佛說佛名經卷第一　寧

如是我聞一時佛在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊四衆圍繞及天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等尒時世尊告諸大衆汝當諦聽我為汝說過去未來現在諸佛名字若善男子善女人受持讀誦諸佛名者是人現世安隱遠離諸難及消滅諸罪未來當得阿耨多羅三藐三菩提若善男子善女人欲消滅諸罪當淨洗浴著新淨衣長跪合掌而作是言

南无東方阿閦佛　南无夲天稱无成王佛

南无火光佛　南无靈目佛

南无無畏佛　南无不可思議佛

南无燈王佛　南无放光佛

南无光明莊嚴佛　南无大勝佛

南无成就大事佛　南无寶見佛

南无堅王華佛　南无大慈救苦佛

歸命東方如是等無量無邊諸佛

南无南方普滿佛　南无威王佛

南无住持疾行佛　南无黠慧佛

南无稱聲佛　南无不猒見身佛

南无師子聲佛　南无不空見佛

南无起行佛　南无一切行清淨佛
南无莊嚴王佛　南无大山王佛
歸命南方如是等無量無邊諸佛
南无西方無量壽佛　南无師子佛
南无香積王佛　南无香手佛
南无須延佛　南无虛空藏佛
南无寶幢佛　南无清淨眼佛
南无樂莊嚴佛　南无寶山佛
南无光王佛　南无月出光佛
歸命西方如是等無量無邊諸佛
南无北方難勝佛　南无月光佛
南无旃檀佛　南无自在佛
南无金色王佛　南无月色旃檀佛
南无普眼見佛　南无普照眼見佛
南无輪手佛　南无無垢佛
歸命北方如是等無量無邊諸佛
南无東南方治地佛　南无自在佛
南无法自在佛　南无法慧佛
南无法思佛　南无常法慧佛
南无常樂佛　南无善思惟佛
南无善住佛　南无善臂佛
歸命東南方如是等無量無邊諸佛
南无西南方那羅延佛　南无龍王德佛

南无寶聲佛　南无地自在佛
南无人王佛　南无妙聲佛
南无點慧佛　南无妙香華佛
南无天王佛　南无常清淨眼佛
歸命西南方如是等無量無邊諸佛
南无西北方月光面佛　南无月光佛
南无月幢佛　南无勇猛佛
南无日光面佛　南无日藏佛
南无日光莊嚴佛　南无華身佛
南无波頭摩藏佛　南无波頭摩驕佛
南无師子膺王佛　南无善住心意佛
歸命西北方如是等無量無邊諸佛
南无東北方寂諸根佛　南无寂滅佛
南无大將佛　南无淨勝佛
南无淨妙聲佛　南无淨天供養佛
南无善化佛　南无化佛
南无善意佛　南无善意住持佛
歸命東北方如是等無量無邊諸佛
南无下方寶行佛　南无疾行佛
南无點慧佛　南无堅固王佛
南无金剛齊佛　南无師子佛
南无頻迅佛　南无如實住佛
南无成功德佛　南无功德得佛

南无善安樂佛　南无天金剛佛
歸命下方如是等無量無邊諸佛
南无上方無量勝佛　南无雲王佛
南无雲功德佛　南无無量稱名佛
南无聞聲王佛　南无大功德佛
南无大須彌佛　南无降伏魔王佛
歸命上方如是等無量無邊諸佛
南无未來普賢佛　南无彌勒佛
南无觀世音自在佛　南无得大勢至佛
南无虛空藏佛　南无無垢稱佛
南无成就義佛　南无寶聲佛
南无大海佛　南无無盡意佛
南无無盡藏佛
歸命未來如是等無量無邊諸佛
善男子若人受持讀誦是諸佛名現世
安隱遠離諸難及消滅諸罪未來畢竟
得阿耨多羅三藐三菩提
南无無垢光佛　南无樂說莊嚴思惟佛
南无無垢月幢稱佛　南无華光佛
南无大光佛　南无寶上佛
南无無畏觀佛　南无遠離諸畏驚怖佛
南无師子頻迅力佛　南无光明王佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛

名老必遠離一切業障

南无一切同名謂所佛
南无一切同名日龍頻迅佛
南无一切同名功德寶佛
南无一切同名毗留羅佛
南无一切同名自在幢佛
南无一切同名大幢佛
南无一切同名淨聲王佛
南无一切同名波頭摩王佛
南无一切同名日聲佛
南无一切同名樂自在聲佛
南无一切同名日佛
南无一切同名普光佛
南无一切同名波頭摩上王佛
南无一切同名法光莊嚴佛
南无一切同名法莊嚴王佛
南无一切同名稱聲王佛
南无一切同名散華佛
南无一切同名稱聲王佛
南无一切同名阿難陀佛
南无一切同名寂滅佛
南无一切同名歡喜佛
南无一切同名日聲佛

南无日龍頻迅王佛
南无六千功德寶佛
南无六十二毗留羅佛
南无八萬四千名自在幢佛
南无三百大幢佛
南无五百淨聲王佛
南无五百波頭摩王佛
南无五百日聲佛
南无五百樂自在聲佛
南无五百日佛
南无五百普光佛
南无五百波頭摩上王佛
南无七百法光莊嚴佛
南无千法莊嚴王佛
南无千八百稱聲王佛
南无三万散華佛
南无三万三百稱聲王佛
南无八万四千阿難陀佛
南无千八百寂滅佛
南无五百歡喜佛
南无五百日聲佛
南无五百威德佛

南无一切同名威德佛
南无五百上威德佛
南无一切同名威德佛
南无五百日王佛
南无一切同名日王佛
南无千雲雷聲王佛
南无一切同名雲雷聲王佛
南无千日熾自在聲佛
南无一切同名日熾自在聲佛
南无千離垢聲自在王佛
南无一切同名離垢聲自在王佛
南无千勢自在聲佛
南无一切同名勢自在聲佛
南无千功德蓋幢無隱自在王佛
南无一切同名功德蓋幢無隱自在王佛
南无千閻浮檀佛
南无一切同名閻浮檀佛
南无千無垢聲自在王佛
南无一切同名無垢聲自在王佛
南无一万八千娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无千遠離諸怖聲自在佛
南无一切同名遠離諸怖聲自在佛
南无二千駒隣佛
南无一切同名駒隣佛
南无二千寶幢佛
南无一切同名寶幢佛
南无八千堅精進佛
南无一切同名堅精進佛
南无八千威德佛
南无一切同名威德佛
南无八千燃燈佛
南无一切同名燃燈佛
南无十千迦葉佛
南无一切同名迦葉佛
南无十千清淨面蓮華香積佛
南无一切同名清淨面蓮華香積佛
南无十千莊嚴王佛
南无一切同名莊嚴王佛
南无十千星宿佛
南无一切同名星宿佛
南无一万八千娑羅王佛
南无一切同名娑羅王佛
南无三万八千娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛

南无万八千普護佛　南无一切同名普護佛
南无四万願莊嚴佛　南无一切同名願莊嚴佛
南无二千毗盧舍那佛　南无一切同名毗盧舍那佛
南无三千放光佛　南无一切同名放光佛
南无二千釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二万日月太白佛　南无一切同名日月太白佛
南无六万婆頭摩上王佛　南无一切同名波頭摩上王佛
南无六万能令衆生離諸有佛　南无一切同名能令衆生離諸有佛
南无六十百千万成就義見佛　南无一切同名成就義見佛
南无無量百千万名不可勝佛　南无一切同名不可勝佛
南无二億拘隣佛　南无一切同名拘隣佛
南无三億弗沙佛　南无一切同名弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛　南无一切同名大莊嚴佛
南无八十億實體法決定佛　南无一切同名實體法決定佛
南无六十億娑羅自在王佛　南无一切同名娑羅自在王佛
南无八十億實體法決定佛　南无一切同名實體法決定佛
南无十八億日月燈明佛　南无一切同名日月燈明佛
南无百億決定光明佛　南无一切同名決定光明佛
南无二十億日月燈明佛　南无一切同名日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛　南无一切同名妙聲王佛
南无二十七百億雲自在王佛　南无一切同名雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二千億怖畏聲王佛　南无一切同名怖畏聲王佛
南无四千億那由他妙聲佛　南无一切同名妙聲佛

南无億千樂莊嚴佛　南无一切同名樂莊嚴佛
南无億那由他百千覺花佛　南无一切同名覺華佛
南无千頻波羅遠離諸怖畏佛　南无一切同名遠離諸怖畏佛
南无須弥山微塵數一切功德山王勝名佛
南无一切同名功德山王勝名佛
南无千佛國土不可説億那由他微塵數普賢佛
南无一切同名普賢佛　南无過去未來現在諸佛
南无栴檀遠離諸煩惱藏佛　南无功德頻迅佛
南无勝頻迅佛　南无修寂靜佛
南无上寂靜佛　南无住虚空佛
南无降伏諸魔怨佛　南无百寳佛
南无難勝光佛　南无自在作佛
南无日作佛　南无無垢光佛
南无自在觀佛　南无金光明師子頻迅佛
南无無垢威德佛　南无觀自在佛
南无金明師子頻迅佛　南无無量光佛
南无釋迦牟尼佛　南无静去佛
南无寂静上佛　南无普光明積上功德王佛
南无普現見佛　南无金剛功德佛
南无金光普耀佛　南无不動佛
南无普賢佛　南无普照佛
南无寳法上決定佛　南无無畏王佛
南无無垢光佛　南无樂説莊嚴思惟佛

南无無垢月幢稱佛　南无拘蘇摩莊嚴光明作佛
南无出火佛　南无寶上佛
南无無畏觀佛　南无師子頻迅力佛
南无遠離怖畏毛竪稱佛　南无金剛牟尼佛
南无飲甘露佛　南无金剛光王佛
南无善見佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无難勝佛　南无阿閦佛
南无盧舍那佛　南无阿弥陀佛
南无尼弥佛　南无寶光炎佛
南无弥留佛　南无自在佛
南无寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛
南无遠離一切諸畏煩惱上功德佛
南无初發心念斷疑發解斷煩惱佛
南无斷諸煩惱闇三昧上王佛
南无金剛堅強消伏壞散佛
若有衆生欲求佛道者不聞此佛名終
不得成佛若有衆生得聞此佛名者郎
得成佛除滅阿鼻地獄十万億劫無間
重罪
南无寶炎佛　南无大炎積佛
南无旃檀佛　南无手上王佛
南无寶上佛　南无善住智起意無障佛

南无火光慧滅昏闇佛
南无藏金剛佛
南无一切義上王佛
南无念王佛
南无一切所依王佛
南无發趣速自在王佛
南无積大炎佛
南无手上王佛
南无善住慧王無憍佛
南无寶藏佛
南无迦葉佛
南无智來佛
南无遍一切憂惱王佛
南无成就一切義佛
南无一切眾生導師佛
南无不動光觀自在無量命尼弥寶炎弥留金剛佛
南无火頻迅通佛
南无清淨月輪佛
南无無盡意佛
南无光明無垢藏佛
南无雲音護佛
南无弥留上王佛
南无護妙法幢佛

南无爲增上佛
南无天王佛
南无三昧奮佛
南无光明觀佛
南无善護幢王佛
南无寶炎佛
南无栴檀香佛
南无寶上佛
南无大智意佛
南无放炎佛
南无多羅住佛
南无能聖佛
南无一切功德莊嚴佛
南无無畏王佛
南无薩婆瞰浮佛
南无善寂慧月聲自在王佛
南无住阿僧祇精進功德佛
南无寶幢佛
南无火頻迅通佛
南无師子頻迅通佛
南无智慧來佛
南无金光明師子頻迅王佛

南无普照積上功德王佛　南无等住功德如意積王佛
南无普現佛　南无釋迦牟尼佛
南无無量光佛　南无放炎佛
敬礼舍利形像浮圖廟塔
次禮十二部尊經大藏法輪
凡閻浮界內一切經合有八万四千卷
南无大方廣佛華嚴經　南无大般涅槃經
南无摩訶般若波羅蜜經　南无大方等大集經
南无大方等日藏經　南无大方等月藏經
南无大威德陀羅尼經　南无法炬陀羅尼經
南无菩薩瓔珞經　南无菩薩見實三昧經
南无佛名經　南无月燈三昧經
南无賢劫經　南无華手經
南无上住斷結經　南无大灌頂經
南无觀佛三昧經　南无五千五百佛名經
南无勝天王般若波羅蜜經　南无金光明經
南无寶雲經　南无法集經
南无菩薩處胎經　南无大悲經
南无深密解脫經　南无大集賢護菩薩經
南无大方等無相經　南无密迹金剛力士經
南无大方等陀羅尼經　南无海龍王經
南无央掘魔羅經　南无無所有菩薩經
南无僧伽吒經　南无觀察諸法經
南无稱揚諸佛功德經　南无等目菩薩所問三昧經

南无菩薩藏經　南无力莊嚴三昧經
南无明度五十校計經　南无須真天子經
南无菩薩瓔珞本業經　南无護國菩薩經
南无超日明三昧經　南无月上女經
南无中陰經　南无須弥藏經
南无佛華嚴入如來不思議境界經
南无首楞嚴三昧經　南无大法鼓經
南无諸佛要集經

敬禮十方諸大菩薩摩訶薩

南无普賢菩薩　南无文殊師利菩薩
南无無垢稱菩薩　南无地藏菩薩
南无虛空藏菩薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无香象菩薩
南无大香象菩薩　南无藥王菩薩
南无藥上菩薩　南无金剛藏菩薩
南无解脫月菩薩　南无弥勒菩薩
南无珠髻菩薩　南无頻迅菩薩
南无無所發菩薩　南无陁羅尼自在王菩薩
南无無盡意菩薩　南无堅意菩薩
南无東方九十億百千万同名梵勝菩薩
南无南方九十億百千万同名不降陁羅菩薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩

舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩訶薩

南无文殊師利菩薩摩訶薩

南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩

南无普賢菩薩　南无龍勝菩薩

南无龍德菩薩　南无勝成就菩薩

南无跋頭摩勝菩薩　南无成就有菩薩

南无持地菩薩　南无寶掌菩薩

南无寶印手菩薩　南无師子意菩薩

南无勝藏菩薩　南无虛空藏菩薩

南无師子頻迅乳聲菩薩

歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩

敬禮聲聞緣覺一切賢聖

南无阿利多辟支佛　南无婆梨多辟支佛

南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛

南无見辟支佛　南无愛見辟支佛

南无覺辟支佛　南无乾陁羅辟支佛

南无無妻辟支佛　南无梨沙婆辟支佛

歸命如是等無量無邊辟支佛

禮三寶已次復懺悔

夫欲禮懺悔必須先敬三寶所以然者三寶則是一切衆生良友福田若能歸向者則滅無量罪長無量福能令行者離生死苦得解脫樂是故弟子某甲等

歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切諸大菩薩歸依十方盡虛空界一切聖僧弟子今日所以懺悔者正言無始已來在凡夫地莫問貴賤罪自無量或因三業而生罪或從六根而起過或以內心自邪思惟或藉外境起於染著如是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其罪相雖復無量大而為語不出有三何等為三一者煩惱障二者是業障三者是果報障此三種法能障聖道及以人天勝妙好事是故經中目為三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅此三障者則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此增上勝心懺悔三障欲滅此三障罪者當用何等心可令此罪滅除先當興七種心以為方便然後此罪乃可得滅何等為七一者慚愧二者恐怖三者猒離四者發菩提心五者怨親平等六者念報佛恩七者觀罪性空

第一慚愧者自惟我與釋迦如來同為凡夫而今世尊成道以來以經尒所塵

沙劫數而我等相與躭染六塵流浪生
死永無出期此實天下可慚可愧可羞
可恥
第二恐怖者既是凡夫身口意業常與
罪相應以是因緣命終之後應墮地獄
畜生餓鬼受無量苦如此實為可驚可
恐可怖可懼
第三厭離者相與當觀生死之中唯有無
常苦空無我不淨虛假如水上泡速起
速滅往來流轉猶若車輪生老病死八
苦交煎無時蹔息衆等相與但觀自身
從頭至足其中但有三十六物髮毛爪
齒膿囊涕痰生熟二藏大腸小腸脾腎
心肺肝膽腸胃肪膏腦膜筋脈骨髓大
小便利九孔常流是故經言此身衆苦
所集一切皆不淨物何有智慧者而當
樂此臭死肉身也生死既有如此種種惡
法甚可患厭
第四發菩提心者經言當樂佛身佛身
者即法身也從無量功德智慧生從六
波羅蜜生從慈悲喜捨生從三十七助菩
提法生從如是等種種功德智慧生如
來身欲得此身者當發菩提心求一切

種智常樂我淨菩提果滿佛國土成
就衆生於身命財無所悋惜
第五怨親平等者於一切衆生起慈悲
心無彼我想何以故若見怨異親則
是分別以分別故起諸想著想著因緣
生諸煩惱煩惱因緣造諸惡業惡業因
緣故得苦果
第六念報佛恩者如來往昔無量劫中
捨頭目髓腦支節手足國城妻子象馬
七珍爲我等故修諸苦行此恩此德實
難酬報是故經言若以頂戴兩肩荷負
於恒沙劫亦不能報我等欲報如來恩
者當於此世勇猛精進捍勞忍苦不
惜身命建立三寶弘通大乘廣化衆生
同入正道
第七觀罪性空者罪無有實相從因緣生
顛倒而有既從因緣而生則可從因緣
而滅從因緣而生者狎近惡友造作無
端從因緣而滅者即是今日洗心懺悔
是故經言此罪性不在內不在外不在
中間故知此罪從本是空生如是等七
種心以緣想十方諸佛賢聖拳合掌
披陳至到慚愧改革舒瀝心肝洗蕩腸

腨如此懺悔亦何罪而不滅亦何障而
不消若復正今悠悠緩縱情慮徒自勞
形於事何益且復人命無常喻如轉燭
一息不還便同灰壤三塗苦報則身應
受不可以錢財寶貨囑託求覓窈窈冥
冥恩赦無期獨嬰此苦無代受者莫言
我今生中無有此罪所以不能懇到懺
悔經中道言凡夫之人舉足動步無非
是罪又復過去生中皆悉成就無量惡
業追逐行者如影隨形今日若不懺悔
罪惡日深故包藏瑕疵佛教不許懺
悔先罪淨名所尚故知長淪苦海寔由
隱覆是故弟子今日發露懺悔不敢覆
藏所言三障者一曰煩惱二名為業
障三是果報此三種法更相由藉因
煩惱故所以起惡業惡業因緣故得苦
果是故弟子今日至心第一先應懺悔
煩惱障又此煩惱諸佛菩薩入理聖人
種種可責亦名此煩惱以為怨家何以
故能斷眾生慧命根故亦名此煩惱以
之為賊能劫眾生諸善法故亦名此煩
惱以為暴河能漂眾生入於生死大苦
海故亦名此煩惱以為羈鎖能繫眾生

於生死獄不能得出故亦詺此煩惱猶
如蟒虵貪吹衆生負如佛性故所以六
道牽連四生不絶惡業無窮苦果不息
當知皆是煩惱過患是故弟子今日運
此增上善心歸依佛

南无東方善德佛　南无南方寶相佛
南无西方普光佛　南无北方相德佛
南无東南方網明佛　南无西南方上智佛
南无西北方華德佛　南无東北方明智佛
南无下方明德佛　南无上方香積佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等從無始已來至于今日或在人
天六道受報有此心識常懷愚惑繁滿
胷襟或因三毒根造一切罪或因三漏
造一切罪或因三覺造一切罪或因三
受造一切罪或因三苦造一切罪或緣
三假造一切罪或貪三有造一切罪如
是等罪無量無邊惱亂一切六道四生
今日慚愧歸命懺悔

又復弟子無始以來至于今日或因四
識住造一切罪或因四流造一切罪或
因四取造一切罪或因四執造一切罪
或因四緣造一切罪或因四大造一切

罪或因四縛造一切罪或因四食造一切罪或因四生造一切罪如是等罪無量無邊惱乱六道一切衆生今日慚愧歸命懺悔

又復弟子無始以來至于今日或因五住地煩惱造一切罪或因五受根造一切罪或因五盖造一切罪或因五慳造一切罪或因五見造一切罪或因五心造一切罪如是等煩惱無量無邊惱乱六道一切四生今日發露歸命懺悔

又復弟子無始巳来至于今日或因六情根造一切罪或因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受造一切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六疑造一切罪如是等煩惱無量無邊惱乱六道一切四生今日慚愧歸命懺悔

又復弟子無始以来至于今日或因七漏造一切罪或因七使造一切罪或因八倒造一切罪或因八垢造一切罪或因八苦造一切罪如是等煩惱無量無邊惱乱六道一切四生今日發露歸命懺悔

又復弟子無始已來至于今日或因九
惱造一切罪或因九結造一切罪或因
九上縁造一切罪或因十煩惱造一切
罪或因十纏造一切罪或因十一遍使
造一切罪或因十二入造一切罪或因
十六知見造一切罪或因十八界造一
切罪或因二十五我造一切罪或因六十
二見造一切罪或因見諦思惟九十八
使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一
切罪如是等煩惱無量無邊惱乱賢聖
及以四生遍滿三界弥亘六道無處可
藏無處可避今日至到向十方佛尊法
聖衆慚愧發露皆悉懺悔

願弟子等承是懺悔三毒等一切諸煩惱
所生功德願生生世世三慧明三達朗
三苦滅三願滿願弟子等承是懺悔四
識等一切諸煩惱所生功德願生生世
世廣四等心立四信業四悪趣滅得四
無畏

願弟子等承是懺悔五蓋等諸煩惱所
生功徳願生生世世度五道樹五根淨
五眼成五分

願弟子等承是懺悔六愛等諸煩惱所

生功德願生生世世具足六神通滿足
六度業不為六塵惑常行六妙行
願弟子等承是懺悔七漏八垢九結十
纏等一切諸煩惱所生功德願生生世
世坐七淨華洗塵八水具九斷智成十
地行願以懺悔十一遍使及十二入十
八界等一切諸煩惱所生功德願生生
世世十一空解常用洗心自在能轉十
二行輪具足十八不共之法無量功德
一切圓滿

三部合卷罪報應經此經有二
十八品略此一品流行

大乘蓮華寶達問答報應沙門品第一

尒時摩竭道場菩提樹光明不現其華
枯悴墮落佛前一切大衆皆悉驚疑各
相謂言今此菩提道場樹華何故墮落
大衆菩薩皆生疑惑不自安隱
尒時寶達菩薩前白佛言去何菩提樹
華悉皆墮落其華光色不如於常一切
大衆皆生疑惑唯願天尊為我解說令
此衆中諸坐大士疑惑悉除
尒時世尊從三昧起光顏巍巍舉身毛

孔皆悉出光語寶達菩薩言汝等善聽
今為汝說所以菩提樹華墮落失光若
何如上所說沙門行惡墮落苦處受罪
無殃是故菩提樹華失光墮落寶達前
白佛言唯願世尊為我說此惡行沙門
果報之處
佛告寶達菩薩東方乃有鐵圍大山其
山中間幽冥之處日月光明及以火光
所不能照名曰地獄其獄之中有惡沙
門受如是罪汝可往詣問諸罪人云何
因緣來生此處修何等行受如是罪
寶達白佛言世尊我無威神何能往詣
願佛大悲垂神願念乃使我等得見衆
方阿鼻地獄佛言善哉善哉汝今但往
令汝得見寶達菩薩礼佛而去龍飛虛
空徘徊自在當尒之時大地震動若虛
空中雨寶蓮華飛流而下
尒時寶達一念之頃往詣東方鐵圍山
間其山巉巗幽冥高峻其山四方了無
草木日月威光都不能照
寶達須前挾道兩邊有二千六王其主
地獄其王名曰恒伽禁孟波吉頭王廣

目都王安頭羅王虎中目見王陽聲吉王
大詳請王吸血鬼王安得羅王施達王
達多羅王吉梨善王安從羅王寶首王
金樹吉王大惡聲王烏頭王等腐眼王
等為牙王等虛聲王等歸首王求首王
見首王廣安王廣安王頭王立正王
立見王摩尼羅王都曹王部見王惡目王
善王龍口王鬼王南安王等三十六王遍
見寶達菩薩悉皆叉手合掌前行作礼
白言大智尊王云何因緣入此苦處亦
如稱禮拜伊蘭而坐寶達答言我聞如
來三界人尊說言東方有鐵圍山其山
幽冥日月之光所不能照我故聞之故
來詣此諸王前入地獄行諸罪人受等
諸王誰能共我往詣大王前見罪人受
苦之者尒時恒伽禁王則領與寶達菩
薩往詣大王

尒時大鬼王遙見寶達菩薩從門而來
光顏從容則便下座往前礼敬白言大
士今此惡處云何能哉伊蘭林中忽生
稱禮尒時寶達便前就座問鬼王曰今
此東方地獄可有幾獄鬼王答言此山之
中有無量地獄令此一方有三十二沙門

餘名經卷第五 第十張 等

地獄寶達問曰三十二地獄其名云何鬼王荅曰鐵車鐵馬鐵牛鐵驢地獄鐵衣地獄鐵鋘地獄洋銅灌口地獄流火地獄鐵牀地獄耕田地獄斫首地獄燒脚地獄鐵鏘地獄飲鐵銼地獄飛刀地獄火箭地獄臗肉地獄身然地獄火丸仰口地獄諍論地獄雨火地獄流火地獄糞尿地獄鋗陰地獄火鳥地獄呼聲叫喚地獄鐵鋸鏵地獄崩埋地獄然手脚地獄銅枸鋤牙地獄剝皮飲血地獄解身地獄鐵屋地獄鐵山地獄飛火叫喚分頭地獄尒時鬼王荅寶達曰地獄受罪其名如是

佛說佛名經卷第一

按開元錄僞妄亂眞中云右一經時俗号爲馬頭羅刹佛名經似是近代所集乃取流支所譯十二卷者錯綜而成於中取諸經名目後取辟支佛及菩薩阿羅漢名以爲三寶次第揔有三十二件禮三寶後皆有懺悔懺悔之下仍引馬頭羅刹僞經置之於後乃以凡俗鄙語雜於聖言尋其所

集之者全是庸愚只如第四卷云南
無法顯傳經在法寶中列此傳乃是
東晉沙門法顯往遊天竺自記行跡
元非是經置法寶中誤譯之甚又如
第九卷云南無富樓那南無彌陀羅
尼子此是一人之名分爲二唱次云
南無阿難羅睺羅此乃二人之名合
之爲一如斯謬妄其類寔繁群愚倣
習邪僞共傳背不指明恐穢眞敎故
此述之貞元錄云此經乃以凡俗鄙
語雜於聖言本經雖眞以有僞雜作
此校量編於僞妄亂眞錄中不得入
藏由斯可否已數百年貞元十五年
十月二十三日乃頒勅曰大佛名經
右右監門衛將軍知內侍省事馬承
倩奏前件經未入藏目錄勅旨宜令
所司附入目錄令於譯妄之處分者
請合合者請分諸如此類伏請改正
下順人望上副天心編入貞元新定
釋敎目錄傳出梁朝附於梁代
按曰今撿國本大藏彼迴漢函中亦
有此經十八卷者以此三十卷本對
彼校之卷數雖異文義全同但一㨾

懺文此此經再疊彼乃三疊又寶達僞經此有後無爲少異耳此一僞經古有二名一名大乘蓮華馬頭羅刹經古十六卷本用此名合之一名寶達菩薩問報應沙門經而無答字今此三十卷本用此名合之而妄加答字隋開皇十四年勑沙門法經等所撰衆經目錄暨皇唐諸家目錄並以此寶達經列爲僞妄今佛名經前諸錄家眞僞不錄開元錄中收爲僞妄而合此寶達僞經則妄中加妄也開元錄云經至晉去其年未遠而竟等者以沙糅金而無括正何以列眞僞乎覆者采莫俱存君穢爲之歎息金匱玉石同緘不知爲之懷耻涇渭濟雜龍蛇並進豈不耻之今列意謂非佛經者以示將來學士共知鄙倍焉遂標此經而爲其首錄家懸矚如是國本如何二重畫載彼十八卷經乃似是眞元錄中奉　製所收入者其分卷小異耳後人見此三十卷本認爲異經故加入耳今欲刪正則彼十八卷者乃無寶達僞經稍正可存然此

三十卷經本朝盛行行來日久國俗
多有修此而作福者今忽刪之彼必
衆怨若俱存之理亦未可且順人情
存此而刪彼因書古人之意以告雅
正君子但其誤分錯合之處今隨改
之如第十二卷云南無拘絺羅難陀
此是二聖之名經錯合之今分爲二
第十三卷云南無賓頭盧南無頗羅
隨此是一聖之名經誤分之今合爲
一此類不少不能具叙嗚呼阿難大
聖也距佛不遠也經藏所集也而欲
正一僧承鶴之僞僧竟不從況我凡
夫乎佛世已遠乎經法遷傳乎而於
舉國盛行久遠之典忽獨起以刪之
而欲衆情之不怨已如螗螂之怒其
臂以當車欲其不輾已也猶不足以
譬其非分也心知僞妄力不能正末
法之弊一至於此傷哉但有一理既
所患在於僞妄亂眞若於諸經之名
諸羅漢号懺悔文等分明知是人所
撰集有所錯處各依聖教本文而正
之刪去實達僞經而名之曰夾懺佛
名經使人責其名分其主客如諸家

者注解經則其行於世亦庶幾乎可矣

佛名經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛名經卷第二

宬

南无栴檀香佛　南无無垢慧深聲王佛
南无斷一切障佛　南无無量光明佛
南无作功德佛　南无普香上佛
南无不可勝類聲王佛　南无降伏憍慢佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无成就一切義佛
南无能作無畏佛　南无寂靜王佛
南无阿閦佛　南无盧至佛
南无阿弥多佛　南无尼弥佛
南无住法佛　南无寶炎佛
南无弥留佛　南无金剛佛
南无持法佛　南无勇猛法佛
南无妙法光明佛　南无法月面佛
南无住法佛　南无法幢佛
南无法盛德佛　南无法自在佛
南无善住法佛　南无法寂靜佛
南无善智力佛　南无弥勒等無量佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛

南无拘那含牟尼佛
南无釋迦牟尼佛
南无天光照佛
南无樂意佛
南无大聖天佛
南无樹提佛
南无毗盧遮那佛
南无具足佛
南无善化佛
南无人自在佛
南无勝自在佛
南无毗頭羅佛
南无離諸憂佛
南无散諸邪佛
南无智慧嶽佛
南无弥留嶽佛
南无善才佛
南无堅頻迅佛
南无堅莎羅佛
南无堅勇猛破陣佛
南无寶體佛
南无曇無竭佛
南无波羅羅堅佛

南无迦葉佛
南无阿弥陀佛
南无勝色佛
南无大導師佛
南无那羅延佛
南无慈他佛
南无旃檀佛
南无化現佛
南无世自在佛
南无摩醯那自在佛
南无十力自在佛
南无離諸畏佛
南无能破諸邪佛
南无破異意佛
南无寶嶽佛
南无降魔佛
南无堅才佛
南无堅精進佛
南无堅心佛
南无破諍佛
南无尼尸陀佛
南无普光佛

南无普賢佛　南无勝海佛
南无功德海佛　南无法海佛
南无虛空寂佛　南无虛空功德佛
南无虛空庫藏佛　南无虛空心佛
南无虛空多羅佛　南无無垢心佛
南无功德林佛
南无放光世界中現在說法虛空勝蘇
塵無垢塵平等眼清淨功德幢光明華
波頭摩瑠璃光寶香為身勝妙羅綱莊
嚴頂無量日月光明照莊嚴願上莊嚴
法界善化無障导王佛
南无彼佛世界中有菩薩名無比彼佛
授記不久得阿耨多羅三藐三菩提佛
号種種光華寶波頭摩金色身普照莊
嚴不住眼放光照十方世界幢王佛
若有善男子善女人信心受持讀誦彼
佛及菩薩名是善男子善女人超越閻
浮提微塵數劫得陀羅尼一切諸惡病
不及其身
南无無量功德寶集樂示現金光明師
子頻迅王佛
南无師子頻迅心雲聲王佛
南无無垢清淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛
南无寶光月莊嚴智功德聲自在王佛

南无賢波頭摩智清淨上王佛
南无摩善住山王佛
南无光花種種類王佛
南无拘蘇摩奮迅王佛
南无波頭摩花弥留幢王佛
南无法幢空寶摩王佛
南无娑羅華上光王佛
南无無垢眼上光王佛
南无無垢意山上王佛
南无種種樂說莊嚴王佛
南无無礙藥王成就勝王佛
南无千雲雷聲王佛
南无金光明師子奮迅王佛
南无善寂智慧月聲自在王佛
南无善住摩尼山王佛
南无歡喜藏勝山王佛
南无普光上勝功德山王佛
南无功德藏增上山王佛
南无動山嶽王佛
南无善住諸禪藏王佛
南无滿潮功德王佛
南无稱功德山王佛
南无一切華香自在王佛
南无銀幢蓋王佛
南无雷燈幢王佛
南无月摩尼光王佛
南无波頭摩上日星宿王佛
南无無量香上王佛
南无覺王佛
南无上弥留幢王佛
南无娑羅華上王佛
南无因陀羅幢王佛
南无師子頻伸王佛
南无俱蘇摩生王佛
南无微細華佛
南无說義佛
南无無量精進佛
南无無邊弥留佛
南无離垢佛
南无無量眼佛
南无無量發行佛
南无發行難勝佛
南无無所發行佛

南无無量發行佛　南无斷諸難佛
南无不定願佛　南无善住諸願佛
南无無念示現諸行佛　南无無量香根成就諸行佛
南无無垢頻迅佛　南无不住住頻迅佛
南无妙色佛　南无無相聲佛
南无虛空星宿增上王佛　南无栴檀室佛
南无樂意佛　南无善行佛
南无境界自在佛　南无樂行佛
南无樂解脫佛　南无遠離諸畏毛竪佛
南无清淨眼佛　南无進寂靜佛
南无世間可樂佛　南无隨世間意佛
南无隨世間眼佛　南无寶王佛
南无寶愛佛　南无羅睺羅佛
南无羅睺羅天佛　南无羅睺羅淨佛
南无寶慧佛　南无寶鬘佛
南无寶形佛　南无羅網手佛
南无摩尼輪佛　南无解脫威德佛
南无善行佛　南无大愛佛
南无人面佛　南无吉佛
南无蘇陀羅佛　南无淨聖佛
南无淨宿佛　南无離胎佛
南无虛空莊嚴佛　南无集功德佛
南无師子步佛　南无功德海佛

南无摩尼功德佛　南无廣功德佛
南无稱成佛　南无大如意輪佛
南无無畏上王佛　南无俱蘇摩國土佛
南无功德幢佛　南无威德佛
南无華眼佛
南无喜身佛　南无慧國土佛
南无善威德佛　南无波頭摩智慧頻迅佛
南无功德聚佛　南无寂藏慧佛
南无降魔佛　南无無上光佛
南无法自在佛　南无得世間功德佛
南无寶讚稱佛　南无智勝佛
南无智愛佛　南无得智佛
南无智幢佛　南无羅網光幢佛
善男子善女人與一切衆生安隱樂如
諸佛者當讀誦是諸佛名復作是言
南无離諸無智闇佛　南无虛空平等心佛
南无清淨無垢佛　南无善無垢藏佛
南无火炎積佛　南无堅固行佛
南无精進聲佛　南无不離一切衆生門佛
南无斷諸過佛　南无成就觀佛
南无平等須彌面佛　南无無障礙精進堅佛
南无莎羅華王佛　南无無量功德王佛
南无彌留燈王佛　南无樂音聲王佛

南无梵聲王佛　南无妙鼓聲王佛
南无雲聲王佛　南无龍自在王佛
南无世間自在王佛　南无陀羅尼自在王佛
南无深王佛　南无治諸病王佛
南无藥王佛　南无烏王佛
南无燈王佛　南无樹提王佛
南无喜王佛　南无星宿王佛
南无雲王佛　南无雷王佛
南无莎羅王佛　南无鷹王佛
南无堅固自在王佛　南无功德聚佛
南无華聚佛　南无寶聚佛
南无寶住持庭燎佛　南无住持功德佛
南无住持無障力佛　南无住持地力進去佛
南无住持妙無垢住佛　南无一切寶莊嚴色住持佛
南无自在轉一切法佛　南无轉法輪佛
南无勝威德佛　南无淨威德佛
南无聖威德佛　南无莎羅威德佛
南无師子威德佛　南无大威德佛
南无悲威德佛　南无無垢威德佛
南无地威德佛　南无無垢瑠璃佛
南无无垢臂佛　南无無垢眼佛
南无無垢面佛　南无玻頭摩面佛
南无月面佛　南无日面佛

南无日威德莊嚴佛　南无金色佛
南无金色形佛　南无可樂色佛
南无金色蓮華佛　南无瞻婆伽色佛
南无能與樂佛　南无能與眼佛
南无難勝佛　南无難降伏佛
南无斷諸惡佛　南无難量佛
南无難成佛　南无俱蘇摩成佛
南无甘露成佛　南无寶成就佛
南无功德成就佛　南无日成就佛
南无華成就佛　南无成就樂有佛
南无成就功德佛　南无大勝佛
南无上妙王佛　南无無垢佛
南无離諸障佛　南无婆樓那佛
南无婆樓那天佛　南无勇猛仙佛
南无精進仙佛　南无無垢仙佛
南无金剛仙佛　南无觀眼佛
南无無障礙佛　南无住虛空佛
南无住清淨佛　南无善住清淨功德寶佛
南无善跡佛　南无善思議佛
南无善化佛　南无善愛佛
南无善眼佛　南无善親佛
南无善行佛　南无善生佛
南无善華佛　南无善香佛

南无善聲佛　南无善辟佛
南无善光佛　南无善山佛
南无寶山佛　南无功德山佛
南无智山佛　南无勝山佛
南无上山佛　南无光明莊嚴佛
南无大光明莊嚴佛　南无清淨莊嚴佛
南无波頭摩莊嚴佛　南无寶中佛
南无金剛合佛　南无金剛齊佛
南无碎金剛佛　南无碎金剛堅佛
南无降伏魔佛　南无不空見佛
南无愛見佛　南无現見佛
南无善見佛　南无大善見佛
南无普見佛　南无無垢見佛
南无見平等不平等佛　南无見一切義佛
南无斷一切障礙佛　南无斷一切衆生病佛
南无一切世間愛見佛　南无上妙佛
南无大莊嚴佛　南无一切三昧佛
南无度一切疑佛　南无度一切法佛
南无不取諸法佛　南无一切清淨佛
南无一切義成就佛　南无一切通佛
南无華通佛　南无波頭摩毱提頻迅通佛
南无俱蘇摩通佛　南无海住持勝智慧頻迅通佛
南无多摩羅華栴檀香通佛

南无常觀佛　南无常圍繞佛
南无常不輕佛　南无常憂佛
南无常喜佛　南无常笑歡喜根佛
南无常滿足手佛　南无常舉手佛
南无常黠慧佛　南无常修行佛
南无常精進佛　南无尼拘律佛
南无阿對迦佛　南无金色律佛
南无華開佛　南无善決定佛
南无波頭摩光佛　南无華身佛
南无手脚柔濡觸身佛　南无日輪佛
南无聞滿足佛　南无相身身佛
南无勝威德佛　南无無垢身佛
南无波頭摩花身佛　南无得無礙佛
南无願得滿足佛　南无得普照清淨佛
南无得大無畏佛　南无至大佛
南无至大精進究竟佛　南无大境界佛
次禮十二部尊經大藏法輪
南无文殊師利佛土嚴淨經
南无濡首菩薩無上清淨分衛經
南无大乘同性經　南无大乘集譬喻經
南无諸法無行經　南无阿閦佛國經
南无般舟三昧經　南无蓮華面經
南无東方最勝燈王經　南无迦葉經

南无諸法最上王經　南无孔雀王陀羅尼經
南无發覺淨心經　南无無上依經
南无惟識經　南无未曾有因緣經
南无緣生經　南无成具光明定意經
南无太子須大拏經　南无太子慕魄經
南无須賴經　南无金色王經
南无獨證自誓三昧經　南无摩訶摩耶經
南无大方等如來藏經　南无如來方便善巧呪經
南无勝鬘師子吼一乘大方便經　南无須摩提菩薩經
南无希有挍量功德經　南无梵女首意經
南无差摩波帝受記經　南无日明菩薩經
南无滅十方冥經　南无出生菩提心經
南无普門品經　南无菩薩十住經
南无商主天子經　南无心明女經
南无月燈三昧經　南无不思議光菩薩所說經
南无文殊師利菩薩問署經　南无德光太子經
南无施燈功德經　南无菩薩呵色欲經
南无人本欲生經　南无不增不減經
南无佛語經　南无無字寶篋經
南无如來師子吼經　南无十法經
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南无發心即轉法輪菩薩　南无一切聲差別樂說菩薩
南无山樂說菩薩　南无大海意菩薩

南无大山菩薩　南无愛見菩薩
南无歡喜王菩薩　南无無邊觀菩薩
南无無邊觀行菩薩　南无破耶見魔菩薩
南无無憂德菩薩　南无成就一切義菩薩
南无師子菩薩　南无善住意菩薩
南无無比心菩薩　南无那羅德菩薩
南无因陀羅德菩薩　南无海天菩薩
南无跋陀波羅菩薩　南無藥王菩薩
南无盧舍那菩薩　南无月光菩薩
南无波頭摩勝菩薩　南无智山菩薩
南无聖藏菩薩　南无不捨行菩薩
南无不空見菩薩　南无妙聲菩薩
南无妙聲乳菩薩　南无常微笑寂根菩薩
南无波頭摩遊勝菩薩　南无廣思惟菩薩
南无憂波羅眼菩薩　南无可供養菩薩
南无常憶菩薩　南无住一切悲見菩薩
南无斷一切惡法菩薩　南无住一切聲菩薩
南无住一切有菩薩　南无住佛聲菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
南无聞辟支佛　南无智身辟支佛
南无毗耶離辟支佛　南无俱薩羅辟支佛

南无波數陁羅辟支佛　南无無毒淨心辟支佛
南无寶無垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黒辟支佛　南无唯黒辟支佛
歸命如是等無量無邊辟支佛

禮三寶已次復懺悔

夫論懺悔者本是改往修來滅惡興善
人生居世誰能無過學人失念尚起煩
惱羅漢結習動身口業豈況凡夫而當無
過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂
使滋蔓所以積習長夜曉悟無期若能
慚愧發露懺悔者豈唯正是滅罪而已
亦復增長無量功德樹立如來涅槃妙
果若欲行此法者先當外肅形儀瞻奉
尊像內起敬意緣於想法懇切至到生
二種心何等為二一者自念我此形命
難可常保一朝散壞不知此身何時可
復若復不值諸佛賢聖忽遭逢惡友造
衆罪業復應墮落深坑險趣二者自念
我此生中雖得值遇如來正法為佛第
子第子之法紹繼聖種淨身口意善法
自居而今我等公自作惡而復覆藏言
他不知謂彼不見隱匿在心傲然無愧
此實天下愚惑之甚即今現有十方諸

佛諸大地菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡又復幽顯靈祇注記罪福纖毫無差夫論作罪之人命終之後牛頭獄卒錄其精神在閻羅王所辯覈是非當尒之時一切怨對皆來證據各言汝先屠戮我身炮煑烝炙或言汝先剝奪於我一切財寶離我眷屬我於今者始得汝便於時現前證據何得敢諱唯應甘心分受宿殃如經所明地獄之中不枉治人若其平生之日素所作衆罪心自失者是其生時造惡之處一切諸相皆現在前各言汝昔在於我邊作如是罪今何得諱是為作罪無藏隱處於是閻魔羅王切齒呵嘖將付地獄歷劫窮年求出莫由此事不遠不關他人正是我身自作自受雖父子至親一旦對至無代受者衆善相與及其形休體無衆疾各自努力與性命競生大怖畏死欲至時悔無所及是故弟子至心歸命十方諸佛

南无東方破疑淨光佛　南无南方無量功德佛

南无西方華嚴神通佛　南无北方月殿清淨佛

南无東南方破一切闇佛　南无西南方大定觀衆生佛

南无西北方香氣放光明佛　南无東北方無量功德海佛
南无下方斷一切疑佛　南无上方離一切憂佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等從無始已來至于今日積聚無
明障蔽心目隨煩惱性造三世罪業或
躭染愛著起於貪欲煩惱或瞋恚忿怒
懷害煩惱或惛懵瞢瞪不了煩惱或我
慢自高輕傲煩惱疑惑正道猶預煩惱
謗無因果邪見煩惱不識緣假著我煩
惱迷於三世執斷常煩惱朋狎惡法起
見取煩惱僻稟邪師造戒取煩惱乃至
一等四執橫計煩惱今日至誠歸命懺
悔
又復弟子等從無始以來至於今日孚
惜堅著起慳悋煩惱不攝六情奢誕煩
惱心行弊惡不忍煩惱懶懂緩縱不勤
煩惱情慮躁動覺觀煩惱觸境迷惑無
知解煩惱隨世八風生彼我煩惱諂曲
面譽不直心煩惱搆强難觸不調和煩
惱易忿難悅多含恨煩惱嫉妬擊刺佷
戾煩惱凶險暴害諂毒煩惱乖背二諦
執相煩惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨
從生死十二因緣流轉煩惱乃至無始

無明住地恒沙煩惱起四住地構於三界苦果煩惱如是等諸煩惱無量無邊惱亂賢聖六道四生今日發露向十方佛尊法聖衆歸命懺悔

願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切諸煩惱所生功德願生生世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡暗拔斷疑根裂諸見網深識三界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善修八聖道斷無明源正向涅槃不休不息三十七品心心相應十波羅蜜常現在前

大乘蓮華寶達問荅報應沙門經

寶達即便入地獄中上高樓頭四顧望視見罪人等各從四門號叫而入寶達前入鐵車鐵牛鐵驢鐵馬此四小地獄前為一地獄云何名曰鐵車鐵馬鐵牛鐵驢地獄此地獄方圓縱廣十五由旬其中鐵城高一由旬猛火煙赫燒其鐵車突赫熾然中有鐵牛其身亦然頭角毛尾皆如鋒鋩毛中火然烟焰俱出其鐵馬者身毛騌尾烈釜如刀鋒毛尾火然烟焰俱出其鐵驢者亦復如是其地

獄中有鐵鏃鑱列釜如鋒鉅鐵鏘擽亂遍
布其地其鏘火然猛熾於前
尒時北門之中有五百沙門哮聲號
叫口眼火出唱如是言云何我今受
如此苦獄卒夜叉馬頭羅剎手捉三
鈷鐵叉望背而撞胷前而出復有鐵
索來纏其髀其索火然燒罪人髀復
有鐵枷枷罪人咽其枷八方鋻如鋒
鉅烟火猛熾燒罪人頸尒時罪人宛
轉倒地而不肯前馬頭羅剎手捉鐵棒
望頭而打罪人身體碎如微塵復有鐵
嘴來食其肉復有餓狗來飲其血馬頭
羅剎蹴地言活罪人即活尒時鐵牛吼
嘍跑地其牛吼嘍來向罪人罪人迫迮
宛轉倒地馬頭羅剎手捉鐵叉叉著車上
罪人跳踉復墮牛上牛毛仰刺從腹而
入背上而出牛復跳踉復墮馬上馬毛
仰刺亦如鋒鉅馬尾掉之身即碎爛須
臾還活尒時鐵馬舉脚連蹴身碎如塵
須臾還活復騎鐵驢驢即跳踉罪人墮
地驢便大瞋舉脚連踏須臾便死須臾
還活一日一夜受罪無量
賢達問馬頭羅剎曰此諸沙門云何如

是羅剎荅曰此諸沙門受佛禁戒不持將來但取現在違犯淨戒故作惡業畜不淨物乘車騎馬走驢治生心無慈善不護威儀受人信施惡因緣故墮此地獄百千万劫設得為人身不具足聾盲瘖瘂不見三寶不聞正法寶蓮聞之悲泣歎曰云何沙門應出三界云何惡業受如是罪寶蓮即去

佛名經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說佛名經卷第三　寧

南无大海佛　南无大樂說佛
南无大藥王佛　南无大功德佛
南无無量香佛　南无無量精進佛
南无無量行佛　南无無量功德佛
南无寶生佛　南无無邊功德寶作佛
南无法作佛　南无金色作佛
南无勝作佛　南无自在作佛
南无日作佛　南无光作佛
南无火作佛　南无無畏作佛
南无樂作佛　南无燈作佛
南无賢作佛　南无覺作佛
南无華作佛　南无華勝藏佛
南无俱蘇摩勝藏佛　南无憂波羅勝藏佛
南无波頭摩勝藏佛　南无功德勝藏佛
南无快勝藏佛　南无福德勝藏佛
南无天勝藏佛　南无香勝藏佛
南无大香勝藏佛　南无大雲藏佛
南无那羅延藏佛　南无如來藏佛
南无功德藏佛　南无根藏佛
南无如意藏佛　南无金剛藏佛
南无德藏佛　南无勢羅藏佛
南无山藏佛　南无波頭摩藏佛

南无俱蘇摩藏佛　南无香藏佛
南无摩尼藏佛　南无賢藏佛
南无寶藏佛　南无月無垢藏佛
南无日藏佛　南无照藏佛
南无光明幢佛　南无月幢佛
南无功德幢佛　南无離世間幢佛
南无華幢佛　南无寶幢佛
南无法幢佛　南无自在幢佛
南无寶幢佛　南无無垢幢佛
南无大幢佛　南无月無垢幢佛
南无普照幢佛　南无弥留幢佛
南无護妙法幢佛　南无放光明幢佛
南无善清淨無垢照幢佛　南无善清淨光明幢佛
南无善清淨光照幢佛　南无香光明佛
南无虛空光明佛　南无大光明佛
南无寶光明佛　南无火光明佛
南无日光明佛　南无月光明佛
南无日月光明佛　南无無垢光明佛
南无火輪光明佛　南无寶照明佛
南无寶光明佛　南无勝威德香光明佛
南无種種多威德王勝光明佛
南无虛空清淨金色莊嚴威德光明佛
南无一切善奮迅威德光明佛　南无清淨光明佛

南无功德寶光明佛
南无高光明佛
南无俱穌摩光明佛
南无甘露光明佛
南无水月光明佛
南无弥留光明佛
南无雲光明佛
南无無畏光明佛
南无無垢光明佛
南无日光明佛
南无樹提光明佛
南无焚燒光明佛
南无大光明佛
南无普光明佛
南无色光明聲佛
南无妙鼓聲佛
南无雲聲佛
南无妙聲佛
南无雲妙鼓聲佛
南无法鼓出聲佛
南无地乳聲佛
南无師子乳聲佛
南无無分別乳聲佛

南无金光明光佛
南无放光光明佛
南无香光明佛
南无無量寶化光明佛
南无寶月光明佛
南无聚集日輪佛
南无般頭耆婆伽華佛
南无法力光明佛
南无清淨光明佛
南无月光明佛
南无然火光明佛
南无羅網炎明佛
南无稱光明佛
南无無邊光明佛
南无虛空聲佛
南无師子聲佛
南无天聲佛
南无梵聲佛
南无法鼓聲佛
南无聲滿法界聲佛
南无普遍聲佛
南无無量乳聲佛
南无驚怖一切魔輪聲佛

南无降伏一切聲佛　南无無障礙月慧佛
南无法無垢月佛　南无普照月佛
南无放光明月佛　南无盧舍那月佛
南无解脫月佛　南无稱月佛
南无功德月佛　南无寶月佛
南无滿月佛　南无大月佛
南无月輪清淨佛　南无日月佛
南无月慧佛　南无無垢慧佛
南无深慧佛　南无戒慧佛
南无難勝慧佛　南无阿僧祇劫修習慧佛
南无無量樂功德莊嚴行慧佛
南无無量功德莊嚴佛　南无離劫佛
南无勝功德王莊嚴威德王劫佛
南无自在滅劫佛　南无弥留劫佛
南无須弥留劫佛　南无不可說劫佛
南无金光明色光上佛　南无龍寂上佛
南无愛上佛　南无度上佛
南无法上佛　南无金剛上佛
南无威德上佛　南无無垢上佛
南无龍寂上佛　南无寶上佛
南无勝寶上佛　南無莎梨羅上佛
南无天上佛　南无波頭摩上佛
南无香上佛　南无放香佛

南无樂香佛
南无香為奮迅佛
南无大香為佛
南无戒香佛
南无普遍香佛
南无多伽羅香佛
南无萬陁羅香佛
南无波頭摩手佛
南无波頭摩莊嚴佛
南无身勝佛
南无波頭摩勝佛
南无鵝勝雲佛
南无寶雲佛
南无雲護佛
南无聖護佛
南无普遍護佛
南无精進喜佛
南无寶喜佛
南无龍喜佛
南无寶智佛
南无善知寂靜法佛
南无龍喜見佛
南无善知寂明王佛

南无香奮迅佛
南无香為佛
南无多羅跋香佛
南无無邊香佛
南无薰香佛
南无栴檀香佛
南无波頭摩香佛
南无波頭摩眼佛
南无波頭摩起佛
南无驚怖勝佛
南无月勝佛
南无功德成就雲佛
南无功德雲佛
南无功德護佛
南无普護佛
南无精進護佛
南无上喜佛
南无師子喜佛
南无寶喜佛
南无喜去佛
南无大勢佛
南无寶喜明佛
南无大勢力佛

南无甘露勢佛
南无無垢豪勢佛
南无過三界豪勢佛
南无定豪勢佛
南无高去佛
南无師子奮迅去佛
南无無盡慧佛
南无往慧佛
南无滅諸惡慧佛
南无修行慧佛
南无堅慧佛
南无大慧佛
南无無邊慧佛
南无世慧佛
南无妙慧佛
南无無觀慧佛
南无廣慧佛
南无金剛慧佛
南无覺慧佛
南无師子慧佛
南无善慧佛
南无勝慧佛
南无勇猛積佛

南无金剛杵勢佛
南无不動豪勢佛
南无三昧豪勢佛
南无不動豪勢佛
南无寂滅去佛
南无善步去佛
南无海慧佛
南无勝慧佛
南无寂靜慧佛
南无審慧佛
南无善清淨慧佛
南无普慧佛
南无威德慧佛
南无上慧佛
南无快慧佛
南无稱慧佛
南无稱擾滿慧佛
南无清淨慧佛
南无法慧佛
南无希慧佛
南无寶慧佛
南无勝積慧佛
南无般若積佛

南无樂說積佛
南无寶積佛
南无功德髻佛
南无龍髻佛
南无弥留聚佛
南无大炎聚佛
南无寶手佛
南无寶印手佛
南无寶炎圍繞佛
南无寶勝佛
南无寶堅佛
南无寶念佛
南无寶山佛
南无寶炎圍繞佛
南无放照佛
南无妙說佛
南无金剛說佛
南无寶杖佛
南无無垢杖佛
南无法杖佛
南无均寶蓋佛
南无金蓋佛
南无增上大成就王佛

南无香積佛
南无寶髻佛
南无天髻佛
南无大髻佛
南无大聚佛
南无寶聚佛
南无寶天佛
南无寶高佛
南无寶手柔濡佛
南无寶光明奮迅思惟佛
南无寶波頭摩佛
南无寶力佛
南无寶炎佛
南无寶照佛
南无迭共華佛
南无月說佛
南无寶說佛
南无無量寶杖佛
南无無邊杖佛
南无寶蓋佛
南无摩尼蓋佛
南无奮迅王佛
南无增上勇猛佛

南无勇施佛　南无智施佛
南无然燈佛　南无然燈火佛
南无清淨然燈佛　南无功德然燈佛
南无福德然燈佛　南无寶然燈佛
南无寶火然燈佛　南无無邊然燈佛
南无大然燈佛　南无普然燈佛
南无日然燈佛　南无月燃燈佛
南无日月然燈佛　南无雲聲然燈佛
南无大海然燈佛　南无忍辱輪然燈佛
南无世然燈佛　南无光明遍照十方然燈佛
南无破諸惡趣然燈佛　南无破諸闇然燈佛
南无一切成就然燈佛　南无俱蘇摩見佛
南无不散佛　南无散華佛
南无不散華佛　南无放光明佛
南无千光明佛　南无六十光佛
南无觀光明佛　南无無障礙光明佛
南无放光明佛　南无無邊光明佛
南无波頭摩光明佛　南无福德光明佛
南无智光明佛　南无月光明佛
南无日光明佛　南无無凝光明佛
南无奮迅恭敬稱佛　南无無比佛
南无功德稱佛　南无寶稱佛
南无無垢稱佛　南无無垢德佛

南无堅德佛　南无無憂德佛
南无勇猛德佛　南无華德佛
南无歡喜德佛　南无龍德佛
南无功德海佛　南无淨德佛
南无淨天佛　南无供養佛
南无淨聲佛　南无淨妙聲佛
南无出淨聲佛　南无普智輪光聲佛
南无大聲佛　南无雲騰聲佛
南无安隱聲佛　南无樂聲佛
南无妙鼓聲佛　南无天聲佛
南无日聲佛　南无月聲佛
南无師子聲佛　南无波頭摩聲佛
南无福德聲佛　南无金剛聲佛
南无自在聲佛　南无慧聲佛
南无妙聲佛　南无選擇聲佛
南无甘露聲佛　南无淨幢佛
南无金剛幢佛　南无法幢佛
南无住持法佛　南无樂法佛
南无護法佛　南无曇無竭佛

次禮十二部尊經大藏法輪

南无不必定入定入印經　南无十二佛名神咒經
南无魔逆經　南无濟諸方等學經
南无菩薩行五十緣身經　南无內藏百寶經

南无大方廣總持經
南无弥勒菩薩所問本願經
南无文殊師利說般若波羅蜜經
南无牢固女經
南无演道俗業經
南无菩薩生地經
南无菩薩道樹經
南无寶網經
南无百佛名經
南无無量義經
南无觀弥勒上生兜率天經
南无無量壽觀經
南无觀普賢菩薩行法經
南无不空羂索經
南无觀藥王藥上二菩薩經
南无請觀世音消伏毒害陁羅尼經
南无十一面觀世音經
南无觀世音菩薩受記經
南无鹿母經
南无鹿子經
南无除恐災患經
南无温室洗浴衆僧經
南无四不可得經
南无諸德福田經
南无出家功德經
南无大方廣十輪經
南无大方便報恩經
南无七佛神呪經
南无大方廣如来性起佛
南无菩薩本行經
南无不思議功德經
南无大吉義呪佛
南无菩薩夢經
南无文殊問佛
南无仁王般若經
南无法界體性無分別經
南无寂迹力士經
南无虛空藏菩薩問持幾福經
南无大方廣如来秘密藏經
南无善解菩薩所問經
南无菩薩修行經
南无菩薩投身飼餓虎起塔因緣經

南无一切施王所行檀波羅蜜經

南无頻婆娑羅王詣佛供養經

敬礼十方諸大菩薩摩訶薩

南无無垢菩薩　南无勇猛德菩薩

南无淨心菩薩　南无寶勝菩薩

南无羅網光菩薩　南无斷諸蓋菩薩

南无能捨一切事菩薩　南无華莊嚴菩薩

南无月光明菩薩　南无最勝意菩薩

南无堅意菩薩　南无自在天菩薩

南无勝意菩薩　南无淨意菩薩

南无金剛意菩薩　南无增長意菩薩

南无善住菩薩　南无善導師菩薩

南无波頭摩藏菩薩　南无陁羅尼自在王菩薩

南无普行菩薩　南无覺菩提菩薩

南无堅勝菩薩　南无斷諸惡道菩薩

南无不疲倦意菩薩　南无須弥山菩薩

南无大須弥山菩薩　南无心勇猛菩薩

南无師子奮迅行菩薩　南无不可思議菩薩

南无善勝菩薩　南无善意菩薩

南无實語菩薩　南无愛見菩薩

南无無障礙菩薩　南无斷諸疑菩薩

南无寶作菩薩　南无廣德菩薩

南无護賢劫菩薩　南无寶月菩薩

歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
南无見人飛騰辟支佛　南无可波羅辟支佛
南无泰摩利辟支佛　南无月淨辟支佛
南无善智辟支佛　南无修陀羅辟支佛
歸命如是等無量無邊辟支佛
禮三寶已次復懺悔
衆等相與即今身心寂靜無諍無障正
是生善滅惡之時復應各起四種觀行
以為滅罪作前方便何等為四一者觀
於因緣二者觀於果報三者觀我自身
四者觀如來身
第一觀因緣者知我此罪藉以無明不
善思惟無正觀力不識其過遠離善友
諸佛菩薩隨逐魔道行邪險徑如魚吞
鉤不知其患如蠶作繭自縈自縛如蛾
赴火自燒自爛以是因緣不能自出
第二觀於果報者所有諸惡不善之業
三世流轉苦果無窮沉溺無邊巨夜大
海為諸煩惱羅剎所食未來生死冥然無

涯設使報得轉輪聖王王四天下飛行
自在七寶具足命終之後不免死墮惡
趣四空果報三界尊極福盡還作牛頭
中虫況復其餘無福德者而復懈怠不
勤懺悔此亦譬如抱石沉淵求出良難
第三觀我自身雖有正因靈覺之性而
為煩惱黑闇叢林之所覆蔽無了因力
不能得顯我今應當發起勝心破裂無
明顛倒重障斷滅生死虛偽苦因顯發
如來大明覺慧建立無上涅槃妙果
第四觀如來身無為寂照離四句絕百
非眾德具足湛然常住雖復方便入於
滅度慈悲救接未曾蹔捨生如是心可
謂滅罪之良津除障之要行是故弟子
今日至心稽首歸命於佛

南无東方勝藏珠光佛　南无南方寶積示現佛
南无西方法界智燈佛　南无北方最勝降伏佛
南无東南方龍自在王佛　南无西南方轉一切生死佛
南无西北方無邊智自在王佛　南无東北方無邊功德月佛
南无下方海智神通佛　南无上方一切勝王佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等從無始已來至于今日長養煩
惱日深日厚日滋日茂覆蓋慧眼令無

所見斷除衆善不得相續起障不得見
佛不聞正法不值聖僧煩惱起障不見
過去未來一切世中善惡業行之煩惱障
受人天尊貴果報之煩惱障生色無色界
禪定福樂之煩惱障不得自在神通飛
騰隱顯遍至十方諸佛淨土聽法之煩
惱障學安那般那數息不淨觀諸煩惱
障學慈悲喜捨因緣煩惱障學七方便
三觀義煩惱障學四念處煖頂忍煩惱
障學聞思修第一法煩惱障學空平等
中道解煩惱障學八正道示相之煩惱
障學七覺支不示相煩惱障學於道品
因緣觀煩惱障學八解脫九空之煩惱
障學於十智三昧煩惱障學三明六通
四無礙煩惱障學六度四等煩惱障學
四攝法廣化之煩惱障學大乘心四弘
誓願煩惱障學十明十行之煩惱障學
十迴向十願之煩惱障初地二地三地
四地明解之煩惱障五地六地七地諸
知見煩惱障學八地九地十地雙照之
煩惱障如是乃至障學佛果百万阿僧
祇諸行上煩惱障如是行障無量無邊
弟子今日至到誓懇向十方佛尊法聖

衆慚愧懺悔願皆消滅
願籍此懺悔障於諸行一切煩惱障永
盡無餘願弟子在在處處自在受生不
為結業之所迴轉以如意通於一念頃
遍至十方淨諸佛土攝化衆生於諸禪
定甚深境界及諸知見通達無礙心能
普周一切諸法樂說無窮而不染著得
心自在得法自在智慧自在方便自在
令此煩惱及無知結習畢竟永斷不復
相續無漏聖道朗然如日

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

尒時寶達菩薩更入地獄名為鐵衣地
獄其地獄縱廣方圓十六由旬其地獄
中有鐵鍱鏵銐如鋒鉅遍布其地烟
焰烔然鐵衣火然火燒炎赫遊行獄中
東門之中有八百沙門仰頭呼天推胷
大叫唱如是言我今何罪來入此中宛
轉倒地不能復前馬頭羅剎手捉三股
鐵叉望背而撞胷前而出遍身火然馬
頭羅剎手捉鐵鉤望骸而鉻鐵鉤若著
火焰俱起罪人宛轉而不肯來馬頭羅
剎手捉鐵捧望頭而鋸復有鐵狗來食
其肉復有餓鬼來飲其血其地獄中鐵

衣撩亂来著罪人或有著頭或有著脚
遍身火然一日一夜受罪無量寶達問
馬頭羅刹日此諸罪人沙門云何受如
是罪馬頭羅刹荅日此諸沙門罪人受
佛淨戒不護威儀捨正法服便著俗衣
不如法衣違佛淨禁悪因緣故墮此地
獄寶達聞之悲泣而言
云何沙門子名出三界人云何不自慎墮此悪道中
云何不自慎受此大苦痛云何得安隱名爲解脫人
寶達説偈而去

佛名經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛名經卷第四

南无法大富迅佛
南无讓法眼佛
南无法自在佛
南无功德自在佛
南无世自在佛
南无無量自在佛
南无地住持佛
南无器住持佛
南无勝色佛
南无一切觀形示佛
南无發成就佛
南无善思惟佛
南无善聚佛
南无甘露功德佛
南无師子仙佛
南无合聚佛
南无善住佛
南无師子手佛
南无善思惟佛
南无住慈佛
南无善行佛
南无法界華佛
南无然法庭燎佛
南无人自在佛
南无聲自在佛
南无觀世自在佛
南无意住持佛
南无尼弥住持佛
南无功德性住持佛
南无轉發起佛
南无發一切無猒足行佛
南无善讓佛
南无善壽佛
南无普禪佛
南无善眼佛
南无佛眼佛
南无疾智勇佛
南无寶行佛
南无海滿佛
南无稱王佛
南无善夜摩佛
南无善功德佛

南无善色佛　南无善識佛
南无善心佛　南无善光佛
南无師子月佛　南无不可勝佛
南无不可勝無畏佛　南无無量佛
南无速与樂佛　南无不動心佛
南无應稱佛　南无應不怯弱聲佛
南无不猒足藏佛　南无不盡佛
南无不可動佛　南无名無畏佛
南无名自在護世間佛　南无名龍自在聲佛
南无名法行廣慧佛　南无名妙勝自在相遍稱佛
南无名妙勝自在勝佛　南无名樂法奮迅佛
南无名法界莊嚴佛　南无名大乘莊嚴佛
南无名寂靜王佛　南无名解脫行佛
南无名大海彌留起王佛　南无名合聚那羅延王佛
南无名散壞堅魔輪佛　南无名精進根寶王佛
南无名佛法波頭摩佛　南无名得佛眼分陀利佛
南无名隨前覺覺佛　南无名平等作佛
南无名初發心念遠離一切驚怖無煩惱起功德佛
南无名金剛奮迅佛　南无名寶像光明奮迅佛
南无名破壞魔輪佛　南无名初發心不退轉輪佛
南无名寶蓋起無畏光佛　南无名教化菩薩佛
南无名寶蓋起無量光明佛
南无名初發心念斷疑斷煩惱佛

南无名光明破闇起三昧王佛

是諸佛如來名十方世界衆生無眼者誦必得眼

南无十千同名星宿佛　南无一切同名星宿佛

南无三十千同名釋迦牟尼佛

南无一切同名釋迦牟尼佛

南无二億同名拘隣佛　南无一切同名拘隣佛

南无十八億同名實法勝決定佛

南无一切同名實法勝决定佛

南无十八億同名日月燈佛　南无一切同名日月燈佛

南无千億同名大威德佛　南无一切同名大威德佛

南无千五百同名日佛　南无一切同名日佛

南无四万四千同名面佛　南无一切同名面佛

南无万千同名堅固自在佛　南无一切同名堅固自在佛

南无八千同名普護佛　南无一切同名普護佛

南无七百同名舍摩他佛　南无一切同名舍摩他佛

劫名善眼彼劫中有七十二那由他如來成佛我悉歸命彼諸如來

劫名善見彼劫中有七十二億如來成佛我悉歸命彼諸如來

劫名淨讚嘆彼劫中有一万八千如來成佛我悉歸命彼諸如來

劫名善行彼劫中有三万二千如來成

佛我悉歸命彼諸如來
劫名莊嚴彼劫中有八萬四千如來成
佛我悉歸命彼諸如來
南无現在住十方世界不捨命說法諸
佛所謂安樂世界中阿弥陁如來為上
首
可樂世界中阿閦如來為上首
袈裟幢世界中碎金剛堅如來為上首
不退輪吼世界中清淨光波頭摩華身
如來為上首
無垢世界中法幢如來為上首
善燈世界中師子如來為上首
善住世界中盧舍那藏如來為上首
難過世界中功德華身如來為上首
莊嚴慧世界中一切通光明如來為上首
鏡輪光明世界中月智慧如來為上首
華勝世界中波頭摩勝如來為上首
波頭摩勝世界中堅勝如來為上首
不瞬世界中普堅如來為上首
普堅世界中自在如來為上首
不可勝世界中成就一切義如來為上首
娑婆世界中釋迦牟尼如來為上首
善說勝如來為上首　自在幢王如來為上首

作大光如來為上首　無畏觀如來為上首
如是等上首諸佛我以身業口業意業
遍滿十方一時禮拜讚嘆供養所謂彼
佛所說法甚深境界不可量境界不可
思議境界無量境界等我悉以身業口
業意業遍滿十方禮拜讚嘆供養所謂
彼佛世界中不退菩薩僧不退聲聞僧
我悉以身業口業意業遍滿十方頭面
禮足讚嘆供養

南无名降伏魔自在佛　南无名降伏貪自在佛
南无名降伏瞋自在佛　南无名降伏癡自在佛
南无名降伏慢自在佛　南无名降伏見自在佛
南无名降伏諸戲自在佛　南无名々々遠離自在佛
南无名得稱適自在稱佛　南无名得勝業自在稱佛
南无名起適自在稱佛　南无名起清淨戒自在稱佛
南无名起遠塵人自在稱佛　南无名起精進自在稱佛
南无名起禪人自在稱佛
南无起福德清淨光明自在稱佛
南无名起陀羅尼自在稱佛　南无高勝如來
南无光明勝如來　南无大勝如來
南无散香上勝如來　南无多寶勝如來
南无月上勝如來　南无賢上勝如來
南无優頭摩上勝如來　南无無量上勝如來

南无波頭摩上勝如来　南无三乘手上勝如来
南无大海深勝如来　南无善說名勝如来
南无阿僧祇精進住勝如来
南无樂說一切法莊嚴勝如来
南无寶輪威德上勝如来　南无日輪上光明勝如来
南无無量慚愧金色上勝如来
南无功德海琉璃金色光明勝如来
南无寶華普照勝如来
南无起無邊功德無垢勝如来
南无起多羅王勝如来　南无樹王乳勝如来
南无法海潮勝如来　南无智清淨功德勝如来
南无藥王火勝如来　南无不可思議光明勝如来
南无寶月光明勝如来　南无寶賢幢勝如来
南无寶成就勝如来　南无寶集勝如来
南无成就義勝如来　南无奮迅勝如来
南无不空勝如来　南无鬪勝如来
南无海勝如来　南无住持勝如来
南无善行勝如来　南无龍勝如来
南无波頭摩勝如来　南无福德勝如来
南无智勝如来　南无妙勝如来
南无賢勝如来　南无勝賢勝如来
南无旃檀勝如来　南无勝旃檀勝如来
南无無量光明勝如来　南无幢勝如来

佛名經卷第四　[illegible]

南无[illegible]幢勝如来
南无無憂勝如来
南无離一切憂勝如来
南无善寶杖如来
南无華勝如来
南无樹提勝如来
南无廣功德勝如来

南无帝寶幢摩尼勝如来
南无優鉢羅華勝如来
南无寶杖如来
南无拘蘇摩勝如来
南无三昧奮迅勝如来
南无火勝如来
南无衆勝如来

南无普光世界普華無畏王如来
南无清淨光世界積清淨增長勝王如来
南无普蓋世界名均寶莊嚴如来彼如来
授羅網光菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无一寶蓋世界名無量寶境界如来
彼如来授不空奮迅境界菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南无網威德王世界名無量聲如来彼
如来授名即發心轉法輪菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南无名稱世界名須彌留聚集如来彼
如来授名光明輪勝威德菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南无善住世界名虛空寂如来彼如来
授名月光菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記

南无地輪世界名稱力王如來彼如來授名智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无月起光世界名放光明如來彼如來授名光明輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无如來袈裟幢世界名離袈裟如來彼如來授名無量寶發起菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无波頭摩華世界名種種華勝成就如來彼如來授名無量精進菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无一蓋世界名遠離諸怖毛竪如來彼如來授名羅網光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无種種幢世界名須彌留聚如來彼如來授名大勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无普光世界名無障礙眼如來彼如來授名智勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无賢世界名栴檀屋如來彼如來授名智功德幢菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无賢慧世界名合聚如來彼如來授

佛名經卷第四　尚[illegible]　盈

名妙智菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无寶首世界名羅網光明如來彼如
來授名智功德菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无安樂首世界名寶蓮華勝如來彼
如來授名波頭摩勝功德菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南无稱世界名智華寶光明勝如來彼
如來授名第一莊嚴菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南无賢辟世界名起賢光明如來彼如
來授名寶光明菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无無畏世界名滅散一切怖畏如來
彼如來授名無畏菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南无彌留幢世界名彌留序如來彼如
來授名合聚菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南无遠離一切憂惱障礙世界名無畏
王如來彼如來授名多聲菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南无法世界名作法如來彼如來授名

智作菩薩阿耨羅三藐三菩提記
南无善住世界名百一十光明如来彼
如来授名勝光明菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南无光光明世界名千上光明如来彼
如来授名普光明菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南无多伽羅世界名智光明如来彼如
来授名善眼菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南无香世界名寶勝光明如来彼如来
授名無量光明菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无光明首世界名無量光明如来彼
如来授名藥王菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无上首賢世界名無障礙聲如来彼
如来授名淨聲菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无法世界名羅網光如来彼如来授
名勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无賢入世界名寶智慧如来彼如来
授名智香菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記
南无憂鉢羅世界名無量勝如來彼如
来授名曇無竭菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无清淨世界名無量莊嚴如来彼如
来授名寶莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无覺住世界名憂鉢羅勝如来彼如
来授名波頭摩勝菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南无波頭摩作世界名智住如来彼如
来授名寶滿足菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无智力世界名釋迦牟尼如来彼如
来授名寶牟尼菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无十方稱世界名智稱如来彼如来
授名無邊精進菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南无善世界名堅自在王如来彼如来
授名寶堅菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記
南无月世界名寶莎羅如来彼如来授

名普香菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无娑婆世界名大勝如來彼如來授
名大勝天王菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南无一蓋世界名寶輪如來彼如來授
名星宿擣菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記
南无過一切憂障礙世界名不空說如
來彼如來授名不空說菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南无遠離憂惱世界名功德成就如來
彼如來授名無邊勝威德菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南无寂靜世界名耨王如來彼如來授
名勇德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无不空見世界名不空奮迅如來彼
如來授名不空發行菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南无香世界名香光明如來彼如來授
名寶藏菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无無量吼聲世界名無障礙聲如來
彼如來授名無分別發行菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記

南无月輪光明世界名稱力王如来彼如来授名智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无寶輪世界名寶上勝如来彼如来授名大導師菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无寶輪世界名善眼如来彼如来授名樂行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无法世界名波頭摩勝如来彼如来授名大法菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无名須弥世界名須弥頂上王如来彼如来授名智力菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无蓮花世界名波頭摩勝如来彼如来授名勝德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无陁羅尼輪世界名香光明如来彼如来授名陁羅尼自在王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无金光明世界名十方稱發如来彼如来授名智稱發行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无智起世界名普清淨增上雲聲王

如來彼如來授名星宿王菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南无常光明世界名無量光明如來彼
如來授名大光明菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南无然燈世界名無量智成如來彼如
來授名功德王光明菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南无然燈作世界名無量奮迅如來彼
如來授名無障导發菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南无種種世界名上首如來彼如來
授名那羅延菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南无十方稱世界名佛華成就勝如來
彼如來授名無數奮迅菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南无金剛住世界名佛華增上王如來
彼如來授名寶大菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南无栴檀窟世界名寶形如來彼如來
授名觀世音菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記

南无藥王世界名不空說如来彼如来
授名不空發行菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无藥王勝上世界名無邊功德精進
發如来彼如来名不受戒攝受菩薩阿
耨多羅三藐三菩提記
南无普莊嚴世界名發心莊嚴一切
衆生心如来彼如来授名佛華手菩薩
阿耨多羅三藐三菩提記
南无普蓋世界名蓋隱如来彼如来授
名寶行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无華光明世界名日輪威德王如
来彼如来授名善住菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南无善莊嚴世界名衆生光明如来彼
如来授名寶面菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无賢世界名無畏如来彼如来授名
不驚怖菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无波頭摩世界名波頭摩勝光明如
来彼如来授名智為菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南无憂鉢羅世界名智憂鉢勝如来彼

如来授名無境界行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无寶上世界名寶作如来彼如来授名法作菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无月世界名無量願如来彼如来授名散華菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无善住世界名寶聚如来彼如来授名藥王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无香光明世界名婆羅自在王如来彼如来授名勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无華首世界名寶光明如来彼如来授名日德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无普山世界名寶山如来彼如来授名火德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无憂蓋入世界名上首如来彼如来授名上莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无無憂世界名發無邊功德如来彼如来授名不發觀菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无一切功德住世界名善上首如来

彼如來授名普至菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南无寶光明世界名須弥光明如來彼
如來授名善住菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无一切功德住世界名無量境界如來
彼如來授名藥上菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南无莊嚴菩提世界名高妙去如來彼
如來授名思孟勝慧菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南无無垢世界名寶華成就功德如來
彼如來授名得勝慧菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南无雲世界名奮迅如來彼如來授名
自在觀菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无華網覆世界名一切發衆生信發
心如來彼如來授名勝慧菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南无星宿行世界名樂星宿起如來彼
如來授名無憂菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无寶華世界名勝衆如來彼如來授

名妙勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无無量至世界名無量華如來彼如
來授名香為菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南无華世界名寶勝如來彼如來授名
遠離諸有菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記
南无種種幢世界名月勝功德如來彼
如來授名斷一切諸難菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南无可樂世界名則發心轉法輪如來
彼如來授名不退轉輪菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南无無畏世界名十方稱名如來彼如
來授名智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南无自在世界名迦陵伽如來
南无安樂世界日輪燈明如來
南无無畏世界寶勝如來
南无智成就世界智起如來
南无純樂世界功德王如來
南无盖行華世界無障尋眼如來
南无金剛輪世界無畏如來

南无發起世界智積如来
南无善清淨世界無觀相發行如来
南无普光明世界光明輪威德勝王如来
南无高幢世界因慧如来
南无德世界那羅延如来
南无無垢世界無垢幢如来
南无遠離一切憂障世界安隱如来
南无賢上世界遠離諸煩惱如来
南无一切安樂世界清淨慧如来
南无無量功德具足世界善思惟發如来
南无平等世界降伏諸怨如来
南无無畏世界憂波羅勝如来
南无十方光明世界勝力王如来
南无常光明世界無量光明雲香弥留如来
南无常莊嚴世界降伏男女如来
南无沉水香世界上勝香如来
南无常莊嚴世界種種華如来
南无香蓋世界無邊智如来
南无栴檀香世界寶上玉如来
南无香世界香弥留如来
南无普喜世界智見一切眾生信如来
南无不可量世界無邊聲如来
南无佛華莊嚴世界智功德勝如来

南无善住世界不動步如来
歸命如是等無量無邊如来應知
南无華世界無障导吼聲如来
南无月世界普寶藏如来
南无堅住世界迦葉如来
南无普波頭摩世界觀一切境界鏡如来
南无栴檀世界吉藏如来　南无寶世界成就義如来
南无有月世界成就勝如来　南无無障导世界名稱如来
南无安樂世界斷一切疑如来
歸命如是等無量無邊如来應知
南无無王世界智勝如来　南无種種成就德嚴如来
南无種種華世界星宿王如来
南无廣世界無量幢如来
南无普賢世界月如来　南无羅網世界羅網光明如来
南无無驚怖世界淨聲如来
南无可樂世界寶勝如来
南无離觀世界一切法無所發如来
南无常稱世界不斷一切衆生發行如来
歸命如是等無量無邊如来應知
南无常歡喜世界無量奮迅如来
南无普鏡世界建一切法如来
南无普照世界普見一切法如来
南无一切功德成就世界成就無邊勝功德如来

南无無垢世界智起光如來

南无無怖憂鉢羅世界波頭摩勝如來

南无波頭摩怖世界十方勝如來

南无華怖世界華成就勝如來

南无天世界堅固衆生如來

南无光明世界智光明如來

歸命如是等無量無邊如來應知

南无安樂調世界修智如來

南无安樂世界遠離胎如來

南无無濁世界明王如來　南无寶世界斷疑癡如來

南无普色世界無邊智稱如來

南无堅固世界栴檀屋勝如來

南无無比功德世界成就無比勝王如來

南无寶世界善住力王如來

南无十方上首世界起月光如來

南无龍王世界上首如來

歸命如是等無量無邊如來應知

南无善住世界善高聚如來

南无無怖畏世界作稱親如來

南无愛智世界斷諸難如來

南无成就一切功德善住世界稱親如來

南无成就一切勢力善住世界稱堅固如來

南无無憂慧世界遠離諸憂如來

南无稱世界起波頭摩功德王如来
南无華俱蘇摩佳世界善散華幢如来
南无十方名稱世界放光明普王如来
南无十方上首世界名稱眼如来
歸命如是等无量無邊如来應知
南无炎慧世界放炎如来
南无光世界十方稱名槃　南无光明世界自在旃留槃
南无寶光明世界寶光明槃　南无常歡喜世界炎幟如来
南无有世界三界自在奮迅如来
南无無畏世界放光明輪如来
南无常懸世界衆寂勝如来
南无波頭摩王世界無盡勝如来
南无普乳世界妙鼓聲如来
歸命如是等無量無邊如来應知
次禮十二部尊經大藏法輪
南无薩羅國經　南无大意經
南无天王太子辟羅經　南无長者意悦經
南无長者法志妻經
南无一切光明仙人慈心因緣不食肉經
南无文殊師利般涅槃經　南无師子月佛本生經
南无阿弥陁鼓音聲陁羅尼經
南无法華三昧經
南无金剛三昧本性清淨不壞不滅經
南无寶積三昧文殊師利問法身經

南无千佛因緣經　南无八部佛名經
南无八吉祥神咒經　南无八陽經
南无十吉祥經　南无賢首經
南无甚深大迴向經　南无賢者五福德經
南无幼士仁賢經　南无佛藏經
南无菩薩藏經　南无決定毗尼經
南无寶梁經　南无梵網經
南无文殊師利悔過經　南无舍利弗悔過經
南无優婆塞戒經　南无大方廣三戒經
南无法律三昧經　南无菩薩內戒經
南无三曼陀颰陀羅菩薩經
南无菩薩受齋經　南无淨業障經
南无大乘三聚懺悔經
南无大智度論　南无般若燈論
南无十地論　南无大乘莊嚴論
南无十住毗婆娑論　南无菩提資糧論
南无大涅槃經論
南无大涅槃經本有今无偈論
南无弥勒菩薩所問經論
南无寶積經論　南无金剛般若經論
南无勝思惟經論　南无三具足經論
南无法華經論
敬礼十方諸大菩薩摩訶薩

南无湧阤婆奢菩薩　南无樂作菩薩
南无無垢稱菩薩　南无思益菩薩
南无普華菩薩　南无月勝菩薩
南无月山菩薩　南无智山菩薩
南无勝山菩薩　南无光山菩薩
南无賢首菩薩　南无功德山菩薩
南无勝讓菩薩　南无那羅延菩薩
南无龍德菩薩　南无龍勝菩薩
南无住持色菩薩　南无摩留天菩薩
南无入功德菩薩　南无然燈首菩薩
南无常舉手菩薩　南无光明常舉手菩薩
南无寶手菩薩　南无普光菩薩
南无星宿王菩薩　南无金剛步菩薩
南无不動華步菩薩　南无步三界菩薩
南无無邊步奮迅菩薩　南无海慧菩薩
南无善光无垢集成德菩薩　南无高精進菩薩
南无智山菩薩　南无常觀菩薩
南无不驎菩薩　南无無言菩薩
南无寶勝菩薩　南无寶心菩薩
南无善思議菩薩　南无摩尼驎菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖

南无善法辟支佛　南无應求辟支佛
南无髻求辟支佛　南无大勢辟支佛
南无修行不著壁支佛　南无難捨辟支佛
南无寶辟支佛　南无不可比辟支佛
南无歡喜辟支佛　南无喜辟支佛
歸命如是等無量無邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
弟子等略懺煩惱障竟今當次第懺悔
業障夫業能莊飾世趣在在處處是以
思惟求離世解脫所以六道果報種種
不同形類各異當知皆是業力所作所
以佛十力中業力甚深凡夫之人多於
此中好起疑惑何以故今現見世間行
善之者是事轗軻為惡之者爾向諧偶
謂言天下善惡無分如此計者皆是不
能深達業理何以故今經中說言有三
種業何等為三一者現報二者生報三者
後報現報業者現在作善作惡現身受
報生報業者此生作善作惡來生受報
後報業者或是過去無量生中作善作
惡或於此生中受或現在未來無量生
中方受其報向者行惡之人現在見好
此是過去生報後報善業發故所以現

在有此樂果豈關現在作諸惡業而得好報行善之人現在見苦者是過去生中生報後報惡業熟故現在善根力弱不能排遣是故得此苦報豈關現在作善而招惡報何以知然現見世間為善之者為人所讚嘆人所尊重故知未來必招樂果過去既有如此惡業所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔善知識者於得道中則為全利是故弟子等今日至誠歸依於佛

南无東方無量離垢佛　南无南方盡根華佛

南无西方蓮華自在佛　南无北方金剛能破佛

南无東南方憂檀義勝佛　南无西南方金海自在王佛

南无西北方無邊音自在王佛　南无東北方無等香光王佛

南无下方無等慧幢佛　南无上方甘露王佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等從無始已來至于今日積惡如恒沙造罪滿天地捨身與受身不覺亦不知或作五逆深厚濁纏無間罪業或造一闡提斷善根業輕誣佛語謗方等業破滅三寶毀正法業不信罪福起十惡業迷真返正癡惑之業不孝二親反戾之業輕慢師長無礼敬業朋友無信犯

不義之業或作四重六重八重障聖道
業惡犯五戒破八齋業五篇七聚多
缺犯業優婆塞戒輕重垢業或菩薩戒
不能清淨如說行業前後方便汚梵行
業月無六齋懈怠之業年三長齋不常修
業三千威儀不如法業八萬律儀微細
罪業不修身戒心慧之業春秋八王造
衆罪業行十六種惡律儀業於普衆生
無慈傷業不捨不念無情慈業不救不
濟無殺護業心懷嫉忌無度彼業於怨
親境不平等業耽荒五欲不厭離業或
因衣食園林池沼生蕩逸業或以盛年
放恣情欲造衆罪業或善有漏迴向三
有障出世業如是等業無量無邊今日
發露向十方佛尊法聖衆歸命懺
悔願弟子等承是懺悔無間等罪所
生福善願生生世世滅五逆罪除闡提
惑如是輕重諸罪從今以去乃至道場
誓不更犯恒習出世清淨善法精持律
行守護威儀如度海者愛惜浮囊六度
四等常標行首戒定慧品轉得增明速
成如來三十二相八十種好十力無畏
大悲三念常樂妙智八自在我

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達復入鐵銲烊銅灌口地獄云何名曰烊銅灌口地獄其地獄縱廣二千四由旬周迊鐵城鐵網羅覆大焰洞然烟火俱熾間無休息鏃鏁鐵鉾遍布其地其地火然上至羅網上徹於下下徹於上烟火炎熾燒黄罪人其地獄中有大鐵池流出火錄烟焰炎熾鐵錄灌注猶如流水灌罪人口

爾時南門之中有五十沙門口眼火出唱如是言我今云何受如是苦死轉於地而不肯起馬頭羅刹手捉三股鐵叉蹙地而撞其叉股中火焰俱出燒罪人心須臾而死須臾便活復有鐵鉤來鉤其舌復有鐵棒拳椎其頭復有飛刀來割其肉馬頭羅刹將諸沙門來入流火河中馬頭羅刹手捉鐵箕鈔鐵火珠塗口而灌鐵錄入口背上而出口眼六處烟焰俱然鐵錄連續間無休息

寶達問馬頭羅刹言此罪人沙門作何等罪受如是苦羅刹荅曰此諸沙門不持禁戒不畏苦報貪求利養名聞心不慚愧犯四重禁而言持清淨行曾受人

信施貪求飲食自恣施重甚爲難消而
言我消不知三寶四諦因緣亦如大海
不知備足以是因緣墮地獄苦經千万
劫出生爲人瘖瘂不語寶達菩薩聞之
悲泣而說是言
云何解脫人令受如是苦 云何以覆海 還沒大海中
云何大富貴 還復貧窮困 云何受建式 而犯無所畏
還墮耶見道
寶達菩薩說偈而去

佛名經卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛名經卷第五　寧

南无無畏世界普勝如來

南无十方名稱世界智稱如來

南无地世界山王如來

南无地功德世界波頭摩輪境界勝王如來

南无然燈輪世界善住如來

南无普莊嚴世界大莊嚴佛境界如來

南无倚世界作一切功德如來

南无歡喜世界畢竟成就佛寶功德如來

南无星宿行世界智上勝如來

南无蓋行莊嚴世界智起光明威德王靡來

南无波頭摩世界波頭摩生王如來

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南无法境界自在佛　胡本一天自下皆有世界略不明應知

南无月中光明佛　南无香為佛

南无阿弥陀光明佛　南无波頭摩山佛

南无波頭摩生勝佛　南无栴檀勝佛

南无寶積佛　南无智慧佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南无無畏作王佛　南无功德成就勝佛

南无光明幢佛　南无無量功德作佛

南无功德成就勝佛　南无一切功德成就勝佛

南无波頭摩成就勝佛　南无炬住持佛

南无寶上　佛　南无金色華佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南无上王佛　南无星宿王佛
南无無量弥留佛　南无虛空輪清淨王佛
南无無量聲佛　南无寶山佛
南无種種寶俱蘇摩花佛　南无勝衆佛
南无無塵離塵放發佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南无不宿發修行佛　南无金色華佛
南无寶含佛　南无種種華成就佛
南无放光明佛　南无俱蘇摩成就佛
南无放蓋佛　南无稱力王佛
南无淨聲佛　南无淨勝佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南无無量衆佛　南无上首佛
南无無障导眼佛　南无破散一切諸趣佛
南无断一切疑佛　南无無相聲佛
南无畢竟得無邊功德佛　南无寶成就勝佛
南无波頭摩上勝佛　南无寶上佛
歸命過去未來如是等無量無邊諸佛
應知
南无無障导發修佛　南无無邊佛
南无寶弥留佛　南无日然燈上勝佛

南无智成就勝佛　南无憂鉢羅然燈佛
南无十方然燈佛　南无賢勝佛
南无娑羅自在王佛　南无師子佛
南无寶弥留佛　南无大毗婆尸佛
南无妙勝光明佛　南无功德王光明佛
南无華王佛　南无無量明佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南无功德一味佛　南无十方然燈佛
南无賢勝佛　南无娑羅自在王佛
南无師子佛　南无寶弥留堅佛
南无毗婆尸佛　南无明王佛
南无上首佛　南无無上首佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南无大龍佛　南无香上勝佛
南无香勝幢佛　南无旃檀屋佛
南无香幢佛　南无旃檀香佛
南无無邊精進佛　南无月上王佛
南无十上光明佛　南无波頭摩上佛
南无驚怖波頭摩華成就上王佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南无寶網佛　南无善住王佛
南无香象王佛　南无與一切樂佛
南无示一切念佛　南无不空說佛

南无能滅一切怖畏佛　南无不住王佛
南无寶光明佛　南无一切衆生安隱樂佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南无觀無量境界佛　南无虛空莊嚴勝佛
南无無邊莊嚴佛　南无修行幢佛
南无成就蓋怖勝花佛　南无賢勝佛
南无清淨眼佛　南无大將軍佛
南无上勝高佛　南无不可勝幢佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南无可依佛　南无無量無邊佛
南无香弥留佛　南无月輪閻王佛
南无發弥留寶成就勝佛　南无寶弥留善勝佛
南无淨勝佛　南无無障导眼佛
南无無邊功德作佛　南无威德王佛
南无願善思惟成就佛　南无清淨輪王佛
南无智上佛　南无精進仙佛
南无智山佛　南无方作佛
南无大會上首佛　南无家上首佛
南无智護佛　南无上勝佛
南无現示衆生境界無障导見佛
南无不成境界佛
南无無障导光明佛　南无發光明无导佛
南无佛波頭摩上成就勝佛

南无觀一切佛境界現形佛

南无說堅佛　南无化聲佛

南无波頭摩勝佛　南无寶成就勝佛

南无海弥留佛　南无無垢慧佛

南无智華成就佛　南无積勝藏德最靜佛

南无離貪境界佛　南无離一切取佛

南无不可思議功德成就勝佛

南无現成就勝佛

南无無畏去佛　南无香風佛

南无無等香光佛　南无雲妙鼓聲佛

南无功德成就勝佛　南无無量幢境弥留聚佛

南无香勝弥留佛　南无無量弥留佛

南无無量光明佛　南无普見佛

南无無畏佛　南无得無畏佛

南无月然燈佛　南无火然燈佛

南无勝修佛　南无勝衆佛

南无金剛成佛　南无智自在王佛

南无智力稱佛　南无無畏勝佛

南无功德王光明佛　南无善眼佛

南无堅自在王佛　南无弥留王佛

南无虛空弥留寶勝佛　南无賢上勝佛

南无梵乳聲佛　南无寶華佛

南无波頭摩成就勝佛　南无栴檀香佛

南无須弥劫佛　南无勝莊嚴佛
南无寳蓋佛　南无香爲佛
南无無邊勝佛　南无不空說名佛
南无不可思議功德王光明佛
南无無畏王佛　南无彼頭摩上勝佛
南无常得精進佛　南无藥王佛
南无安隱佛　南无無邊意行佛
南无無邊境界佛　南无無邊光明佛
南无無邊眼佛　南无金色境界佛
南无無邊虚空境界佛　南无星宿王佛
南无香上勝佛　南无虚空勝佛
南无妙勝佛　南无方作佛
南无妙弥留佛　南无無障㝵眼佛
南无金剛佛　南无然炬佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南无火幢佛　南无賢無垢威德光佛
南无智積佛　南无稱力王佛
南无功德王光明佛　南无見智佛
南无彼頭摩妙勝佛　南无成就勝佛
南无寳光明佛　南无寳蓮華勝佛
南无遠離疑成就佛　南无衆上首佛
南无拘留孫佛　南无幢王佛
南无彼頭摩功德佛　南无放光明佛

南无弥勒佛　南无光明波頭摩光佛
南无勝王佛　南无法幢佛
南无無量奮迅佛　南无海須弥佛
南无妙見佛　南无釋迦牟尼佛
南无不空見佛　南无無障导乳聲佛
南无無量稱德勝名光明佛　南无無分別修行佛
南无無邊光明佛　南无善眼佛
南無南方寶普藏佛　南无無垢遠離垢解脫佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南无西方無量華佛　南无無量照佛
南无無量光明佛　南无無量明佛
南无無量境界佛　南无無量自在佛
南无無量奮迅佛　南无無普蓋佛
南无蓋行佛　南无寶蓋佛
南无星宿王佛　南无善星宿佛
南无光明輪佛　南无光明王佛
南无光明上勝佛　南无無邊見佛
南无無勝佛　南无無邊境界奮迅佛
南无無障导乳聲佛　南无大雲光明佛
南无羅網王佛　南无善得平等光明佛
南无波頭摩勝華佛　南无山王佛
南无月眾增上佛　南无高光明佛
南无合聚佛　南无不空光明佛

南无頂勝王佛
南无北方不空然燈佛
南无不空大奮迅佛　南无不空境界佛
南无不空光明佛　南无無邊精進佛
南无莎羅自在王佛　南无寶莎羅王佛
南无普蓋王佛　南无蓋莊嚴王佛
南无寶積佛　南无栴檀屋佛
南无栴檀香佛　南无無量光明佛
南无光明輪莊嚴幢佛　南无無障礙眼佛
南无無量眼佛
南无寶成就佛　南无一切功德佛
南无衛華成就功德佛　南无善住慧佛
南无無量步佛　南无不空勝佛
南无寶步佛　南无無邊修行佛
南无無邊莊嚴勝佛　南无虛空輪光明佛
南无無量聲佛　南无藥王佛
南无無畏佛　南无遠離驚怖毛竪佛
南无功德王光明佛　南无觀智慧起華佛
南无虛空寂佛　南无虛空聲佛
南无虛空莊嚴成就佛
南无下方大自在佛　南无妙勝佛
南无有佛　南无華勝佛
南无善生佛　南无師子勝佛

南无成就義佛
南无師子鉀佛
南无淨弥留佛
南无不空足步佛
南无香勝佛
南无無量眼佛
南无寶衆佛
南无善住佛
南无淨弥留佛
南无光明輪佛
南无不空遍佛
南无師子佛
南无行勝住王佛
南无上方無量精進嚴佛
南无精進勝佛
南无善星宿王佛
南无光明佛
南无光明輪佛
南无高蓋佛
南无寶蓋佛
南无栴檀勝佛
南无寶光明佛
南无淨功德佛

南无師子護佛
南无善住山王佛
南无清淨眼佛
南无虛空像佛
南无香山佛
南无香積佛
南无寶高佛
南无善住王佛
南无堅王佛
南无大然燈佛
南无善思惟發行佛
南无堅固衆生佛
南无勝王佛
南无斷疑佛
南无然燈佛
南无光明弥留佛
南无稱光明佛
南无香蓋佛
南无栴檀香佛
南无須弥聚佛
南无堅固王佛
南无清淨眼佛

南无無畏佛　南无遠離諸畏佛
南无成就積佛　南无寶勝佛
南无山王佛　南无轉安根佛
南无無量行佛　南无最勝光明佛
南无羅網光明幢佛　南无因王佛
南无日月淨明德佛
南无東南方觀一切佛形鏡如來以為首佛
南无華覺奮迅佛　南无羅網光明佛
南无無量光明藥佛　南无寶堅固佛
南无初發心轉諸蓋佛　南无華積佛
南无千上光明佛　南无不動步佛
南无無量跡步佛　南无無量願生佛
南无無邊願佛　南无無邊境界佛
南无不定願佛　南无轉胎佛
南无轉諸難佛　南无不行念佛
南无成就一切念佛　南无虛空佛
南无有勝佛
次禮十二部尊經大藏法輪
南无正法念處經　南无增一阿含經
南无中阿含經　南无長阿含經
南无雜阿含經　南无賢愚經
南无起世經　南无雜寶藏經
南无普曜經　南无生經

南无修行道地經
南无陰持入經
南无中本起經
南无興起行經
南无達摩多羅禪經
南无義足經
南无毗耶娑問經
南无大安般經
南无轉法輪經論
南无寶髻菩薩四法經論
南无無量壽經論
南无文殊師利問菩提經論
南无大莊嚴論
南无佛性論
南无大丈夫論
南无中邊論
南无迴諍論
南无佛阿毗曇論
南无業成就論
南无中論
南无順中論
南无百論
南无起信論
南无三無性論
南无入大乘論
南无成實論
南无十二門行論
南无十八空論
南无寶性論
南无方便心論
南无思塵論
南无解捲論
南无緣生論
南无十二因緣論
南无一輪盧迦論
南无百字論
南无破外道四宗論
南无破外道涅槃論
南无發菩提心論
南无辟支佛因緣論
敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无莊嚴王菩薩
南无國土莊嚴菩薩
南无因陁羅網菩薩
南无天山菩薩

南无善眼菩薩　南无住持世間手菩薩
南无大將菩薩　南无寂意菩薩
南无速行菩薩　南无善辟菩薩
南无山峯菩薩　南无曇無竭菩薩
南无勝願菩薩　南无莊嚴相星宿山王菩薩
南无樂說無滯菩薩　南无無垢智菩薩
南无娑伽羅菩薩　南无斷一切憂菩薩
南无地藏菩薩　南无普現菩薩
南无法行成就菩薩　南无深行菩薩
南无清淨三輪菩薩　南无寂靜心菩薩
南无無邊功德菩薩　南无虛空平等智菩薩
南无波頭摩眼菩薩　南无金剛幢菩薩
南无波頭摩莊嚴菩薩　南无寶莊嚴菩薩
南无寶路菩薩　南无功德王慧菩薩
南无莊嚴王菩薩　南无斷諸嚴王菩薩
南无清律光明莊嚴菩薩　南无深聲菩薩
南无妙鼓聲菩薩　南无尼民陀羅菩薩
南无大自在菩薩　南无諸功德身菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
南无隨喜辟支佛　南无士波羅隨辟支佛
南无士向名婆羅辟支佛　南无火身辟支佛

南无同善提辟支佛　南无摩訶男辟支佛
南无心上辟支佛　南无髮淨辟支佛
南无善快辟支佛　南无違施辟支佛
歸命如是等無量無邊辟支佛
禮三寶已次復懺悔
弟子等今以總相懺悔一切諸業今當次第更復一一別相懺悔若總若別若麁若細若輕若重若說不說品類相從願皆消滅別相懺悔者先懺身三次懺口四其餘諸障次第甞顯身三業者第一殺害如經所明恕已可為喻勿殺勿行杖雖復禽獸之殊保命畏死其事是一若尋此衆生無始已来或是我父母兄弟六親眷屬以業因緣輪迴六道出生入死改形易報不復相識而今興害食噉其肉斷大慈種是故佛言設得餘食當如飢世食子肉想何況食散此魚肉耶又言為利殺衆生以錢納衆生肉二俱是惡業死墮叫喚地獄故知殺害及以食噉罪深河海過重丘岳然弟子等從無始已来不遇善友皆為此業是故經言殺害之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受虎豹豺狼鷹

鵄等身或受毒蚖蝮蝎等身常懷惡心或受麞鹿熊羆熊等身常懷恐怖若生人中得二種果報一者多病二者斷命殺害食噉既有如是無量種種諸惡果報是故弟子今日至到稽顙至誠歸依於佛

南无東方滅諸怖畏佛　南无南方日月燈明佛

南无西方覺花光佛　南无北方發功德佛

南无東南方除衆惑冥佛　南无西南方無責在佛

南无西北方大神通王佛　南无東北方空離垢心佛

南无下方同像空寂佛　南无上方瑠璃藏勝佛

歸命如是等十方盡虚空界一切三寶

弟子等自從無始已來至于今日有此心識常懷殘毒無慈愍心或因貪起殺因瞋因癡及以慢殺或興惡方便搆殺願殺及以呪殺或破決湖池焚燒山野田獵捕魚或因風放火飛鷹放犬惱害一切六道衆生如是等罪無量無邊今日至心歸命懺悔

或以檻擭抗撥杖戟弓弩彈射飛鳥走獸之類或以罪網罾釣撈漉水性魚鼈黿鼉蝦蜆螺蚌濕居之屬使水陸之與空行藏竄無地或畜養鷄猪牛羊犬豕鵝鴨之屬自供庖廚或化貨他宰殺使其

哀聲未盡毛羽脫落鱗甲傷毀身首分離骨肉銷碎剝裂屠割炮燒煮炙楚毒酸切橫加無辜但取一時之快口得味甚寡不過三寸舌根而已然其罪報殃累永劫如是等罪今日至誠歸命懺悔

又復無始已來至于今日或復興師相伐疆場交諍兩陣相向更相殺害或自殺他教殺聞殺歡喜或習屠膾債為刑戮烹宰他命行於不忍或恣忿怒揮戈擁刃或斬或刺或推著坑壍或以水沉溺或塞穴壞巢土石磓研或以車馬躙轢踐蹋一切眾生如是等罪無量無邊今日發露歸命懺悔

又復無始已來或溉灌陸田墮胎落子破卵壞巢毒藥蠱道傷殺眾生墾土掘地種植田園養蠶煮繭養猫捕鼠傷殺滋甚或打撲蚊虻蛤蠅蜂蟻搯揑蚤虱或燒除糞掃開決溝渠枉害一切或噉菓實或用穀麥或米或菜橫殺眾生或然樵薪或露燈燭燒諸蟲類或貪醬酢不先搖動或瀉湯水澆殺蟲蟻如是乃至行住坐臥四威儀中恒常傷殺飛空著地細微眾生以凡夫識闇

不覺不知今日發露歸命懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
以鞭杖枷鎖桁械壓笮拷掠打擲手脚
蹴蹋纏縛籠繫斷絕水穀如是種種
諸惡方便苦惱衆生今日至誠向十方
佛尊法聖衆歸命懺悔
願弟子等承是懺悔殺害等罪所生功
德願生生世世得金剛身壽命無窮永
離怨憎無殺害想於諸衆生得一子地
若見危難急厄之者不惜身命方便救
解令得解脫然後爲說微妙正法使諸
衆生覩形見影皆蒙安樂聞名聽聲恐
怖悉除

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達復前更入流大地獄云何名曰流
大地獄其地獄縱廣二百由旬周帀鐵
城鐵網覆上猛火絕熾烟焰洞然鐵鏁
鐵鏘遍布於地獄中火流烟焰俱起西
門之中有六百罪人唱聲大叫遍身火
然絕炎猛熾此罪沙門唱如是言我今
何罪來入此處號哭宛轉而不肯前馬
頭羅刹以手拍耳口眼火出手捉刹刃
望頭而斫復有鐵狗來食其肉復有鐵

鬼來飲其血復有飛鳥來餐其髓馬頭羅剎捉辟而牽手下火然應時則燋火燒爛身周遍燋爛一日一夜受罪無量千死千生万死万生寶達問馬頭羅剎曰此諸沙門以何因緣受如是罪馬頭羅剎荅寶達曰此諸沙門受佛淨戒而不淨持受人信施楊枝澡漱香湯沐浴遊行世間受持應器而行乞食似沙門形中不慚愧以是因緣墮此地獄寶達聞之悲泣流淚則說偈言

云何無繫縛　還入囹圄中　云何出生死
還入三惡道　云何遇浮木　翻明還歸闇
云何吹火滅　忽然還熾盛　淨行解脫人
今受大苦痛

寶達菩薩說偈而去

佛名經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛名經卷第六 尊

南无西南方成就義如來為上首

南无成就義發行佛

南无成就炎佛　南无常發行佛

南无善住佛　南无無量發行佛

南无無相修行佛　南无無邊修行佛

南无普修行佛　南无然燈光明作佛

南无普藏佛　南无普山佛

南无無邊形佛　南无無邊精進佛

南无羅網光佛　南无勇陁羅佛

南无光明輪佛　南无善見佛

南无不空說名佛　南无破一切怖畏佛

南无無量功德王光明步佛

南无無邊華佛　南无無邊乳聲佛

南无樂積光明功德佛　南无不二輪佛

南无無量光明佛華光佛

南无無量聲佛　南无高明佛

南无堅固自在佛　南无日面佛

南无善眼佛　南无勝功德佛

南无寶華佛　南无寶成就佛

南无月華佛　南无一切眾生修行佛

南无轉一切世間佛　南无無量光明無形佛

南无無畏佛　南无一切樂念順行佛

南无西北方普香光明如来為上首

南无發初香光明佛

南无香山佛　南无香爲佛

南无香勝佛　南无香身佛

南无香輪佛　南无光明王佛

南无妙波頭摩王佛　南无佛境界佛

南无無量境界佛　南无安樂佛

南无快勝佛　南无放光明華佛

南无華盖行佛　南无華帳佛

南无金華佛　南无香華佛

南无高王佛　南无善導師佛

南无勝一切衆生佛　南无轉一切念佛

南无無量行華佛　南无無量香佛

南无普照放光明佛　南无普香光明佛

南无普放光明佛　南无放成就勝華佛

南无寶羅網像佛　南无妙光佛

南无一盖國土佛　南无星宿王佛

南无合聚佛　南无不住王佛

南无香風佛　南无無邊智境界佛

南无不空行佛　南无不空見佛

南无無障礙眼佛　南无初發心佛

南无無量眼佛　南无然燈上佛

南无普光明佛　南无照光明佛

南无一切佛國土一切衆生不断樂說佛
南无阿樓那奮迅佛　南无無迹奮迅佛
南无東北方断一切憂惱如來為上首
南无離憂佛　南无樂成就功德佛
南无無畏王佛　南无勝弥留佛
南无香山佛　南无拘隣佛
南无大體勝佛　南无寶蓮華勝佛
南无華成就佛　南无乳眼佛
南无勝衆佛　南无無邊光明佛
南无月勝光明稱佛　南无星宿王衆僧上佛
南无無邊光明佛　南无香高山佛
南无無畏王佛　南无成就勝無畏佛
南无無邊光照光明佛　南无香弥留佛
南无離驚怖成就勝佛　南无無量功德月成就佛
南无一切功德莊嚴佛　南无不可勝幢佛
南无增上讃光明佛　南无華勝王佛
南无無邊成就行佛　南无一切勝佛
南无虚空輪清淨王佛　南无無量乳聲佛
南无無量乳妙聲佛　南无寶勝功德佛
南无淨勝佛　南无無礙香烏佛
南无高光明佛　南无大稱佛
南无稱親佛　南无堅固自在王佛
南无娑羅王佛
南无無量照佛　南无安隱王佛

南无普功德增上雲聲燈佛

南无大積佛　南无高積佛

南无功德王光明佛　南无堅積聚佛

南无寶勝光明佛

南无憂鉢羅光明佛　南无月雲佛

南无栴檀佛　南无月勝佛

南无修梵行佛　南无行淨佛

南无一切勝佛　南无難勝佛

南无寶作佛　南无無量聲佛

南无樹提佛　南无龍天佛

南无日天佛　南无師子佛

南无無垢明佛　南无普隨天佛

南无勝積佛　南无自在恭敬佛

南无華勝佛　南无發精進佛

南无火妙香光明勝佛　南无無垢香火勝佛

南无普見佛　南无不動佛

南无寶幢佛　南无無量明佛

南无妙寶聲佛　南无遍照佛

南无智光明王佛　南无摩尼光明勝佛

南无無量花光明善勝佛　南无盧舍那佛

南无智慧自在佛　南无水聚日佛

南无火然燈佛　南无月光明佛

南无無障导聲佛　南无華香佛

佛名經卷第六　蔣暖　寫

南无寶光明佛　南无婆陁羅香喜佛
南无拘隣智炎佛　南无大明香佛
南无華幢佛　南无無着智佛
南无如來華無量德嚴飾佛　南无寶作佛
南无無憂勝佛　南无寶山佛
南无人王佛　南无力勝佛
南无香勝佛　南无普滿華佛
南无無垢光明佛　南无樂說莊嚴思惟佛
南无無垢月幢佛　南无須蘇摩光明作佛
南无火行佛　南无寶上佛
南无無畏觀佛　南无遠離諸怖毛竪等稱佛
南无師子奮迅力佛　南无金光明威德王佛
若善男子善女人十日礼拜讀誦是諸
佛名遠離一切諸難滅一切罪
南无善說增上名勝佛　南无普光明佛
南无過諸積歎對頭遊佛　南无自在幢王佛
南无無量功德光明勝佛　南无無障导佛
南无波頭摩奮迅勝佛　南无寶華善住當住王佛
若善男子善女人受持讀誦是諸佛名
一阿僧祇劫超越世間不入惡道
南无智燈佛　南无光明佛
南无難降伏佛　南无普照十方世界佛
南无大海佛　南无寶藏佛

佛名經卷第六　茲正張　寫

南无銀幢佛　南无幢日王佛
南无威德自在王佛　南无覺王佛
南无十力自在佛　南无平等作佛
南无初發心思惟遠離諸怖畏煩惱無尋妙勝佛
南无金剛足步佛　南无寶像光明最奮迅佛
南无降伏諸魔疑奮迅佛　南无栴檀勝佛
南无初發心不退轉成就勝佛
南无寶蓋上光明佛　南无教化菩薩佛
南无初發心斷一切疑煩惱佛
南无光明勝破闇三昧勝上王佛
南无樂說莊嚴雲聲歡喜佛
南无清淨香決定光明威德王佛
南无拘留孫佛　南无金聲佛
南无人王佛　南无迦葉佛
南无彌勒佛　南无師子佛
南无然炬佛　南无明王佛
南无須彌聚佛　南无聖佛
南无華幢佛　南无善星宿佛
南无大辯佛　南无大王佛
南无大力佛　南无星宿王佛
南无藥王佛　南无稱幢佛
南无大光明佛　南无火聚佛
南无日藏佛　南无月炎佛
南无月照佛

南无善明佛　南无無憂佛
南无照佛　南无一沙佛
南无大明佛　南无住持蹻佛
南无功德明佛　南无見義佛
南无然燈佛　南无妙歌佛
南无藥王佛　南无安隱佛
南无頂堅勝威德佛　南无難勝佛
南无功德幢佛　南无羅睺佛
南无勝衆佛　南无梵聲佛
南无堅固意佛　南无光明作佛
南无大高山佛　南无金剛仙佛
南无寶波頭摩眼力仙佛
南无無畏佛　南无華光明人愛佛
南无大威德佛　南无日淨王佛
南无無量命佛　南无龍德佛
南无堅步佛　南无不空見佛
南无精進德佛　南无力護佛
南无歡喜佛　南无德勝佛
南无師子幢佛　南无勝法佛
南无歡喜王上首佛　南无愛作佛
南无功德智佛　南无香爲佛
南无善觀佛　南无雲聲佛
南无善思惟佛　南无善識佛

南无無垢佛
南无大稱佛
南无勝王佛
南无樹王佛
南无星宿佛
南无積智慧佛
南无堅意佛
南无善見佛
南无堅行佛
南无寶幢佛
南无那羅延佛
南无智作佛
南无供養佛
南无寶作佛
南无善思惟義佛
南无自在佛
南无意稱佛
南无十力佛
南无離闇佛
南无弥留幢佛
南无寶藏佛
南无星宿佛
南无三界尊佛

南无月上佛
南无摩尼寶佛
南无師子步佛
南无光明勝佛
南无大覺佛
南无善住佛
南无甘露慧佛
南无智光明佛
南无善吉佛
南无彼頭摩佛
南无樂說佛
南无功德佛
南无淨德佛
南无華天佛
南无法上佛
南无稱慧佛
南无金剛幢佛
南无頻迅佛
南无羅睺天佛
南无衆上首佛
南无上修佛
南无大覺佛
南无功德稱佛

南无日月光明師子幢佛
南无勝藏佛
南无月光佛
南无師子德佛
南无光明佛
南无堅精進佛
南无離畏佛
南无大然燈佛
南无妙香佛
南无離闇佛
南无師子佛
南无善行佛
南无離諸過佛
南无人月佛
南无莊嚴佛
南无山積佛
南无法作佛
南无深心佛
南无衆上首佛
南无奮迅佛
南无分明佛
南无勝佛
南无功德勝佛

南无毗羅波王佛
南无示現有佛
南无金山佛
南无不可勝幢佛
南无稱願佛
南无譬喻稱佛
南无應天佛
南无多世間佛
南无住持功德佛
南无無比佛
南无自然佛
南无寶稱佛
南无住持甘露佛
南无日面佛
南无摩尼光佛
南无高幢佛
南无思惟義佛
南无寶聚佛
南无劫擻佛
南无住智佛
南无心分明佛
南无不起佛
南无師子吼佛

南无奮迅佛　南无人信佛
南无龍王佛　南无華山佛
南无龍喜佛　南无香自在佛
南无妙稱佛　南无天力佛
南无功德鎧佛　南无龍功德佛
南无莊嚴眼佛　南无善行智佛
南无智勝佛　南无慧照佛
南无寶語佛　南无日光明佛
南无決定智佛　南无寶上色佛
敬礼十二部尊經大藏法輪
南无安般守意經　南无般泥洹經
南无當來變經　南无過去佛分衛經
南无㮈女耆域經　南无淨飯王般涅槃經
南无八師經　南无大迦葉本經
南无四願經　南无婦人遇辜經
南无四自侵經　南无胞胎經
南无辯意長者子所問經　南无五百弟子自說本起經
南无七女本經　南无阿難四事經
南无所欲致患經　南无法受塵經
南无禪行法想經　南无四天王經
南无佛垂般涅槃略說教誡經
南无別譯雜阿含經　南无優婆夷淨行經
南无難提釋經　南无撫指優婆塞問經

南无造立形像福報經　南无法常住經

南无懈怠耕者經　南无復塡王經

南无阿難七夢經

南无佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

南无迦葉赴佛涅槃經　南无佛滅度後棺斂葬送經

南无灌佛經　南无羅雲忍辱經

南无出家緣經　南无三品弟子經

南无四輩經　南无見正經

南无阿鵰阿那含經　南无五無返復經

南无阿含正行經　南无五恐怖世經

南无大魚事經　南无頻多和多耆經

南无梵摩難國王經　南无摩訶迦葉度貧母經

南无中心經　南无龍王兄弟經

南无降龍王經

敬禮十方諸大菩薩摩訶薩

南无光明意菩薩　南无善見菩薩

南无不取諸法菩薩　南无轉六根菩薩

南无思惟大悲菩薩　南无寶蓋山菩薩

南无雲山吼聲菩薩　南无羅網莊嚴菩薩

南无寶藏菩薩　南无赤鷄兜菩薩

南无罽鷄兜菩薩　南无殊遊有宗菩薩

南无無垢藏菩薩　南无山峯菩薩

南无山峯住持菩薩　南无須彌山燈王菩薩

南无須弥幢菩薩　南无須弥山聲菩薩
南无弥留王菩薩　南无寶杖菩薩
南无寶尸棄菩薩　南无寶来菩薩
南无寶天菩薩　南无法樂莊嚴菩薩
南无莊嚴王菩薩　南无山相莊嚴菩薩
南无金莊嚴光明菩薩　南无清淨聲光菩薩
南无寶髻菩薩　南无天吉菩薩
南无百光菩薩　南无火光菩薩
南无星宿味菩薩　南无常悲泣菩薩
南无光明勝菩薩　南无一切法自在菩薩
南无寶輪菩薩　南无寶炬菩薩
南无不空奮迅菩薩　南无雲光明菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
南无善沙辟支佛　南无憂婆善沙辟支佛
南无斷有辟支佛　南无憂波支羅辟支佛
南无斷愛辟支佛　南无施波羅辟支佛
南无轉覺辟支佛　南无去垢辟支佛
南无高去辟支佛　南无阿悉多辟支佛
南无無漏辟支佛　南无憍慢辟支佛
歸命如是等無量無邊辟支佛
禮三寶已次復懺悔

弟子等次懺劫盜之業經中說言若物
屬他他所守護於此物中一草一葉不
與不取何況盜竊但自衆生唯見現在
利故以種種不道而取致使未來受此
殃累是故經言劫盜之罪能令衆生墮
於地獄餓鬼受苦若在畜生則受牛馬
驢騾駱駝等形以其所有身力血肉償
他宿債若生人中為他奴婢衣不蔽形食
不充命貧寒困苦人理殆盡劫盜既有
如是苦報是故弟子今日至到稽首歸
依佛

南无東方壞諸煩惱佛　南无南方妙音自在佛
南无西方大雲光佛　南无北方雲自在王佛
南无東南方無邊莊嚴佛　南无西南方過諸魔界佛
南无西北方息無恐懼佛　南无東北方功德嚴佛
南无上方蓮華藏光佛　南无下方妙善住王佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日或盜
他財寶興刃強奪或自恃身逼迫而
取或恃公威或假勢力高桁大械枉壓
良善吞納姦貨拷直為曲為此因緣身羅
憲網或任邪治領他財物侵公益私侵
私益公損彼利此損此利彼割他自饒

口與心恡惜或竊沒租估偷度關稅匿公課輸藏隱使沒如是等罪無量無邊今日慚愧歸命懺悔

或是佛法僧物不與而取或經像物或治塔寺物或供養常住僧物或擬招提僧物或盜取誤用恃勢不還或自借貸人或復換貸漏妄或三寶物混亂雜用或以衆僧物穀米樵薪鹽豉醬醋菜茹菓實錢帛竹木繒綵幡蓋香華油燭隨情逐意或許施三寶物誑欺不與或自用或為人或摘佛華菓用僧鬘物因三寶財私自利己如是等罪無量無邊今日慚愧發露懺悔

又復弟子等從無始已來至于今日或作周旋朋友師僧同學父母兄弟六親眷屬共住同止百一所須更相欺誑或於鄉隣比近移籬拓墻侵奪地宅改標易相虜掠田園因公託私奪他邸店及以屯野如是等罪無量無邊今日發露歸命懺悔

又復弟子等從無始已來至于今日或攻城破邑燒村壞柵偷賣良民誘他奴婢或復枉壓無罪之人使其形殂血刃

身被徒鎖家業破散骨肉生離分張異
城生死隔絕如是等罪無量無邊今日
慚愧發露懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
商佔博貨邸店市易輕秤小斗減割尺
寸盜竊分銖欺罔圭合以麤易好以短
換長巧欺百端希望毫利如是等罪無
量無邊今日慚愧歸命懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日穿
踰墻壁斷道抄掠抵捍債息負債違要
面欺心口或非道陵奪鬼神禽獸四生
之物或假託卜相取人財寶如是乃至
以利求利惡求多求無猒無足如是等
罪無量無邊不可說盡今日至到向十
方佛尊法聖衆前歸命懺悔願弟子等
承是懺悔劫盜等罪所生功德願生生
世世得如意寶常雨七珍上妙衣服百
味甘露種種湯藥隨意所須應念則至
一切衆生無偷奪相一切皆能少欲知
足不耽不染常樂惠施行急濟道頭目
髓腦如棄涕唾迴向滿足檀波羅蜜
大乘蓮華寶達問荅報應沙門經
寶達須前更入鐵牀地獄云何名鐵牀

地獄此地獄縱廣五十由旬鐵城周匝上有鐵網羅覆其上猛火炎赫周遍獄中鋑鏁鐵鉾遍布其地烟火洞然四方俱熾中有鐵牀上安劒鋒刀劒鋒如鋒鉅火從中出絶焰俱熾東門之中有七百沙門指手等天唱言苦哉我今何罪來詣其中跳踉宛轉高聲大喚馬頭羅刹手捉三股鐵叉望背而撞臍中而出擎著鐵牀之上劒刀仰刺腹背俱徹千生千死万生万死一日一夜受罪無量從地獄出生於人中諸根不具

寶達問馬頭羅刹曰此沙門作何業行受罪如是馬頭羅刹荅曰此諸沙門受佛淨戒不求未來無上佛道但取現在名聞利養身犯四禁八万威儀貪求信施如火得草不知滿足坐人牀座亦不如法而白衣來宿如俗人法坐佛牀上登蹋師坐卧師形像陰𣽽之下以是因緣墮此地獄寶達聞之悲泣而言

奇哉怪希有　解脫而不脫　奇哉怪希有
慧日墜大海　已得解脫門　還復被繫縛

佛名經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛名經卷第七　寧

南无普照佛
南无離疑佛
南无善護佛
南无覺華幢佛
南无大威德佛
南无甘露稱佛
南无住義智佛
南无不陜少名稱佛
南无離垢勝佛
南无地自在王佛
南无差別見佛
南无具足見佛
南无三界尊佛
南无寶光明佛
南无妙稱佛
南无無量威德佛
南无師子身佛
南无難勝佛
南无月高佛
南无無量步佛
南无見一切義佛
南无功德然燈佛

南无寶幢佛
南无師子奮迅步佛
南无不空步佛
南无山自在王佛
南无示現惡佛
南无寶天佛
南无滿足智佛
南无無憂佛
南无梵天佛
南无華眼佛
南无法光明佛
南无信功德佛
南无月葉佛
南无寶幢佛
南无光明作佛
南无廣護佛
南无甘露慧佛
南无功德聚佛
南无得大勢至佛
南无月無畏佛
南无勇猛佛
南无月王佛

南无功德炎佛
南无善寂滅佛
南无無垢佛
南无希勝佛
南无善住佛
南无上首佛
南无多功德佛
南无義慧佛
南无離瞋恨無熱佛
南无稱德佛
南无人德佛
南无大德佛
南无香像佛
南无安樂佛
南无日月佛
南无電王佛
南无護智佛
南无成就義佛
南无降伏怨佛
南无應稱佛
南无離憍佛
南无無畏國土佛
南无不有佛

南无廣智佛
南无天光佛
南无任持無量明佛
南无不覆藏佛
南无大意佛
南无世間光明佛
南无無量威德佛
南无離塵佛
南无善稱佛
南无俱蘇摩德佛
南无精進僊佛
南无寂慧佛
南无上堅佛
南无不可勝佛
南无雷王佛
南无大勝佛
南无日勝佛
南无寶積佛
南无華勝佛
南无智步佛
南无根華佛
南无高稱佛
南无月蓋佛

南无多功德佛　南无寶月佛
南无師子幢佛　南无樂思惟佛
南无不可思議奮迅佛　南无樂功德佛
南无應供稱佛　南无華相佛
南无無量樂說稱佛　南无摩尼金剛佛
南无無量壽佛　南无摩尼莊嚴佛
南无大自在功德佛　南无勝月佛
南无高山稱佛　南无百光明佛
南无歡喜佛　南无龍步佛
南无意成就佛　南无寶月佛
南无寂滅佛　南无然炬王佛
南无上首佛　南无歡喜自在佛
南无寶髻佛　南无遠離畏佛
南无寶藏佛　南无月面佛
南无無垢稱佛　南无稱威德佛
南无變天佛　南无羅睺天佛
南无善炎佛　南无寶變佛
南无寶聚佛　南无寶步佛
南无師子華佛　南无高修佛
南无人自在佛　南无人慧佛
南无照世間佛　南无寶威德佛
南无功德佛　南无大相佛
南无乘莊嚴佛　南无搞採佛

南无香象佛　南无無心慧佛
南无彌留幢佛　南无善香佛
南无堅鎧佛　南无勝威德佛
南无摩尼鎧佛　南无賢大佛
南无善香月佛　南无淨智莊佛
南无師子月佛　南无勝威德佛
南无善勝佛　南无不可勝轉佛
南无勝親佛　南无寶名佛
南无大行佛　南无高光明佛
南无功德山佛　南无大稱佛
南无法稱佛　南无施光明佛
南无電德佛　南无寶作佛
南无救命佛　南无善炎佛
南无善首佛　南无決定慧佛
南无離有佛　南无摩尼香佛
南无勝善佛　南无師子光明佛
南无善眼佛　南无稱勝佛
南无善智慧佛　南无摩尼月佛
南无高光佛　南无不可降伏看佛
南无大光佛　南无摩尼輪佛
南无世尊佛　南无師子幢佛
南无月滿佛　南无寶炎佛
南无羅睺佛　南无善護佛

南无希覺佛　南无同光明佛
南无寂靜去佛　南无安隱世間佛
南无無惱佛　南无十方行佛
南无力喜佛　南无火體勝佛
南无至大體佛　南无得大勢佛
南无功德藏佛　南无寶行佛
南无無畏勝佛　南无樹提佛
南无大光明佛　南无日光佛
南无廣功德佛　南无寶功德佛
南无自在佛　南无摩尼香佛
南无作業佛　南无師子手佛
南无善化佛　南无寶高佛
南无大海佛　南无住持佛
南无義智佛　南无善思惟慧佛
南无大衆輪佛　南无寶火佛
南无修行義佛　南无世間月佛
南无華聲佛　南无淨幢佛
南无大衆上首佛　南无師子步佛
南无威德佛　南无福德成就佛
南无大光明佛　南无寶稱佛
南无信衆佛　南无無邊稱佛
南无不空光明佛　南无聖天佛
南无金剛衆佛　南无善肩佛

南无幢王佛　南无華成佛
南无鎧慧佛　南无風行佛
南无善思惟佛　南无大稱佛
南无快然佛　南无甘露聚佛
南无功德護佛　南无義去佛
南无無畏佛　南无大慈悲佛
南无住分別佛　南无摩尼足佛
南无解脫威德佛　南无善報佛
南无善寂平等威德稱　南无智勝佛
南无善天佛　南无寶聲佛
南无智力得佛　南无師子慧佛
南无華高佛　南无智作佛
南无華德佛　南无功德藏佛
南无寶稱佛　南无寶稱佛
南无不可降伏佛　南无無畏自在佛
南无淨日佛　南无諸天佛
南无可愛佛　南无寶天佛
南无寶藏佛　南无功德稱佛
南无智積佛　南无清白佛
南无遠行佛　南无天威德佛
南无淨聖佛　南无喜去佛
南无大優威德佛　南无炎聚佛
南无大勝佛　南无華光佛
南无喜上佛　南无善首佛

南无自在幢佛　南无大愛佛
南无善心佛　南无降伏他衆佛
南无勇猛佛　南无成就佛
南无威德佛　南无善思議境界佛
南无善辟佛　南无大寶佛
南无稱意佛　南无世間尊佛
南无功德光明佛　南无寶聲佛
南无金剛仙佛　南无成就佛
南无師子力佛　南无無垢眼佛
南无迦葉佛　南无清淨智佛
南无智步佛　南无高威德佛
南无大光明佛　南无日光明佛
南无無垢身佛　南无差別身佛
南无差別威德佛　南无不可皆露聲佛
南无月光明電德佛　南无寂滅去佛
南无不動佛　南无多稱佛
南无功德法佛　南无歡喜無畏佛
南无莊嚴王佛　南无妙稱佛
南无多炎佛　南无華勝佛
南无寶莊嚴佛　南无善賢佛
南无寶妙佛　南无善智慧佛
南无善賢德佛　南无梵幢佛
南无月蓋佛　南无羅網炎佛
南无廣光明佛　南无智稱佛

南无名相佛　南无功德光明佛
南无稱名聲佛　南无滿月佛
南无華光佛　南无善行佛
南无然燈佛　南无電幢佛
南无光明王佛　南无星宿光佛
南无不可嫌名佛　南无波頭摩藏佛
南无弗沙快佛　南无眼備佛
南无無燭義佛　南无高威德佛
南无華威德佛　南无大奮迅佛
南无無障智佛　南无羅睺天佛
南无智聚佛　南无上首佛
南无自在劫佛　南无華幢佛
南无羅睺佛　南无火藥佛
南无星宿王佛　南无明王佛
南无福德手佛　南无稱光佛
南无日光明佛　南无決截佛
南无善智慧佛　南无功德自在劫佛
南无金剛仙佛　南无智慧積佛
南无善住佛　南无善至智慧佛
南无淨聲佛　南无龍乳聲佛
南无相幢佛　南无智慧聚佛
南无無畏佛　南无淨上首佛
南无快眼佛　南无龍德佛

南无寶幢佛　南无黠慧佛
南无不怯弱聲佛　南无寶相佛
南无聲德佛　南无師子佛
南无種種說佛　南无智色佛
南无波頭摩聚佛　南无華佛
南无大奮迅去佛　南无華積佛
南无勝色佛　南无星宿色佛
南无月燈佛　南无威德聚佛
南无菩提王佛　南无無盡佛
南无善慧眼佛　南无喜身佛
南无智慧國土佛　南无上身佛
南无淨威德佛　南无有智佛
南无真聲佛　南无大尊佛
南无無障礙藏佛　南无勝德佛
南无勝智奮迅佛　南无大聚佛
次禮十二部尊經大藏法輪
南无沙曷比丘功德經　南无樹提伽經
南无盧至長者經　南无須摩提長者經
南无燈指因緣經　南无十二品生死經
南无諫王經　南无五王經
南无末羅王經　南无摩達國王經
南无普達王經　南无提陁國王經
南无堅意經　南无佛大僧大經

南无耶祇經
南无讓淨經
南无時非時經
南无旃檀樹經
南无貧窮老公經
南无佛說越難經
南无自愛經
南无無上處經
南无未生怨經
南无僧護因緣經
南无四分律
南无僧祇律
南无僧祇戒本
南无解脫戒本
南无曇無德羯磨
南无優婆塞五戒相
南无鼻奈耶
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南无法王菩薩
南无降伏魔菩薩
南无智山菩薩
南无因陀羅幢菩薩
南无普見菩薩

南无十二頭陀經
南无未患子經
南无錫杖經
南无新歲經
南无長者子懊惱三處經
南无栴檀越國王經
南无佛說露盡經
南无輪轉五道罪福報應經
南无十八泥梨經
南无那先比丘經
南无十誦律
南无彌沙塞律
南无四分戒本
南无沙彌威儀
南无四分尼羯磨
南无善見律毘婆沙
南无薩婆多毘尼摩得勒伽
南无合山菩薩
南无普見菩薩
南无難可菩薩
南无金髻菩薩
南无善意菩薩

南无解脫王菩薩　南无大威德菩薩
南无彼頭摩眼菩薩　南无普眼菩薩
南无決定法菩薩　南无離垢菩薩
南无大光菩薩　南无大力菩薩
南无大月菩薩　南无善月菩薩
南无淨心菩薩　南无住持華菩薩
南无不著行菩薩　南无離諸惡菩薩
南无得大菩薩　南无智炬燈菩薩
南无無邊行菩薩　南无無邊見菩薩
南无無障礙智菩薩　南无無垢眼山王菩薩
南无住持寂靜菩薩　南无離闇菩薩
南无無邊幢菩薩　南无火光菩薩
南无三界尊菩薩　南无世間炬菩薩
南无無障眼菩薩　南无不可嫌稱菩薩
南无無邊見菩薩　南无無号見菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
南无盡憍慢辟支佛　南无親辟支佛
南无得脫辟支佛　南无無垢辟支佛
南无獨辟支佛　南无雜書辟支佛
南无能作憍慢辟支佛　南无退辟支佛
南无不退去辟支佛　南无壽辟支佛

歸命如是等無量無邊辟支佛

禮三寶已次復懺悔

弟子等至心懺悔貪欲之罪經中說言但為貪欲閉在癡獄沒生死河莫之能出衆生為是五欲因緣從昔已來流轉生死一一衆生一劫之中所積身骨如王舍城毗富羅山所飲母乳如四海水身所出血復過於此父母兄弟六親眷屬命終哭泣所出目淚如四海水是故說言有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛為本所以經言婬欲之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受鴿雀鴛鴦等身若生人中妻不貞良得不隨意眷屬婬欲既有如此惡業是故弟子今日至心稽顙歸依佛

南无東方師子音王佛　南无南方大雲藏佛

南无西方無量壽佛　南无北方紅蓮花光佛

南无東南方無垢瑠璃佛　南无西南方勝調伏上佛

南无西北方散華生德佛　南无東北方心同虛空佛

南无下方無垢稱王佛　南无上方淨智慧海佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等自從無始已來至于今日或通人妻妾奪他婦女侵陵貞潔汙比丘尼

破他梵行逼迫不道獨心邪視言語嘲
調或復恥他門戶汙賢善名或於男子
五種人所起不淨行如是等罪無量無
邊今日至誠歸命懺悔弟子等從无始
已來至于今日或受女身心如野馬恒
日放蕩無一時定常懷邪心恒生欲想
或於伽藍會所無心聽法眼常貪視或
愛欲沙門壞他男子不誕佛法恣放婬
情致令心飄大海莫然失岸或穢汙僧
三衣法服或於精舍院守行不淨行共
相摩摸如是等罪無量無邊今日慚愧
至心懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
作女身恒懷婬欲或侵奪他夫誓迷惑
諸丈夫或作符書厭蠱遣他婦惡人生
少福為邪所著諸病鬼等因此得便不
遇良醫遂致身死如是等罪無量無邊
今日慚愧發露悔過至誠稽顙歸命懺
悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
眼為色或變染玄黃紅綠朱紫珍玩寶
飾或取男女長短黑白姿態之相心起非
法想或耳貪好聲宮商絃管妓樂歌唱

或取男女音聲言語啼笑之相起非法想或鼻藉名香蘭麝幽蘭鬱金蘇合起非法想或舌貪好味鮮美肥衆生肉血資養四大更增苦本起非法想或身樂華綺錦繡繒縠一切細滑七珍麗服起非法想或意多亂想觸向非法有此六想造罪尤甚如是等罪無量無邊今日至誠向十方佛尊法聖衆前歸命

懺悔

願弟子等承是懺悔媱欲等罪所生功德願生生世世自然化生不由胞胎清淨皎潔相好光麗六情開朗聰利分明了達恩愛猶如桎梏觀此六塵如幻如化於五欲境決定厭離乃至夢中不起邪想內外因緣永不能動願以懺悔眼根功德願令此眼徹見十方諸佛菩薩清淨法身不以二相願以懺悔耳根功德願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說正法如教奉行願以懺悔鼻根功德願令此鼻常聞香積入法位香捨離生死不淨臭氣願以懺悔舌根功德願令此舌常餐法喜禪悅之食不貪衆生血肉之味願以懺悔身根功德願令此身被

如來衣著忍辱鎧所無畏獅坐四禪座
願以懺悔善根功德願令此意成就于
想洞達五明深觀二諦空平等理從方
便慧起十妙行入法流永念念增明顯
發如來大無生法忍

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達須前更入一地獄名為火鳥地獄
其地獄中自然而有火鳥其鳥身其長
大鳥身火然煙焰俱出其鳥口眼亦有
火然罪人見之逸逩踊躍而不肯前獄
卒夜叉又著鳥上其鳥蹤蹋罪人墮地
地上火燃燒燃其身一日一夜千死千
生萬死萬生從地獄出著生人中身不
具足黃門二根不男不女

寶達問馬頭羅剎曰此諸沙門作何罪
故受罪如是羅剎答曰此諸沙門受佛
淨戒而不淨持行婬欲法威儀不具身
形不淨入於佛像精舍之中而行穢躬
揩揆佛像心無慚愧以是因緣墮於地
獄受如是罪寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說佛名經卷第八　寧

南无自在疾往接威德佛
南无善色王佛
南无師子仙佛
南无施德佛
南无福德光明佛
南无然燈王佛
南无妙天佛
南无得解脫去佛
南无羅睺樂說佛
南无信聖佛
南无金光佛
南无功德自在天佛
南无功德智佛
南无妙智佛
南无一切威德樂佛
南无智慧藏佛
南无怖畏佛
南无無障礙稱佛
南无善聲佛
南无法積佛
南无睺快佛
南无妙語佛

南无善光明勝佛
南无成就義佛
南无天王佛
南无快藏佛
南无淨行佛
南无智生佛
南无地天佛
南无金頂佛
南无難勝佛
南无月光佛
南无善才佛
南无法蓋佛
南无差別身佛
南无微智佛
南无解脫幢佛
南无智慧積佛
南无寶積佛
南无離惡佛
南无衆自在劫佛
南无解脫威德佛
南无妙身佛
南无師子愛佛

南无人自在功德佛
南无法浚佛
南无不動佛
南无能覺王佛
南无堅固義佛
南无香威德佛
南无海覺佛
南无善步佛
南无覺身佛
南无智慧足佛
南无威德無盡佛
南无金乘佛
南无法行佛
南无離惕佛
南无淨去佛
南无無憂佛
南无無國土華佛
南无天光明佛
南无一味手佛
南无淨住佛
南无無比說佛
南无福德威德佛
南无度世間智佛

南无師子語佛
南无安樂佛
南无色威德佛
南无善眼佛
南无智光明佛
南无無病修佛
南无勝色佛
南无乳稱佛
南无然燈日佛
南无定身佛
南无功德乘佛
南无放結佛
南无善住去佛
南无智藏佛
南无栴檀佛
南无清淨身幢佛
南无無量威德佛
南无智慧華佛
南无成就智佛
南无自在佛
南无勝說佛
南无日光佛
南无得成就佛

南无救一切世間苦惱佛　南无法行佛
南无求安隱佛　南无色智佛
南无無創佛　南无合掌光明佛
南无瑠璃藏佛　南无華天佛
南无自然佛　南无善根光明佛
南无一切功德勝光明佛　南无寶勝佛
南无日月佛　南无降伏怨佛
南无無量光明佛　南无須摩那樹提光明佛
南无增上佛　南无樂智慧佛
南无功德自在佛　南无寂靜佛
南无功德積力佛　南无善眼佛
南无善聲佛　南无善華佛
南无善住佛　南无功德威德聚佛
南无無邊智佛　南无無量聲佛
南无善光佛　南无善智慧佛
南无解脫義佛　南无思惟勝佛
南无勝聲身佛　南无快說佛
南无勝行佛　南无寂靜義佛
南无善過佛　南无清淨行佛
南无華作佛　南无善光佛
南无常然燈佛　南无善量佛
南无衆自在佛　南无離畏佛
南无智怖佛　南无善遊樂說佛

南无勝眼佛
南无寶光明佛
南无無畏佛
南无梵聲佛
南无大智慧幢標佛
南无金剛仙佛
南无樹王佛
南无功德力佛
南无愛聖佛
南无樹提味佛
南无愛眼佛
南无成就功德勝佛
南无法幢佛
南无功德差別佛
南无威德佛
南无有智佛
南无善寂滅佛
南无日月無垢佛
南无華福德佛
南无恭敬愛佛
南无自在王佛
南无平等思惟佛
南无不動寂靜佛

南无菩提月佛
南无月王佛
南无大鏡佛
南无善聲佛
南无普智慧佛
南无伏心佛
南无數聲佛
南无住勝佛
南无威德佛
南无妙鼓雲聲佛
南无賢智佛
南无寂靜乳佛
南无虛空功德聲佛
南无功德聲佛
南无聖行佛
南无樂說月佛
南无月面佛
南无集功德佛
南无憶樂說國土佛
南无無量師子力佛
南无無量信佛
南无恬惔思惟佛
南无無垢光佛

南无平等行佛
南无不獨佛
南无善行佛
南无說自在佛
南无深意佛
南无法力佛
南无供養華光佛
南无日藏佛
南无解脫幢佛
南无甘露清淨佛
南无寶聚光明佛
南无日清淨光明佛
南无阿樓那勝佛
南无勝上佛
南无放光明佛
南无快莊嚴佛
南无合劍佛
南无樂心佛
南无智淨佛
南无寶住持佛
南无孔雀聲佛
南无斷愛根佛
南无海勝佛

南无不擾佛
南无不動佛
南无善住調智佛
南无大天佛
南无無量佛
南无應供佛
南无三界供養佛
南无他供養佛
南无快結佛
南无金剛堅佛
南无快步佛
南无功德積佛
南无師子去佛
南无華德佛
南无波頭摩智愛佛
南无不空行佛
南无幢光明幢佛
南无樂解脫佛
南无聞慧海佛
南无拘蹬莊嚴佛
南无不屬佛
南无月起佛
南无不動合去佛

南无樂功德然燈佛
南无地主佛
南无住智慧佛
南无覺華佛
南无善憂佛
南无然燈堅固佛
南无天聲佛
南无日面佛
南无界光明佛
南无無垢佛
南无樂智自在佛
南无廣光明佛
南无甘露器佛
南无求勝菩提佛
南无實慚愧佛
南无一切威德佛
南无寂靜行佛
南无稱習光佛
南无生威德佛
南无善修果報佛
南无寶光明佛
南无功德海佛
南无降伏魔佛

南无教聲佛
南无威德力佛
南无善月佛
南无善讃歎佛
南无力智威德加佛
南无奮迅佛
南无寂靜佛
南无樂解脫佛
南无住行佛
南无堅固起佛
南无香光明佛
南无念自在佛
南无無礙幢佛
南无信行佛
南无法眾佛
南无大親佛
南无甘露增上佛
南无聖讃歎佛
南无光明見佛
南无善德莊嚴佛
南无寂靜功德步佛
南无種種色佛
南无閉塞魔佛

南无度一切難佛
南无海文飾佛
南无愛佛
南无智聲佛
南无淨命佛
南无如意幢佛
南无地住持佛
南无羅睺月佛
南无明增上佛
南无樂功德佛
南无樂功德王佛
南无善聲佛
南无梵聲佛
南无大志智慧佛
南无月稱佛
南无稱人聲佛
南无滅闇佛
南无善光佛
南无快行福德佛
南无無畏愛佛
南无妙行佛
南无無量樂說光明佛
南无精進功德佛

南无不破境智佛
南无得勝衆解脫聲佛
南无佛幢佛
南无善勝佛
南无智報佛
南无世間自在劫佛
南无日愛佛
南无華光明佛
南无威德住持佛
南无樂力佛
南无樂力明佛
南无法自在佛
南无善思惟佛
南无大施佛
南无幢王佛
南无樹王佛
南无善星佛
南无無量樂說幢佛
南无度聲佛
南无世間愛佛
南无憂波羅華聲佛
南无信聖人佛
南无堅音露增上佛

南无高賢信佛
南无福德慧佛
南无無量威德勢德佛
南无不動信佛
南无龍王聲佛
南无勝色佛
南无法月佛
南无雲幢佛
南无善遊佛
南无虛空天佛
南无清淨行佛
南无寶乳聲佛
南无羅睺護佛
南无師子慧佛
南无辯義見佛
南无高步佛
南无樂說王佛
南无智自在佛
南无妙步佛
南无無憂國土佛
南无法天炎尊佛
南无增上力佛
南无堅固聲佛

南无得功德佛
南无大炎佛
南无師子步佛
南无過有佛
南无住持輪佛
南无世愛佛
南无無量樂稱佛
南无功德去佛
南无無量聲佛
南无摩尼王佛
南无然燈佛
南无人自在王佛
南无無畏佛
南无寶稱佛
南无世間華佛
南无善月王佛
南无差別智佛
南无師子齒佛
南无功德然燈月佛
南无意思智慧佛
南无舍調佛
南无智慧華佛
南无常樂佛

南无說義佛　南无信愛作佛
南无師子業結佛　南无怖魔佛
南无寶海佛　南无寶英佛
南无寶幢幡佛　南无無量音佛
南无大名稱佛　南无德大安隱佛
南无無限淨佛　南无正音聲佛
南无月音佛　南无無限名稱佛
南无無量寶佛　南无蓮華最尊佛
南无身尊佛　南无梵自在王佛
南无金海佛　南无一切香自在王佛
南无樹王豐長佛　南无[illegible]佛
南无內豐珠光佛　南无無量香光明佛
南无師子鄉佛　南无大強精進力佛
南无邊出堅住佛　南无鼓音王佛
南无日月英佛　南无超出衆華佛
南无世燈明佛　南无依多易寧佛
南无滯滅度佛　南无淨覺佛
南无一切衆寶普集佛　南无樹王長佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无舍利弗問經　南无大愛道比丘尼經
南无真偽沙門經　南无式消災經
南无迦葉禁戒經　南无犯戒罪報輕重經
南无僧祇比丘尼戒本　南无七誦比丘戒本

南无十誦比丘尼戒本
南无四分比丘尼戒本
南无比丘威儀經
南无優婆塞五戒威儀經
南无優波離問經
南无毗尼母經
南无薩婆多毗尼毗婆沙論
南无阿毗曇毗婆沙論
南无阿毗曇八揵度論
南无舍利弗阿毗曇論
南无鞞婆沙阿毗曇論
南无出曜論
南无尊婆須蜜所集論
南无雜阿毗曇論
南无俱舍論
南无法勝阿毗曇論
南无十八部論
南无四諦論
南无部異執論
南无明了論
南无隨相論
南无成實論
南无解脫道論
南无阿毗曇心論
南无三法度論
南无雜阿毗曇心論
南无衆事分阿毗曇論
南无甘露味阿毗曇論
南无三彌底論
南无分別功德論
南无摩訶比丘經
南无婆和羅經
南无沙門頭陀經
南无生死變識經
南无佛說正意經
南无摩訶刹頭經
南无胞胎受身經
南无賢者夫人經
南无金剛清淨經
南无威勢辰若觀身經
南无安諸法如幻三昧經
南无佛刹菩薩學戒經
敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无甘露聲菩薩
南无寂行菩薩

南无法雲吼菩薩　南无得脫一切縛菩薩
南无法雲王瑞菩薩　南无甘露聲王菩薩
南无尼拘律王菩薩　南无無畏菩薩
南无淨勝菩薩　南无勝眼菩薩
南无藥王菩薩　南无甘露光菩薩
南无無障礙受記菩薩　南无無邊光菩薩
南无斷諸魔菩薩　南无過一切道菩薩
南无無缺意菩薩　南无滿濁尸剎菩薩
南无功德林菩薩　南无善財童子菩薩
南无轉不退法輪菩薩　南无離垢淨菩薩
南无除諸惡菩薩　南无示威儀見皆愛喜菩薩
南无妙相嚴淨王意菩薩　南无不誑一切眾生菩薩
南无諸根常定不亂菩薩　南无一切天讚菩薩
南无若鳩羅菩薩　南无遠鳩羅菩薩
南无鳩陀菩薩　南无秀伽伽羅菩薩
南无日陳菩薩　南无遠多羅菩薩
南无羅睺竭菩薩　南无憍曰兜菩薩
南无鳥邊陀羅菩薩　南无颰陀和菩薩
南无那羅達菩薩　南无須弥深菩薩
南无和輪調菩薩　南无因抵達菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
南无善吉辟支佛　南无不可心辟支佛

南无善住辟支佛　南无無比辟支佛
南无無惰慢辟支佛　南无动多辟支佛
南无断愛辟支佛　南无耳辟支佛
南无心得解脱辟支佛　南无憂波耳辟支佛
歸命如是等無量無邊辟支佛
禮三寶已次復懺悔
弟子等已共相懺悔身三業竟今當次
第懺悔口四惡業經中說言口業之罪
能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜
生則受鵂鶹鳥鵲鳥形聞其聲者無不
憎惡若生人中口氣常臭所有言說人
不信受眷屬不和常好鬪諍口業既有
如是惡果是故弟子今日至誠歸依佛
南无東方須彌燈王佛　南无南方大功德佛
南无西方無量力佛　南无北方覺花生德佛
南无東南方一切覺花佛　南无西南方無量辦才佛
南无西北方蓮花言佛　南无東北方滅一切憂愛佛
南无下方至光明王佛　南无上方電燈王幢佛
歸命如是等十方盡虚空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日妄語
兩舌惡口綺語傳空說有說有言空不
見言見見言不見不聞言聞聞言不聞
不知言知知言不知欺賢罔聖言行相

弟自稱讚譽得過人法我得四禪四無
色定阿那般那十六行觀得須陁洹至
阿羅漢我得辟支佛不退菩薩天來龍
來鬼來神來旋風土鬼皆至我所彼問
我答顯異惑衆要世名利如是等罪無
量無邊今日發露歸命懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
讒言鬪亂交扇彼此兩舌讒搆敗拙口
舌向彼說此向此道彼離他眷屬破
他婚親窮他口舌說人長短壞人善友
使押鄙者為踈親暱者成怨或綺語不
實言不及義誣謗君父誹薄師長破壞
忠良埋沒勝己通致二國彼此扇作違
華虛巧發言常虛口是心非莫從非一
對面譽讚背則呵毀讚誦邪書傳邪惡
法或惡口詈罵言語麤獷或呼天指地牽
引鬼神如是口業所生諸罪無量無邊
今日至誠向十方佛尊法聖衆前歸命
懺悔
願弟子等承是懺悔口業等罪所生功
德願生生世世具八音聲四無礙辯常
說和合利益之語其聲清雅一切樂聞
善解衆生方俗言語若有所說應時應

限令彼聽者則得解悟超凡入聖開發慧眼

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達須前入一拔舌地獄云何名曰拔舌地獄其地獄縱廣五十由旬周帀鐵城鐵網羅覆門有銅狗大十由旬口眼火出其地獄中自然刀刃犂如鋒鋸猛火炎赫鐵城四面有大毒蛇廣張其口眼火出來燒罪人獄卒夜叉扶大鐵犂耕罪人舌今時北門之中有五百罪人望見獄中亡魂碎膽飛轉於地而不肯前各言我今何罪入於此處馬頭羅剎手提鐵棒望頭而打身則磨滅復有鐵鬼來齧其肉復有餓狗來嚙其骨巧風吹之須臾便活馬頭羅剎手提鐵鉤望背而搭胸前而出鉤所著處應鉤火然左右通徹身心俱爛獄卒夜叉拔罪人舌舌廣長大遍布獄中鐵犂耕之犁所入處流血滂沲流血火起其中刀刃卿剝罪人如是受罪苦痛百端復有鐵斧斫罪人舌寸寸而碎聚成肉山一日一夜受罪無量万死万生千死千生

寶達問馬頭羅剎曰此諸罪人作何等

業受苦如是馬頭羅刹荅曰汝諸罪人
受佛淨戒而不護持兩舌惡罵誹謗他
人毀辱良善傳虛作實咀呪万端以是
因緣墮汝地獄經千万劫無有出期後
若得出常作畜生鵂鶹鵶梟所作音聲
人不喜聞若生人中百千万生語音瘖
瘂口氣常臭死爲他所惱寶達菩薩聞
之悲泣而說偈言

悲哉不可量　乃入邪見道　云何到彼岸
還溺大海中　云何了生死　飜爲無知惑
云何得解脫　而復被邪縛　云何出世人
乃作非非說

寶達菩薩說偈而去

佛名經卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

若有善男子善女人能受持讀誦是賢
劫千佛名者必見弥勒世尊及見盧至
遠離諸難

南无月光明佛　南无不動佛
南无大莊嚴佛　南无多伽羅香佛
南无妙勝佛　南无波頭摩幢佛
南无寶聚佛　南无沉水香佛
南无大莊嚴佛　南无喜勝佛
南无山海佛　南无大海佛
南无法幢稱佛　南无梵勝佛
南无大香佛　南无大成就佛
南无大寶輪佛　南无無量壽佛
南无大高勝佛　南无大金臺佛
南无大輪佛　南无語作佛
南无大人佛　南无大手佛
南无師子香稱佛　南无供養勝佛
南无自在火佛　南无安樂作勝佛
南无師子華勝佛　南无寂靜幢佛
南无式王佛　南无普勝佛
南无怖為佛　南无無憂勝佛
南无優波羅香佛　南无大地佛

南无大龍勝佛　南无清淨王佛
南无大樂佛　南无波頭摩勝佛
南无捨拘蘇摩佛　南无龍妙佛
南无華聚佛　南无香爲佛
南无常觀佛　南无正作佛
南无善住佛　南无尼拘律王佛
南无常光佛　南无月勝佛
南无稱種行佛　南无日藏佛
南无勝藏佛　南无須彌力佛
南无如意藏佛　南无金剛王佛
南无難勝佛　南无大勝佛
南无善見佛　南无精進德佛
南无大海佛　南无普莎羅佛
南无宿勝佛　南无佛天佛
南无師子幢佛　南无甘露勝佛
南无無量勝佛　南无功德慧摩勝佛
南无華幢佛　南无音勝佛
南无精進勝佛　南无龍勝佛
南无勝成就佛　南无寶積佛
南无勝足佛　南无大師佛
南无普見佛　南无寶多羅佛
南无普至佛　南无恭敬勝佛
南无斷一切衆生疑佛　南无大念佛

南无寶勝佛
南无大蓋佛
南无千供養佛
南无衆勝佛
南无尼拘律王佛
南无普波頭摩佛
南无龍王護衆佛
南无遠離垢佛
南无大供養佛
南无堅固勇猛佛
南无善見佛
南无波頭摩勝佛
南无勝月佛
南无然燈佛
南无月面佛
南无弥留山佛
南无天面佛
南无龍天佛
南无須弥山佛
南无火光佛
南无地寂佛
南无月像佛
南无散華光明莊嚴佛

南无普蓋佛
南无妙勝佛
南无寶華步佛
南无幢慧佛
南无上勝佛
南无普勝佛
南无寂滅佛
南无大聚佛
南无大將佛
南无人月佛
南无上勝佛
南无閻輪華威德佛
南无能仁佛
南无大威德佛
南无栴檀香佛
南无弥留劫佛
南无無垢佛
南无山聲自在王佛
南无金藏佛
南无樹提自在王佛
南无勝寶金光明佛
南无月聲佛
南无海山智慧奮迅通佛

南无金剛光佛　南无大香光佛
南无遠離瞋恨心佛
南无勝瑠璃快智慧俱蘇摩佛
南无月光佛　南无日光王佛
南无華鬘色王佛　南无華通佛
南无求月光佛　南无破無明闇佛
南无得樂說佛　南无無畏王佛
南无然明佛　南无師子意佛
南无精進堅固佛　南无不壞精進佛
南无堅固勇猛佛　南无人月佛
南无師子慧佛　南无闍得上佛
南无釋迦牟尼佛　南无大勢佛
南无快聲佛　南无無量光佛
南无妙光佛　南无上首佛
南无上勝佛　南无樂吼佛
南无見寶佛　南无供養稱佛
南无師子慧佛　南无聲德佛
南无善香佛　南无電燈佛
南无波頭摩光佛　南无大燈佛
南无淨聲佛　南无破疑佛
南无無邊威德佛　南无除尸面佛
南无無量名佛　南无妙威德佛
南无散畏疑佛　南无福德燈佛

佛名經卷第九　[illegible]　[illegible]

南无善見佛
南无不可降伏威德佛
南无光明奮迅佛
南无畏幢佛
南无威德王佛
南无妙稱佛
南无大信佛
南无不動步佛
南无威德王聚光明佛
南无住智慧佛
南无愛解脫佛
南无甘露藏佛
南无大須弥佛
南无天供養佛
南无說重佛
南无師子奮迅佛
南无遍見佛
南无月光明佛
南无護攝佛
南无無障礙輪佛
南无離生佛
南无功德王佛
南无大力佛
南无見乇佛

南无愛威德佛
南无無量藏佛
南无廣稱佛
南无不可勝佛
南无堅固佛
南无無量色佛
南无妙聲佛
南无無量莊嚴佛
南无住智慧光佛
南无金堅佛
南无能與無畏佛
南无普觀佛
南无山威德佛
南无光明勝佛
南无莊嚴光明佛
南无異見佛
南无甘露步佛
南无稱供養佛
南无清淨聲佛
南无甘露聲佛
南无空威德佛
南无無量色佛
南无黠慧莊嚴佛
南无師子香佛

南无普見佛
南无善見佛
南无慧稱佛
南无妙光佛
南无功德莊嚴佛
南无智高佛
南无善威儀佛
南无寶聲佛
南无善見佛
南无妙思惟佛
南无功德華佛
南无難降伏佛
南无善見佛
南无炎明佛
南无清淨智佛
南无火照佛
南无智化佛
南无福德光明佛
南无斷有見佛
南无無量光佛
南无種種日佛
南无天面佛
南无波婆娑佛

南无普德佛
南无善色佛
南无寶莊嚴佛
南无解脫奮迅佛
南无畢竟智佛
南无不動智佛
南无快色佛
南无火聲佛
南无無量威德佛
南无愛稱佛
南无俱蘇摩天佛
南无妙聲乳佛
南无衆生可敬佛
南无無比步佛
南无快聲佛
南无月照佛
南无功德莊嚴佛
南无智作佛
南无見愛佛
南无勝聲佛
南无戒步佛
南无放蓋佛
南无星宿佛

南无覺慧佛　南无乳聲佛
南无增上師子種種爲乳聲佛
南无梵聲佛　南无龍乳佛
南无勢自在佛　南无普聞自在王佛
南无無量命佛　南无然燈佛
南无無垢蓋佛　南无寶光明佛
南无大威德面佛　南无然燈佛
南无光明勝王佛　南无普照佛
南无智慧奮迅王佛　南无可量華佛
南无下華佛　南无莊嚴勝散華佛
南无盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛
南无無量花佛　南无無量界上首王佛
南无月摩尼光羅網佛　南无無垢威德王佛
南无勝成就佛　南无安隱佛
南无高行佛　南无歡喜佛
南无堅固佛　南无善眼佛
南无善意佛　南无平等名尸棄佛
南无善生佛　南无淨聖佛
南无梵勝佛　南无善見佛
南无清淨智佛　南无快聲佛
南无上勝佛　南无上修佛
南无妙勝佛　南无寂靜命佛
南无不猒足法佛　南无得功德佛
南无陽炎佛　南无稱上佛

南无吉沙佛　南无星宿佛
南无了見佛　南无無量命佛
南无見義佛　南无高山佛
南无金聖佛　南无一切雲自在佛
南无自在幢佛　南无淨聲佛
南无妙聲佛　南无人聲佛
南无寶上佛　南无寶炎佛
南无大寶佛
南无八十億那由他同名釋迦牟尼佛
南无八十千同名然燈佛
南无一万八千同名娑羅王佛
南无九万同名尼拘律王佛
南无五千同名波頭摩王佛
南无無同佛名佛　南无功德王光明佛
南无智勝上王佛　南无無垢智戒王佛
南无閻浮檀須弥山王佛　南无無量光明勝王佛
南无帝放光明王佛　南无自在王佛
南无師子愛[illegible]聲喜王佛　南无無垢稱王佛
南无寶放功德王光佛　南无無盡智慧佛
南无寶幢佛　南无光明輪藏佛
南无奮迅恭敬稱佛　南无高勝山王佛
南无雲護佛　南无師子奮迅王佛
南無護妙法幢寶佛　南无寶輪威德佛

南无勝光明功德佛　南无無量國土佛
南无愛星宿佛　南无無量光明佛
南无有德佛　南无十方清淨佛
南无善智慧佛　南无勝魔佛
南无大莊嚴佛　南无勝心佛
南无心智佛　南无華藏佛
南无大力佛　南无常擇智慧佛
南无無邊光佛　南无師子聲佛
南无妙智佛　南无波頭摩藏佛
南无那羅延藏佛　南无常决定智佛
南无福德光明佛　南无上首光佛
南无快身佛　南无無垢義佛
南无應威德佛　南无成就智佛
南无德乳佛　南无舍地佛
南无妙光佛　南无决定恩佛
南无寶日佛　南无威德光明佛
南无華威德佛　南无勝成佛
南无稱高佛　南无信功德佛
南无法燈佛　南无信勝佛
南无上愛面佛　南无師子奮迅佛
南无衆山天佛　南无海智佛
南无華藏佛　南无寶仙佛
南无莎羅王佛　南无日光明佛

佛名經卷第廿　[illegible]學

南无趣菩提佛　南无寂根王佛
南无日光佛　南无芬陁利香佛
南无弥留光佛　南无月面佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无放光般若波羅蜜經
南无光讃般若波羅蜜經
南无道行般若波羅蜜經
南无小品般若經　南无新道行經
南无新小品經　南无明度經
南无大明度無極經　南无悲華經
南无大悲分陁利經　南无念佛三昧經
南无大方等大集菩薩念佛三昧經
南无正法華經　南无妙法蓮華經
南无入楞伽經　南无楞伽阿䟦多羅經
南无大薩遮尼乾子經　南无寶幢經
南无菩薩行方便境界神通變化經
南无大般泥洹經　南无大雲經
南无無盡意經　南无阿差末經
南无虛空藏所問經　南无寶女經
南无菩薩淨行經　南无寶髻菩薩經
南无無言童子經　南无大樹緊那羅王所問經
南无真陁羅所問經　南无持人菩薩所問經
南无持世經　南无弘道廣顯三昧經
南无法師經　南无阿耨達龍王經

南无阿耨請佛經　南无普超三昧經
南无阿闍世王經　南无等集衆德三昧經
南无集一切福德三昧經　南无大方等善住意天子所問經
南无聖善住意天子所問經　南无如幻三昧經
南无廣博嚴淨不退轉經　南无阿惟越致遮經
敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无尊勝菩薩　南无甘露鼓菩薩
南无甘露稱菩薩　南无甘露光菩薩
南无甘露名菩薩　南无甘露響菩薩
南无娑羅樹香菩薩　南无一切智音菩薩
南无一切智相菩薩　南无稱相菩薩
南无甘露入菩薩　南无普慧菩薩
南无普增上菩薩　南无普光菩薩
南无普稱菩薩　南无普相菩薩
南无普王菩薩　南无普德相自在王菩薩
南无微妙聲菩薩　南无勝相菩薩
南无無能勝菩薩　南无普眼菩薩
南无普見德菩薩　南无現無過惡菩薩
南无離過菩薩　南无無過惡菩薩
南无一切衆生不請友菩薩　南无不捨一切衆生菩薩
南无常樂集一切功德菩薩　南无善上乘菩薩
南无第一功德名稱菩薩　南无法才菩薩
南无寶柱菩薩　南无虛空性菩薩
南无善住菩薩　南无虛空藏海菩薩

南无德慧菩薩　南无尒炎聖覺達菩薩
南无勝達菩薩　南无玄達菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
南无吉辟支佛　南无善摩辟支佛
南无遮羅辟支佛　南无憂波遮羅辟支佛
南无梨沙婆辟支佛　南无善沙他淨辟支佛
南无善香搭辟支佛　南无阿沙羅辟支佛
南无憂婆娑羅辟支佛　南无波頭辟支佛
歸命如是等無量無邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
第子等已懺悔身三口四意次復懺悔
佛法僧閒一切諸障是故經中說人身
難得佛法難聞衆僧難值信心難生六
根難具善友難得怖心難發而今相與
宿植善根得此人身六根完具又值善
友得聞正法於其中間復各不能盡心
精勤恐於未來長溺万苦無有出期是
故今日應須至誠慚愧稽顙歸依佛
南无東方滿月光明佛　南无南方自在王佛
南无西方無邊光佛　南无北方金剛王佛
南无東南方師子音佛　南无西南方香為積藏佛
南无西北方須弥相佛　南无東北方寶具衆高德佛

南無下方寶優鉢花佛　南無上方廣衆德佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日常以
無明覆心煩惱障重見佛形像不能盡
心恭敬輕慢衆僧殘害善友破塔毀寺
焚燒形像出佛身血或自處華堂安置
尊像卑猥之處使烟熏日暴風吹雨露
塵土糞污雀鼠殘毀共住共宿曾無禮
敬或裸露像身永不嚴飾或遮掩燈燭
開閉殿宇障佛光明如是等罪無量無
邊今日至誠發露懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
於法間以不淨手把捉經卷或臨經書
非法俗語或安置牀頭坐起不敬或開
閉箱篋蟲齧朽爛或首軸脫落部黨
失次或條脫漏誤紙墨破裂自不修理
不肯流轉如是等罪無量無邊今日發
露歸命懺悔
或眠地聽經仰卧讀誦高聲語笑亂他
聽法或邪解佛語僻說聽意非法說法
法說非法非犯說犯犯說非犯輕罪說
重重罪說輕或抄前著後抄後著前前
後著中中著前後綺飾文辭安置已典
或爲利養名譽恭敬爲人說法無道德

佛名經卷第九　[illegible]藏　字

心求法師過而為論議非理彈擊不為
長解求出世法或輕慢佛語尊重邪教
毀呰大乘讃聲聞道如是等罪無量無
邊今日至心發露懺悔

又復弟子等從無始已來至于今日或
於僧間有障殺害阿羅漢破和合僧害
發無上菩提心人斷滅佛種使道不行
或罷人道鞭拷沙門楚撻驅役告言加
謗或破戒破齋破於威儀或勸他人捨
於梵行受行五欲或假託形儀闘竊賊
住如是等罪無量無邊今日慚愧至心
懺悔

弟子等從無始已來至于今日或裸形
舉服在經像前不淨脚履蹋上殿塔或
著屐履入僧伽藍涕唾堂房汙佛僧地
或共僧同宿行披法衣乘車策馬排㧌
寺舍如是等罪於三寶間所起罪障無
量無邊今日至誠向十方佛尊法聖衆
前歸命懺悔

願弟子等承是懺悔佛法僧間所有罪
障所生功德願生生世世常值三寶尊
仰恭敬無有猒足天繒妙綵寶繖絡臺
百千妓樂殊異華香非世所有常以供
養若未成佛先往勸請闘甘露門若入

涅槃願我常得獻寂後供於衆僧中修
六和敬得自在力興隆三寶上弘佛道
下化衆生
大乘蓮華寶達問荅報應沙門經
寶達須前入燒脚地獄云何名曰燒脚
地獄其地獄縱廣七十由旬周帀鐵城
鐵壁鐵網羅覆其中猛火炎熾來燒罪
人或有鐵鏘𨥥如鋒鉅來鋅罪人地上
火然間無空處西門之中有八千沙門
唱如是言我今何罪來入此中馬頭羅
刹手捉鐵棒望頭而推罪人前ㄟ以脚
往蹴鐵鏘剌之步步而倒一日一夜受
罪万端千生千死万生万死從地獄出
或生人中身不具足
寶達聞之悲泣而言此人作何業行來
入其中馬頭羅刹荅曰此諸沙門受佛
淨戒而不淨持脚足不淨來行佛地僧
地或乘驢馬遊行佛像門戶前而去心
無慚愧以此罪故墮是地獄寶達聞之
悲泣而去

佛名經卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛名經卷第九　第十三張　學

佛說佛名經卷第十

南无妙步佛
南无德光明佛
南无無邊智佛
南无堅精進佛
南无普智佛
南无仁威德佛
南无堅固修佛
南无稱幢佛
南无普信佛
南无應供養佛
南无成就義修行佛
南无普護佛
南无心意佛
南无山聲佛
南无雲聲佛
南无勝積佛
南无天國土佛
南无無量明佛
南无然燈佛
南无十方聞名佛
南无月高佛
南无星宿王佛

寧

南无觀十方佛
南无清淨式佛
南无無邊步佛
南无天供養佛
南无寂光佛
南无功德橋梁佛
南无稱聖佛
南无不異心佛
南无大威德佛
南无上功德佛
南无愛供養佛
南无信菩提佛
南无出智佛
南无性日佛
南无大炎聚佛
南无無憂佛
南无師子欣聲佛
南无見愛佛
南无勝高佛
南无愛眼佛
南无能與無畏佛
南无月天佛

南无光明日佛
南无真聲佛
南无稱上佛
南无甘露明佛
南无心意佛
南无寂過佛
南无無畏佛
南无能破疑佛
南无勝上佛
南无普見佛
南无降伏魔佛
南无師子奮迅去佛
南无普護佛
南无光明日佛
南无清淨意佛
南无摩尼清淨佛
南无日然燈佛
南无樂說法佛
南无普現見佛
南无苦行佛
南无蓮華眼佛
南无照光佛
南无無量色佛

南无大稱佛
南无變說佛
南无天王佛
南无樂聲佛
南无地住佛
南无多羅王佛
南无清淨智佛
南无慈勝佛
南无種種日佛
南无見月佛
南无大首佛
南无威德光佛
南无成就義威德佛
南无見衆佛
南无香山佛
南无功德明佛
南无成就光佛
南无善思惟義佛
南无師子幢佛
南无大步佛
南无蓮華光佛
南无信無量佛
南无盖天佛

南无寶光明佛　南无上首佛
南无善見佛　南无觀味佛
南无德味佛　南无日面佛
南无無障礙眼佛　南无師子步佛
南无火燈佛　南无生勝佛
南无信功德佛　南无福德藏佛
南无法幢佛　南无天愛佛
南无無畏佛　南无愛法佛
南无智勝佛　南无威德光佛
南无月德佛　南无功德聚佛
南无無邊光佛　南无安樂佛
南无稱幢佛　南无光明吼佛
南无普功德佛　南无上幢佛
南无那羅延佛　南无寶信佛
南无普思惟佛　南无善思惟佛
南无普智佛　南无不可量威德佛
南无師子髀佛　南无光明意佛
南无王天佛　南无寶幢佛
南无善住意佛　南无無量天佛
南无聖化佛　南无大功德佛
南无大幢佛　南无大光日佛
南无真法佛　南无日月佛
南无真報佛　南无勝天佛

南无觀解脫佛
南无孔雀聲佛
南无成就光佛
南无稱愛佛
南无信天佛
南无大威佛
南无仙步佛
南无火聚佛
南无大步佛
南无成就義修佛
南无師子聲佛
南无智光佛
南无光明聚佛
南无無量威德佛
南无勝藏佛
南无寶幢佛
南无日幢佛
南无供養莊嚴佛
南无勝德佛
南无成就步佛
南无寶聲佛
南无應光明佛
南无行威儀畏佛

南无寶光明佛
南无普行佛
南无無量眼佛
南无善護佛
南无不可量步佛
南无心智佛
南无日形佛
南无大修佛
南无勝天佛
南无月愛佛
南无信說佛
南无華威德佛
南无神通光明佛
南无無量光佛
南无普照稱佛
南无勝威德佛
南无大彌留佛
南无世間聞名佛
南无勝稱佛
南无天供養佛
南无不可降伏稱佛
南无大燈佛
南无舊迋佛

南无無障礙見佛
南无大行佛
南无天國土佛
南无華光佛
南无天愛佛
南无放光明佛
南无成智佛
南无海王佛
南无法光佛
南无深智佛
南无大信佛
南无智光信佛
南无起福德佛
南无大莊嚴佛
南无天光佛
南无功德愛佛
南无地清淨佛
南无快光明佛
南无日愛佛
南无普觀佛
南无稱勝佛
南无龍天佛
南无功德智佛

南无離疑佛
南无不失步佛
南无喜菩提佛
南无能與光明佛
南无解脫光明佛
南无作功德佛
南无道光佛
南无喜菩提佛
南无大天佛
南无法自在佛
南无心意佛
南无不謀思佛
南无漏稱佛
南无月光佛
南无清淨行佛
南无師子意佛
南无寶光明佛
南无稱種日佛
南无月蓋佛
南无無染佛
南无月面佛
南无功德聚佛
南无華勝佛

南无世愛佛　南无甘露威德佛
南无寶幢佛　南无日光明佛
南无甘露光佛　南无說法愛佛
南无應愛佛　南无地光佛
南无功德作佛　南无華勝佛
南无功德辭佛　南无法燈佛
南无普光佛　南无梵聲佛
南无大莊嚴佛　南无解脫日佛
南无堅精進佛　南无佛光明佛
南无功德稱佛　南无善智慧佛
南无不可量莊嚴佛　南无師子愛佛
南无功德步佛　南无上天佛
南无觀行佛　南无日天佛
南无電光佛　南无勝愛佛
南无弥留幢佛　南无華光佛
南无上意佛　南无香山佛
南无功德奮迅佛　南无勝意佛
南无信聖佛　南无寶洲佛
南无上威德佛　南无最後見佛
南无歡喜莊嚴佛　南无功德藏勝佛
南无無垢鏡佛　南无威德力佛
南无清淨眼佛　南无智行佛
南无不誤足佛　南无聖眼佛

南无樂解脫佛　南无大聲佛
南无上國土佛　南无修行光明佛
南无念業佛　南无信功德佛
南无盧舍那稱佛　南无照闇佛
南无愛自在佛　南无月光佛
南无上聲佛　南无功德勝佛
南无攝愛擇佛　南无相王佛
南无離熱病智佛　南无能與聖佛
南无法洲佛　南无甘露功德佛
南无無瞋恨佛　南无甘露香佛
南无月明佛　南无吼聲佛
南无無畏日佛　南无得無畏佛
南无喜愛佛　南无不錯智佛
南无世愛佛　南无天燈佛
南无信聖佛　南无天蓋佛
南无龍光佛　南无勝步佛
南无法威德佛　南无見有佛
南无慚愧面佛　南无勝色佛
南无普眼佛　南无功德光佛
南无月勝佛　南无定寶佛
南无功德幢佛　南无世自在劫佛
南无無畏親佛　南无攝智佛
南无降怨佛　南无法光明佛

南无勝積佛　南无一念光佛
南无力士大奮迅佛　南无師子足佛
南无弐愛佛　南无信世間佛
南无勝威德光明佛　南无師子奮迅顛佛
南无無垢去佛　南无月光佛
南无上聲佛　南无決定智佛
南无離無明佛　南无功德聚佛
南无攝慧佛　南无大智味佛
南无實步佛　南无心日佛
南无觀方佛　南无信說佛
南无思惟忍佛　南无法蓋佛
南无不可降伏月佛　南无天華佛
南无天波頭摩佛　南无普威德佛
南无月明佛　南无功德莊嚴佛
南无相王佛　南无稱思惟佛
南无樹幢佛　南无淨行佛
南无威德步佛　南无信衆佛
南无善香佛　南无智者讚嘆佛
南无智慧光明佛　南无智鎧佛
南无威德力佛　南无勝威德佛
南无佛歡喜佛　南无勝信佛
南无一切愛佛　南无離諸惡佛
南无思義佛　南无大高佛

南无聖人面佛　南无黠慧信佛
南无攝菩提佛　南无妙聲佛
南无大威德佛　南无樂師子佛
南无普寶佛　南无一切世愛佛
南无分金剛佛　南无師子聲佛
南无過火佛　南无導師佛
南无人月佛　南无大莊嚴佛
南无日光佛　南无快見佛
南无普摩尼香佛　南无寂行佛
南无攝稱佛　南无梵供養佛
南无大吼佛　南无應供養佛
南无黠慧信佛　南无無量願佛
南无世光佛　南无見忍佛
南无大華佛　南无有我佛
南无如意佛　南无善菩提根佛
南无地德佛　南无天德佛
南无不怯弱聲佛　南无普現佛
南无月光明佛　南无勝信佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无不退轉法輪經　南无勝思惟梵天所問經
南无思益梵天問經　南无持心梵天所問經
南无度世經　南无漸備一切智德經
南无信力入印法門經　南无十住經

南无如來興顯經　南无羅摩伽經
南无菩薩十住經　南无菩薩本業經
南无諸菩薩求佛本業經　南无諸法本無經
南无道神足無極變化經　南无諸法無行經
南无佛昇忉利天為母說法經
南无維摩詰所說經　南无維摩詰經
南无寶如來三昧經　南无寶星陀羅尼經
南无無極寶三昧經　南无雪山無獲猴經
南无四童子經　南无孤兒經貧女經
南无方等泥洹經　南无賢與惡者經
南无哀泣經　南无普大經維摩詰經
南无道德章經　南无大乘方便經
南无發菩薩心經
南无慧上菩薩問大善權經
南无慳貪長者經　南无摩訶衍經
南无文殊師利現寶藏經
南无勇出小品經　南无孝廣齋籃經
南无奮迅王問經　南无普賢菩薩讚德經
南无自在王經　南无究竟大悲經
南无大莊嚴法門經　南无師子莊嚴王經
南无大淨法門經　南无女人欲荒經
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南无觀佛菩薩　南无金剛藏菩薩

南无龍王吼菩薩　南无無畏十力吼菩薩
南无雷電吼菩薩　南无無量力吼菩薩
南无大威德藏菩薩　南无無憂藏菩薩
南无大辯藏菩薩　南无導首菩薩
南无華幢菩薩　南无華光菩薩
南无寶杖菩薩　南无毗摩颰羅菩薩
南无師子吼王菩薩　南无師子遊戲菩薩
南无師子精進菩薩　南无勇銳力菩薩
南无師子威猛伏菩薩　南无莊嚴菩薩
南无大莊嚴菩薩　南无出生菩薩
南无大願法海淨菩薩　南无毗摩羅伽菩薩
南无和輪調菩薩　南无信相菩薩
南无辯才莊嚴菩薩　南无須弥頂王菩薩
南无海德寶嚴淨菩薩　南无大嚴淨菩薩
南无大相菩薩　南无大力精進金剛菩薩
南无月德妙音菩薩　南无香炎光幢菩薩
南无光明尊德菩薩　南无金光炎菩薩
南无法界音菩薩　南无淨雲音幢菩薩
南无善超淨光菩薩　南无淨月藏菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
南无善賢辟支佛　南无賢德辟支佛

南无須摩辟支佛　南无輪那辟支佛
南无留闍辟支佛　南无憂波留闍辟支佛
南无弗沙辟支佛　南无牛齒辟支佛
南无漏盡辟支佛　南无最後身辟支佛
歸命如是等無量無邊辟支佛
禮三寶已次復懺悔
弟子等如上所說已懺悔於三寶間輕
重諸罪其餘諸惡今當次第更復懺悔
經中佛說有二種健兒一者自不作罪
二者作已能悔又云有二種白法能為
衆生滅除衆障一者慚二者愧也慚者
自不作惡愧者不令他作有慚愧者可
謂為人若無慚愧與諸禽獸不相異也
慚者羞天愧者所犯諸罪發露向人是
故弟子今日至誠慚愧歸依佛
南无東方寶莊嚴佛　南无南方栴檀德佛
南无西方梵音王佛　南无北方寶智首佛
南无東南方師子相佛　南无西南方寶蓋照空佛
南无西北方歡喜遊佛　南无東北方摩尼清淨佛
南无下方寶香勝王佛　南无上方大名稱佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日或信
邪倒見罪殺衆生解奏魑魅魍魎鬼神

欲希延年終不能得或妄言見思假稱神語如是等罪無量無邊今日慚愧發露懺悔

又復弟子等從無始已來至于今日或行動傲誕自高自大或恃種姓輕慢一切以貴欺賤用強凌弱倚富輕貧侯官慢下或飲酒鬪乱不避親踈惛醉終日尊卑不識如是等罪無量無邊今日至誠發露懺悔

或噉兎勤嬾惰不識羞恥貪著飲食不撣艱辛飲酒噉肉歌儛作樂無有期度不知休息或食諸生鱠飲噉五辛薰穢經像排突淨衆縱心肆意不限理撩踈遠善人親狎惡友或貢高矯假傴僂自用曾邑拒突不識人情自是非他自能他惡見他過失則相攻訐妄為辭句希望僥倖如是等罪無量無邊今日至心歸命懺悔

或臨財不讓無廉無恥屠肉沽酒欺誑自活或出入息利計時賣日聚積慳惜貪求無猒受人供養不生慚愧或無戒行空納信施或打奴婢駈役諸童不問飢渴不知寒暑或撥撤橋梁斷絕行

路如是等罪無量無邊今日至誠歸命
懺悔
或放逸自恣无記散乱撈捕自打雙六
圍碁群會屯聚飲酒食肉更相譏誚無
趣談話論說天下從月竟年空喪天日
初中後夜禪誦不修懈怠嬾惰尸卧終
日於六念處心不經理見他勝事便生
嫉妬心懷碜毒備起煩惱致使諸惡猛
風吹惡薪火熾然無有休息三業微善
一切俱焚善法既盡為一闡提墮火地
獄無有出期是故弟子等今日至誠稽
顙向十方一切諸佛聖衆前懺悔上來
所有一切衆罪若輕若重若麁若細若
自作若教他作若隨喜作若以勢逼迫
令作如是乃至讃歎行惡法者今日至
心發露懺悔願皆消滅願弟子等承是
懺悔一切諸惡所生功德願生生世世
慈和忠孝謙卑自辱知廉識恥先意問
訊循良貞謹清潔義讓遠離惡友常遇
善緣攝守六根敬護三業捍勞忍苦心
不退没立菩提志荷負衆生
大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達復前入火鋒地獄云何名曰火鋒

地獄其地獄縱廣一百五十由旬周迊
鐵壁猛火炎熾其地生鏘來刾罪人從足
下入足趺上出罪人號哭苦痛万端南
門之中有五千沙門唱如是言我今何
罪来入此中馬頭羅刹手捉三股鐵叉
望背而撞胷前而出罪人来入獄中鐵
鏘來鏘其足烟火焰上燒徹胷心一日
一夜受罪万端千生千死万生万死若
得人身身不具足

寶達問馬頭羅刹曰此諸沙門作何等
惡業來入此中受苦如是馬頭羅刹荅
寶達菩薩曰此中沙門受佛淨戒不謹
威儀脚著鞾鞋以上清廟而不脫脚前
躡佛地僧地或躡佛像靈塔之影以是
因緣受如此罪寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛名經卷第十二

南无快定色佛
南无智味佛
南无難降伏佛
南无月光明佛
南无世橋佛
南无樂勝佛
南无慚愧賢佛
南无無邊法佛
南无大行佛
南无器聲佛
南无音行佛
南无大奮迅佛
南无堅行佛
南无能驚怖佛
南无成就一切功德佛
南无甘露光佛
南无高聲佛
南无大盡佛
南无行菩提佛
南无高光佛
南无樂種種聲佛

晉

南无方便心佛
南无功德信佛
南无善見佛
南无月蓋佛
南无信供養佛
南无善蓋佛
南无能觀佛
南无師子聲佛
南无普信佛
南无勝愛佛
南无普智佛
南无月幢佛
南无天供養佛
南无勝稱佛
南无堅固佛
南无大聲佛
南无大力佛
南无信甘露佛
南无勝聲思惟佛
南无佛勝佛
南无愛義佛

南无修行信佛　南无離憂佛
南无善生佛　南无威德力佛
南无信功德佛　南无聲稱佛
南无放光明佛　南无疑奮迅佛
南无勝王佛　南无林華佛
南无功德華佛　南无捨諍佛
南无大廣佛　南无大稱佛
南无虛空愛佛　南无甘露奮迅佛
南无日聚佛　南无月聲佛
南无天幢佛　南无與清淨佛
南无能日佛　南无快可見佛
南无堅意勝聲佛　南无雨甘露佛
南无無畏聲佛　南无善根聲佛
南无勝聲佛　南无勝愛佛
南无甘露稱佛　南无法華佛
南无大莊嚴佛　南无世間尊重佛
南无勝意佛　南无彌留光佛
南无清淨具捷佛　南无高光明佛
南无破怨佛　南无甘露城佛
南无華光佛　南无大稱佛
南无安隱恩佛　南无道威德佛
南无清淨心佛　南无天供養佛
南无度泥佛　南无離有佛

南无法華佛　南无大勝佛
南无可樂光明佛　南无火光佛
南无見愛佛　南无光明愛佛
南无喜聲佛　南无大施德佛
南无實步佛　南无無滯导智佛
南无得威德佛　南无月藏佛
南无淨光明佛　南无大莊嚴佛
南无得樂自在佛　南无妙光明佛
南无寂光明佛　南无離疑佛
南无無過智慧佛　南无成就行佛
南无清淨身佛　南无無畏愛佛
南无稱乳佛　南无大乳佛
南无善思佛　南无大思佛
南无清淨心佛　南无大奮迅佛
南无樂眼佛　南无命清淨佛
南无行清淨佛　南无離熱智佛
南无應橋佛　南无善集智佛
南无普信佛　南无設尸威德佛
南无不死城佛　南无不讓聲佛
南无化日佛　南无善住思惟佛
南无高信佛　南无須摩那光明佛
南无光明力佛　南无功德希佛
南无法俱蘇摩佛　南无淨威德佛

南无淨行佛　南无天色心佛
南无力王佛　南无音觀佛
南无梵供養佛　南无聖華佛
南无虛空佛　南无降伏欝弥佛
南无無辭智佛　南无降伏剌佛
南无降伏城佛　南无應愛佛
南无戒功德佛　南无平等勿思佛
南无不怯弱心佛　南无精進信佛
南无高光明佛　南无聞智佛
南无無异心佛　南无無畏光佛
南无甘露聲佛　南无種種日佛
南无勝黠慧佛　南无可修敬佛
南无功德王佛　南无護根佛
南无禪解脫佛　南无大威德佛
南无栴檀香佛　南无見信佛
南无妙槁梁佛　南无可觀佛
南无不可量智佛　南无千日威德佛
南无捨重擔佛　南无稱信佛
南无諸方聞佛　南无自在佛
南无無邊智佛　南无無垢光佛
南无甘露信佛　南无妙眼佛
南无解脫行佛　南无可樂見佛
南无高光明佛　南无大聲佛

南无大威德聚佛　南无光明幢佛
南无應供養佛　南无福德威德積佛
南无信相佛　南无大炎佛
南无應信佛　南无善住思惟佛
南无須提他佛　南无智作佛
南无普寶佛　南无日光佛
南无說提他佛　南无炎眼佛
南无師子身佛　南无釋親光佛
南无清淨聲佛　南无希樂佛
南无寂靜增上佛　南无寶威德佛
南无善威德供養佛　南无毛光佛
南无世間尊佛　南无善行淨佛
南无善提他威德佛　南无應眼佛
南无大步佛　南无成義佛
南无安隱愛佛　南无天摩私多佛
南无捨漫流佛　南无捨寶佛
南无智滿佛　南无度橋佛
南无解脫賢佛　南无衆步佛
南无光明威德佛　南无慈力佛
南无月勝佛　南无寂光佛
南无愛眼佛　南无睺尸羅聲佛
南无不死色佛　南无樂法佛
南无大月佛　南无無障㝵聲佛

南无功德大會迅佛
南无平等見佛
南无功德味佛
南无種種光佛
南无雲聲佛
南无思功德佛
南无了聲佛
南无天華佛
南无大然燈佛
南无堅固希佛
南无相華佛
南无普賢佛
南无樂德佛
南无勝慧佛
南无堅固華佛
南无福德德佛
南无樂解脫佛
南无不去捨佛
南无甘露光明佛
南无樂聲佛
南无使修行佛

南无不死華佛
南无大月佛
南无十光佛
南无龍德佛
南无功德步佛
南无大聲佛
南无遠離惡處佛
南无快眼佛
南无離癡行佛
南无捨邪佛
南无不可思議光明佛
南无月妙佛
南无清淨聲佛
南无賢光佛
南无光明意佛
南无意成就佛
南无調怨佛
南无離濁河佛
南无無垢心佛
南无不可量眼佛
南无妙高光佛

南无集功德佛　南无可樂佛
南无大心佛　南无天信佛
南无思惟甘露佛　南无點慧佛
南无勝燈佛　南无堅意佛
南无力步佛　南无蓮華葉眼佛
南无菩提光眼佛　南无妙乳聲佛
南无大通聲佛　南无威德力佛
南无人稱佛　南无勝華集佛
南无大語佛　南无不隨他佛
南无無畏行佛　南无不怯弱佛
南无離憂闇佛　南无過潮佛
南无月光佛　南无心勇猛佛
南无解脫慧佛　南无不取捨佛
南无薝蔔燈佛　南无勝火佛
南无善思意佛　南无勝威德色佛
南无信世間佛　南无妙慧佛
南无善喜信佛　南无華光佛
南无人華佛　南无善香佛
南无勝功德佛　南无種種華佛
南无高勝佛　南无虛空功德佛
南无天信佛　南无可敬憍佛
南无月光佛　南无火象佛
南无最力佛　南无智地佛

南无高意佛　南无山王智佛
南无快昇佛　南无妙昇佛
南无勝親佛　南无離疑佛
南无應行佛　南无勝香佛
南无無諍行佛　南无修行功德佛
南无大精進心佛　南无然燈光明佛
南无攝步佛　南无修行深心佛
南无香希佛　南无香手佛
南无寂靜智佛　南无妙心佛
南无功德莊嚴佛　南无增上行佛
南无智意佛　南无功德山清淨聲佛
南无攝集佛　南无妙信佛
南无因見可力佛　南无功德王光明佛
南无法不可力佛　南无離諸疑大奮迅佛
南无稱王佛　南无攝諸根佛
南无上去佛　南无甘露光佛
南无甘露心佛　南无諸衆上佛
南无淨語佛　南无不可降伏色佛
南无普信佛　南无莊嚴王佛
南无甘露日佛　南无勝燈佛
南无波頭上佛　南无寶藏佛
南无普光佛　南无寂勝王佛
南无普光明上勝積佛　南无普現佛

南无自在轉法王佛　南无普賢佛
南无還華勝佛　南无千世自在聲佛
南无一善無垢聲自在王佛　南无千離無畏聲自在王佛
南无千無垢威德自在王佛　南无五百日聲自在王佛
南无五百樂自在聲佛　南无日龍歡喜佛
南无離畏稱王佛　南无妙光幢佛
南无離光聲佛　南无稱自在聲佛
南无妙法稱聲佛　南无勝藏稱王佛
南无不可思議意王佛　南无寶幢佛
南无大自在佛　南无聖智自在幢勇猛王佛
南无不可思議慧佛　南无智藏佛
南无智高幢佛　南无智海王佛
南无大精進聲自在王佛　南无彌留勝功德佛
南无智顯修自在種子善無垢乳自在王佛
南无降伏功德海王佛　南无智成就力王佛
南无勝道自在王佛　南无勝聞積自在佛
南无華勝積智佛　南无金剛師子佛
南无式勝佛　南无賢勝佛
南无無邊光佛　南无師子喜佛
南无無盡智積佛　南无寶行佛
南无智波羅婆佛

次禮十二部尊經大藏法輪

南无順權方便經　南无樂瓔珞莊嚴方便經

南无大雲輪請雨經　南无大雲請雨經
南无大方等大雲請雨經
南无如來莊嚴智慧光明入諸佛境界經
南无度諸佛境界智嚴經　南无度諸佛境界智光嚴經
南无德護長者經　南无月光童子經
南无中日經　南无善思童子經
南无大方等頂王經　南无大乘頂王經
南无法鏡經　南无郁伽長者所問經
南无郁伽羅越問菩薩經　南无無量清淨平等覺經
南无阿彌陀經

敬禮十方諸大菩薩摩訶薩

南无普正法菩薩　南无普化菩薩
南无普慧菩薩　南无普眼菩薩
南无普觀察菩薩　南无普照菩薩
南无普幢菩薩　南无普德智光菩薩
南无普明師子菩薩　南无普勝寶光菩薩
南无普德海幢菩薩　南无普慧光明菩薩
南无普寶華幢菩薩　南无普勝藏音菩薩
南无普德清淨菩薩　南无普相光明菩薩
南无普覺菩薩　南无覺首菩薩
南无財首菩薩　南无寶首菩薩
南无德首菩薩　南无目首菩薩
南无進首菩薩　南无法首菩薩

南无智首菩薩　南无賢首菩薩
南无大光海月菩薩　南无雲音海藏菩薩
南无德寶勝月菩薩　南无摩慧光炎自在王菩薩
南无超越華光菩薩　南无無量智雲日光菩薩
南无大力精進金剛菩薩　南无香炎光幢菩薩
南无月德妙音菩薩　南无光明尊德菩薩
南无明淨藏菩薩　南无心王菩薩
南无無身心菩薩　南无自在勢菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
南无阿若憍陳如　南无摩訶迦葉
南无優樓頻螺迦葉　南无伽耶迦葉
南无那提迦葉　南无舍利弗
南无大目揵連　南无摩訶迦梅延
南无阿㝹樓馱　南无摩訶劫賓那
歸命如是衆所知識大阿羅漢等
禮三寶已次復懺悔
弟子等已懺悔煩惱障已懺悔業障所
餘報障今當次第披陳懺悔經中說言
業報至時非空非海中非入山石間無
有他方所脫之不受報唯有懺悔力乃
能得除滅何以知然釋提桓因五衰相

現恐懼切心歸誠三寶死相即滅得延天年如是等比經教所明其事非一故知懺悔實能滅禍但凡夫之人若不遇善友將導則靡惡而不造致使大命將盡臨窮之際地獄惡相皆現在前當今之時悔懼交至不預修善臨窮方悔悔之於後將何及乎殃禍異處宿預嚴待當獨趣入遠到他所但得前行入於大鑊身心摧碎精神痛苦如此之時欲求一禮一懺豈復可得衆等莫自恃盛年財寶勢力懶情懈怠放逸自恣死苦一至無問老少貧富貴賤皆悉磨滅奄忽而至不令人知夫命無常喻如朝露出息雖存入息難保云何以此而不懺悔且五天使者既來無常殺鬼卒至截年壯色無得免者當爾之時華堂邃宇何關人事高車大馬豈得自隨妻子眷屬非復我親七珍寶飾乃為他玩以此而言世間果報皆如幻化上天雖樂會歸敗壞壽盡魂魄墮落三途是故佛語須跋陀言汝師鬱頭藍弗利根聰明能伏煩惱至於非非想處命終還作畜生道中飛狸之身況復餘者故知未證聖果

已還皆應流轉偪經惡趣如不謹慎忽
爾一朝親嬰斯事將不及悔或如今被罪
符詣公門已是小苦情神憧惶眷屬恐
懼求救百端地獄衆苦比於此者百千
万倍不得為喻衆等相與懸劫已來罪
若須彌去何聞此累然不畏不驚不恐
令此精神復嬰斯苦實為可痛是故弟
子等運此畢誠至心歸依佛

南无東方調御佛　南无南方金剛藏佛
南无西方燈法界佛　南无北方遍眼佛
南无東南方無憂德佛　南无西南方壞諸怖畏佛
南无西北方勇猛伏佛　南无東北方大力光明佛
南无下方歡喜路佛　南无上方香上王佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日所有
報障懸其重者第一稱有阿鼻地獄如
經所明今當略說其相此獄周迊有七
重鐵城復有七重鐵網羅覆其上下有
七重刀林無量猛火縱廣八万四千由
旬罪人之身遍滿其中罪業因緣不損
妨等上火徹下下火徹上東西南北通
徹交過如魚在熬脂膏皆盡此中罪皆
亦復如是其城四門有四大銅狗其身

縱廣四十由旬牙爪鋒鉅眼如閃電復
有無量鐵嘴諸鳥奮飛騰翔啄罪人肉
牛頭獄卒形如羅剎而有九尾尾如鐵
又復有八頭頭上有十八角有六十四
眼一一眼中皆悉迸出諸熱鐵丸燒罪人
肉然其一瞋一怒嗜乳之時聲如霹靂
復有無量自然刀輪空中而下從罪人
頂入從足而出於是罪人痛徹骨髓苦
切肝心如是經無量歲受諸苦惱求生
不得求死不得如是等報今日皆悉懺
賴慚愧發露誠心懺悔
其餘地獄刀山劍樹地獄身首脫落罪
報懺悔鑊湯爐炭地獄燒煮罪報懺悔
鐵牀銅柱地獄燋然罪報懺悔刀輪火
車地獄劈轢罪報懺悔拔舌犁耕地獄
楚痛罪報懺悔吞噉鐵丸烊銅灌口地
獄五內消爛罪報懺悔鐵碓鐵磨地獄
骨肉灰粉罪報懺悔黑繩鐵網地獄支
節分離罪報懺悔灰河沸屎地獄惱悶
罪報懺悔醎水寒冰地獄皮膚拆裂𧜟
凍罪報懺悔虎狼鷹犬地獄更相殘害
罪報懺悔刀兵分距地獄更相搏撮斫
剝罪報懺悔火坑地獄炮炙罪報懺悔

雨石相磕地獄形骸破碎罪報懺悔聚
合黑耳地獄解剔罪報懺悔闇冥肉山
地獄斬剉罪報懺悔鋸解釘身地獄斷
截罪報懺悔鐵捧倒懸地獄屠割罪報
懺悔燋熱叫㖃地獄煩冤罪報懺悔大
小鐵圍山間長夜冥冥不識三光罪報
懺悔阿波波地獄阿婆婆地獄阿吒吒
地獄阿羅羅地獄如是八寒八熱一切
諸地獄一一獄中復有八万四千隔子
地獄以為眷屬此中罪苦炮煑楚痛剝
皮剮肉削骨打髓抽腸拔肺無量諸苦
不可聞不可說南无佛令日在此中者
或是我等無始已来經生父母一切眷
屬我等相與命終之後或當復墮如此
獄中今日洗心至到丹誠叩頭稽顙向
十方佛大地菩薩求哀懺悔令此一切
報障畢竟消滅
願弟子等承是懺悔地獄等報所生功
德願生生世世諸佛慈悲救衆生苦則
時破壞阿鼻鐵城悉與淨土無惡道名
其餘地獄一切苦具轉為樂緣刀山劍
樹變成寶林鑊湯鑪炭蓮華化生牛頭
獄卒除捨暴虐皆起慈悲無有惡念地

獄衆生得離苦果更不造因等受安樂如第三禪一時俱發無上道心

大乘蓮華寶達問荅報應沙門經

寶達須前入歛火錸地獄云何名曰歛火錸地獄其地獄縱廣三百由旬鐵壁周帀烟火俱起其地有鑊滿中鐵錸湩滑而沸邊有馬頭羅刹手捉鐵杪揚鐵錸子東門之中有八千沙門悲號涕泣身毛火然煙焰俱起罪人北丘步步起倒馬頭羅刹手捉三股鐵叉望胷而撞背上而出叉股火然左右通徹獄卒夜叉手捉鐵鉤望咽而搭口中而出尒時罪人眼口開張尒時獄卒手捉鐵杓鋺鐵錸子望罪人口灌鐵錸入口六根俱出煙焰洞然身毛孔中皆亦火然一日一夜受罪万端千死千生万死万生若得為人身不具足聾盲瘖瘂不聞佛名亦復不見千佛出世

寶達菩薩問馬頭羅刹曰此諸沙門作何等業受如是罪馬頭羅刹荅曰此諸沙門受佛淨戒而不淨持食人信施反更不齋夜食僧食亦復自手作食還自

取食無慚愧心以是因緣受如此罪實
達聞之悲泣而去

佛名經卷第十一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說佛名經卷第十二

南无師子稱佛
南无法華雨佛
南无高山佛
南无香自在無垢眼佛
南无無障礙力王佛
南无智我佛
南无無量安隱佛
南无大弥智佛
南无作功德莊嚴佛
南无功德光明佛
南无功德王佛
南无聲自在王佛
南无金剛登跡佛
南无妙幢佛
南无樂雲佛
南无娑羅王佛
南无栴檀佛
南无善至佛
南无智步佛
南无散法稱佛
南无功德炎佛

譬

南无智功德王佛
南无能作光佛
南无妙法王無垢佛
南无集大無礙佛
南无自智福德力佛
南无自在佛
南无智集佛
南无自藏佛
南无華幢佛
南无離功德聲王佛
南无法幢佛
南无自護佛
南无實自在佛
南无山劫佛
南无法作佛
南无普自功德堅固幕佛
南无善住佛
南无幢勝燈佛
南无堅幢佛
南无降伏憍慢佛
南无智光明佛

南无智然燈佛　南无無憂王佛
南无智聲幢攝佛　南无金剛燈佛
南无莊嚴王佛　南无勝數佛
南无善住意佛　南无月王佛
南无次第降伏王佛　南无堅固自在王佛
南无師子步佛　南无那羅延勝藏佛
南无集寶藏佛　南无樹提藏佛
南无星宿善別王佛　南无功德力堅固王佛
南无妙聲佛　南无梵聲佛
南无勝登佛　南无堅固王佛
南无千香佛　南无波頭摩勝王佛
南无光輪光佛　南无火光明王佛
南无香波頭摩王佛　南无無邊無邊功德王佛
南无閻浮影佛　南无功德山幢佛
南无師子幢佛　南无龍乳佛
南无華威德王佛　南无善香積王佛
南无無我甘露功德威德王劫佛
南无復有八十同名無我甘露功德威德王佛
南无法智佛　南无龍自在解脫佛
南无金剛華佛　南无龍乳自在聲佛
南无寶積佛　南无華聚佛
南无火香佛　南无須摩那華佛
南无山王佛　南无世照佛

南无淨上佛　南无閻浮影佛
南无根本上佛　南无寶山佛
南无海藏佛　南无堅力佛
南无上聖佛　南无自在聖佛
南无師子步佛　南无拘隣佛
南无智幢佛　南无佛開聲佛
南无廣勝佛　南无安隱佛
南无智光佛　南无大自在佛
南无救世佛　南无手喜佛
南无尼拘律王佛　南无金眼佛
南无供養佛　南无日喜佛
南无寶炎佛　南无善眼佛
南无高淨佛　南无淨聖佛
南无乳聲佛　南无見義佛
南无稱喜佛　南无稱勝佛
南无可喜佛　南无善香佛
南无疾行佛　南无妙眼佛
南无善勝佛　南无修義佛
南无善意佛　南无妙慧佛
南无金幢佛　南无善眼佛
南无天清淨佛　南无輸頭檀佛
南无善見佛　南无耿留羅幢佛
南无耿樓博叉佛　南无梵聲佛

南无成就勝佛　南无勝光明佛
南无無垢佛　南无摩尼跋陁佛
南无摩梨指佛　南无大摩梨指佛
南无能聖佛　南无聲自在佛
南无讃嘆成就佛　南无勝成就華佛
南无拘蘇摩佛　南无不動佛
南无日藏佛　南无樂聲佛
南无能作光佛　南无龍德佛
南无金剛光佛　南无稱王佛
南无虎王佛　南无高光佛
南无發行佛　南无智成就佛
南无香自在佛　南无那羅延藏佛
南无火藏佛　南无破垢勝王佛
南无寶蓋勝光佛　南无山自在王佛
南无寶月佛　南无師子奮迅幢皇吉壽
南无寶根廣眼佛　南无世自在王佛
南无遠離諸怖畏隨煩惱聲佛
南无數華虛空藏佛　南无香波頭摩佛
南无無垢功德威德王佛
南无不動佛　南无日藏佛
南无樂自在聲火佛　南无智日佛
南无龍乳佛　南无金剛齒佛
南无日藏佛　南无勝自在佛

南无不可思議王佛　南无大勝藏佛
南无喜幢佛　南无無畏自在佛
南无見弥留佛　南无智像佛
南无無垢眼佛　南无無憂勝佛
南无法自在乳佛　南无法自在莎羅王佛
南无師子奮迅佛　南无那羅延佛
南无善擇藏佛　南无寶集佛
南无功德奮迅佛　南无火藏佛
南无星宿稱佛　南无功德力堅固王佛
南无妙乳聲奮迅佛　南无莎羅勝黠王佛
南无威德自在光明佛　南无妙聲乳佛
南无寶掌龍自在佛　南无法雲乳自在平等佛
南无寶山佛　南无妙光藏佛
南无師子多羅稱佛　南无普藏佛
南无淨華佛　南无歌羅毗羅奮迅佛
南无法疾然燈佛　南无無等上弥留佛
南无稱聲王佛　南无梵凡諦釋聲佛
南无遠離逼惱佛　南无毗沙門堅固王佛
南无破魔王宮佛　南无莎羅王佛
南无大奮迅光佛　南无華勝佛
南无栴檀佛　南无弥留王佛
南无拘羅伽堅固稱佛　南无智奮迅佛
南无二万同名月燈佛　南无無垢身佛

南无波頭摩光佛　南无華勝步佛
南无華光佛　南无稱幢佛
南无閻浮檀金光佛　南无多摩羅跋旃檀香佛
南无大通智勝佛　南无不動佛
南无弥留山佛　南无師子乳佛
南无師子幢佛　南无住虛空佛
南无常入涅槃佛　南无帝釋幢佛
南无梵幢佛　南无無量壽佛
南无善度佛　南无普救眾生佛
南无多摩羅跋葉栴檀香通佛
南无弥留劫佛　南无雲燈佛
南无雲自在王佛　南无一切世間高佛
南无能破諸異佛　南无釋迦牟尼佛
南无法光明佛　南无五百普光明佛
南无大海住持智奮迅通佛　南无寶波頭摩步佛
南无二千寶幢佛　南无多寶佛
南无一切眾生愛見佛　南无百千光明滿足幢佛
南无二十千億鷲怖乳聲王佛
南无二十百億日月然燈佛
南无二十百億妙聲王佛
南无千百億雲聲王佛　南无寶威德高王佛
南无月無垢日光明勝佛　南无蓮華善星宿王佛
南无雲雷鼓聲王佛　南无住持水乳聲佛

南无般若聚積莊嚴佛　南无娑羅樹王佛
南无無垢光明佛　南无寶炎佛
南无華聚林王起遊佛　南无日月寶作光明佛
南无功德寶光明佛　南无寶杖佛
南无雲王佛　南无寶蓋勝光明佛
南无普見佛　南无功德自在佛
南无師子聲作佛　南无寶積示現佛
南无樂堅佛　南无善提意佛
南无無量命佛　南无阿閦佛
南无香王佛　南无寶作佛
南无修行法佛　南无蓋王佛
南无摩尼王佛　南无月藏佛
南无日藏佛　南无聲身王佛
南无善覺佛　南无須彌劫佛
南无能聖佛　南无寶鉢頭摩尼清淨勝佛
南无不動佛　南无普滿佛
南无无盡慧佛　南无寶幢佛
南无大奮迅恭敬稱佛　南无無垢光明藏佛
南无雲護佛　南无師子奮迅佛
南无勝高山王佛　南无波頭摩上佛
南无身上佛　南无多寶妙佛
南无勝藏山智王佛　南无意[illegible]仙行勝佛
南无普露藏佛　南无妙鼓聲王佛

南无日月佛
南无普光明藏遍光三昧佛
南无不動佛
南无无法莊嚴佛
南无星宿佛
南无菩提分華身佛
南无寶作佛
南无高衆佛
南无寶來佛
南无阿閦佛
南无大光明佛
南无不可思議聲佛
南无寶照佛
南无寶聲佛
南无月聲佛
南无月光清淨佛
南无無垢光佛
南无波頭摩勝佛
南无金色佛
南无金光明佛
南无龍自在王佛
南无金色善香自在佛
南无堅固藏作勝佛

南无垂寶蓋佛
南无能行成就聖佛
南无無垢光明稱王佛
南无摩尼金蓋佛
南无高山歡喜佛
南无能修行佛
南无如寶佛
南无寶光明佛
南无寶高佛
南无寶光明佛
南无不可量聲佛
南无大稱佛
南无得大無畏佛
南无無邊清淨佛
南无無邊稱佛
南无清淨光佛
南无無邊寶佛
南无身勝佛
南无梵聲王佛
南无金色作佛
南无月清淨佛
南无堅固王佛
南无勝藏摩尼光佛

南无無量香光佛　南无師子聲佛
南无王大勢精進修行畢竟佛
南无堅固智佛　南无妙鼓聲王佛
南无月妙佛　南无華勝佛
南无世間燈佛　南无火佛
南无寶輪佛　南无無垢智佛
南无常寂滅佛　南无無邊寶華光明佛
南无須彌山奮迅佛　南无寶華佛
南无集寶聚佛　南无不退輪寶住勝佛
南无德普虛空藏清淨佛　南无日月燈佛
南无弥留佛　南无大弥留佛
南无須弥劫佛　南无香面佛
南无成就香佛　南无弥留香佛
南无清淨光佛　南无法上佛
南无香自在王佛　南无大摩尼佛
南无香光佛　南无火光佛
南无甘露光佛　南无月光佛
南无月燈光佛　南无月照佛
南无集聲佛　南无勝作佛
南无多寶佛　南无師子吼佛
南无師子聲佛　南无勇猛仙佛
南无金剛喜佛　南无讓一切佛

南无離諸疑佛 南无寶炎普麗佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无無量壽經 南无虚空藏菩薩經
南无觀虚空藏菩薩經 南无虚空藏菩薩經
南无虚空藏菩薩神呪經 南无弥勒成佛經
南无弥勒下生經 南无弥勒来時經
南无小無量壽經 南无無量壽佛經
南无藥師瑠璃光經 南无藥師如来本願經
南无老母經 南无老母六英經
南无文殊師利巡行經 南无文殊尸利行經
南无金剛上味陁羅尼經 南无金剛場陁羅尼經
南无正恭敬經 南无善恭敬經
南无離垢施女經 南无無垢施菩薩分別應辯經
南无得無垢女經 南无無畏德女經
南无阿闍世王女阿術達菩薩經
南无無崖際總持法門經 南无第一義法勝經
南无尊勝菩薩入無量門陁羅尼經
南无大威燈光仙人問疑經 南无八吉祥經
南无八佛名号經 南无龍施女經
南无龍施菩薩本起經 南无睒子經
南无菩薩睒子經 南无了本生死經
南无稻芉經 南无大方廣菩薩十地經
南无莊嚴菩提心經 南无無所希望經

南无爲𢈔經
南无大方等修多羅王經
南无轉有經
南无大乘方等要慧經
南无彌勒菩薩所問經
南无慧印三昧經
南无如来智印經
南无一切法高王經
敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无無礙化菩薩
南无自在慧炎光菩薩
南无散一切化幢菩薩
南无法幢王菩薩
南无法界地幢王菩薩
南无一切衆音聲幢王菩薩
南无夜光幢菩薩
南无須彌山幢菩薩
南无寶幢菩薩
南无無礙幢菩薩
南无日光幢菩薩
南无正幢菩薩
南无離塵幢菩薩
南无明淨幢菩薩
南无大地端嚴菩薩
南无寶嚴菩薩
南无大慧端嚴菩薩
南无金剛智端嚴菩薩
南无離垢端嚴菩薩
南无法日端嚴菩薩
南无功德山端嚴菩薩
南无智光端嚴菩薩
南无普妙德端嚴菩薩
南无大地藏菩薩
南无寶藏菩薩
南无日藏菩薩
南无淨德藏菩薩
南无法印藏菩薩
南无齊藏菩薩
南无善德眼菩薩
南无普見眼菩薩
南无清淨眼菩薩
南无離垢眼菩薩
南无無异眼菩薩
南无善觀眼菩薩
南无善蓮華眼菩薩

南无金剛眼菩薩　南无寶眼菩薩
南无虚空眼菩薩　南无善眼菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
南无憍梵波提　南无離波多
南无畢陵伽婆蹉　南无薄拘羅
南无摩訶拘絺羅　南无難陁
南无孫陁羅難陁　南无富樓那彌多羅尼子
南无須菩提　南无周陁夷
歸命如是等衆所知識大阿羅漢
礼三寶已次復懺悔
弟子等已懺地獄報竟今當復次懺悔
三惡道報經中佛說多欲之人多求利
故苦惱亦多知足之人雖卧地上猶以
為樂不知足者雖處天堂猶不稱意但
世間人忽有急難便能捨財不討多少
而不知此身臨於三塗深坑之上一息
不還定應墮落忽有知識教營福德令
修未來善法資糧執此慳心無肯作理
夫知此者猶為愚惑何以故今經中佛
說生時不賫一文而來死亦不持一文
而去苦身積聚為之憂惱於己無益徒

為他有無善可恃無德可怙致使命終
墮諸惡道是故弟子等今日至心稽顙
懇切丹誠歸依佛

南无東方大光曜佛　南无南方虛空住佛
南无西方金剛步佛　南无北方無邊力佛
南无東南方無邊身佛　南无西南方壞諸怨賊佛
南无西北方離垢光佛　南无東北方金色光音佛
南无下方師子遊戲佛　南无上方月幢王佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等今日次復懺悔畜生道中无所
識知罪報懺悔畜生道中負重牽犂償
他宿債罪報懺悔畜生道中不得自在
為他斫刺屠割罪報懺悔畜生道中无
足二足四足多足罪報懺悔畜生道中
身諸毛羽鱗甲之內為諸小蟲之所咂
唊罪報懺悔如是畜生道中有無量無
邊罪報今日至誠歸命懺悔

弟子等今日次復懺悔餓鬼道中長飢
罪報懺悔餓鬼道中百千万歲永不曾
聞漿水之名罪報懺悔餓鬼道中食噉
膿血糞穢罪報懺悔餓鬼道中動身之
時一切支節悉有火然罪報懺悔餓鬼
道中腹大咽小罪報懺悔如是餓鬼道

中無量无邊苦報是故今日至誠首顙
歸命懺悔
弟子等今日次復懺悔一切鬼神脩羅
道中諛諂詐稱罪報懺悔鬼神道中擔
沙負石填河塞海罪報懺悔鬼神羅剎
鳩槃荼諸惡鬼神生噉血肉受此醜陋
罪報懺悔如是鬼神道中無量無邊一
切罪報今日發露向十方佛大地菩薩
求哀懺悔悉令消滅
願弟子等承是懺悔畜生等報所生功
德願生生世世滅愚癡垢自識業緣智
慧明照斷惡道身願以懺悔餓鬼等報
所生功德願生生世世永離慳貪飢渴
之苦常餐甘露解脫之味願以懺悔鬼
神脩羅等報所生功德願生生世世質
直無諂離邪命因除醜陋果福利人天
願弟子等從今日以去乃至道場決定
不受四惡道報除大悲為衆生故以
誓願力處之無厭
大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達須前更入一地獄名曰飛刀地獄
其地獄縱廣十五由旬鐵壁周市鐵網
覆上其城四角火風猛利來吹鐵山其

山相磨則成利刀其刃兩刃亦如鋒釭
虛空鏘鏘鏦鋋亦如雷聲刃刀相鈸亦如
霹靂從空而來刺罪人頭從頭而入足
下而出從背上入胷前而出左出右入
咽大俱然一日一夜受罪万端千生千
死万生万死若得為人身生惡瘡遍體
問而寶達問曰此諸沙門作何等行受
如是苦馬頭羅剎答曰此諸沙門受佛
淨戒而不淨持心无慈心飲酒食肉言
无罪報食肉之罪理不可恕以是因緣
故受此罪寶達菩薩聞之悲泣而去

佛名經卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說佛名經卷第十三　晉

南无無憂佛　南无住持速力佛
南无妙喜佛　南无自在作佛
南无無邊聲佛　南无然燈作佛
南无寶光明佛　南无阿弥陁佛
南无擇讀佛　南无擇聲佛
南无勝藏積乳王佛　南无降伏金剛堅佛
南无寶月光佛　南无寶火佛
南无賢上佛　南无寶波頭摩步佛
南无寶勝佛　南无金寶光佛
南无憍喜枝勝佛　南无不可量勝佛
南无善鬪王佛　南无聖自在手佛
南无不可說分別佛　南无不空勝佛
南无月妙勝佛　南无樹提勝佛
南无虛空光明佛　南无善清淨無垢寶幢佛
南无善住善根藏王佛　南无成就一切義勝佛
南无智功德清淨勝佛　南无善說清淨幢佛
南无瑠璃藏上勝佛　南无普功德奮迅佛
南无善清淨功德寶住佛　南无寶光明清淨愛勝佛
南无金上勝佛　南无勝月佛
南无波頭摩大奮迅勝佛　南无波頭摩上佛
南无寶成就勝佛　南无電光幢王佛

南无雷光明高王佛　南无多羅王佛
南无妙勝佛　南无虛空然燈佛
南无成就一切功德佛　南无賢高幢王佛
南无住持一切寶間錯莊嚴佛
南无寶光明莊嚴智威德聲自在王佛
南无俱蘇摩香蓋遠佛　南无月輪清淨佛
南无數華娑羅王佛　南无善寂月聲自在王佛
南无阿僧祇精進住勝佛　南无波心笑佛
南无山功德幢王佛　南无法幢山佛
南无須弥山佛　南无功德師子自在佛
南无寂王佛　南无淨王佛
南无稱山佛　南无功德須弥勝佛
南无日面佛　南无月面佛
南无離虛空畏佛　南无普光佛
南无方成佛　南无住海面佛
南无寶光佛　南无雲勝佛
南无法炎佛　南无山功德佛
南无華生佛　南无起大悲心佛
南无法界華佛　南无法華幢佛
南无王意佛　南无王慧佛
南无智慧佛　南无心義佛
南无自在佛　南无勝天意佛
南无速王佛　南无光明幢勝佛

南无高威德去佛　南无華光佛
南无寶炎佛　南无功德山佛
南无寶實佛　南无功德海勝佛
南无法光明佛　南无華藏勝佛
南无世間月佛　南无明目佛
南无普光佛　南无摩尼須弥勝佛
南无軋闥婆王佛　南无光明命佛
南无摩尼藏王佛　南无山威德慧佛
南无寂色去佛　南无面報佛
南无廣智佛　南无寶光明佛
南无虛空重勝佛　南无妙相光明佛
南无行輪自在佛　南无法身自在佛
南无那羅延行佛　南无須弥勝佛
南无功德轉輪佛　南无山王佛
南无不可勝佛　南无使威德佛
南无樹山佛　南无娑羅王山藏佛
南无世自在身佛　南无鏡光佛
南无實起佛　南无自在勝佛
南无功德光佛　南无地威德勝佛
南无身法光明佛　南无勝王佛
南无堅孔意佛　南无高幢勝佛
南无信意佛　南无寶光明佛
南无淨勝佛　南无虛空聲佛

南无法界鏡像勝佛
南无名差別佛
南无幢意佛
南无無病勝佛
南无慧明佛
南无寂勝佛
南无力光明意佛
南无過勝佛
南无曇無竭佛
南无清淨幢佛
南无三世鏡像勝佛
南无鏡像勝佛
南无身堅莊嚴稱示勝佛
南无身法慧佛
南无廣智勝佛
南无法印意智勝佛
南无法財佛
南无福德功德佛
南无雲佛
南无勝威德意佛
南无大願速勝佛
南无智炎佛
南无法自在佛

南无照輪光明佛
南无智光明佛
南无虛空然燈佛
南无智照佛
南无福德光明勝佛
南无大悲雲勝佛
南无現一切眾生色佛
南无修光明佛
南无風疾行勝佛
南无妙蓋勝佛
南无敬像堅佛
南无金剛勝佛
南无金幢王佛
南无智慧然燈光明勝佛
南无法行世智意佛
南无法海意智勝佛
南无寶財佛
南无轉法輪勝佛
南无忍辱燈佛
南无光明速寂聲佛
南无不可降伏幢佛
南无成就勝佛
南无不可成就意佛

南无甘露言語堅固聲光佛　南无一切聲出聲勝佛
南无自在功德佛　南无成就自在意佛
南无方天佛　南无不百捨佛
南无眾生心佛　南无平等身佛
南无身行勝佛　南无行勝佛
南无自在性佛　南无山王佛
南无智光佛　南无千德寶莊嚴佛
南无寶勝佛　南无信王佛
南无寶積佛　南无香自在佛
南无降伏怨佛　南无安隱佛
南无能為依止佛　南无無邊威德佛
南无金色光佛　南无師子奮迅佛
南无甘露光佛　南无能聖成佛
南无普光佛　南无功德勝積王佛
南无善住摩尼積王佛　南无遠離諸畏樹安隱佛
南无飲甘露佛　南无無邊光佛
南无寶高佛　南无無邊莊嚴王佛
南无離怨佛　南无金色光佛
南无寶作佛　南无無塵勝佛
南无師子聲王佛　南无寶幢佛
南无善心佛　南无高住佛
南无華王佛　南无智作佛
南无海智佛　南无歡喜佛

南无樂莊嚴佛　南无離闇佛
南无堅城佛　南无見細佛
南无無畏德佛　南无生王佛
南无實語佛　南无稱上佛
南无擇智佛　南无不行威德佛
南无人華佛　南无遠離諸畏佛
南无能與無畏佛　南无金華佛
南无無畏作佛　南无不空見佛
南无寶華佛　南无六十寶作佛
南无寶積佛　南无金華佛
南无降伏王佛　南无善光佛
南无見義佛　南无大擇佛
南无妙無畏佛　南无大慈悲佛
南无不可降伏王佛　南无難勝佛
南无上首佛　南无法上佛
南无勝一切佛　南无高行佛
南无高稱佛　南无勝聖佛
南无星宿佛　南无識佛
南无商佛　南无聞名佛
南无大悲說佛　南无無量壽佛
南无無邊善光明勝佛　南无山積光明勝佛
南无無垢力三昧大奮迅勝佛　南无一切功德王光相佛
南无火衆佛　南无須彌劫佛

南无堅自在王佛　南无梵乳聲佛
南无彌樓聚佛　南无善眼佛
南无成就聚佛　南无離思奮迅佛
南无無礙眼佛　南无寶幢佛
南无釋迦牟尼佛　南无功德勝藏佛
南无難勝佛　南无樂說莊嚴佛
南无勝藏積乳王佛
南无無邊功德寶莊嚴威德王劫佛
南无功德寶勝威德王劫佛
南无樂說一切法莊嚴勝佛
南无無邊樂諸稱佛　南无千雲乳聲王佛
南无金王光明勝佛　南无種種威德王光明勝佛
南无自覺娛佛
南无清淨金虛空乳莊嚴光明佛
南无一切法行威德奮迅光明佛
南无東方無邊功德寶福德莊嚴廣世界
無垢清淨光明菩提分俱蘇摩不斷絕
光明莊嚴光佛
南无南方樂說佛世界無邊功德寶樂說佛
南无西方光明世界普光佛
南无北方一切寶種種莊嚴世界無邊
寶功德自在佛
南无東南方無憂世界離一切憂闇佛

南无西南方善可見世界大悲觀一切衆
生佛
南无西北方遠離闇世界光明莊嚴王佛
南无東北方住清淨無垢世界虛空無垢佛
南无上方莊嚴世界稱名聲佛
南无下方盧舍那光明世界寶蓋波羅勝佛
南无無垢劫無垢世界名無垢光如来初成
佛彼世界塵沙諸佛出世
南无無垢廣世界名成就善就劫勝讃
如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世
南无東方阿閦佛
南无香王佛
南无南方寶幢佛
南无寶戒佛
南无寶月佛
南无金剛仙佛
南无西方阿弥陀佛
南无阿弥陀聲佛
南无阿弥陀乳佛
南无阿弥陀勝上佛
南无阿弥陀住持佛
南无北方妙鼓聲佛
南无妙乳聲佛
南无大不迷佛
南无香上佛
南无寶作佛
南无寶藏佛
南无金剛堅佛
南无金剛幢佛
南无阿弥陀幢佛
南无阿弥陀稱佛
南无阿弥陀積佛
南无阿弥陀師子佛
南无阿弥陀勝佛
南无妙鼓王佛
南无離諸畏佛

南无無畏佛
南无日舌光明作佛
南无幢蓋佛
南无弥留山佛
南无弥留幢佛
南无善弥留王佛
南无前後上佛
南无雜中幢王佛
南无西南方日藏佛
南无無憂佛
南无佛智清淨業佛
南无華光佛
南无華王佛
南无盧舍那佛
南无山勝積佛
南无作德佛
南无清淨王佛
南无淨勝佛
南无智幢王佛
南无光明王佛
南无上方師子佛
南无師子上王佛
南无仙王佛

南无無畏憂佛
南无善陁香佛
南无東南方大弥留佛
南无弥留王佛
南无弥留積佛
南无日藏佛
南无淨王佛
南无大雜中佛
南无日光明佛
南无離一切憂佛
南无盡作佛
南无大華光佛
南无華聲佛
南无西北方上首積佛
南无海勝積佛
南无日上佛
南无東北方說妙法佛
南无日面佛
南无光明佛
南无光明光佛
南无師子王佛
南无師子仙佛
南无仙首佛

南无仙光佛　南无仙捨敬佛
南无仙覺佛　南无大燈佛
南无師子積佛　南无然燈王佛
南无樂說山佛　南无燈辟諭佛
南无下方對治仙佛　南无覺諍佛
南无對治佛　南无對恨佛
南无對治山佛　南无变然燈佛
南无係止佛　南无東方阿閦佛
南无弥留幢佛　南无大弥留佛
南无弥留光佛　南无真聲佛
南无南方日月燈佛　南无大大衆佛
南无稱究佛　南无弥留燈佛
南无無邊精進佛

次禮十二部尊經大藏法輪

南无諸法勇王經　南无決定揔持經
南无謗佛經　南无乳光佛經
南无犢子經　南无佛遺日摩尼寶經
南无金剛般若經　南无金剛般若波羅蜜經
南无金剛般若經　南无長者子制經
南无遊童子經　南无菩薩逝經
南无文殊師利菩薩經　南无伽耶山頂經
南无鳥頭精舍經　南无貝多樹下思惟十二因緣經
南无閒城十二因緣經　南无十二因緣經

南无轉女身經
南无腹中女聽經
南无胎藏經
南无無垢賢女經
南无無量門微密持經
南无出生無量門持經
南无阿難目佉尼訶離陀羅尼佛經
南无無量門破魔陀羅尼經
南无舍利弗陀羅尼經
南无一向出生菩薩經
南无前世三轉經
南无銀色女經
南无太子和休經
南无太子刷護經
南无善法方便陀羅尼經
南无金剛秘密善門陀羅尼經
南无阿闍世王受決經
南无故鉢經
南无採花違王上佛授決經
南无師子奮迅菩薩所問經
南无華積陀羅尼經
南无華聚陀羅尼經
南无相續解脫經
南无解節經
南无大寶積經
南无摩訶衍寶嚴經
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南无天冠菩薩
南无普照十方天冠菩薩
南无普照法界虛空天冠菩薩
南无道場天冠菩薩
南无一切諸佛藏天冠菩薩
南无一切世間最上天冠菩薩
南无明淨天冠菩薩
南无無量寶天冠菩薩
南无普照法界虛空天冠菩薩
南无梵王周羅菩薩
南无龍王周羅菩薩
南无一切佛化光明周羅菩薩
南无道場周羅菩薩
南无三世慧音周羅菩薩
南无大光菩薩
南无離垢光菩薩

南无寶光菩薩
南无離塵光菩薩
南无夜光菩薩
南无法光菩薩
南无寂靜光菩薩
南无日光菩薩
南无自在光菩薩
南无天光菩薩
南无功德幢菩薩
南无智幢菩薩
南无法幢菩薩
南无諸通幢菩薩
南无光幢菩薩
南无摩尼幢菩薩
南无菩提幢菩薩
南无梵幢菩薩
南无普光幢菩薩
南无梵音菩薩
南无海音菩薩
南无大地音菩薩
南无世主音菩薩
南无虛空音菩薩
南无山相擊音菩薩
南无法光音菩薩
南无充滿一切處音菩薩
南无一切法海雷音菩薩

歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩

敬礼聲聞緣覺一切賢聖

南无阿難
南无羅睺羅
南无周利槃陀
南无賓頭盧頗羅墮
南无迦留陁夷
南无阿那律
南无優波利
南无離越多
南无尊者摩訶周那

歸命如是等衆所知識大阿羅漢

礼三寶已次復懺悔

弟子等已懺三途等報今當復次懇
懺悔人天餘報相與稟此閻浮壽命雖
日百年滿者無幾於其中間嬰孩枉
其數無量但有衆苦煎迫身心憂惱
怯未曾暫離如此皆是善根微弱惡業
滋多致使現在心有所為皆不稱意當
知悉是過去已來惡業餘報是故弟子
今日至誠歸依佛
南无東方蓮華上佛　南无南方調伏王佛
南无西方無量明佛　南无北方懸諸根佛
南无東南方蓮花藏佛　南无西南方無畏花佛
南无東北方自在智佛　南无西北方無邊蓮花藏佛
南无下方分別佛　南无上方伏怨智佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日所有
現在及以未來人天之中無量餘報深
殃痾對障殘因疾六根不具四非報懺悔
人間邊地邪見三惡八難罪報懺悔人
間多病消瘦促命夭枉罪報懺悔人間
六親眷屬不能常得相保相守罪報懺悔
人間親友凋喪愛別離苦罪報懺悔人
間怨家聚會愁憂怖畏罪報懺悔人間
水火盜賊刀兵危嶮驚懼怨怯罪報懺悔

人間孤獨困苦流離波迸忘失國土罪
報懺悔人間牢獄繫閉幽執倒立鞭撻
拷楚罪報懺悔人間公私口舌更相羅
染更相誹謗罪報懺悔人間惡病連年
累月不差枕卧牀席不能起居罪報懺
悔人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪報懺悔
人間賊風腫滿否塞罪報懺悔人間為
諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報懺悔
人間有鳥鳴百怪飛屍邪鬼為作妖異
罪報懺悔人間為虎豹豺狼水陸一切
諸惡禽獸所傷罪報懺悔人間自縊自
刺自殺自害罪報懺悔人間自投自燒
自勒自瞋自喜罪報懺悔人間投坑赴
火自沉自墜罪報懺悔人間無有威德
名聞罪報懺悔人間衣服資生不得稱
心罪報懺悔人間行來出入有所妨為
值惡知識為作留難罪報懺悔如是現
在未來人天之中無量禍橫災疫厄難
衰惱罪報懺悔弟子今日至誠向十方
佛尊法聖衆前披肝露心求哀懺悔
願弟子等承是懺悔所生功德願生生
世世身相具足猶如羅睺羅常值佛法
僧恒聞妙法壽命天地等不為百病之

所纏六親眷屬常得相保護怨賊刀兵永恆去離自然衣服箱篋常盈百味香飯盈中恒滿牢獄閉所化作天堂口舌相非變成和合連年之病永去身心疫毒諸災恒離意者嫉妬魍魎及以飛鳥虎豹豺狼水陸諸禍一切等厄皆去無餘或自割刑或自瞋喜如是等罪願從今已去乃至成佛已來永相去離願弟子等不為諸惡道之所受報唯生大悲救護一切衆生使皆盡性廣化諸類俱登正覺

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達復前更入火箭地獄云何名曰火箭地獄其獄縱廣九十由旬鐵壁周帀掍火絶炎地有鐵鏘遍布其地烟火洞然寒燒罪人其地四面蘭風俱起於虛空中猛風等疾來吹鐵山其山相磨則成火箭火箭相揩烟火俱熾其箭身毛亦皆火然來射罪人從頭而入足之下而出背上而入胷前而出左右通徹瘡中火然烟焰俱出罪人號叫痛不可言一日一夜受無量罪千死千生万死万生

寶達問曰此諸沙門作何等罪來受此

報馬頭羅刹荅曰此諸沙門受佛淨戒
而不淨持不讓威儀如俗人法手提弓
箭失佛威儀如經中說昔有薩離比丘
不讓威儀以手提俗人弓箭万世之中
受其惡報以是因緣當知沙門不讓威
儀墮三惡道今此比丘亦復如是
寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說佛名經卷第十四

南无西方阿弥陀佛
南无阿弥陁高佛
南无北方憐愍衆佛
南无寶幢佛
南无上方炎光炎聚佛
南无難勝佛
南无羅網光佛
南无稱王佛
南无法頂佛
南无法住持佛
南无星宿王佛
南无香光佛
南无寶種種花數身佛
南无寶蓮花勝佛
南无須弥劫佛
南无智自在佛
南无娑羅自在王佛
南无光自在佛
南无聲德佛
南无須弥山映燈王佛
南无不可動佛

音

南无阿弥陀幢佛
南无大火光明佛
南无大照佛
南无香聚佛
南无火聲佛
南无日成就佛
南无下方師子佛
南无威德佛
南无法幢佛
南无東方梵聲佛
南无香上佛
南无大炎聚佛
南无堅王佛
南无見一切義佛
南无聲乳佛
南无威德自在佛
南无智勇猛佛
南无堅自在王佛
南无師子奮迅髻佛
南无香山佛
南无藥王佛

南无尋光佛 南无大炎積佛
南无勝藏佛 南无無心光明佛
南无毗留羅佛 南无蓮華佛
南无喜聚佛 南无栴檀佛
南无月光佛 南无驚怖幢佛
南无大修行佛 南无波頭摩王佛
南无月勝佛 南无娑羅集佛
南无大娑羅集佛 南无幢相佛
南无淨命佛 南无金臺佛
南无愛見佛 南无金色色佛
南无須摩那光佛
南无妙蓮華劫億那由他百千万佛同
名一切善提華佛
南无七百同名光明莊嚴佛 南无三百同名大幢佛
南无千同名莊嚴王佛 南无善發勝佛
南无日輪光明佛 南无普蓋佛
南无三昧奮迅佛 南无寶華勝佛
南无無邊之步佛 南无善香香王佛
南无善擇敵佛 南无須弥劫佛
南无功德王光明佛 南无普至光佛
南无金剛佛 南无尼弥佛
南无不可盡世界色佛 南无袈裟幢世界山自在王佛
南无賢幢世界智勝山王佛 南无一切香世界勝花藏佛

南无金剛摩尼世界金剛藏光明勝佛

南无智成就世界智幢佛　南无意味世界普照佛

南无波頭摩喜世界蓮華佛　南无鏡輪世界金剛幢佛

南无光明淸淨世界蓮華佛　南无安樂世界寂勝佛

南无阿閦佛　南无寶幢佛

南无無量光佛　南无妙聲佛

南无寶須彌摩尼功德海瓔珞歌那尼寶蓋光明勝佛

南无釋迦牟尼佛　南无寶炎佛

南无金作蓋山佛　南无毗婆尸佛

南无光尸棄佛　南无毗舍浮佛

南无拘留孫佛　南无拘那含佛

南无迦葉佛　南无三昧手勝佛

南无無垢奮迅菩薩

若有善男子善女人受持是諸佛菩薩

名超越世間三十劫

南无日輪光明勝佛　南无日光明菩薩

若復有人受持讀誦是佛菩薩名超越

世間千劫

南无普寶蓋佛

若有善男子受持讀誦是佛名是人超

越世間四大劫常得見諸佛菩薩前生不

復作五逆罪

南无三昧勝奮迅佛

佛名經卷第十四

若有善男子受持讀誦是佛名得千三
昧超越世間無量千劫同彌勒菩薩功德
南无寶俱蘇摩身光明勝佛
若復有人受持讀誦是佛名超越世間
不可數劫
南无寂勝波頭摩奮迅勝佛
若有人受持是佛名超越世間四十劫
南无無量香勝王佛
若善男子受持讀誦是佛名超越世間
無量劫常得宿命
南无寶華奮迅如來
若復有人受持讀誦是佛名得千三昧
諸衆生歸命是人爲諸佛如來所共讚
歎是人超越世間千劫不退轉法輪
南无大光明如來
若有善男子受持讀誦是佛名超越世間四十劫
南无寶藏佛
若有善男子受持讀誦是佛名超越世間四十劫
南无寶勝佛
若有善男子受持是佛名若復有人捨
七寶如須彌山以用布施及恒河沙世
界若復有人受持讀誦是佛名此福勝
彼

南无名降伏魔勝佛
南无降伏瞋人勝佛
南无降伏深魔人勝佛
南无降伏嫉人勝佛
南无降伏邪見人勝佛
南无清淨得名人勝佛
南无起意通清淨得名人勝佛
南无起持戒清淨得名人勝佛
南无起精進得名人勝佛
南无起持戒思惟得名人勝佛
南无起思惟精進得名人勝佛
南无起般若得名人勝佛
南无般若思惟得名人勝佛
南无行不可思議得名人勝佛
南无修持智清淨頭人勝佛
南无修持雨清淨得名人勝佛
南无陀羅尼釋清淨得名人勝佛
南无空行得名人勝佛
南无眼光明人勝佛
南无鼻光明人勝佛
南无身光明人勝佛
南无色光明人勝佛
南无降伏香人勝佛

南无降伏貪人自在佛
南无降伏癡自在佛
南无降伏恨自在佛
南无降伏諂曲自在佛
南无降伏諸戲自在佛
南无業勝得名自在佛
南无起施得名自在佛
南无起忍辱得名自在佛
南无施思惟得名自在勝佛
南无禪忍辱思惟得名自在佛
南无起禪戲乾得名自在佛
南无禪思惟得名自在佛
南无修不可思議得名自在勝佛
南无行起得名自在佛
南无修持色清淨得名自在勝佛
南无陀羅尼性清淨得名自在勝佛
南无陀羅尼施清淨得名自在勝佛
南无空無我得名自在佛
南无耳光明自在佛
南无舌光明自在佛
南无心光明自在佛
南无聲光明自在佛
南无味光明自在佛

南无觸光明人勝佛
南无炎光明人勝佛
南无地光明人勝佛
南无火光明人勝佛
南无光光明人勝佛
南无世光明人勝佛
南无陰光明人勝佛
南无不二光明人勝佛
南无聲光明人勝佛
南无譸光明人勝佛
南无衣光明人勝佛
南无無畏王佛
南无觀世自在佛
南无尼弥佛
南无金剛佛
南无初出日然燈月華寶波頭摩金光明身盧舍那放無礙寶光明照十方世界王佛
南无降伏龍佛
南无寶聚佛
南无炎積佛
南无日光佛
南无無邊精進佛
南无金色華佛

南无法光明自在佛
南无讃嘆光明自在佛
南无水光明自在佛
南无風光明自在佛
南无事光明自在佛
南无拔苦自在佛
南无式光明自在佛
南无生光明自在佛
南无地華光明自在佛
南无香蓋光明自在佛
南无成就義佛
南无不動佛
南无無量命佛
南无炎弥留佛
南无善調心佛
南无火首佛
南无一切光明佛
南无不可思議佛
南无無邊思惟佛
南无善香香佛

南无无諍行佛
南无無邊智佛
南无賢相佛
南无無邊威德佛
南无堅安隱佛
南无得名佛
南无稱蓮華佛
南无莊嚴佛
南无善見佛
南无善讓世佛
南无第一勝佛
南无無量威德佛
南无勝供養佛
南无電光佛
南无不可思議佛
南无無量光佛
南无須彌波頭摩勝王佛
南无一切寶摩尼發光明佛
南无香寶光明佛
南无善智佛
南无寶山莊嚴佛
南无閻浮檀幢佛
南无無量威德佛

南无無漏佛
南无賢身佛
南无遍見佛
南无火佛
南无娑羅佛
南无波頭摩勝佛
南无華佛
南无奮迅佛
南无善敵對佛
南无無邊威德佛
南无善行佛
南无妙勝佛
南无大奮迅吼聲自在王佛
南无照一切佛
南无無量色佛
南无善光花敷身佛
南无求名發聲修行佛
南无無垢炎稱成就王佛
南无離諸煩惱佛
南无善見佛
南无慈悲行佛
南无無邊智佛
南无大稱佛

南无寶稱佛
南无大光明佛
南无一切種照佛
南无月光佛
南无最功德佛
南无日光佛
南无師子幢佛
南无火幢佛
南无莊嚴王佛
南无無邊光佛
南无普護增上佛
南无自在幢佛
南无衆上佛
南无無邊不思議威德佛
南无波頭摩上佛
南无月起佛
南无不猒足身佛
南无寶幢佛
南无自在幢佛
南无栴檀香佛
南无無邊稱功德光明佛
南无無量光明佛
南无出須弥山波頭摩王佛

南无大光明佛
南无電照光明佛
南无不可量佛
南无功德海佛
南无上行佛
南无無畏佛
南无帝釋幢佛
南无善眼佛
南无放光明光佛
南无妙光佛
南无雲自在佛
南无日燈佛
南无善生佛
南无普眼佛
南无妙去佛
南无燈明佛
南无弥留幢佛
南无火炎聚佛
南无寶火佛
南无不空光明波頭摩敷身佛
南无薝蔔色佛
南无快光明波頭摩敷身佛
南无星宿劫三方向名光作佛

南无二万同名盧舍那佛
南无二万同名釋迦牟尼佛
南无同名帝釋日太白星宿無量百千万不可數佛
南无無垢光明佛
南无功德寶光明佛
南无精進力成就佛
南无清淨光佛
南无解脱一切縛佛
南无波頭摩藏勝佛
南无得無障礙力解脱佛
南无不怯弱十方稱香佛
南无盧舍那光明佛
南无寶衆佛
南无法幢懸佛
南无破一切暗曀佛
南无盡見光明莊嚴照作佛
南无光明作佛
南无大炎佛
南无無邊行功德佛
南无法功德雲炎燈佛
南无然燈炬王佛
南无破一切衆生闇勝佛
南无妙見佛
南无妙勝佛
南无妙聞佛
南无山峯佛
南无金聖佛
南无飲甘露佛
南无無量光明佛
南无寶雞頭佛
南无無邊毗尼勝王佛
南无電照光明羅網佛
南无成就無量功德佛
南无無量樂說境界佛
南无智勝放光明佛
南无降伏電日月作光佛
南无普句衆摩尼香道場勝佛
南无功德王光佛
南无菩月佛
南无光莊嚴王佛
南无發菩提雞頭佛
南无福德光佛
南无普光上勝山王佛
南无善住摩尼山王佛
南无斷一切煩惱佛

南无釋迦牟尼佛　南无破壞金剛堅固佛
南无寶織佛　南无龍自在王佛
南无勇猛仙佛　南无寶月佛
南无離垢佛　南无無垢佛
南无勇猛得佛　南无淨佛
南无梵得佛　南无婆樓那佛
南无婆樓那天佛　南无賢勝佛
南无栴檀勝佛　南无力士佛
南无歡喜威德勝佛　南无光明勝佛
南无無憂勝佛　南无句素摩勝佛
南无波頭摩鬚提奮迅佛　南无財勝佛
南无念勝佛　南无善說名勝佛
南无因陀羅雞頭幢佛　南无步勝佛
南无善覺華勝佛　南无善步去佛
南无普照莊嚴勝佛　南无寶華步佛
南无寶波頭摩善住山自在王佛
南无光明幢火聚生莊嚴光王佛
南无妙平等法界智起聲佛
南无廣福德藏普光明照佛
南无普照大應羅網盧舍那佛
南无盧舍那華眼電光佛
南无寂勝大師子意佛　南无到清淨勝光盧舍那佛
南无寶無垢功德遍吉稱佛　南无日蓮華勝王佛

南无法自在智幢佛　南无廣喜莊嚴威德莊嚴佛
南无根本勝善道歸佛　南无智力佛
南无弥樓威德佛　南无願清淨月光佛
南无法海願出聲光佛　南无勝進寂去佛
南无妙聲地主天佛　南无寶功德相莊嚴作佛
南无見界生歡喜佛　南无不動深光寶聚奮迅佛
南无普放光明不可思議佛　南无平等妙功德威德佛
南无速光明梵眼佛　南无離癡精進日光明佛
南无普淨身覺慧佛　南无普門照世界眾生聞見佛

大禮十二部尊經大藏法輪

南无孔雀王咒經　南无兜沙經
南无清淨毗尼方廣經　南无文殊師利淨律經
南无寂調音所問經　南无攝大乘釋論
南无攝大乘論　南无菩薩地持論
南无菩薩善戒經　南无攝大乘本論
南无唯識論　南无成唯識論
南无坐禪三昧經　南无阿蘭若習禪法經
南无過去現在因果經　南无太子本起瑞應經
南无摩登伽經　南无舍頭諫經
南无修行本起經　南无樓炭經
南无大般涅槃經　南无佛般泥洹經
南无十報法經　南无普法義經
南无尸迦羅越六向拜經　南无梵網六十二見經

南无寂志果經
南无梵志阿跋經
南无七佛父母姓字經
南无梵志頞羅延問種尊經
南无本相倚致經
南无緣本致經
南无阿難問事佛吉凶經
南无佛說阿難分別經
南无罪福報應經
南无業報差別經
南无五母子經
南无沙弥羅經
南无阿遬達經
南无玉耶經
南无長者詣佛說子婦無敬經
南无七婦經
南无盂蘭盆經
南无報恩奉盆經
南无灌臘經
南无摩鄧女經
南无摩登女解形中六事經

敬礼十方諸大菩薩摩訶薩

南无降伏一切魔音菩薩
南无大悲方便雲雷音菩薩
南无滅一切苦安慰意菩薩
南无法上菩薩
南无勝上菩薩
南无智上菩薩
南无功德須彌上菩薩
南无功德珊瑚上菩薩
南无稱上菩薩
南无普光上菩薩
南无大慈菩薩
南无智海上菩薩
南无如來性起上菩薩
南无光妙德菩薩
南无勝妙德菩薩
南无上妙德菩薩
南无明淨妙德菩薩
南无法妙德菩薩
南无月妙德菩薩
南无虛空妙德菩薩
南无寶貝妙德菩薩
南无妙德幢菩薩

南无智妙德菩薩　南无婆羅林王菩薩
南无衆生王菩薩　南无梵王菩薩
南无山王菩薩　南无寶王菩薩
南无離生王菩薩　南无寂靜王菩薩
南无不動王菩薩　南无仙王菩薩
南无勝王菩薩　南无靜音菩薩
南无無畏音菩薩　南无開悟過去願音菩薩
南无圓滿道音菩薩　南无智須弥山音菩薩
南无虚空覺菩薩　南无離垢覺菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
南无尊者了本際　南无尊者正願
南无尊者正語　南无尊者大号
南无尊者仁賢　南无尊者離垢
南无尊者名聞　南无尊者善實
南无尊者具足　南无尊者牛王
歸命如是等衆所知識大阿羅漢
礼三寶已次復懺悔
弟子等敬請十方諸佛十二部經一切
賢聖天龍八部法界衆生現前大衆等
證知弟子自從無始已来所造衆罪無
量無邊今日至心發露懺悔歸依佛

南无東方無限淨佛　南无南方須弥佛
南无西方金剛步積佛　南无北方賢最佛
南无東南方天興光明佛　南无西南方妙寶佛
南无西北方一乘佛　南无東北方壞魔羅網獨王佛
南无下方意無恐懼佛　南无上方無量尊離垢王佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等今者為諸衆生及自己身十方
佛前歸命懺悔一切衆生無量劫來不
識諸佛及父母恩不解善法造作衆惡
自恃種性及諸財寶盛年放逸作諸惡
行心念不善口作惡業隨心所造不見
其過凡夫愚行無知闇覆親近惡友煩
惱亂心五欲因緣心生念恚不知猒足
故作衆惡親近非聖因生慳嫉貧窮因
緣姦諂作惡繫屬於他常有怖畏不
得自在而造諸惡貪欲恚癡撓動其
心渴愛所逼造作諸惡依因衣食及以
女色諸結惱熱愛他男子深著其心或
於牛馬驢騾羊一切禽獸諸色異類而
生女想不依佛行造作諸惡身口意業
所集三業如是衆罪無量無邊今悉懺悔
弟子等自從無始已來至于今日或不
恭敬佛法聖僧如是衆罪今悉懺悔或

不恭敬緣覺菩薩如是衆罪今悉懺悔
以无智故誹謗正法不知恭敬父母
尊長愚惑所覆憍慢放逸因貪瞋癡
造作諸惡如是衆罪今悉懺悔好樂飲
酒不知止擲或以酒與僧与持戒人与
比丘尼若戒心人若禪定人如是等罪
無量無邊今日懺心歸命懺悔
弟子等從无始劫來所有衆惡以是因
緣生大憂苦貧窮困乏愁熱驚懼怖畏
惡業心常怯弱在在處處甦無歡樂十
方現在大悲世尊能除衆生一切怖畏
願受我等誠心懺悔過去諸惡今悉悔
過現在作業誠心發露所未作者更不
敢作已作之業不敢覆藏身業三種口
業有四意三業行今悉懺悔生死險難
種種婬欲愚煩惱難如是諸難今悉懺
悔心輕躁難近惡友難三有險難及三
毒難遇無難難值好時難修功德難值
佛亦難如是諸難今悉懺悔
弟子等自從無始劫來乃至今身殺害
一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法
界衆生不可知數偷盜一切三寶師僧
父母六親眷屬善知識法界衆生物不

可知數於一切三寶師僧父母六親眷
屬善知識法界眾生上起邪心不可知
數妄語欺誑一切三寶師僧父母六親
眷屬善知識法界眾生不可知數綺語
調弄一切三寶師僧父母六親眷屬善
知識法界眾生不可知數惡口罵辱誹
謗毀呰一切三寶師僧父母六親眷屬
善知識法界眾生不可知數兩舌鬭亂
破壞一切三寶師僧父母六親眷屬善
知識法界眾生不可知數或破五戒八
戒十戒十善戒二百五十戒五百戒菩
薩三聚戒十無盡戒乃至一切戒及一
切威儀戒等自作教他見作隨喜不可
知數如是等眾罪亦如十方大地無邊
微塵無數我等作罪亦无邊无數虛空
无邊我等作罪亦復无邊方便无邊我
等作罪亦復無邊法性無邊我等作罪
亦復無邊法界無邊我等作罪亦復無
邊眾生無邊我等劫奪殺害亦復無邊
三寶無邊我等侵損亦復無邊戒品無
邊我等毀犯亦復無邊如是等罪上至
諸菩薩下至聲聞緣覺所不能知唯佛
與佛乃能知我罪之多少今於三寶前

法界衆生前發露懺悔不敢覆藏唯願
十方三寶法界衆生聽我懺悔
願弟子等承是懺悔所生功德願生生
世世永捨胎藏形隨心願往生獲六神通
力救攝諸苦衆虛空法界盡我願亦如
是地獄餓鬼一切衆生貧窮困厄及諸
有苦煩惱所逼如是等苦悉令除滅又願
弟子承是懺悔所成功德願離於生死
到大智岸轉无上輪微妙清淨諸所願
求成就具足又願盲者得視聾者得聽
瘂者能言裸者得衣貧窮之者則得寶
藏倉庫盈溢无所乏少一切皆受安隱
快樂乃至無有一人受苦又願衆生慈
心相向佛眼相看形貌端嚴人所喜見
上妙色像莊嚴其身為菩提眷屬作眞
善知識

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達須前更入䐊肉地獄云何名曰䐊
肉地獄其地獄縱廣四十由旬鐵壁周
帀鐵網覆上烟火俱然如上無異地有
鐵鏘火亦洞然中有鐵林方圓五百餘
步林上火然來燒罪人南門之中有六
百罪人似是人形而非人也身長一丈

亦无口眼手脚六根
尒時馬頭羅刹手捉鐵鈎望身而挑 罪
人身動似有人聲唱如是言我今何罪
受如是苦獄卒抛身來入獄中獄中鐵
錚逆剌其身身中血出火則入中復有
餓鬼来食其肉復有餓狗来飮其血復
有鐵鳥来啄其筋復有猛風来吹罪人
一日一夜受罪万端千死千生万死万
生若得為人貧窮癡闇不識佛語
寶達問馬頭羅刹日此諸沙門作何罪
故受苦如是馬頭羅刹荅日此諸沙門
受佛禁戒不求无上菩提但求現在名
利貪飮酒故破法破戒三十六失以是
因緣墮此地獄寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第十四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛名經卷第十五

晉

南无迦那伽無垢光明日炎雲佛

南无因陀羅光明疑幢佛
南无一切地處無垢月佛

南无覺虛空平等相佛
南无十方廣應雲幢佛

南无平等不平等盧舍那佛
南无害心悲解脫空王佛

南无成就一切義須弥佛
南无不空步照見佛

南无妙乳勝佛
南无第一自在通王佛

南无不可思議功德盧舍那妙月佛

南无可信力幢佛
南无法界樹聲智慧佛

南无波頭摩光長養聲佛
南无不退功德海光佛

南无普生妙一切智速佛
南无師子光無量力智佛

南无見一切法清淨勝智佛
南无遠離一切憂惱佛

南无自在妙藏德佛
南无金華火光佛

南无觀法界奮迅佛
南无然燈緊那羅王佛

南无然香燈佛
南无應王佛

南无如來功德普門聲佛
南无一切法普奮迅王佛

南无廣化自在佛

南无法界解脫光明不可思議意佛

南无如來無垢光佛
南无盧舍那菩闍輪勝聲佛

南无波頭摩積無邊眼佛
南无喜樂成佛

南无一切智行境界慧佛
南无廣寂妙聲佛

南无虛空無垢智月佛
南无福德海厚雲相花佛

南无能作善勝雲佛　南无勝聲雲幢佛
南无勝聲乳幢佛　南无觀眼奮迅佛
南无無盡智金剛佛　南无普眼日藏照佛
南无一切乳聲佛　南无無量智敷佛
南无一切福德弥樓上佛　南无根日威德佛
南无滿光明身光佛　南无地第一華相佛
南无雲無畏見佛　南无平等言語難頭佛
南无寶然燈王佛　南无堅精進奮迅成就義佛
南无普照觀稱佛　南无慈光明稱勝佛
南无福德稱上勝佛　南无念一切衆生稱勝佛
南无須弥山稱勝佛　南无畢慚愧稱上勝佛
南无教化一切世間佛　南无離一切憂佛
南无離一切難佛　南无離一切世間佛
南无能轉胎佛　南无轉女佛
南无轉男女降伏佛　南无佛華勝上王佛
南无不空說名佛　南无善慧法通王佛
南无十方廣功德稱天盡樂佛
南无愛大智見不空聞名佛
南无無量力智勝佛　南无成就梵功德佛
南无香鳥佛　南无金剛密跡佛
南无善轉成就義佛　南无盧舍那花勝威德佛
南无常功德然燈去慧佛　南无到諸疑彼岸月佛
南无到法界不無畏壓慧佛　南无然燈勝光明佛

南无法界日光明佛
南无無邊光中功德海轉法輪聲佛
南无日不可思議智見佛　南无寶勝光明威德王佛
南无無盡功德妙莊嚴佛　南无不可量力普現佛
南无普眼滿足恐燈佛　南无勝功德炬佛
南无大龍聲佛　南无波頭摩師子座奮迅佛
南无智衆覺光佛　南无住持地善思德王佛
南无善住法歡燈王佛　南无不空見生喜作佛
南无妙身炎幢佛　南无清淨衆生行佛
南无一切德寶普光明佛　南无數華相月智佛
南无第一光明金庭藏佛　南无觀一切法海[illegible]光明佛
南无化日佛　南无寶莊嚴盧舍那佛
南无善思惟佛　南无精進勝堅慧佛
南无數華波頭摩佛　南无清淨眼佛
南无月光自在佛　南无無盡法海寶幢佛
南无金剛波頭摩藏佛　南无廣德蘇摩作佛
南无人自在幢佛　南无一切智輪照盧舍那佛
南无龍稱無量功德佛　南无寶功德[illegible]光佛
南无一切力莊嚴慧佛　南无寶炎須彌山佛
南无一切行光明勝佛　南无一切波羅蜜海佛
南无寶炎面門幢佛　南无成就一切願光明佛
南无應得一切法齊佛　南无光明羅網勝佛
南无寶山幢佛　南无無邊中智海藏佛

南无清淨功德幢佛　南无一切通首王佛
南无無障㝵一切法界盧舍那佛
南无勝藏精進慧佛　南无無㝵法界照燈佛
南无無㝵法界須弥幢勝王佛
南无寶師子力佛　南无普智海王佛
南无普變化勝摩作王佛　南无得世間功德大海佛
南无波頭摩善化幢佛　南无無盡光明普門聲佛
南无普功德雲摩威德佛　南无勝慧海佛
南无智月華雲佛　南无香光威德佛
南无普門見無障㝵幢佛　南无不可降伏幢藏慧佛
南无波頭摩光明數王佛　南无大精進善智慧佛
南无堅王幢佛　南无不可降伏妙威德佛
南无精進德佛　南无一切功德勝心王佛
南无普成就無邊功德佛　南无斷諸疑惑善眼佛
南无妙功德勝慧佛　南无過諸光明勝光明佛
南无須弥山然燈佛　南无無盡根善雲佛
南无無量光明化王佛　南无自智覺行佛
南无師子眼炎雲佛　南无大海天炎門佛
南无覺見佛智勝佛　南无無量味大聖佛
南无無垢遠雲聞佛　南无滿法界盧舍那佛
南无金色華佛　南无大功德聚無垢佛
南无照勝威德王佛　南无不住眼無垢佛
南无無礙莊嚴佛　南无法智差別佛

南无轉燈輪幢佛　南无法界輪佛
南无彌勒寶勝王佛　南无無邊光明智輪幢佛
南无無著智幢佛　南无師子佛
南无月智佛　南无日照佛
南无常放普光明香功德海王佛
南无無邊光明法界莊嚴王佛
南无長臂佛　南无高見佛
南无無垢地平等光明世界普照十方
光明聲乳虛空盧舍那佛
南无清淨華池莊嚴世界普門見妙光明佛
南无無邊功德住持世界無邊功德普光佛
南无彌留勝然燈世界普光明虛空燈像佛
南无一切妙聲善愛闍世界喜樂見華火佛
南无妙聲莊嚴世界寶須弥山然燈佛
南无一切寶色莊嚴光明照世界善化法界聲幢佛
南无香藏金剛莊嚴世界金剛光明雷聲乳佛
南无炎聲世界不可降伏力月佛
南无饒与樂世界十方世界廣稱名智燈佛
南无寶發頭摩間錯莊嚴無垢世界法城慧乳聲佛
南无手无垢善無垢羅網世界師子光明滿足功德大海佛
南无妙華幢照世界大智敷華光明佛
南无無量莊嚴間錯世界高智種種華光明佛
南无無邊莊嚴世界普滿法界幢眼佛

南无寶盖普光莊嚴世界妙慧上首佛
南无鬚王世界作月光明幢佛
南无無垢藏莊嚴世界善覺梵威德佛
南无寶光明身世界一切種力虛空照燈佛
南无寶首瓔珞成就世界一切諸波羅蜜相大海威德佛
南无輪壓普蓋世界斷一切著喜作佛
南无寶錫妙幢世界大稱廣功德乳照佛
南无不可思議莊嚴普莊嚴光明世界無差
別智光明功德海佛
南无無盡光明擇幢世界無邊法界無礙光明佛
南无放寶炎華世界清淨寶鏡像佛
南无威德炎藏世界无障导大奮迅光明乳佛
南无寶輪平等光莊嚴世界普寶光明佛
南无栴檀樹鬚幢世界清淨一切念无导光明佛
南无佛國土色輪普修莊嚴世界廣喜見光明智慧佛
南无微細光明莊嚴照世界法界奮迅善觀佛
南无無邊色形相世界無障导智成就佛
南无普炎雲火然世界不退轉法輪乳佛
南无種種寶莊嚴清淨輪世界清淨色相華
威德佛
南无究竟善修世界无障导日眼佛
南无善作堅固金剛座成就勝世界過法界
智身光明佛

南无十方莊嚴無障㝵世界寶廣炬佛
南无差別色光明世界普光明華雲王佛
南无寶門種種幢世界普見妙功德光明佛
南无摩尼頂作鬚光明世界普十方聲雲佛
南无自在摩尼金剛藏世界智勝須弥王佛
南无摩尼衣座成就勝世界放香光明功德寶
莊嚴佛
南无華優波羅莊嚴世界普智幢聲王佛
南无寶莊嚴種種藏世界一切法无畏然燈佛
南无香勝无垢光明世界普喜速勝王佛
南无日幢樂藏世界普門智盧舍那乳佛
南无香莊嚴快藏世界無量功德海光明佛
南无寶師子火光明世界法界電光佛
南无相快照世界無障㝵功德稱解脫光明王佛
南无功德成就光明照世界清淨眼无垢然燈佛
南无種種香華勝莊嚴世界師子光明勝光佛
南无寶莊嚴平等光明世界廣光明智勝幢佛
南无種種光明髻快世界金光明无量力日成就佛
南无放光句素摩沉淪世界香光明喜力堅固佛
南无光明清淨種種作世界光明力堅固佛
南无光明清淨種種作世界普光明大自在
幢佛
南无句素弥多多輪莊嚴世界善海莊嚴羅網自在王佛

南无地成就威德世界廣稱智海幢佛
南无放聲乳世界相好光明月佛
南无金剛幢世界一切法海勝王佛
南无無量功德莊嚴世界無量衆生功德法住佛
南无光明照世界梵自在勝佛
南无生無垢光明世界妙法界勝乳佛
南无種種光明照照燈世界不可嫌力普光明幢佛
南无照平等光明世界無垢功德日眼佛
南无寶作莊嚴藏世界无障导智普照十方佛
南无無塵世界無量勝行幢佛
南无清淨光明世界法界虛空平等光明照佛
南无寶藏波浪勝成就世界功德相雲勝威德佛
南无宮殿莊嚴幢世界盧舍那勝頂光明佛
南无歸勝莊藏世界一切法無邊海慧佛
南无善化香勝世界相法化普光佛
南无快地色光世界善眷屬盧舍那佛
南无善作數華世界法行七寶無盡慧佛
南无勝福德威德輪世界無垢清淨普光明佛
南无摩尼寶波頭摩莊嚴世界清淨眼華勝佛
南无炎地成就世界無量力成就慧佛
南无梵照世界虛空廣眼月佛
南无聲塵平等世界金色照弥樓照燈佛
南无寶色莊嚴世界智勝妙法界光明佛

南无金色善光明世界寶然燈普光明幢佛
南无盧舍那光明月世界火勝華奮迅善照佛
南无寶月作藏世界無盡功德華威德佛
南无鏡光明照世界行力甘露乳胃佛
南无妙稱檀快月莊嚴世界妙法智慧勝成德光明佛
南无無邊功德聚集世界無邊精進光明功德勝王佛
南无大莊嚴成就世界日燈王佛
南无波頭摩跋提世界普華佛
南无摩梨支世界盧舍那佛
南无清淨行世界那羅延華幢佛
南无有華世界波頭摩威德佛
南无有雲世界雷聲王佛
南无不可行世界薝蔔色佛
南无蓮華世界波頭摩勝佛
南无光幢世界光明王佛
南无無邊功德莊嚴光明世界莊嚴王佛
南无無量光明世界普賢佛
南无無邊功德寶作示現安樂世界無邊
功德寶集示現安樂金色光明師子奮迅王佛
南无普寶闇錯世界普光明妙勝山王佛
南无普无垢世界无垢稱王佛
南无清淨行世界普華佛
善男子如是諸世界中諸佛一切歸命

及彼菩薩摩訶薩一切大衆亦悉歸命
尒時諸比丘白佛言世尊世尊如是諸
佛如來所有壽命長短等不
佛告諸比丘汝等諦聽當為汝說比丘
我與婆娑世界賢劫釋迦牟尼佛國土
一劫於安樂世界為一日一夜若安樂
世界阿弥陁佛國土一劫於袈裟幢世
界碎金剛佛國土為一日一夜若袈裟
幢世界一劫於不退輪乳世界善快光
明波頭摩敷身如來佛國土為一日一
夜若不退輪乳世界一劫於無垢世界
法幢如來佛國土為一日一夜若無垢世
界一劫於善然燈世界師子如來佛國
土為一日一夜若善然燈世界一劫於善
光明世界盧舍那藏如來佛國土為一
日一夜若善光明世界一劫於難過世
界法光明波頭摩敷身如來佛國土為
一日一夜若難過世界一劫於莊嚴慧
世界一切通光明如來佛國土為一日一夜
若莊嚴慧世界一劫於鏡輪光世界月
智如來佛國土為一日一夜比丘入如
是數滿足過十阿僧祇百千万世界最
後波頭摩勝世界於賢勝如來佛國土

為一日一夜比丘如是等世界無量無
邊長短不等諸佛如來壽命住世亦復
如是諸比丘汝等應當稱諸佛名胡本中自此以
下皆有世界名此略除也作如是言

南无如是等諸佛如來　南无不動智佛
南无阿尼羅智佛　南无婆留那智佛
南无阿私陁智佛　南无行智佛
南无阿樓那智佛　南无常智佛
南无妙智佛　南无樂自在天佛
南无梵天佛　南无勝智天佛
南无菴摩羅月佛　南无不退月佛
南无不動月佛　南无阿尼羅月佛
南无婆留那月佛　南无阿私陁月佛
南无勝月佛　南无阿樓那月佛
南无無垢月佛　南无勝智月佛
南无不退眼佛　南无第一眼佛
南无阿尼羅眼佛　南无不動眼佛
南无阿私陁眼佛　南无行眼佛
南无阿樓那眼佛　南无婆留那眼佛
南无勝眼佛　南无微妙清淨眼佛
南无不退幢佛　南无阿尼羅幢佛
南无阿私陁幢佛　南无婆留那幢佛
南无行幢佛　南无阿樓那幢佛

南无常幢佛　南无妙幢佛
南无自在幢佛　南无梵幢佛
南无勝幢佛　南无弥留幢佛
南无波頭摩勝藏佛　南无普眼佛
南无梵命佛　南无金剛齊佛
南无婆藪天佛　南无一切法決定王佛
南无弥留幢叡眼勝佛　南无致沙佛
南无弗沙佛　南无波頭摩勝佛
南无大光明佛　南无法意佛
南无善法佛　南无稱勝佛
南无寶慧佛　南无微妙眼佛
南无燈佛　南无擇義佛
南无自在佛　南无婆藪天佛
南无不去佛　南无擇勝佛
南无妙行佛　南无無㝵月佛
南无無邊智上首佛　南无普眼佛
南无厚婆波羅佛　南无妙勝佛
南无日光佛　南无無邊光佛
南无法幢佛　南无無邊智然燈佛
南无普功德觀然燈佛　南无功德佛
南无金剛幢佛　南无普智寶炎勝功德幢佛
南无因陁羅幢勝幢佛　南无普智寶炎勝功德離闇佛
南无無垢輪大悲雲幢佛　南无百憶定光佛

南无光遠佛　南无月光佛
南无栴檀香佛　南无善山王佛
南无須弥天冠佛　南无須弥等曜佛
南无月色佛　南无正念佛
南无離垢佛　南无無著佛
南无龍天佛　南无不動地佛
南无瑠璃妙華佛　南无瑠璃金色佛
南无金藏佛　南无炎光佛
南无炎根佛　南无地種佛
南无月像佛　南无日音佛
南无解脫華佛　南无莊嚴光明佛
南无海覺神通佛　南无水光佛
南无大音佛　南无離垢佛
南无捨獸意佛　南无寶炎佛
南无妙頂佛　南无勇立佛
南无功德持慧佛　南无蔽日月光佛
南无日月瑠璃光佛　南无無上瑠璃光佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无雜藏經　南无鬼問目連經
南无餓鬼報應經　南无目連說地獄餓鬼因緣經
南无瑠璃王經　南无鴦崛髻經
南无指髻經　南无力士移山經
南无三摩竭經　南无大愛道般泥洹經

南无須達經　南无行七行現報經
南无阿難同學經　南无增一阿含經
南无羣牛譬經　南无國王不黎先尼十夢經
南无波斯匿王太后崩塵土坌身經
南无食施獲五福報經　南无四未曾有法經
南无阿那邠邸化七子經　南无放牛經
南无長者子六過出家經　南无漏分布經
南无四諦經　南无是非法經
南无一切流攝守因緣經　南无頂生王故事經
南无閻羅王五天使者經　南无古來世時經
南无長壽王經　南无阿那律八念經
南无釋摩男本經　南无瞿曇弥記果經
南无諸法本經　南无摩嬈乱經
南无賴吒和羅經　南无梵摩喻經
南无鸚鵡經　南无齋經
南无十支居士八城人經　南无恒水經
南无比丘問佛多優婆塞命終經
南无佛說求欲經　南无孫多邪致經
南无凡人有三事愚癡不足經
南无蓱沙王五願經　南无七知經
敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无無导覺菩薩　南无善覺菩薩
南无普照三世覺菩薩　南无廣覺菩薩

南无普光覺菩薩　南无法界光覺菩薩
南无明淨願光明菩薩　南无不可壞精進勢菩薩
南无無盡音妙德王菩薩　南无無畏妙德藏王菩薩
南无法界善花願言王菩薩　南无法義壽炎王菩薩
南无壞散一切衆魔智幢王菩薩
南无明淨願智幢王菩薩
南无壞散一切障智慧勢王菩薩
南无分別法界智通王菩薩
南无慧林菩薩　南无勝林菩薩
南无無畏林菩薩　南无慚愧林菩薩
南无精進林菩薩　南无力成就林菩薩
南无堅固林菩薩　南无如來林菩薩
南无智林菩薩　南无勝音菩薩
南无師子炎光奮迅王菩薩　南无衆寶光幢菩薩
南无智日超慧菩薩　南无不思議功德智稱菩薩
南无方便寂靜妙華鬘菩薩　南无金光炎菩薩
南无法界普音菩薩　南无淨雲月幢菩薩
南无善超淨光菩薩　南无觀勝法妙清淨菩薩
南无清淨海慧菩薩　南无香炎華莊嚴光菩薩
南无師子光莊嚴菩薩　南无功德法藏菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖

南无尊者滿願子　南无尊者離障
南无尊者流濡子　南无尊者堅伏
南无尊者面王　南无尊者異来
南无尊者仁性　南无尊者嘉樂
南无尊者善来　南无尊者羅云
歸命如是等衆所知識大阿羅漢
禮三寶已次復懺悔
弟子等已懺悔諸報竟今當重更懇都
懺悔諸罪殷勤啓請十方諸佛救護弟
子我等從無始無量百千万億劫已来造
作惡業不可具說或犯十惡或犯五逆
及謗方等或造無量阿僧祇罪今者歸
命十方佛歸命十方法歸命十方僧次
復歸命稽首東方阿閦佛南方寶相佛
西方阿弥陁佛北方妙勝佛上方香積
如来下方億像佛稽首東方普賢大士南
方持世大士西方觀音大士北方滿月
大士上方虛空大士下方堅德大士奉
師釋迦牟尼佛歸命未来佛性又復稽
首他方分身化佛大士維摩文殊師利
亦復稽首阿難迦葉出現四道聖人亦復
歸命有數初心稽首大藏十二部經及
於餘經方等正典八分舍利形像亦復

歸命現有佛事四方天王一切利釋梵三
十三天虛空天上地上地下有諸山林
樹下一切神仙有大神足有天眼若有
天耳者願賜關知皆為證明願一切衆
生若未懺者得此懺已皆得滅罪弟子
今日懺悔披肝露膽至誠歸依佛

南无東方不動智佛　南无南方日月燈光佛
南无西方殊勝佛　南无北方德內豐嚴王佛
南无東南方成首佛　南无西南方寶照空佛
南无西北方見無恐懼佛　南无東北方師子力佛
南无下方斷疑發除冥佛　南无上方金寶光明佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始世界已來及今惡身
狂惑心亂無量倒見煩惱惡業不可具
陳所作衆罪不自覺知惡心熾盛不見
後世但見現在樂習煩惱遠離善根惡
業障導近惡知識或於比丘邊作非法
比丘尼邊作非法父母邊作非法或復
大衆前作非法或復自在用僧鬘物或
於五部僧邊或作是非或說世間無量
惡果或殺善提善根衆生或謗法師法
說非法非法說法謂如來無常正法無
常僧寶無常不樂惠施信受邪法如是

等罪無量無邊是故今日無量怖畏無
量慚愧歸依三寶諸佛慈悲方等父母
菩薩知識聽許我等今日發露懺悔
弟子等自從無量劫來造作五逆或犯
過去未來現在諸佛禁戒作一闡提行
發麁言誹謗正法造是重業未曾改悔
心無慚愧或犯十惡等罪自知之犯如
是重事本心初無怖畏慚愧喂受供養
未曾發露於彼正法未有護惜建立之
心於其中間毀呰輕賤言多過惡或復
說言無佛法僧或復不信有諸地獄受
報如是等罪無量無邊今日無量怖畏
無量慚愧歸依三寶諸佛慈悲方等父
母菩薩知識聽許我等發露懺悔
弟子等自從無量劫來至于今日或四
倒見四重之法說偷蘭遮偷蘭遮法說
為四重犯說非犯非犯說犯輕罪說重
重罪說輕淨見不淨不淨見淨或復邪
見讚說世典不敬佛經諸惡論議畜八
不淨眞是佛語以為魔語眞是魔語以
為佛語或復信受六師所說或作是言
如來今日已歸涅槃三寶無常身心起
惑無量倒見是故今日無量怖畏無量

慚愧歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩
薩知識聽許我等發露懺悔
願弟子等承是懺悔所生功德願生生世世
拔濟十方一切衆生遠離十惡修行十
善所有諸苦使得安止不可思議阿僧
祇衆令往十地若邈國土及餘世界所
有善法悉以迴向我所修行身口意善
願於未來世證無上道願諸女人皆成男
子具足智慧精勤不懈一切皆行菩薩
之道勤心修集六波羅蜜若此閻浮及
餘他方無量世界所有衆生所作種種
善妙功德我今深心隨其歡喜我今以
此隨喜功德及身口意所作善業願於
未來世成無上道得淨無諸苦樂報處
令具足如來正覺

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達須前更入一身聚地獄云何名曰
身聚地獄其地獄中縱廣三十由旬鐵
壁周帀猛火絶炎來燒罪人罪人身中
亦皆火然罪人毛孔煙火俱出東門之
中有八百罪人來入其中皆發大叫舉
身自撲我今何罪來入其中馬頭羅剎
手捉三股鐵叉叉[illegible]背而[illegible][illegible]頭而出來

佛名經卷第十五　學[illegible]書

入其中地有火然身中有火亦復火然
六根之中火流而出一日一夜受罪無
量求生不得求死不得
寶達問馬頭羅刹曰此諸沙門作何等
罪受苦如是羅刹荅曰此諸沙門或是
其師或爲弟子弟子不相順從師不慈弟子
弟子不敬師各相瞋恚高聲大變怒曰
諍競遂生怨憎隨此地獄從地獄出世
世相值恒相殺害寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第十五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛名經卷第十五　　第十張　　晉

佛說佛名經卷第十六　晉

南无金剛那羅延幢佛　南无無礙勝行佛

南无火炎佛　南无山勝莊嚴佛

南无一切法海上莊嚴速住佛

南无深法海妙光佛　南无寶炎圓然燈佛

南无功德海光明輪勝佛　南无盧遮那勝藏佛

南无滿虛空法界尸佉羅勝然燈佛

南无不退然燈佛　南无法界乳佛

南无妙法樹山王威德佛　南无一切法海乳王佛

南无寶光明然燈幢佛　南无須弥功德光威德佛

南无法雲乳王佛　南无智炬然燈王佛

南无法雷速幢勝佛　南无法然燈大奮迅師子佛

南无智力威德山王佛　南无不退法界乳佛

南无電光明劫善照世界初故栴檀香光明照佛

南无善決定清淨劫無垢世界初盧舍那佛

南无甘露莊嚴劫善清淨世界初栴檀燈王佛

南无善住劫妙香世界初須弥光明勝王佛

南无善見劫莊嚴世界初無邊功德種

種寶莊嚴王佛

南无炎清淨劫清淨世界初金剛奮迅王佛

南无不可嫌劫不可嫌世界初毗沙門佛

南无不可嫌劫不可嫌稱初世界初寶月佛

南无不可呞劫稱財世界初不可思議光明佛
南无清淨莊嚴劫樂清淨世界初觀世音佛
南无真塵劫光明塵世界初火光明佛
南无梵讚嘆劫清淨世界初力莊嚴王佛
南无德光明莊嚴劫月幢世界初善眼佛
南无栴檀香行平等勝成就佛
南无法海乳光明王佛
南无寂靜威德王佛
南无天自在藏佛
南无信威德佛
南无妙日身佛
南无一切智光明月佛
南无相莊嚴身佛
南无善觀智雞都佛
南无金剛那羅延精進佛
南无普無垢智通佛
南无師子智佛
南无光燈火髻佛
南无寶波頭摩敷身佛
南无智光明雲光佛
南无無障蓋乳佛
南无清淨境界慧月佛
南无初香善名佛
南无無垢轉法輪佛
南无虛空劫聲燈佛
南无日羅幢雞都王佛
南无寶華藏佛
南无不濁身佛
南无闍淨檀威德王佛
南无種種光明炎月佛
南无無垢智光明王佛
南无不可降伏智愛佛
南无無垢眼勝雲佛
南无金剛菩提光明佛
南无智日雞都佛
南无得功德佛
南无普照月佛
南无普光明大奮迅師子佛
南无一切處安樂說覺佛
南无普聲寂靜乳佛

南无甘露山威德佛
南无善堅羅網堅佛
南无光明月微塵佛
南无清淨智華光明佛
南无無垢功德火光明佛
南无三昧輪身佛
南无普智行佛
南无法無垢乳王佛
南无長靜本願無垢佛
南无法起寶齊虛空佛
南无泰幢佛
南无法海乳光王佛
南无法輪光明髻佛
南无法海說聲王佛
南无法華雞都幢雲佛
南无法行深勝月佛
南无藏普智作照佛
南无普門賢照佛
南无法齋貝華勝雲佛
南无法光明蓋燄說光明佛
南无智日普光明佛
南无智光明王佛
南无智師子雞都幢佛

南无法海乳聲佛
南无虛空鏡像頭髻佛
南无善智滿月面佛
南无寶炎山勝王佛
南无寶月幢佛
南无寶勝光明威德王佛
南无炎海照燈佛
南无不可功德稱幢佛
南无相智義照燈佛
南无勝照藏王佛
南无法海蓋頭摩廣音響王佛
南无無垢法山佛
南无法日勝雲佛
南无法日智輪照燈佛
南无法炎山雞都王佛
南无法智普鏡佛
南无山王勝藏王佛
南无遍一切法精進幢佛
南无寂光明深髻佛
南无炎海佛
南无普輪頂佛
南无福德光華燈佛
南无日光明王佛

南无寶相山佛
南无日步音照佛
南无無畏那羅延頭佛
南无法波頭摩敷身佛
南无菩提輪善覺勝佛
南无普賢鏡像結佛
南无金剛海幢王佛
南无栴檀勝月佛
南无照衆生王佛
南无香炎光明勝佛
南无相山盧舍那佛
南无普門光明須彌佛
南无功德威德佛
南无轉法輪光明吼佛
南无轉法輪月妙勝佛
南无寶波頭摩光明藏佛
南无普覺華佛
南无光明輪峯王佛
南无法峯雲幢佛
南无法月雲燈王佛
南无法輪力雲佛
南无法輪清淨勝月佛
南无賢首弥留威德佛

南无莊嚴山佛
南无法羅網覺勝月佛
南无普智不二勇猛佛
南无然法炬勝月佛
南无功德華勝海佛
南无法幢然燈佛
南无稱山勝雲佛
南无普功德華威德光佛
南无勝波頭摩華藏佛
南无因波頭摩佛
南无普聞名稱幢佛
南无法威光勝佛
南无相勝勢勇猛幢佛
南无光明功德海波若照佛
南无法華盧舍那淨藏雜藏佛
南无寶山雲燈佛
南无禪種光明勝須彌藏佛
南无福德雲蓋佛
南无功德山威德佛
南无法雲稱勝月佛
南无香幢智威德佛
南无金山威德賢首佛
南无普慧雲吼佛

錦裝　書

南无法力勝山佛　南无香炎勝王佛
南无伽那迦摩尼聲佛　南无須藏一切法光明輪佛
南无然法輪威德佛　南无山峯勝威德佛
南无善精進光明喜佛　南无善勝賢寶奮光明佛
南无勝寶光佛　南无法炬寶帳聲佛
南无樂法光明師子佛　南无莊嚴相月幢佛
南无光明出雷雲佛　南无無垢幢佛
南无樂尊法虛空高明佛　南无快智華敷身佛
南无普開妙光明聲佛　南无法三昧光明聲佛
南无法聲多藏佛　南无法火炎海聲佛
南无三昧相鏡像威德佛　南无高法輪光明佛
南无法界師子光佛　南无盧舍那勝須彌佛
南无一切三昧海師子佛　南无普光慧然燈佛
南无法界城然燈佛　南无普門吼光明王佛
南无賢首佛　南无普光首佛
南无胎王佛　南无法界然燈佛
南无虛空出照佛　南无阿尼羅有眼佛
南无龍自在王佛　南无普照勝須彌王佛
南无無礙藏莊嚴智幢佛　南无普智光明照十方王佛
南无雲王吼聲佛　南无不空見佛
南无普照佛　南无寶聲佛
南无妙聲佛　南无法火焰光明佛
南无金色一寶月行界妙佛
南无金剛牢幢子攝光明佛

佛名經卷第十六　第五張　[illegible]

南无金色百光明佛　南无實稱佛
南无不空稱佛　南无日愛佛
南无成就智義佛　南无普賢佛
南无無垢光明雜都王佛　南无寶炎佛
南无日月佛　南无海勝佛
南无法幢佛　南无無邊功德王佛
南无寶藏佛　南无無垢面佛
南无無量壽華佛　南无寶聚佛
南无薩婆毗浮佛
南无智起佛　南无普讚佛
南无離垢光佛　南无德首佛
南无妙德山佛　南无人王佛
南无無上華佛　南无無畏力王佛
南无師子像王佛　南无龍自在王佛
南无自在王佛　南无普散金光佛
南无勇猛佛　南无金山寶蓋佛
南无金華炎光明佛　南无慧光明佛
南无千光明佛　南无妙尊智王佛
南无寶蓋燈王佛　南无慧幢勝莊嚴王佛
南无無垢藏佛　南无光明相佛
南无金炎光明佛　南无金白光明藏佛
南无觀世音佛　南无強勝力王佛
南无過去今身諸佛　南无現在無量諸佛
南无十億幢王覇諸佛　南无離垢紫金沙佛

南无無量明佛
南无香積佛
南无師子遊喜佛
南无善住功德寶王佛
南无難勝佛
南无須弥燈王佛
南无寶月佛
南无寶嚴佛
南无大光王佛
南无藥王佛
南无樓至佛
南无普光佛
南无緯衛佛
南无隨葉佛
南无拘那含牟尼佛
南无雷音王佛
南无梅檀華佛
南无妙音佛
南无甘露鼓佛
南无日月光明佛
南无具足莊嚴王佛
南无破壞四魔師子吼佛
南无瑠璃光佛

南无日輪光明王佛
南无師子億像佛
南无普光功德山王佛
南无寶華莊嚴王佛
南无須弥相佛
南无寶德佛
南无寶炎佛
南无難勝師子響音佛
南无不動佛
南无莊嚴佛
南无月蓋佛
南无寶王佛
南无式只佛
南无拘樓秦佛
南无迦葉佛
南无祇法藏佛
南无梅檀藁佛
南无無上勝佛
南无毗婆尸佛
南无無勝光佛
南无光明遍照功德王佛
南无金剛不壞佛
南无須弥山王佛

南无淨土光明王佛　南无普光佛
南无普明佛　南无普淨佛
南无多摩羅跋栴檀香佛　南无栴檀香光佛
南无摩尼幢佛　南无歡喜藏摩尼寶積佛
南无一切世間樂見上大精進佛
南无摩尼幢燈光佛　南无慧炬照佛
南无海德光明佛　南无金剛牢強普散金光佛
南无大強精進勇猛佛　南无大悲光佛
南无慈力王佛　南无慈藏王佛
南无栴檀窟莊嚴勝佛　南无賢善首佛
南无善意佛　南无廣莊嚴王佛
南无金華光佛　南无寶蓋照空自在王佛
南无虛空寶華光佛　南无瑠璃莊嚴王佛
南无普現色身光佛　南无不動智光佛
南无降伏諸魔王佛　南无財光明佛
南无智慧勝佛　南无弥勒鮮光佛
南无世淨光佛　南无善寂月音妙尊智王佛
南无龍種上智尊王佛　南无日月光佛
南无日月珠光佛　南无慧幡勝王佛
南无師子吼自在力王佛　南无妙音勝王佛
南无常光幢佛　南无觀世音燈王佛
南无慧威燈王佛　南无法勝王佛
南无須弥光佛　南无須摩那華光佛

南无優曇鉢羅華殊勝王佛

南无大慧力王佛　南无阿閦毗歡喜光佛

南无無量音聲王佛　南无財光佛

南无金海光佛　南无大通光佛

南无山海慧自在通王佛　南无一切法相滿王佛

南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛

南无普光佛　南无龍尊王佛

南无精進軍佛　南无精進喜佛

南无寶火佛　南无寶月光佛

南无現無愚佛　南无寶月佛

南无無垢佛　南无離垢佛

南无勇施佛　南无清淨佛

南无清淨施佛　南无娑留那佛

南无水天佛　南无堅德佛

南无栴檀功德佛　南无無量掬光佛

南无光德佛　南无無憂德佛

南无那羅延佛　南无功德華佛

南无蓮華光遊戲神通佛　南无財功德佛

南无德念佛　南无善名稱功德佛

南无紅炎幢王佛　南无善遊步功德佛

南无闘戰勝佛　南无善遊步佛

南无周帀莊嚴功德佛　南无寶華遊步佛

南无寶華善住娑羅王佛　南无善德佛

南无無量光明佛　南无陁羅尼遊戲佛
南无首楞嚴定藏菩薩　南无無上功德佛
南无善見定自在菩薩　南无神通自在佛
南无無色相佛　南无無散相佛
南无無香相佛　南无無味相佛
南无無觸相佛
決禮十二部尊經大藏法輪
南无七事經　南无鹹水喻經
南无七處三觀經　南无九横經
南无八正道經　南无五陰喻經
南无轉法輪經　南无聖法印經
南无雜阿含經　南无不自守意經
南无戒德香經　南无比丘聽施經
南无馬有三相經　南无馬有八態譬人經
南无苦達惡若殺經　南无戒相應法經
南无禪行三十七品經　南无尊法義經
南无樓炭經　南无大般涅槃經
南无佛般泥洹經　南无大六向拜經
南无梵網六十二見經　南无十報法經
南无寂志果經　南无梵志阿䟦經
南无七佛父母姓字經　南无舍利弗目揵連遊四衢經
南无賢聖集傳　南无摩訶般若波羅蜜經
南无六度集　南无菩薩本緣集

彰白經求壽仁於　宗安　釋

南无僧伽羅刹集　南无孝經抄集
南无思惟經　南无佛醫經
南无分別業報略集　南无龍樹勸發諸王要偈
南无雜譬喻經　南无無明羅刹喻集
南无雜呪集　南无佛本行集
南无撰集百緣經　南无百喻集
南无(非舊)雜譬喻經　南无法句喻集
南无法句經　南无四十二章
南无禪秘要法

敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无無垢藏菩薩　南无離垢藏菩薩
南无種種樂說莊嚴藏菩薩　南无大光明羅網藏菩薩
南无大金山光明威德王藏菩薩
南无淨明威德王藏菩薩
南无一切相莊嚴淨德藏菩薩
南无金剛炎德相莊嚴藏菩薩
南无炎熾藏菩薩　南无宿王光照藏菩薩
南无虛空無礙妙音藏菩薩
南无陀羅尼功德持一切世間藏菩薩
南无海莊嚴藏菩薩　南无須彌德藏菩薩
南无淨一切德藏菩薩　南无如來藏菩薩
南无佛德藏菩薩　南无光德王菩薩
南无總持自在王菩薩　南无總持菩薩

佛名經卷第十 [illegible]

南无滅除衆生病菩薩　南无療一切衆生病菩薩
南无歡喜念菩薩　南无獸意菩薩
南无常獸菩薩　南无月明菩薩
南无水天菩薩　南无主天菩薩
南无大意菩薩　南无蓋意菩薩
南无潤月菩薩　南无尸毗王菩薩
南无一切勝菩薩　南无知大地菩薩
南无鳩舍菩薩　南无阿離念弥菩薩
南无頂生王菩薩　南无蘇質多羅菩薩
南无薩和檀菩薩　南无長壽王菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
礼三寶已次復懺悔
夫欲懺悔必須先敬三寶所以然者
三寶則是一切衆生良友福田若能歸
向者則滅無量罪長無量福能令行者
離生死苦得解脫樂是故弟子某甲等
歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十
方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛
空界一切諸大菩薩歸依十方盡虛空
界一切聖僧弟子今日所以懺悔者正
言無始已來在凡夫地莫問貴賤罪自

無量或因三業而生罪或從六根而起過或以內心自邪思惟或藉外境起於染著如是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其罪相雖復無量大而為語不出有三何等為三一者煩惱障二者是業障三者是果報障此三種法能障聖道及以人天勝妙好事是故經中目為三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅此三障者則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此增上勝心懺悔三障欲滅此三障罪者當用何等心可令此罪滅除先當興七種心以為方便然後此罪乃可得滅何等為七一者慚愧二者恐怖三者猒離四者發菩提心五者怨親平等六者念報佛恩七者觀罪性空

第一慚愧者自惟我與釋迦如來同為凡夫而今世尊成道以來已經尒所塵沙劫數而我等相與躭染六塵流浪生死永無出期此實天下可慚可愧可羞可恥

第二恐怖者既是凡夫身口意業常與罪相應以是因緣命終之後應墮地獄

畜生餓鬼受無量苦如此實爲可驚可恐可怖可懼

第三厭離者相與當觀生死之中唯有無常苦空無我不淨虛假如水上泡速起速滅往來流轉猶若車輪生老病死八苦交煎無時暫息衆等相與但觀自身從頭至足其中但有三十六物髮毛爪齒眵淚涕唾生熟二藏大腸小腸脾腎心肺肝膽脾胃肪膏腦膜筋脈骨髓大小便利九孔常流是故經言此身衆苦所集一切皆不淨物何有智慧者而當樂此見肉身也生死既有如此種種惡法甚可患厭

第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者即法身也從無量功德智慧生從六波羅蜜生從慈悲喜捨生從三十七助菩提法生從如是等種種功德智慧生如來身欲得此身者當發菩提心求一切種智常樂我淨薩婆若果淨佛國土成就衆生於身命財無所悋惜

第五怨親平等者於一切衆生起慈悲心無彼我想何以故介若見怨異親則是分別以分別故起諸想著想著因緣

生諸煩惱煩惱因緣造諸惡業惡業因
緣故得苦果
第六念報佛恩者如來往昔無量劫中
捨頭目髓腦支節手足國城妻子象馬
七珍為我等故修諸苦行此恩此德實
難酬報是故經言若以頂戴兩肩荷負
於恒沙劫亦不能報我等欲報如來恩
者當於此世勇猛精進捍勞忍苦不
惜身命建立三寶弘通大乘廣化衆生
同入正道
第七觀罪性空者無有實相從因緣生
顛倒而有既從因緣而生則可從因緣
而滅從因緣而生者狎近惡友造作無
端從因緣而滅者即是今日洗心懺悔
是故經言此罪相不在內不在外不在
中間故知此罪從本是空生如是等七
種心以緣想十方諸佛賢聖擎拳合掌
披陳至到慚愧改革舒瀝心肝洗蕩腸
胃如此懺悔亦何罪而不滅亦何障而
不消若復止今悠悠緩縱情慮徒自勞
形於事何益且復人命無常喻如轉燭
一息不還便同灰壤三塗苦報則身應
受不可以錢財寶貨囑託求脫窈窈冥

冥惡赦無期獨嬰此苦無代受者莫言
我今生中無有此罪所以不能懇到懺
悔經中道言凡夫之人舉足動步無非
是罪又復過去生中皆悉成就無量惡
業追逐行者如影隨形今日若不懺悔
罪惡日深故包藏瑕疵佛所不許懺
悔先罪淨名所尚故知長淪苦海寔由
隱覆是故弟子今日發露懺悔不敢覆
藏所言三障者一曰煩惱障二名為業
障三是果報障此三種法更相由藉因
煩惱故所以起惡業惡業因緣故得苦
果是故弟子今日至心第一先應懺悔
煩惱障又此煩惱諸佛菩薩入理聖人
種種呵責亦詺此煩惱以為怨家何以
故能斷衆生慧命根故亦詺此煩惱以
之為賊能劫衆生諸善法故亦詺此煩
惱以為暴河能漂衆生入於生死大苦
海故亦詺此煩惱以為羂鎖能繫衆生
於生死獄不能得出故亦詺此煩惱猶
如蟒虫食噉衆生真如佛性故所以六
道牽連四生不絕惡業無窮苦果不息
當知皆是煩惱過患是故弟子今日運
此增上善心歸依佛

南无東方金光明佛　南无南方大須彌佛
南无西方妙樂佛　南无北方自威儀佛
南无東南方往種尊佛　南无西南方諦幢佛
南无西北方觧化菩薩佛　南无東北方慧精進佛
南无下方釆毛不堅佛　南无上方無數精進豐佛
歸命如是等十方盡虚空界一切三寶
弟子等從無始已來至于今日或在人
天六道受報有此心識常懐愚惑繁滿
胷襟或因三毒根造一切罪或因三漏
造一切罪或因三苦造一切罪或因三
受造一切罪或因三覺造一切罪或緣
三假造一切罪或貪三有造一切罪如
是等罪無量無邊惱亂一切六道四生
今日慚愧歸命懺悔
又復弟子無始以來至于今日或因四
識住造一切罪或因四流造一切罪或
因四取造一切罪或因四執造一切罪
或因四緣造一切罪或因四大造一切
罪或因四縛造一切罪或因四食造一
切罪或因四生造一切罪如是等罪無
量無邊惱亂六道一切衆生今日慚愧
歸命懺悔
又復弟子無始以來至于今日或因五

住地煩惱造一切罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切罪或因五見造一切罪或因五心造一切罪如是等煩惱無量無邊惱乱六道一切四生今日發露歸命懺悔

又復弟子無始已來至于今日或因六情根造一切罪或因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受造一切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六疑造一切罪如是等煩惱無量無邊惱乱六道一切四生今日慚愧歸命懺悔

又復弟子無始以來至于今日或因七漏造一切罪或因七使造一切罪或因八倒造一切罪或因八垢造一切罪或因八苦造一切罪如是等煩惱無量無邊惱乱六道一切四生今日發露歸命懺悔

又復弟子無始已來至于今日或因九惱造一切罪或因九結造一切罪或因九上緣造一切罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切罪或因十一遍使造一切罪或因十二入造一切罪或因十六知見造一切罪或因十八界造一切罪或因二十五我造一切罪或因六十

二見造一切罪或因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪如是等煩惱無量無邊惱亂賢聖及以四生遍滿三界彌亙六道無處可藏無處可避今日至到向十方佛尊法聖衆慚愧發露皆悉懺悔

願弟子等承是懺悔三毒等一切諸煩惱所生功德願生生世世三慧明三達朗三苦滅三願滿願弟子等承是懺悔四識等一切諸煩惱所生功德願生生世世廣四等心立四信業四惡趣滅得四無畏

願弟子等承是懺悔五蓋等諸煩惱所生功德願生生世世度五道樹五根淨五眼成五分

願弟子等承是懺悔六受等諸煩惱所生功德願生生世世具足六神通滿足六度業不為六塵惑常行六妙行

願弟子等承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生功德願生生世世坐七淨華洗塵八水具九斷智成十地行願以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德願生生世世十一空解常用洗心自在能轉十

二行輪具之十八不共之法無量功德一切圓備

大乘蓮華寶達問荅報應沙門經

寶達復前入一火丸仰口地獄云何名日火丸仰口地獄其地獄縱廣八十由旬其地獄鐵城羅網火焰俱起来燒罪人其城四角猛風而来吹此鐵城而動散發化作鐵丸飛流而下其丸八方釜如鋒鋌火焰俱作於虛空中共相諍拒亦如雷聲南門之中有百千罪人沙門来入其中唱如是言我今何罪来入此中受罪如是唱聲大叫身中震裂烟火俱出来入其中空中火丸從口下入足下而出身毛孔中皆亦火然一日一夜受無量罪

寶達問馬頭羅刹曰此諸沙門作何等罪受如是苦馬頭羅刹荅曰此諸沙門受佛淨戒而不畏罪手摘衆僧菓自食与人不知慚愧以是因緣墮此地獄從地獄出若得為人瘖瘂不語寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第十六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說佛名經卷第十七

尒時優波摩那比丘從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊幾佛過去佛告優波摩那比丘比丘辟如恒河沙世界下至水際上盡有頂滿中微塵比丘有人於中取尒所微塵過恒河沙世界下一微塵如是過恒河沙世界復下一塵如是盡尒所微塵比丘於意云何若著著微塵若不著微塵是諸微塵數可知數不比丘言不也世尊佛告比丘比丘彼諸微塵可知其數而彼過去同名釋迦牟尼佛已入涅槃者不可數知比丘我知彼過去諸佛如現前見彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼諸佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀何况種種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者比丘彼若干世界彼人於何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著微塵不著微塵下至水際上至有頂比丘復有第二人取一微塵過彼若干微塵數世界

尒數佛國土阿僧祇億百千万那由他
世界為一步比丘彼人復過是若干微
塵數世界為一步彼人如是過百千万
億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是
盡諸微塵比丘如是若干世界滿中
微塵復更著十方世界比丘復過是世
界著微塵復諸世界下至水際上至有
頂滿中微塵比丘於意云何彼諸微塵
可知數不比丘言不也世尊佛告比丘
彼諸微塵可知其數彼同名同名父
同名城同名弟子同名侍者同名釋迦
牟尼佛不可知數如釋迦牟尼不勝幢
佛亦如是盧舍那佛亦如是無垢勝眼
佛亦如是無垢光明眼佛亦如是光明
清淨王佛亦如是善無垢清淨佛亦如
是成就無邊功德勝王佛亦如是寶光
明佛亦如是寂修佛亦如是聲德佛亦
如是波頭摩勝佛亦如是日月佛亦如
是普寶蓋佛亦如是比丘汝當歸命如
是等阿僧祇同名佛

南无普光明奮迅王佛　南无普照佛
南无藥王佛　南无弥留燈王佛
南无寶莊嚴佛　南无智成就佛

佛名經卷第十七　[illegible]

南无寶蓋佛　南无放炎佛
南无物成就佛　南无稱智佛
南无三昧勝佛　南无寶觀佛
南无寶雞都佛　南无尸羅施佛
南无莎羅王佛　南无寶意雞兜王佛
南无大莊嚴佛　南无山自在王佛
南无稱陁佛　南无見義佛
南无自在幢佛　南无大弥留佛
南无無光勝佛　南无大莊嚴王佛
南无大智幢佛　南无日藏佛
南无無畏上勝山王佛　南无梵自在佛
南无餘依止點聲王佛　南无智雞兜佛
南无智炬住持佛　南无過一切世間佛
南无法照佛　南无無垢光佛
南无普光佛　南无一切勝佛
南无寂靜妙聲佛　南无普明佛
南无勝山王師子奮迅境界聲佛
南无地住持佛　南无功德王光佛
南无住持智炬燎佛　南无樂說勝王佛
南无金色波頭摩成王佛　南无難勝佛
南无寶作佛　南无無量聲佛
南无親光佛　南无龍天佛
南无天力佛　南无師子佛

南无離諍光佛　南无世天佛
南无勝積佛　南无人王佛
南无華王佛　南无華勝佛
南无發精進佛　南无因陁羅雞兜佛
南无清淨無垢光菩提寶華不斷絕光明王佛
南无薝蔔上佛　南无意福德自在佛
南无觀聲王佛　南无無垢威德佛
南无功德寶集乳佛　南无成就德佛
南无成就勝佛　南无斯何佛
南无威德佛　南无高須弥山佛
南无阿輸迦世界寶妙勝佛
若有善男子善女人受持讀誦是諸佛
名號得不退菩提心
南无難陁世界栴檀勝佛
若有善男子善女人受持讀誦是諸佛
名畢竟得清淨心
南无跋陁世界寂滅佛　南无意智難兜世界破魔夫佛
南无滿月世界無憂佛　南无難兜意勝世界寶杖佛
南无語乳聲勝世界花勝佛　南无善摩世界三昧奮迅佛
南无寶世界樹提勝佛　南无月勝世界金剛功德身佛
南无過去無量無邊淨勝佛
若有善男子稱彼佛名得畢竟不退菩
提心

南无弥留滕王佛
彼佛初成佛第一會八十億百千万那
由他聲聞衆第二會七十億百千万那
由他第三會六十億百千万那由他第
四會二十五億百千万那由他如是菩
薩無量無邊百千万億那由他
南无師子妙聲王佛
彼佛初會有九十九億聲聞第二會九
十億第三會九十三億第四會九十九
億如是菩薩摩訶薩衆無量無邊
南无華滕佛
彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是
南无妙行佛
彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是
南无無量大莊嚴佛
彼佛初會八十億聲聞第二會七十億
乃至第十會亦如是菩薩僧亦如是無
量無邊
南无放炎佛
彼佛初會有九十億聲聞如是第二乃
至第十亦如是菩薩摩訶薩僧無量無邊
南无一切光明佛
彼佛初會有那由他億聲聞菩薩僧亦如是

南无無量光明佛

彼佛初會聲聞有九十六億第一會九十四億第三會九十三億菩薩僧亦如是

南无聲德佛

彼佛初會聲聞有八十億第二會七十億第三會六十億菩薩僧亦如是應當歸命如是等諸佛菩薩

復次比丘應當敬礼南方清淨無垢世界菩薩佛謂文殊師利現在普見如來佛國土中復次比丘應當敬礼四大士菩薩第一名光明幢現在東方無畏如來佛國土中第二名智勝現在南方智聚如來佛國土中第三名寂根現在西方智山如來佛國土中第四名願意成就現在北方那羅延如來佛國土中

復次摩訶男比丘重問如來世尊過去幾佛入涅槃佛告摩訶男汝今諦聽當為汝說比仁東方恒河沙世界南方恒河沙世界西方恒河沙世界北方恒河沙世界上下四維恒河沙世界彼一切世界下至水際上盡有頂彌中微塵比丘於意云何彼如是微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘如是同名釋

迦牟尼佛過去入涅槃者不可數知比丘
我知彼過去諸佛如現在前彼諸佛母同
名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦
毗羅彼佛第一聲聞弟子同名舍利弗目
揵連侍者弟子同名阿難陁何況種種異
名母異名父異名城異名弟子異名侍者
異名比丘彼若干世界彼人於何等世界
著微塵何等世界不著微塵彼諸世界
若著微塵及不著者下至水際上至有
頂比丘復有第二人取彼微塵彼若干
微塵數世界尒所佛國土阿僧祇數百
千万億那由他世界過尒所世界為一
步比丘彼人復過若干微塵數世界為
一步彼人如是過百千万億那由他阿
僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵比
丘如是若干世界若著微塵及不著者
備中微塵復更著十方世界比丘復過
是世界若著微塵及不著者彼諸世界
下至水際上至有頂滿中微塵比丘於
意云何彼諸微塵可知數不比丘言不
也世尊佛告比丘彼諸微塵可知其數
彼同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶
父同名輸頭檀王城同名迦毗羅第一
聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟
子同名阿難陁不可知數
復次比丘復有第三人取彼尒所世界

微塵過彼介所微塵數世界為 步過彼
若干百千万億那由他阿僧祇劫行乃下
一塵如是盡諸微塵復有第四人取彼若
干微塵數世界若著微塵若不著微塵下
至水際上至有頂滿中微塵比丘於意
云何彼諸微塵可知數不比丘言不也
世尊佛告比丘彼若干微塵可知其數
然彼同名釋迦牟尼佛母同名父同名
世界同名弟子同名侍者同名佛不可
知數比丘如是第五人第六第七第八
第九第十人復次比丘復有第十一人
是人彼若干微塵中取一微塵破為十
方若干世界微塵數分如一微塵破為
若干分如是餘微塵亦悉破為若干世
界微塵數分比丘於意云何彼諸微塵
可知數不比丘言不也世尊佛告比丘
復有人彼若干微塵佛國土為過一步
如是速疾神通行東方世界無量無邊
劫行如是東方世界下一微塵東方盡
如是微塵若著微塵及不著者下至水
際上至有頂滿中微塵如是南方乃至
十方下至水際上至有頂滿中微塵比
丘於意云何彼諸微塵可知數不比丘言
不也世尊佛告比丘若干微塵分可知
其數然現今在世同名釋迦牟尼佛入
涅槃不可數知母同名摩訶摩耶父同
名輸頭檀王城同名迦毗羅第一聲聞

佛名經卷第十七　弟介儀 書

弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同
名阿難陀何況種種異名比丘我若干
微塵數劫住世說一同名釋迦牟尼佛
不可窮盡如是同名然燈佛同名提婆
延佛同名燈光明佛同名一切勝佛同
名稱王佛同名波頭摩勝佛同名毗婆
尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同名
拘留孫佛同名拘那含牟尼佛同名迦
葉佛如是等異名乃至異名侍者入
涅槃我知彼佛如現在前應當敬礼如
是等諸佛優波摩那比丘白佛言世尊
未來有幾許佛 佛告優波摩那比丘
汝今諦聽當為汝說於未來星宿劫
中有三百佛出世同名大雜兜復有十
千同名莊嚴王佛華作劫中有一億百
千万佛出世同名善提覺華復有劫中
八千頻婆羅佛出世同名離愛佛多盧
波摩劫中有六千佛出世同名散華勝
聲劫中沙羅自在高幢世界有十千佛
出世同名清淨優波羅香山普華劫中
有千八百佛出世同名離垢復有劫中千
三百佛出世同名梵聲復有劫中三十億
佛出世同名釋迦牟尼復有劫中八千同
名然燈佛出世復有劫中六千千同名歡
喜佛出世復有劫中三億佛出世同名
弗沙復有劫中八十千佛出世同名波
羅自在王復有劫中三百佛出世同名

波頭摩勝復有劫中五百佛出世同名
波多婆復有劫中千佛出世同名閻浮
檀復有劫中千二百千万佛出世同名
見一切義復有劫中千佛出世同名俱
隣復有劫中九千佛出世同名迦葉復
有劫中十八佛出世同名因陁羅幢復
有劫中十五佛出世同名日佛復有劫
中六十億佛出世同名大莊嚴復有劫
中六十佛出世同名因陁幢復有劫中
五百佛出世同名日佛復有劫中六十
億佛出世同名大莊嚴復有劫中六十
二百佛出世同名寂行復有劫中六十
億佛出世同名莎羅自在王復有劫中
八千佛出世同名堅精進復有劫中百
億佛出世同名決定光明復有劫中
八十億佛出世同名寶法決定復有劫
中六十二億佛出世同名毗留羅復有劫
中六十千佛出世同名妙波頭摩佛復
有劫中四十千佛出世同名願莊嚴復
有劫中五百佛出世同名華賒王復有
劫中四十億那由他佛出世同名妙聲
復有劫中千佛出世同名功德蓋安隱
自在王復有劫中六十千佛出世同名
堅修柔濡復有劫中十佛國土微塵數
百千万不可說不可說佛出世同名普
賢復有劫中七千佛出世同名法莊嚴
王比丘舉要言之未來諸佛無量無邊

不可說不可說不可說不可窮盡比丘汝等應
當一心歸命如是等諸佛
尒時舍利弗從座而起偏袒右肩右膝
著地胡跪合掌白佛言世尊幾佛現在
佛告舍利弗汝見我現在身也舍利弗
言如是世尊我今實見佛身復告舍利
弗我今見十方無量無邊不可說不可
說世界同我名釋迦牟尼佛在世者如
汝見我無異如是同名然燈佛同名毗
婆尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同
名拘留孫佛同名拘那含佛同名迦葉
佛舍利弗舉要言之我若一劫若百千
万億那由他劫說同名諸佛不可窮盡
何況異名佛此如是等諸佛皆是文殊
師利初教發阿耨多羅三藐三菩提心
舍利弗汝等應當一心歸命如是等佛
舍利弗現在劫五百同名智幢佛復有
劫五百同名法幢佛復有劫六十二同名
然炬佛復有劫六十二同名尸棄佛復
有劫千同名然火毘荼自在王聲佛復
有劫二千不同名或名智勝佛或名然
燈王佛或名法勝佛或有名梵勝佛舍
利弗汝等應當一心歸命如是等諸佛
舍利弗復有佛名妙聲分聲佛舍利弗
彼妙聲分聲佛壽命滿是六十百歲過
彼東方名智自在兩足尊彼智自在如
來壽命滿是十二千歲過彼智自在世

尊復有佛名威德自在雨是尊彼威德自在佛壽命滿足七十六千歲過彼威德自在世尊復有佛名摩醯首羅彼摩醯首羅佛壽命滿足一億歲過彼摩醯首羅佛復有佛名梵聲彼梵聲佛壽命滿足十億歲過彼梵聲世尊復有佛名大衆自在彼大衆自在佛壽命滿足六十千歲過彼大衆自在世尊復有佛名聲自在彼聲自在佛壽命滿足一億歲過彼聲自在世尊復有佛名勝聲彼勝聲佛壽命滿足百億歲過彼勝聲世尊有佛名月面彼月面佛壽命滿足一日一夜過彼月面世尊復有佛名日面彼日面佛壽命滿足千八百歲過彼日面世尊復有佛名梵面彼梵面佛壽命滿足二十三千歲過彼梵面世尊復有佛名梵阿莎婆彼梵阿莎婆佛壽命滿足千八百歲舍利弗汝等應當一心歸命如是等諸佛舍利弗復過一劫中二百佛出世我說彼佛名汝當歸命

南无不可嫌身佛　南无稱名佛
南无威德佛　南无稱乳佛
南无稱上佛　南无聲清淨佛
南无智勝佛　南无智解佛
南无黠慧佛　南无智通佛
南无智成就佛　南无智供養佛
南无智妙佛　南无智炎佛

南无智勇猛佛　南无淨上佛
南无梵天佛　南无善梵天佛
南无淨婆藪佛　南无妙梵聲佛
南无梵自在佛　南无梵天自在佛
南无因那陀佛　南无梵乳佛
南无梵德佛　南无威德力佛
南无威德自在佛　南无善威德佛
南无威德無倫無能制伏佛
南无威德起佛　南无善決定威德佛
南无威德天佛　南无威德眛佛
南无驚怖佛　南无驚怖意佛
南无驚怖慧佛　南无驚怖衆生佛
南无驚怖面佛　南无驚怖起佛
南无威德決定聲佛　南无威德天佛
南无驚怖寶佛　南无見驚怖佛
南无善眼佛　南无月勝佛
南无深聲佛　南无無邊聲佛
南无淨聲佛　南无清淨聲佛
南无無量聲佛　南无放聲佛
南无降伏魔力聲佛　南无住持聲佛
南无善目佛　南无清淨面佛
南无善照佛　南无無邊眼佛
南无普眼佛　南无稱眼佛
南无眼莊嚴佛　南无不可嫌眼佛
南无調柔佛　南无調伏身心佛
南无身心柔軟佛　南无調眼佛
南无善調心佛　南无善寂根佛

南无善寂意佛　南无善寂妙佛
南无善寂行佛　南无善寂去佛
南无善寂彼岸佛　南无善寂勇猛佛
南无善寂住勝佛　南无善寂淨心佛
南无衆上首自在佛　南无有衆佛
南无衆自在佛　南无勝衆佛
南无清淨智佛　南无大衆自在佛
南无衆勇猛佛　南无教妙香佛
南无法力佛　南无法雞兜佛
南无法行佛　南无法寶佛
南无法力佛　南无法王佛
南无善法佛　南无法勇猛佛
南无法樂決定佛
南无實法決定一劫中令億同名決
定佛第二劫中八十億亦同名決定佛
過決定佛名勝成就佛亦應一心敬礼
南无安隱佛　南无拘隣佛
南无善歡喜佛　南无善眼佛
南无頭隨羅咤佛　南无毗留博叉佛
南无善眼佛　南无妙眼佛
南无善見佛　南无善解佛
南无釋迦牟尼佛　南无妙去佛
南无大勝佛　南无栴檀佛
南无善度佛　南无滅惡佛
南无大功德佛　南无摩梨支佛
南无光明佛　南无滿月佛

南无淨名佛　南无淨德佛
南无淨住佛　南无喜勝佛
南无月幢佛　南无寶起佛
南无無畏佛　南无然燈佛
南无法妙佛　南无高照佛
南无稱妙佛　南无[illegible]牟尼佛
南无吉沙佛　南无弗沙佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
佛復告舍利弗現在東方可樂世界中
名阿閦佛汝等應當一心敬禮
南无日藏佛　南无龍王自在王佛
南无日作佛　南无龍歡喜佛
南无自在佛　南无稱光明佛
南无山城佛　南无普妙佛
南无普寶佛　南无稱自在王佛
南无行法行稱佛　南无初智慧佛
南无智山佛　南无日光明佛
南无坐勝佛　南无弥留藏佛
南无智淨佛　南无大精進佛
南无高山勝佛　南无功德藏佛
南无智法界佛　南无無畏自在佛
南无大精進成就佛　南无智成就佛
南无無礙王佛　南无地力精進佛
南无持行佛　南无力王佛
南无善見佛　南无法光明王佛

南无降伏魔佛
南无功德山佛
南无無障力王佛
南无師子歡喜佛
南无快勝王佛
南无寶面勝佛
南无決定稱佛
南无法華雨佛
南无高山王佛
南无無垢眼佛
南无無畏智力王佛
南无寂門佛
南无智表王佛
南无無好安隱佛
南无智成就佛
南无觀功德精進佛
南无香光明佛
南无法齊底佛
南无護聲佛
南无寶光明勝王佛
南无寶弥留佛
南无堅固蓋王佛
南无法波羅弥留佛
南无智炎華月王佛
南无優曇木花王佛
南无增長法幢王佛
南无住持功德稱佛

南无不斷炎佛
南无智齊佛
南无善思惟佛
南无戒光明佛
南无无盡智藏佛
南无智波婆佛
南无無邊觀王佛
南无作光明佛
南无成就法輪王佛
南无大名聲德佛
南无無畏安隱佛
南无福德力精進佛
南无法自在王佛
南无大力弥留藏佛
南无得無障不迷佛
南无功德聚集王佛
南无聲自在王佛
南无種種力精進王佛
南无過一切須弥山王佛
南无不動法佛
南无普功德佛
南无聚集智聲佛
南无龍王自在王佛
南无真金色王佛
南无栴檀波羅光佛
南无堅固意精進佛

南无然塵燈佛　南无精進步佛
南无無邊堅固幢佛　南无寂法稱佛
南无法王佛　南无降伏大衆佛
南无有光奏華高山佛　南无智勝照佛
南无才威德然燈佛　南无無諍無畏佛
南无智化聲佛　南无二輪成就佛
南无妙身盖佛　南无勝莊嚴王佛
南无師子座善坐佛　南无放月光華王佛
復次舍利弗現在南方佛汝應當一心
歸命
南无法自在乳佛　南无師子奮迅王佛
南无初發心香自在涉羅佛
南无那羅延自在蔵弥留勝佛
南无寶山精進自在集功德佛
南无樹提蔵佛　南无星宿方便稱佛
南无功德力娑羅王佛　南无妙聲乳奮迅佛
南无得一切衆生意佛　南无大意佛
南无妙聲佛　南无寶陁山佛
南无法雲乳聲佛　南无香波頭摩精進王成就佛
南无無垢光明佛　南无光波婆吒佛
南无功德跡佛　南无因緣光明佛
南无無邊功德王佛　南无增長眼佛
南无師子聲奮迅佛　南无天分師子奮迅佛
南无觀法佛　南无法華通佛
南无敬法清淨佛　南无堅精進行奮迅佛
南无自精進佛　南无弥留光佛
南无功德阿尼羅佛　南无淨根佛

南无嗘智佛　南无智慧作佛
南无不破廣慧佛　南无力慧佛
南无優頭鉢佛　南无法堅固歡喜佛
南无堅固意自在王佛　南无平等須弥山面佛
南无發捨成就佛　南无清淨藏佛
南无一切衆生自在佛　南无勝業清淨見佛
南无智自在佛　南无善使奮迅佛
南无無障無著精進佛　南无世間自在佛
南无廣法行佛　南无功德成就佛
南无不怯弱成就佛　南无域如意通佛
南无如觀法佛　南无栴檀鬚佛
南无敬重式王佛　南无寳名佛
南无龍王自在聲佛　南无大智莊嚴佛
南无無孤獨功德佛　南无阿羅摩佛
南无不滅莊嚴佛　南无淨功德莊嚴佛
南无自在相莊嚴稱佛　南无行自在王佛
南无法華弥留佛　南无法性莊嚴佛
南无願滿足佛　南无大捨莊嚴佛
南无千法無畏佛　南无有自在成就佛
南无樂法奮迅佛　南无寂王佛
南无解脫王佛　南无肩弥留佛
南无如意力電王佛
次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南无羼提菩薩　南无韋藍菩薩
南无上寳月菩薩　南无威儀菩薩

南無不虛德菩薩　南無寶明菩薩
南無樂說頂菩薩　南無慧頂菩薩
南無一切勇健菩薩　南無破闇菩薩
南無功德寶菩薩　南無華威德菩薩
南無離惡道菩薩　南無雲陰菩薩
南無出過菩薩　南無頂相尊菩薩
南無山相博菩薩　南無妙生菩薩
南無帝網菩薩　南無寶施菩薩
南無破魔菩薩　南無自在王菩薩
南無自在王菩薩　南無法相菩薩
南無常慘菩薩　南無執寶炬菩薩
南無明網菩薩　南無無緣觀菩薩
南無壞魔菩薩　南無大目法王子
南無慈王法王子　南無梵音法王子
南無妙色法王子　南無栴檀林法王子
南無師子吼音法王子　南無妙聲法王子
南無妙色形貌法王子　南無種種莊嚴法王子
南無釋幢法王子　南無頂生法王子
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
夫論懺悔者本是改往修來滅惡興善
人生居世誰能無過學人失念尚起煩
惱羅漢結習動身口業豈況凡夫而當無
過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂

使滋蔓所以積習長夜曉悟無期若能
慚愧發露懺悔者豈惟正是滅罪而已
亦復增長無量功德樹立如來涅槃妙
果若欲行此法者先當外肅形儀瞻奉
尊像內起敬意緣於相法懇切至到生
二種心何等為二一者自念我此形命
難可常保一朝散壞不知此身何時可
復若復不值諸佛賢聖忽遭逢惡友造
衆罪業復應墮落深坑險趣二者自念
我此生中雖得值遇如來正法為佛弟
子弟子之法紹繼聖種淨身口意善法
自居而今我等公自作惡而復覆藏言
他不知謂彼不見隱匿在心傲然無愧
此實天下愚惑之甚即今現有十方諸
佛諸大地菩薩諸天神仙何曾不以清
淨天眼見於我等所作罪惡又復幽顯
靈祇注記罪福纖毫無差夫論作罪之
人命終之後牛頭獄卒錄其精神在閻
羅王所辯覈是非當爾之時一切怨對
皆來證據各言汝先屠戮我身炮煮蒸
炙或言汝先剝奪於我　一切財寶離我
眷屬我於今者始得汝便於時現前證
據何得敢諱唯應甘心分受宿殃如經
所明地獄之中不枉治人若其生平之
日素所作衆罪心自失者甚是其生時造

悪之處一切諸像皆現在前各言汝昔
在於我邊作如是罪今何得諱是為作
罪無藏隱處於是閻魔羅王切齒呵嘖
將付地獄歷劫窮年求出莫由此事不
遠不關他人正是我身自作自受雖父
子至親一旦對至無代受者衆等相與
及其形休體無衆疾各自努力與性命
競生大怖畏死欲至特悔無所及是故
弟子至心歸命十方諸佛
南无東方金海佛　南无南方超出須弥佛
南无西方無量幡佛　南无北方行智佛
南无東南方寂覺智佛　南无西南方無上智佛
南无西北方自在智佛　南无東北方明智佛
南无下方梵光智佛　南无上方伏怨智佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等從無始已來至于今日積聚無
明障蔽心目隨煩惱性造三世罪業或
躭染愛著起於貪欲煩惱或瞋恚忿懟
懷害煩惱或惛懵積瞢驕不了煩惱或我
慢自高輕傲煩惱疑或正道猶預煩惱
誹謗無因果邪見煩惱不識緣假著我煩
惱迷於三世執斷常煩惱朋狎惡法起
見取煩惱僻稟邪師造戒取煩惱乃至
一切四執橫計煩惱今日至誠歸命懺
悔

又復弟子等從無始以來至於今日守惜堅著起慳捨煩惱不攝六情奢誕煩惱心行弊惡不忍煩惱懶墮緩縱不勤煩惱情慮躁動覺觀煩惱觸境迷惑無知解煩惱隨世八風生彼我煩惱諂曲面譽不直心煩惱擴強難觸不調和煩惱易忿難悅多含恨煩惱嫉妬繫刺佷戾煩惱凶險暴害諂毒煩惱乖背二諦執相煩惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二因緣流轉煩惱乃至無始無明住地恒沙煩惱起四住地構於三界苦果煩惱如是等諸煩惱無量無邊惱亂賢聖六道四生今日發露向十方佛尊法聖衆慚愧懺悔

願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切諸煩惱所生功德願生生世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡闇拔斷疑根裂諸見網深識三界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善修八聖道斷無明源正向涅槃不休不息三十七品心心相應十波羅蜜常現在前

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達須前更入一斫手地獄云何名曰斫手地獄其地獄縱廣三十六由旬其地

獄中有大鐵牀縱廣五千餘步炎火猛熾
烟焰俱起來燒罪人罪人見之迴進倒
地而不自勝南門之中有五千沙門揚
聲大叫我今何罪來入此中馬頭羅刹
手捉三鈷鐵叉望胷而撞背上而出將
至鐵牀之上其牀火然烟焰俱出來燒
罪人復有鐵斧斫罪人手寸寸而碎一日
一夜受罪万端求生不得求死不得
寶達問馬頭羅刹曰此諸沙門作何罪
業來入其中羅刹荅曰此諸沙門受佛
淨戒而不能持亦不清淨樓枝漱口手
不清淨多有垢穢或手捉男根女根捉
不淨物脾中有臭穢而不除去便捉經
像以是因緣墮此地獄經千万劫而不能
出若得為人身不具足
寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第十七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛名經卷第十八　晉

南无無障佛月佛
南无不讃嘆世間勝佛

南无法王決定佛
南无星宿寶雲王佛

南无阿私多寶勝佛
南无法行自在佛

南无地勇名佛
南无無邊勝寶名佛

南无名智奮迅王佛
南无名樹迦那伽王佛

南无名增長慧佛
南无名法華道意佛

南无名快照光明精進通集佛

南无名照觀佛王佛
南无名不著惡勝佛

南无名智盡天佛
南无名勝妙法佛

南无名大智聲智慧佛
南无名見一切蘭慧佛

南无名見無畏佛
南无名聲去佛

南无如來行無量王佛

復次舍利弗過在西方諸佛我等應當

一心敬禮

南无初光明華意照佛
南无離摩修行乳佛

南无住勝智稱佛
南无普見佛

南无作大悲華佛
南无法行聚燈佛

南无普勝佛
南无智乳稱王佛

南无乳聲歡喜乳佛
南无千眼佛

南无海香炎佛
南无千月自在藏佛

南无法速樂行佛
南无身寶速光佛

南无師子廣眼佛
南无十方光明勝佛

南无智來佛
南无無邊精進勝面佛

南无大勝成就法佛　南无不空見佛
南无不可盡色佛　南无觀法智佛
南无無妨王佛　南无無邊德佛
南无智察法佛　南无一切善根菩提道佛
南无無礙精進善思惟奮迅王佛
南无上智勝善住功德佛
南无智香勝佛　南无智勝見屠棄王佛
南无妙功德智佛　南无不妄法華乳王佛
南无法清淨來佛　南无勝上功德佛
南无開法門藏佛　南无照法同王佛
南无力王善住法佛　南无善擇力得佛
南无無邊門見佛　南无善化莊嚴佛
南无不似見佛　南无離瞋功德王佛
南无離塵樓勝佛　南无不般若奮迅王佛
南无法鏡像佛　南无堅叉剎成就佛
南无一切智功德勝佛　南无不樂出功德佛
南无精進邊精進自在山佛
南无一切世間自在橋梁勝佛
南无示現无盡德佛　南无清淨式功德王佛
南无華嚴作莊嚴佛　南无獨王佛
南无得大通願力佛　南无乳聲速精進佛
南无勝身那羅延智佛　南无那羅延佛
南无寶光阿足鑪勝佛　南无寶海炎佛
南无大施稱留勝王佛　南无初不調天王佛

南无不住生滅勝招德舌佛　南无虛空樂說無量稱佛
南无勝慧佛　南无無比藏稱佛
南无天自在梵增上佛　南无善行見王佛
南无種種行王佛　南无盧舍那勝功德佛
南无自在佛　南无住華佛
南无智善根成就莊佛　南无無障导智成就佛
南无善決法佛　南无法莊嚴觀樂說稱佛
南无二寶然燈佛　南无摩訶思惟藏佛
南无不可思議王佛　南无自在憶佛
南无師子留藏佛　南无智王莊嚴佛
南无自在根佛　南无離聲眼佛
南无善香佛　南无不染佛
南无波頭摩佛　南无法身佛
南无廣式王佛　南无心善行稱佛
南无法自在佛　南无如意通觀藏佛
南无然燈貪王佛　南无福德勝田佛
南无無閻意成就善法佛　南无善觀佛法勝佛
復次舍利弗現在北方諸佛姓等應當
一心歸命
南无初勝藏山佛　南无放光明佛
南无無邊智慧佛　南无龍華佛
南无切龍奮迅勇猛佛　南无福德莊嚴佛
南无法世間鏡像佛　南无降伏一切魔佛
南无勝婆嗟山佛　南无法秦王佛

南无佛化成就佛　南无普莊嚴樹行勝佛
南无寶積成就佛　南无一切成就稱佛
南无三世智勝佛　南无勝威善住佛
南无種種願光佛　南无不退百勝光佛
南无無邊智慧佛　南无龍華德佛
南无分闍羅勝佛　南无棄一切邪見佛
南无得佛眼輪佛　南无得一切佛智佛
南无大悲救護勝佛　南无師子智橋梁佛
南无住實際王佛　南无諸善根福德成就佛
南无大無垢智佛　南无智稱王佛
南无佛法波頭摩佛　南无與一切相佛
南无隨一切意法雲佛　南无滿足精進寶慧佛
南无大眼留柴佛　南无勝光明佛
南无不動法智光佛　南无栴檀雲王佛
南无不孫波頭摩佛　南无法增上聲王佛
南无無垢劫佛　南无撰擇法無礙花稱佛
南无佛眼無垢精進增上輪佛
南无智自在稱佛　南无無邊疑佛
南无無邊智奮迅無礙心佛
南无廣威德自在稱佛　南无欲法道善住佛
南无一切生智佛　南无降伏魔力堅固意佛
南无精進自在寶王佛　南无威德藏佛
南无見利益一切歡喜佛　南无大步佛王佛
南无種種日佛　南无聲分妙寶乳佛

南无無垢法王佛　南无不退精進示現佛
南无莊嚴佛國土王佛　南无智根本華佛
南无不稱涅槃佛　南无一切龍摩尼藏佛
南无樂法自在佛　南无得法相自在佛
南无無邊寶功德藏佛　南无清淨華山佛
南无大法王拘蘇摩勝佛　南无一切盡不盡藏佛
南无華弥留善佛　南无虛空智山佛
南无智力王佛　南无無量聲智佛
南无無邊佛聲藏佛　南无智王不盡稱佛
南无心慧大奮迅王佛　南无自性清淨智佛
南无智自在法王佛　南无正見佛
南无語見佛　南无滿足法香見佛
南无龍月佛　南无因陁羅山無量王佛
南无寶自在娑羅王佛　南无見一切衆生佛
南无水住持光明王佛　南无覺一切法佛
南无智寶法勝佛　南无精進自在意法藏佛
南无無礙山佛　南无無垢驕佛
南无放光明照佛　南无炎自在藏佛
南无聲分妙覺見佛　南无弥留力自在藏佛
南无精進自在弥留寂自在佛
南无堅固無畏功德佛　南无堅固勇猛寶佛
南无堅固勇猛寂靜王佛　南无降伏閻弥留山王佛
南无勝丈夫勢陁刹佛　南无聖聲藏佛
南无普賢光分陁刹佛　南无法平等法身佛

佛名經卷第六　索玉張 習

南无難勝佛
南无不動佛
南无勝聲佛
南无寶勝佛
南无然燈佛
南无日光佛
南无法界佛
南无星宿佛
南无授記佛
南无無畏作佛
南无龍功德佛
南无無垢佛
南无善來佛
南无無根本佛
南无可樂見光佛
南无一切无濁佛
南无善淨佛
南无華樹佛
南无善護聲佛
南无斷愛佛
南无成就幢佛
南无妙聲佛
南无金剛佛
南无無畏佛

南无難可意佛
南无妙聲佛
南无娑羅奮迅佛
南无愛見佛
南无須彌劫佛
南无月光佛
南无藥樹王佛
南无覺上佛
南无愛作佛
南无華寶栴檀佛
南无盧舍那佛
南无無煩惱佛
南无金色色佛
南无須彌登佛
南无能作光佛
南无無染佛
南无解脫佛
南无法性佛
南无得意佛
南无内外佛
南无梵聲佛
南无勝聲佛
南无大通佛
南无離一切煩惱佛

南无離怖畏佛
南无不可動佛
南无成就佛
南无一切種智佛
南无不可量言佛
南无常相應言佛
南无三千天衆相應佛
南无捨結佛
南无金華佛
南无頂勝佛
南无得一切法到彼岸佛
南无善住佛
南无清淨衆生佛
南无妙寂佛
南无畢竟大悲佛
南无常微笑佛
南无百相功德佛
南无勝藏佛
南无寶般若畢竟佛
南无觀世自在王佛
南无勝功德威德佛
南无內寶佛
南无勝燈佛
南无無垢光明佛

南无離怯弱佛
南无樂解脫佛
南无兩足尊佛
南无相莊嚴佛
南无不畏言佛
南无梵衆相應佛
南无字金色佛
南无娑羅華佛
南无拘牟頭相佛
南无一切通智佛
南无不可相佛
南无莊嚴相佛
南无常智佛
南无捨婆羅奮迅佛
南无成就堅佛
南无離濁佛
南无隨願佛
南无般若幢佛
南无滿足意佛
南无大炎聚佛
南无梵勝天佛
南无三菩提幢佛
南无善攝輸越勝娑羅佛
南无照闇佛

南无無畏觀佛　南无樂說莊嚴佛
南无無垢月雜光稱佛　南无華莊嚴光明作佛
南无大奮迅佛　南无寶上佛
南无無畏智觀佛　南无師子奮迅齊佛
南无遠離一切驚怖毛竪等稱光佛
南无伽那伽王光明威德佛　南无觀世音佛
南无尺弥佛　南无實火佛
南无寶山佛　南无自在佛
南无寶精進日月光明莊嚴威德聲王佛
南无初發心念觀一切疑則斷煩惱佛
南无斷闇三昧王佛　南无寶炎佛
南无火聚佛　南无栴檀香佛
南无虛空平等佛　南无礼拜增上佛
南无不動作佛　南无歡喜佛
南无離畏佛　南无善清淨勝佛
南无光明王佛　南无不可降伏幢佛
南无勝一切佛　南无聞聲勝佛
南无善解佛　南无寶高佛
南无善解佛　南无月高佛
南无善見佛　南无照賢首勝佛
南无得聖佛　南无成就一切事佛
南无山峯佛　南无普寶蓋莊嚴佛
南无廣光明王佛　南无寶蓋喜佛
南无清淨一切願威德勝王佛

南无照賢勝佛　南无樂日佛
南无普賢佛　南无功德王光明佛
南无普光明佛　南无普香佛
南无善清淨佛　南无法藏佛
南无衆上首佛　南无菩提華佛
南无月明佛　南无日光佛
南无華色王佛　南无水月光佛
南无除疑冥佛　南无度蓋行佛
南无淨信佛　南无善宿佛
南无威神佛　南无法慧佛
南无鸞音佛　南无師子音佛
南无龍音佛　南无奉世佛
南无自在佛　南无無量壽佛
南无無量光佛　南无無邊光佛
南无無㝵光佛　南无無對光佛
南无炎王光佛　南无清淨光佛
南无歡喜光佛　南无智慧光佛
南无不斷光佛　南无難思光佛
南无無稱光佛　南无超日月光佛
南无相好紫金佛　南无遠照佛
南无寶藏佛　南无無量音佛
南无普勝佛　南无智乳稱王佛
次礼十二部尊經大藏法輪
敬礼十方諸大菩薩摩訶薩

南无功德相嚴菩薩　南无山相擊音菩薩
南无金瓔珞明菩薩　南无一切行淨菩薩
南无二昧遊戲菩薩　南无心無导菩薩
南无明莊嚴菩薩　南无定無导菩薩
南无雷得菩薩　南无大智菩薩
南无更明菩薩　南无蒙光菩薩
南无華光菩薩　南无文光菩薩
南无龍光菩薩　南无同光菩薩
南无明星菩薩　南无千陽菩薩
南无日中菩薩　南无建立菩薩
南无樹王菩薩　南无龍天菩薩
南无地動菩薩　南无得辯才音聲菩薩
南无普廣菩薩　南无金精進菩薩
南无盡精進菩薩　南无不捨樂菩薩
南无上精進菩薩　南无習精進菩薩
南无一乘度菩薩　南无行精進菩薩
南无悲精進菩薩　南无淨命精進菩薩
南无至誠精進菩薩　南无堅勇精進菩薩
南无天德藏菩薩　南无擊金慧菩薩
南无師子幡菩薩　南无師子往菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
禮三寳已次復懺悔
衆等相與即令身心寂靜無諸無障正

是生善滅惡之時復應各起四種觀行以為滅罪作前方便何等為四一者觀於因緣二者觀於果報三者觀我自身四者觀如來身

第一觀因緣者知我此罪藉以無明不善思惟無正觀力不識其過遠離善友諸佛菩薩隨逐魔道行邪嶮徑如魚吞鉤不知其患如蠶作繭自縈自縛如蛾赴火自燒自爛以是因緣不能自出

第二觀於果報者所有諸惡不善之業三世流轉苦果無窮沉溺無邊巨夜大海為諸煩惱羅剎所食未來生死冥然無涯設使報得轉輪聖王王四天下飛行自在七寶具足命終之後不免死墮惡趣四空果報三界尊極福盡還作牛頭中蟲況復其餘無福德者而復懈怠不勤懺悔此亦譬如抱石沉淵求出良難

第三觀我自身雖有正因靈覺之性而為煩惱黑闇叢林之所覆蔽無了因力不能得顯我今應當發起勝心破裂無明顛倒重障斷滅生死虛偽苦因顯發如來大明覺慧建立無上涅槃妙果

第四觀如來身無為寂照離四句絕百非衆德具足湛然常住雖復方便入於

滅度慈悲救接未曾暫捨生如是心可
謂滅罪之良律除障之要行是故弟子
今日至心稽首歸命於佛
南无東方勝音佛　南无南方須彌燈佛
南无西方大光華通佛　南无北方菩提光明佛
南无東南方道在數佛　南无西南方衆服智佛
南无西北方家樂行佛　南无東北方寶蓋起光佛
南无下方名稱遠聞佛　南无上方無言勝佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等從無始已來至于今日長養煩
惱日深日厚日滋日茂覆蓋慧眼令無
所見斷除衆善不得相續起障不得見
佛不聞正法不值聖僧煩惱起障不見
過去未來一切世中善惡業行之煩惱障
受人天尊貴果報之煩惱障生色無色界
禪定福樂之煩惱障不得自在神通飛
騰隱顯遍至十方諸佛淨土聽法之煩
惱障學安那般那數息不淨觀諸煩惱
障學慈悲喜捨因緣煩惱障學七方便
三觀義煩惱障學四念處煩惱頂忍煩惱
障學聞思修第一法煩惱障學空平等
中道解煩惱障學入正道示相之煩惱
障學七覺支不示相煩惱障學行道品
因緣觀煩惱障學八解脫九空之煩惱

障學於十智三昧煩惱障學三明六通
四無礙煩惱障學六度煩惱障學
四攝法廣化之煩惱障學大乘心四弘
誓願煩惱障學十明十行之煩惱障學
十迴向十願之煩惱障初地二地三地
四地明解之煩惱障五地六地七地諸
知見煩惱障學八地九地十地雙照之
煩惱障如是乃至障學佛果百万阿僧
祇諸行上煩惱障如是行障無量無邊
弟子今日至到稽顙向十方佛尊法聖
衆慚愧懺悔願皆消滅
願藉此懺悔障於諸行一切煩惱障永
盡無餘願弟子在在處處自在受生不
為結業之所迴轉以如意通於一念頃
遍至十方淨諸佛土攝化衆生於諸禪
定甚深境界及諸知見通達無礙心能
善脩一切諸法樂說無窮而不染著得
心自在得法自在智慧自在方便自在
令此煩惱及無知結習畢竟永斷不復
相續無漏聖道朗然如日

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達須前入一兩火地獄云何名日兩
火地獄其地獄縱廣八千由旬鐵壁圍
圍炎火俱熾下有鐵刃其刃正仰其城

四角起風吹城其城火熾四角銅狗狗
牙上出口眼火出其疾如風銅狗口
中出猛雲氣霹靂拂欝其鼻出水亦如
天雨其滴之中大焰俱起空中來下火
如車輪着罪人身舉身火然一日一夜
受罪無量千死千生万死万生
寶達問馬頭羅刹曰此諸沙門作何業
行受如是苦馬頭羅刹荅曰此諸沙門
受佛淨戒而不護惜威儀雖作袈裟而
不肯着受身露體入於村邑猶如枯樹
無有光澤着在佛地僧地亦復如是諸
天罵曰狂賊汝立入人村邑以是因緣
墮此地獄從地獄出經千万劫常作畜
生寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第十八

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說佛名經卷第九　　晉

尒時佛告舍利弗舉要言之現在諸佛說不可盡舍利弗辟如東方恒河沙世界南方恒河沙世界西方恒河沙世界北方恒河沙世界上下四維恒河沙世界彼一切世界下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼如是微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗如是同名釋迦牟尼佛現在世者我現前見彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼諸佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難何況種種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者舍利弗彼若干世界彼人行何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著微塵及不著者下至水際上至有頂舍利弗復有第二人取彼微塵彼若干微塵數尒所佛國土阿僧祇億百千万那由他世界過尒所世界為一步舍利弗彼人復過若干微塵數世界為一步彼人如是過百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵舍利弗如

是若干世界若着微塵及不著者滿中微塵復更著十方世界舍利弗復過是世界若着微塵及不著者彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗復有第三人取彼尒所微塵過彼尒所微塵數世界為一步彼若干百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵復有第四人取彼若干微塵數世界若着微塵及不著者下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼諸微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗彼若干微塵可知其數盡彼同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陁彼佛不可知數舍利弗如是第五人第六第七第八第九第十人舍利弗復有第十一人是人彼若干微塵中取一微塵破為十方若干世界微塵數分如是餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分舍利弗於意云何彼微塵分可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗復有人過彼若干微塵分佛國土為一步如是速疾神通行東方世界無

量無邊劫下一微塵東方盡如是微塵
若著微塵及不著者下至水際上至有
頂滿中微塵如是南方乃至十方下至
水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意
云何彼微塵可知數不舍利弗言不也
世尊佛告舍利弗彼若干微塵分可知
其數然現今在世同名釋迦牟尼佛母
同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同
名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵
連侍者弟子同名阿難陁不可知數何
況種種異名佛異名母異名父異名城
異名弟子異名侍者舍利弗我若干微
塵數劫住世說一同名釋迦牟尼不可
窮盡如是同名然燈佛同名提波延佛
同名燈光明佛同名一切勝佛同名大稱
佛同名波頭摩勝佛同名毗婆尸佛同
名尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘留孫
佛同名拘那含牟尼佛同名迦葉佛如
是等同名乃至異名侍者現在世者我
今悉知汝等應當一心敬禮
尒時佛告舍利弗若善男子善女人求
阿耨多羅三藐三菩提者當先懺悔一
切諸罪若比丘犯四重罪比丘尼犯八
重罪式叉摩那沙弥沙弥尼犯出家根

本罪若優婆塞犯重戒優婆夷
犯優婆夷重戒欲懺悔者當淨洗浴著
新淨衣不食薰辛當在靜處修治室內
以諸幡華莊嚴道場香泥塗畫懸四十
九枚幡莊嚴佛座安置佛像燒種種香
栴檀沉水薰陸多伽羅蘇揵陁種種末香
塗香燒如是等種種妙香散種種華興
大慈悲願拔苦衆生未度者令度未解
者令解未安者令安未得涅槃者令得
涅槃晝夜思惟如來本行苦行於無量
劫受諸苦惱不生疲猒為求無上菩提
故於一切衆生自生下心如僮僕心若
比丘懺四重罪如是晝夜四十九日當
對八清淨比丘發露所犯罪七日一對
發露至心殷重悔昔所作一心歸命十
方諸佛稱名禮拜隨分隨力如是至心
滿四十九日罪必除滅是人得清淨時
當有相現若於覺中若於夢中見十方
諸佛與其記莂或見菩薩與其記莂將
詣道場共為已伴或與摩頂示滅罪相
或自見身入大會中處在衆次或自見
身處衆說法或見諸師淨行沙門將詣
道場示其諸佛舍利若比丘懺悔罪
時若見如是相者當知是人罪垢得滅

除不至心若比丘尼懺悔八重罪者當如比丘法滿足四十九日當得清淨除不至心若式叉摩那沙弥沙弥尼懺悔根本重罪當對四清淨比丘比丘尼如上法滿二十一日當知清淨除不至心若優婆塞優婆夷懺悔滅罪應當至心恭敬三寶若見沙門恭敬禮拜念難遭想請詣道場設種種供養當請一比丘心敬重者説其發露所犯諸罪至心懺悔一心歸命十方諸佛稱名禮拜如是滿足七日必得清淨除不至心介時世尊而說偈言

得成菩提降伏魔　自在經行道樹下
證無障㝵眼及身　法界平等如虛空
十億國土微塵數　菩薩弟子衆圍繞
得於一切寂靜心　善住普賢諸行中
佛身相好妙莊嚴　放於種種無量光
普照十方諸國土　諸佛不可思議力
見諸國土悉無垢　無量妙色清淨滿
諸佛所有勝妙事　承佛神力見大衆
東方世界名寶幢　遠離諸垢妙莊嚴
彼處自在寶燈佛　於今現在彼世界
南方頻和燈國土　清淨妙色普嚴淨
摩尼清淨雲如來　現今在世說妙法

西方無垢清淨土　名為安樂妙世界
彼自在無量壽佛　菩薩弟子現圍繞
北方世界名香燈　國土清淨甚嚴飾
無染光幢佛所化　現今自在道場樹
瑠璃光明眞妙色　國土清淨勝莊嚴
無尋光雲佛如來　於今現在東北方
光明照幢世界中　現見滿足諸菩薩
自在乳聲佛彼處　現今在於東南方
種種樂樂佛世界　摩尼莊嚴妙無垢
勝妙智月如須弥　現今在於西南方
現見西北方如來　弥留光明平等界
彼處大聖自在佛　弟子菩薩衆圍繞
下方世界自在光　國土清淨寶炎藏
光明妙輪不空見　佛今住彼妙國土
上方世界光炎藏　彼世界名淨無垢
普眼功德光明雲　現見菩提樹下坐

尒時舍利弗等大衆承佛神力見十方過去未來現在諸佛無量無邊尒時舍利弗在大衆中悲泣流淚白佛言希有世尊若善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心者不得成佛我等昔來猶如腐草雖經春陽無悕秋實

尒時慧命舍利弗則從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊願更廣說

十方所有諸佛名号我等樂聞
尒時佛告舍利弗汝當至心諦聽我為
汝說舍利弗從此世界東方過百千億
世界有佛世界名然燈彼世界有佛名
寶集阿羅訶三藐三佛陀現在說法舍
利弗若善男子善女人聞彼佛名至心
受持憶念是善男子善女人畢竟得七
覺分三昧得不退轉阿耨多羅三藐三
菩提心超越世間六十劫尒時世尊以偈
頌曰

東方然燈界　有佛名寶集　若人聞名者
超世六十劫

舍利弗東方有世界名寶集彼世界有
佛名寶勝阿羅訶三藐三佛陁現在說
法若善男子善女人聞彼佛名至心受
持憶念讀誦合掌礼拜若復有善男子
善女人以滿足三千大千世界珎寶布
施如是日日布施滿一百歲如此布施
福德比前至心礼拜功德百分不及一千
分不及一百千分不及一數分不及一等
分不及一譬喻分不及一尒時世尊以
偈頌曰

寶集世界　有佛寶勝　若人聞名
施不及一

舍利弗從此東方過八百世界有佛世界名香積世界有佛名成就盧舍那阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人聞彼佛名受持讀誦憶念礼拜超越世間五百劫舍利弗從此世界東方過千世界名樹提跋提彼世界有佛名盧舍那鏡像阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦至心憶念恭敬礼拜得脫三惡道

舍利弗從此東方過二千世界有佛國土名無量光明功德彼世界有佛名盧舍那光明阿羅訶三藐三菩陁若善男子善女人聞彼佛名五躰投地深心敬重受持讀誦恭敬礼拜是人超越世間二十劫

舍利弗東方過千世界有佛國土名可樂彼佛名不動應供正遍知若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是人畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提一切諸魔所不能動

舍利弗東方過千世界有佛世界名不可量彼處有佛名大光明阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼光明佛名受持讀誦恭敬礼拜是人

常不離一切諸佛菩薩畢竟得不退
轉阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗從此佛國土東方過六十世界
有佛世界名然燈炬佛名不可量聲阿
羅訶三藐三佛陁現在説法若善男子
善女人聞彼阿弥陁佛名三通稱南无
無量聲如来南无無量聲如来南无無
量聲如来是人畢竟不墮三惡道定得
阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗復過彼世界度千佛國土有佛
世界名無塵彼有佛同名阿弥陁劬沙
阿羅訶三藐三佛陁現在説法若善男
子善女人聞彼佛名深心敬重受持讀
誦恭敬礼拜是人超越世間十二劫
舍利弗復過二十千佛國土有佛世界
名難勝彼處有佛名大稱阿羅訶三藐
三佛陁若善男子善女人聞彼佛名合
掌作如是言南无大稱如来若復有人
以須弥山等七寶日日布施滿一百歲
比聞此佛名礼拜功德百分不及一乃
至筭數分不及一
舍利弗復過三千佛國土有世界名光
明佛名寶光明阿羅訶三藐三佛陁若
善男子善女人受持彼佛名超越世間

一百劫得不退轉阿耨多羅三藐三菩
提若有人不信聞名得如此功德是人
當墮阿鼻地獄滿足一百劫
舍利弗東方過十千佛國土有世界名
光照明彼處有佛名得大無畏阿羅訶
三藐三佛陀現在說法若善男子善女
人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是人
畢竟得大無畏攝取無量無邊功德聚
舍利弗過七千佛國土有世界名摩尼
光明彼處有佛名然燈火阿羅訶三藐
三佛陀現在說法若善男子善女人聞
彼佛名至心恭敬礼拜受持讀誦是人
攝得如來十方
舍利弗復過八千佛國土有世界名寶
實彼世界中有佛号寶聲如來阿羅
訶三藐三佛陀現在說法若善男子善
女人聞彼佛名受持讀誦至心礼拜是
人畢竟得四聖諦畢竟得阿耨多羅三
藐三菩提
舍利弗復過二十千佛國土有佛世界
名光明佛名無邊無垢佛阿羅訶三藐
三佛陀現在說法若善男子善女人聞
彼佛名至心信受受持讀誦恭敬礼拜
若復有人以滿三千大千世界七寶布

施此閻無垢佛名受持讀誦功德千万
分不及一乃至筭數分不及一何以故
若衆生善根微薄不能得聞無垢佛名
若有善男子善女人聞無邊離垢如來
名是人非於一佛所種諸善根亦非千
佛所種諸善根是人乃是百千万佛所
種諸善根是人超越世間四十八劫
舍利弗東方過九千佛國土有世界名
妙聲佛名月聲阿羅訶三藐三佛陁現
在說法若善男子善女人聞彼佛名能
受持讀誦至心礼敬是人所得一切功德
百法具足如滿月畢竟得阿耨多羅三
藐三菩提
舍利弗復過十千佛國土有世界名無
畏佛名無邊稱阿羅訶三藐三佛陁現
在說法若善男子善女人聞彼佛名受
持讀誦合掌作如是言南无無邊稱世
尊若復有人七寶如須弥等布施日日
如是滿足百年此福德聚比持佛名功
德百分不及一乃至筭數譬喻所不能
及
舍利弗復過千五百佛國土有世界名
曰然燈佛名日月光明阿羅訶三藐三
佛陁現在說法若善男子善女人聞彼

佛名受持讀誦胡跪合掌右膝著地
遍作如是言南无日月光明世尊南无
日月光明世尊南无日月光明世尊是
人速成阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗復過三十千佛國土有世界名
無垢佛名無垢光明阿羅訶三藐三佛
陀現在說法若善男子善女人天龍夜
叉羅剎若人非人聞是佛名畢竟不退
阿耨多羅三藐三菩提不入惡道
舍利弗東方過十千佛國土有世界名百
光明佛名清淨光明阿羅訶三藐三佛
陀現在說法若天龍夜叉非人聞名者
必得人身遠離貪瞋癡煩惱若人聞不
信者六十千劫墮大地獄
舍利弗復過百佛國土有世界名善德
佛名日光明阿羅訶三藐三佛陀現在
說法若人畢竟清淨心稱此佛名所得
功德滿足如日輪畢竟能伏一切諸魔
外道超越世間三十劫
舍利弗復過六十千佛國土有世界名
住七覺分佛名無邊寶阿羅訶三藐三
佛陀現在說法若人聞彼佛名是人具
足得七覺分能置眾生著勝寶中畢竟
成就無量功德聚

舍利弗復過五百佛國土有世界名華鏡像佛名華勝阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人聞彼佛名信心敬重彼人一切善法成就如華開敷超越世間五十五劫

舍利弗復過百千億佛國土有世界名遠離一切憂惱佛名妙身阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人聞彼佛名至心敬重礼拜供養是人畢竟遠離一切諸障不入惡道超越世間無量劫

舍利弗復過那由他佛國土有世界名平等彼處有佛号法光明清淨開敷蓮華阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人得聞彼如來名受持不忘者永離三惡道

南无法光明清淨開敷蓮華佛

舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當淨洗浴著新淨衣淨治室內敷設高座安置佛像懸二十五枚幡種種華香供養誦此二十五佛名日夜六時懺悔滿二十五日滅四重八重等罪式叉摩那沙弥沙弥尼亦復如是

舍時舍利弗白佛言世尊唯願世尊為我說過去七佛名姓壽命長短我等樂

聞佛告舍利弗諦聽諦聽當為汝說舍利弗過去九十一劫有佛名毗婆尸如来過去三十劫有佛名尸棄如来彼劫中復有毗舍浮如来自此以後無量無邊劫空過無佛至賢劫中有四佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛我釋迦牟尼佛毗婆尸佛壽命八十千劫尸棄佛壽命六十千劫毗舍浮佛壽命二千劫拘留孫佛壽命十四小劫拘那含牟尼佛壽命三十小劫迦葉佛壽命二小劫我現在家少壽命一百歲毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛剎利家生拘留孫佛拘那含佛迦葉佛婆羅門家生舍利弗我釋迦牟尼佛剎利家生毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛三佛姓拘隣拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛此三佛姓迦葉舍利弗我釋迦牟尼佛姓瞿曇舍利弗毗婆尸佛波吒羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提尸棄佛芬陁利樹下得阿耨多羅三藐三菩提毗舍浮佛娑羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提拘留孫佛剎沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提拘那含牟尼佛尸優頭跋樹下得阿耨多羅三藐三菩提迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多

羅三藐三菩提我釋迦牟尼佛阿說他樹下得阿耨多羅三藐三菩提毗婆尸佛三集聲聞尸棄佛三集聲聞毗舍浮佛再集聲聞拘留孫佛一集聲聞拘那含牟尼佛一集聲聞迦葉佛一集聲聞我釋迦牟尼佛一集聲聞毗婆尸佛第一聲聞弟子一名吉沙二名看荼尸棄佛第一聲聞弟子一名勝二名自在毗舍浮佛第一聲聞弟子一名星宿二名上拘留孫佛第一聲聞弟子一名疾二名力拘那含牟尼佛第一聲聞弟子一名沾二名毗頭羅迦葉佛第一聲聞弟子一名輸那二名頗羅墮我釋迦牟尼佛第一聲聞弟子一名舍利弗二名目揵連如上二人等前書智慧第一後神通第一毗婆尸佛侍者名無憂尸棄佛侍者名離晏毗舍浮佛侍者名寂拘留孫佛侍者名智拘那含牟尼佛侍者名親迦葉佛侍者名迦失我侍者名歡喜毗婆尸佛子名成陰尸棄佛子名不可量毗舍浮佛子名善智拘留孫佛子名上拘那含牟尼佛子名勝迦葉佛子名導師我子名羅睺羅毗婆尸佛父名槃頭母名槃頭意城名槃頭尸棄佛父名

鉤那母名勝城名阿樓那跋提毗舍浮
佛父名阿樓那天子母名稱意城名臨
意拘留孫佛父婆羅門種名功德母名
廣秡天子名無畏城亦名無畏拘那含
牟尼佛父婆羅門種名大德母名難勝
天子莊嚴城亦名莊嚴迦葉佛父婆羅
門種名淨德母名善才天子名知使城
亦名知使今時波羅柰城是我今父名
輸頭檀王母名摩訶摩耶城名迦毗羅
舍利弗應當敬禮我本師謂釋迦牟尼
佛稱妙佛降伏一切佛然燈光佛無畏
佛法勝佛如是等初一大阿僧祇劫有
八十億佛最後名釋迦牟尼佛第二阿
僧祇劫初寶勝佛然燈佛妙聲佛勝成
佛善見佛善眼佛持提羅吒佛師子無
畏自在無違善眼善山善意稱檀降伏
熱降伏闇師子奮迅妙聲無量威德淨
德突見第一義復有釋迦牟尼妙行勝
妙寂靜妙身功德梵命月降自在調山
目随羅財此是第二大阿僧祇劫有如
是等七十二億佛應當敬礼
舍利弗大力大精進淨德大明陽突復
有釋迦牟尼大龍大威德堅行稱檀寶
山因随羅幢無畏作富樓那寶語波頭

摩勝妙勝無垢與光明降伏怨波斯他大幢頗羅隋畢沙星宿毗婆尸尸棄拘隣毗舍浮能作光明不可勝復有尸棄善見寂後釋迦牟尼第三大阿僧祇劫中有如是等七十一億佛應當敬礼舍利弗如是等過去無量佛汝等應當敬禮

南无歡喜增長佛　南无人自在王佛
南无不動佛　南无大聖佛
南无歡喜佛　南无自在佛
南无普光明佛　南无滿足佛
南无拘隣佛　南无安隱佛
南无大精進佛　南无智慧佛
南无大稱佛　南无阿㝹律佛
南无妙勝佛　南无不猒足佛
南无大光炎聚佛　南无月光佛
南无火威德佛　南无普寶蓋佛
南无那羅延光明佛　南无善根增長光明佛
南无師子乘光明佛　南无離一切憂惱光明佛
南无堅固光明佛　南无雲王光明佛
南无無垢辟光明佛　南无成就義光明佛
南无勝護光明佛　南无梵勝天王光明佛
南无如是等同名不可說不可量佛
舍利弗汝應當敬礼無量壽佛國安樂

佛名經卷第三　[illegible]書

世界觀世音菩薩得大勢菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆如是摩梨支世界難勝佛國土光明幢菩薩光明勝菩薩以為上首及無量無邊阿僧祇菩薩衆如是可樂世界阿閦佛國土香象菩薩妙香象菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆如是盧舍那世界日月佛國土師子菩薩師子慧菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆如是不瞬世界善月佛國土莎羅胎菩薩一切法得自在菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆如是光明世界善照佛國土月輪菩薩寶炬菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆如是樂成世界寶炎如來佛國土不空奮迅菩薩不空見菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆觀世界普觀如來佛國土雲王菩薩法王菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆見愛世界觀世音王如來佛國土降伏魔菩薩山王菩薩以為上首及無量無邊菩薩衆如是等十方世界一切佛國土一切菩薩我皆歸命

南无須弥登王佛　南无寶王佛

南无寶勝佛　南无攝持一切法佛

南无過稱量佛　南无無辟喩佛

南无無邊法佛　南无難思議佛
南无三万日月燈明佛　南无三万然燈佛
南无大通智勝佛　南无十六王子佛
南无空王佛　南无多寶佛
南无雲自在燈王佛　南无威音王佛
南无無數光佛　南无思善佛
南无分身諸佛　南无日月淨明德佛
南无淨華宿王智佛　南无無淨莊嚴王佛
南无龍尊王佛　南无雲雷音佛
南无雲雷宿王華智佛　南无寶王佛
南无威德寶王佛　南无光明王佛
敬礼十二部尊經大藏法輪
敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无不思議菩薩　南无離覺音菩薩
南无惟念安菩薩　南无離垢稱菩薩
南无無量音菩薩　南无大名聞菩薩
南无明瓔珞菩薩　南无堅師子菩薩
南无獨遊步菩薩　南无捨所念菩薩
南无及智積菩薩　南无意善住菩薩
南无無極相菩薩　南无慧光曜菩薩
南无消強意菩薩　南无餘擁護菩薩
南无至誠英菩薩　南无蓮華界菩薩
南无衆諸安菩薩　南无聖慧業菩薩
南无將功勳菩薩　南无無思議菩薩

南无淨梵施菩薩　南无寶事業菩薩
南无處天華菩薩　南无善思惟菩薩
南无無限法菩薩　南无名聞音菩薩
南无巳辯積菩薩　南无自在門菩薩
南无十種力菩薩　南无有十力菩薩
南无大聖慈菩薩　南无無所越菩薩
南无遊寂然菩薩　南无在於彼菩薩
南无無數天菩薩　南无須弥光菩薩
南无極重藏菩薩　南无因超越菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
歸命如是等無量無邊辟支佛
礼三寶巳次復懺悔
弟子等略懺煩惱障竟今當次第懺悔
業障夫業能莊飾世趣在在處處是以
思惟求離世解脫所以六道果報種種
不同形類各異當知皆是業力所作所
以佛十力中業力甚深凡夫之人多於
此中好起疑惑何以故今現見世間行
善之者是事轗軻為惡之者觸向諧偶
謂言天下善惡無分如此計者皆是不
能深達業理何以故今經中說言有三
種業何等為三一者現報二者生報三者

後報現報業善現在作善作惡現身受
報生報業者此生作善作惡來生受報
後報業者或是過去無量生中作善作
惡或於此生中受或現在未來無量生
中方受其報向者行惡之人現在見好
此是過去生報後報善業熟故所以現
在有此樂果豈關現在作諸惡業而得
好報行善之人現在見苦者是過去生
中生報後報惡業熟故現在善根力弱
不能排遣是故得此苦報豈關現在作
善而招惡報何以知然現見世間為善
之者為人所讚歎人所尊重故知未來
必招樂果過去既有如此惡業所以諸
佛菩薩教令親近善友共行懺悔善知
識者於得道中則為全利是故弟子等
今日至誠歸依於佛

南无東方淸淨藏佛　南无南方圍繞香薰佛
南无西方寶無量幢佛　南无北方滿足意佛
南无東南方快樂尊佛　南无西南方出法光焰王佛
南无西北方安立王佛　南无東北方白蓮花王佛
南无下方法名号佛　南无上方無愚豊佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等從無始已來至于今日積惡如
恒沙造罪滿天地捨身與受身不覺亦

不知或作五逆深厚濁纏無間罪業或造
一闡提斷善根業輕誣佛語謗方等業
破滅三寶毀正法業不信罪福起十惡
業迷真返正癡惑之業不孝二親反戾
之業輕慢師長無禮敬業朋友無信犯
不義之業或作四重八重障聖道
業毀犯五戒破八齋業五篇七聚多
缺犯業憂婆塞戒輕重垢業或菩薩戒
不能清淨如說行業前後方便汙梵行
業因無六齋懈怠之業年三長齋不常修
業三千威儀不如法業八萬律儀微細
罪業不修身戒心慧之業春秋八王造
眾罪業於十六種惡律儀業於眾生
無慈傷業不發不念無憐愍業不救不
濟無教護業心懷嫉惡無度彼業於怨
親境不平等業耽荒五欲不厭離業或
因衣食園林池沼生蕩逸業或以盛年
放恣情欲造眾罪業或善有漏迴向三
有障出世業如是等業無量無邊今日
發露向十方佛尊法聖眾歸命懺
悔願弟子等承是懺悔無間等罪所
生福善願生生世世滅五逆罪除闡提
惑如是輕重諸罪從今以去乃至道場
誓不更犯恒習出世清淨善法精持律

行守護威儀如渡海者愛惜浮囊六度
四等常翫行首戒定慧品轉得增明遂
成如來三十二相八十種好十力無畏
大悲三念常樂妙智八自在我
大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達復前入一地獄云何名曰鐵
鑊地獄其地獄縱廣六十由旬周匝鐵
城鐵網羅覆其中東西流泉南北面流
火出其中翻覆俱起亦如雲雨甚大黑
闇鐵鬼中之最勿過於此北門之中有六
百沙門來入其中悲號涕泣口眼火出
亦無量鬼來入此糞池飲於糞屎入糞
屎口婆火鑊出口眼六根亦復如是千
死千生万死万生
寶達問馬頭羅刹曰此諸沙門何因緣
故墮此地獄馬頭羅刹答曰此諸沙門
受佛淨戒而不淨持貪著酒肉食噉五
辛墮此地獄寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛名經卷第二十　晉

舍利弗歸命善清淨無垢寶功德集勝王佛

南无因陀羅幢佛　南无普照佛
南无清淨光明王佛　南无金色光明師子奮迅佛
南无普勝山功德佛　南无善住功德摩尼山佛
南无普見王佛　南无金剛勝佛
南无普賢佛　南无普照佛
南无寶法勝決定佛　南无無量意功德王佛
南无地自在王佛　南无離塵功德佛
南无無盡光佛　南无無畏王佛
南无難知佛　南无金剛妙佛
南无無垢勝佛　南无月勝佛
南无一味勝佛　南无槃頭華佛
南无踴香勝佛　南无多摩羅跋香勝佛
南无月藏佛　南无沉水香佛
南无樹提光明佛　南无海香佛
南无龍藏佛　南无寶光明佛
南无大雲藏佛　南无智德佛
南无金剛藏佛　南无住持地佛
南无虛空平等佛　南无勝藏佛
南无濡語佛　南无有德佛
南无山藏佛　南无妙鼓佛

南无愛勝佛　南无鼓增上佛
南无歡喜藏佛　南无日藏佛
南无行勝佛　南无寶語佛
南无智藏佛　南无妙聲佛
南无自在勝佛　南无勝妙勝佛
南无佛寶幢佛　南无隨順式佛
南无寶勝佛　南无無垢瑠璃佛
南无滿足金剛住持佛　南无甘露幢佛
南无成就功德佛　南无香山佛
南无根本勝藏佛　南无不可知佛
南无無邊知佛　南无無量佛
南无無量自在佛　南无大光明佛
南无德藏佛　南无根本莊嚴奮迅
南无現無畏佛　南无寶月佛
南无無垢佛　南无離垢佛
南无勇施佛　南无清淨佛
南无清淨施佛　南无婆留那佛
南无水天佛　南无堅德佛
南无栴檀功德佛　南无無量掬光佛
南无光德佛　南无無憂德佛
南无那羅延佛　南无功德華佛
南无蓮花光遊戲神通佛　南无財功德佛
南无德念佛　南无善名稱功德佛
南无紅炎幢王佛　南无善遊步功德佛

南无闘戰勝佛　南无善遊步佛
南无周匝莊嚴功德佛　南无根本光佛
南无一切衆生見愛奮迅莊嚴王佛
南无忍王佛　南无離一切煩惱佛
南无寶色勝佛　南无香勝王佛
南无億藏佛　南无見一切佛
南无見愛佛　南无不可見佛
南无甘露功德稱佛　南无一切畏差別能斷疑佛
南无師子乳佛　南无散華佛
南无大勝佛　南无無礙智作佛
南无一切作樂佛　南无尊勝佛
南无吉王佛　南无一切世間道自在王佛
南无須弥劫佛　南无勝須弥佛
南无解脫佛　南无世間聲佛
南无堅奮迅佛　南无堅自在佛
南无栴檀勝佛　南无不差別佛
南无息功用佛　南无善思惟佛
南无能斷一切業佛　南无離想佛
南无寶勝佛　南无寶輪佛
南无大寶佛　南无無垢光明佛
南无樂說莊嚴稱佛　南无無垢月幢稱佛
南无華莊嚴光明佛　南无出水火佛
南无無畏觀佛　南无師子奮迅力佛
南无寶精進日月光明佛　南无莊嚴功德智聲王佛

南无初發心念斷一切疑煩惱佛

南无破一切闇勝佛
南无寶炎佛

南无栴檀香佛
南无大寶炎佛

南无華幢佛
南无普勝帝沙佛

南无滿賢佛
南无取力精進奮迅佛

南无香勝佛
南无勝稱佛

南无淨鏡佛
南无華勝佛

南无離塵佛
南无得功德佛

南无不動佛
南无栴檀佛

南无因陁羅財佛
南无樂山佛

南无能化佛
南无因陁羅幢佛

南无無畏作佛
南无富樓那佛

南无弗沙佛
南无法水清淨虛空界王佛

南无普智光明勝王佛
南无香光明功德寶莊嚴佛

南无清淨光明無垢藏佛
南无普智聲王佛

南无善光火光佛
南无普喜速勝王佛

南无一切四無畏歡燈佛
南无普門智聰聲佛

南无無量功德海藏光明佛
南无法虛雲光無障导功德佛

南无清淨眼無垢歡燈佛
南无師子光明勝光佛

南无廣光明智勝幢佛
南无金光明無礙莊嚴佛

南无香光明歡喜海佛
南无成就王佛

南无自在高佛
南无歡喜大海速行佛

南无稱自在光佛
南无廣稱智佛

南无智成就海王幢佛
南无相顯文殊月佛

南无一切法海勝王佛　南无智功德法住佛
南无梵自在勝佛　南无過法界勝聲佛
南无不可嫌力普照光明幢佛
南无無垢功德日明佛　南无無礙智普照光明佛
南无無量勝雜現幢佛　南无法界虛空普遍光明佛
南无福德相雲勝威德佛　南无照勝頂光明佛
南无法風大海意佛　南无相法化普光明佛
南无善成就眷屬普照佛　南无法盡疾速聲意佛
南无無垢清淨普光明佛　南无清淨眼華勝佛
南无善智力成就佛　南无虛空清淨明月佛
南无勝金色須彌燈佛　南无智勝寶法光明佛
南无勝寶燈佛　南无普光明高山佛
南无大勝佛　南无波頭摩奮迅佛
南无善天照佛　南无無盡功德佛
南无華威德佛　南无甘露力佛
南无聲邊佛　南无妙法勝威德成就佛
南无普光明聲處莊佛　南无普門見勝光佛
南无無邊功德照佛　南无普光燈勝燈鏡佛
南无喜樂現華光佛　南无寶須彌勝燈王佛
南无善花法界金光明聲佛　南无可降伏力願佛
南无虛空城慧光聲佛　南无十方廣遍稱智最燈佛
南无師子光明滿足功德佛　南无智數華光明佛
南无普眼滿足法界雜現幢佛　南无勝慧善道師佛

南无普光明作佛
南无月幢佛
南无東方善護四天下名金剛艮如來爲上首
南无南方難勝四天下因陁羅如來爲上首
南无西方觀意四天下婆稚耶如來爲上首
南无北方師子意四天下摩訶尼如來爲上首
南无東南方妙樂四天下毗沙門如來爲上首
南无西南方堅固四天下不動如來爲上首
南无西北方善地四天下普門如來爲上首
南无東北方善擇四天下降伏諸魔如來爲上首
南无上方妙四天下得智慧意如來爲上首
南无下方光炎四天下善集如來爲上首
南无虚空那勝威德藏佛
南无普光明勝藏王佛
南无法界虚智幢王佛
南无阿弥灑波眼佛
南无法界佛
南无智燈佛
南无龍自在王佛
南无法月普智光王佛
南无普照勝弥留王佛
南无無障礙藥羅藏王佛
南无善輪到聲佛
南无無量寶宿自在王佛
南无普通香佛
南无弥留然燈王佛
南无香毗頭羅佛
南无摘陁難兜佛
南无阿那羅眼境界佛
南无一切佛寶勝王佛
南无無邊無閒智難兜佛
南无阿僧伽智難兜佛
南无不可思量壽命佛
南无不可用佛
南无師子佛
南无月智佛

僧名姓李帝手

第八張 齋

南无大照佛　南无日燈佛
南无無垢佛　南无山勝佛
南无波頭摩勝藏佛　南无盧舍那佛
南无普眼佛　南无梵命佛
南无波數天佛　南无無垢光明華等莊嚴佛
南无力光明佛　南无高行佛
南无栴檀達佛　南无金色意佛
南无妙欽佛　南无高聲佛
南无寂勝佛　南无高見佛
南无吉沙佛　南无弗沙佛
南无高稱佛　南无妙波頭摩佛
南无普功德佛　南无作燈佛
南无善目佛　南无功德幢佛
南无一切法佛乳王佛　南无山幢身眼勝佛
南无寶勝然燈功德幢佛　南无普智寶炎勝功德佛
南无因陀羅幢勝雞兜佛　南无勝輪佛
南无大悲雲幢佛　南无金剛那羅延藏佛
南无無礙導勝藏須彌佛　南无火炎山勝莊嚴佛
南无一切法海勝王佛　南无寶髻炎滿足眼燈佛
南无深法海光佛
南无十億國土微塵數同名金剛藏佛
南无十億國土微塵數同名金剛雞兜佛
南无十百千國土微塵數同名金剛幢佛
南无十百千國土微塵數同名善法佛

南无十百千國土微塵數同名稱心佛
南无一佛國土微塵數同名普功德佛
南无不可說佛國土微塵數同名不可勝佛
南无不可說佛國土微塵數同名毗婆尸佛
南无十佛國土微塵數同名普幢佛
南无八十億佛國土微塵數不可數百
千万億那由他同名普賢佛
南无一佛國土微塵數同名覺勝佛
南无十佛國土微塵數百千万億那由他
不可說同名普稱自在佛

南无賢勝佛　南无功德海光明勝藏佛
南无法界虛空滿足不退佛　南无法界吼佛
南无不退轉法界聲佛　南无法樹山威德佛
南无一切法堅固乳王佛　南无寶光燈幢王佛
南无功德山光明威德王佛　南无法雲乳王佛
南无智焰王佛　南无法電幢王勝佛
南无法燈智尊王威德王佛　南无一切法印乳威德王佛
南无無垢法光威德燈佛　南无法光明勝雲佛
南无法輪光明頂佛　南无法海說聲王佛
南无法日智輪數燈佛　南无法華高幢雲佛
南无法炎山雞兜王佛　南无法行深勝月佛
南无法智普光明藏佛　南无常智作化佛
南无山王勝藏王佛　南无普門賢音增樹幢佛
南无寶法寶優蘇摩勝雲佛　南无寂靜光明身話佛
南无法光明蓋鏡像月佛　南无炎勝海佛

南无智日普照佛
南无智照頂王佛
南无功德光須蘇摩燈佛
南无日照光明王佛
南无莊嚴山佛
南无法王網勝功德佛
南无普智幢勇猛佛
南无穩俱蘇摩身重華佛
南无然燈法炬勝月佛
南无法幢燈金剛堅幢佛
南无栴檀勝月佛
南无照一切王佛
南无香炎照王佛
南无相山照佛
南无普門光明須彌山佛
南无法城光明勝功德山威德王佛
南无勝相佛
南无轉法輪光明乳摩佛
南无轉法輪月勝波頭摩華佛
南无寶波頭摩光明藏佛
南无普覺俱蘇摩佛
南无光明輪峯王佛
南无法峯雲幢佛
南无功德山威德佛

佛名經卷第十　第張　号

南无普輪佛
南无智岸東十方光頭威德王佛
南无智炬南雞兜幢王佛
南无相山佛
南无日步普照佛
南无四無畏金剛那羅延華佛
南无法波頭摩敷身佛
南无道場覺勝月佛
南无普賢光明頂佛
南无稱山勝雲佛
南无普勝俱蘇摩藏華佛
南无波頭摩勝藏佛
南无因波頭摩佛
南无普稱功德王佛
南无法力勇猛幢佛
南无光明功德山智慧王佛
南无佛幢智莊功德王蓮華佛
南无光明峯雲燈佛
南无種種光明勝山藏佛
南无功德雲蓋佛
南无法日雲燈王佛
南无法雲十方稱王佛

南无法輪蓋雲佛　南无覺智幢佛
南无智威德佛　南无法輪清淨勝月佛
南无金山威德賢佛　南无賢勝山威德佛
南无普慧雲聲佛　南无法力勝山佛
南无香象勝王佛　南无伽那迦摩尼威德佛
次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南无而獨步菩薩　南无威神勝菩薩
南无大部界菩薩　南无以山護菩薩
南无將三世菩薩　南无有功勳菩薩
南无宣名稱菩薩　南无日光明菩薩
南无師子英菩薩　南无時節王菩薩
南无師子幢菩薩　南无示現有菩薩
南无光遠照菩薩　南无山師子菩薩
南无有取施菩薩　南无莫能勝菩薩
南无為寂幢菩薩　南无喜悅稱菩薩
南无堅精進菩薩　南无無損藏菩薩
南无有名稱菩薩　南无無恐怖菩薩
南无無著天菩薩　南无大明燈菩薩
南无世光明菩薩　南无微妙音菩薩
南无執功勳菩薩　南无除闇瞑菩薩
南无無等輪菩薩　南无喜王菩薩
南无智慧照明藏菩薩　南无栴檀德藏菩薩
南无福德藏菩薩　南无無礙淨音德藏菩薩

南无那羅延德藏菩薩　南无普智光明藏燈菩薩
南无無量善照壽菩薩　南无無盡精善光明善菩薩
南无光照分別清淨菩薩　南无無導寺方精進慧菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
弟子等今以揔相懺悔一切諸業今當
次第更復一一別相懺悔若揔若別若
麁若細若輕若重若說不說品類相從
願皆消滅別相懺悔者先懺身三次懺
口四其餘諸障次第稽顙身三業者第
一殺害如經所明恕已可為諭勿殺勿
行杖雖復禽獸之殊保命畏死其事是
一若尋此眾生無始已來或是我父母
兄弟六親眷屬以業因緣輪迴六道出
生入死改形易報不復相識而今興害
食噉其肉斷大慈種是故佛言設得餘
食當如飢世食子肉想何況食噉此魚
肉耶又言為利殺眾生以錢納眾生肉
二俱是惡業死墮叫喚地獄故知殺害
及以食噉罪深河海過重丘岳然弟子
等從無始已來不遇善友皆為此業是
故經言殺害之罪能令眾生墮於地獄

餓鬼受苦若在畜生則受虎狗豺狼鷹
鷂等身或受毒虵蝮蝎等身常懷惡心或
受麞鹿熊羆等身常懷恐怖若生人中
得二種果報一者多病二者斷命殺害
食噉既有如是無量種種諸果報是故
弟子今日至到稽顙歸依於佛
南无東方法華智佛　南无南方法㝡佛
南无西方維衛莊嚴佛　南无北方智自在稱佛
南无東南方南音自在佛　南无西南方流布力王佛
南无西北方和發意佛　南无東北方名流十方佛
南无下方奉法佛　南无上方月英豊佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日有此
心識常懷殘毒無慈愍心或因貪起殺
因瞋因癡及以慢殺或興惡方便誓殺
願殺及以呪殺或破決湖池焚燒山野
田獵捕魚或因風放火飛鷹放犬惱害
一切六道衆生如是等罪無量無邊今
日至心歸命懺悔
或以檻穽抗撥杖戟弓弩彈射飛鳥走
獸之類或以罜網罾釣撈漉水性魚鼈
黿鼉蝦蜆螺蚌濕居之屬使水陸之與
空行藏竄無地或畜養雞猪牛羊犬豕

鵝鴨之屬自供庖廚或化貨他宰殺使其
哀聲未盡毛羽脫落鱗甲傷毀身首分
離骨肉銷碎剝裂屠割炮燒煮炙楚毒
酸切横加無辜但取一時之快口得味
甚寡不過三寸舌根而已然其罪報殃
累永劫如是等罪今日至誠歸命懺悔
又復無始已來至于今日或復興師相
伐疆場交諍兩陣相向更相殺害或自
殺他教殺聞殺歡喜或習屠膾債為
刑戮烹宰他命行於不忍或恣忿怒揮
戈擽刃或斬或刺或推著坑塹或以水
沉溺或塞穴壞巢土石磓磑或以車馬
躙轢踐踏一切衆生如是等罪無量無
邊今日發露歸命懺悔
又復無始已來或溉灌陸田墮胎落子
破卵壞巢毒藥蠱道傷殺衆生墾土
掘地種植田園養蠶煮繭養猪搦鼠
傷殺滋甚或打撲蚊虻蛤蠅蜂蝎掐担
蚤虱或燒除糞掃開決溝渠枉害一切
或噉菓實或用穀米或水或菜擴殺衆
生或然樵薪或露燈燭燒諸虫類或食
醬酢不着搖動或瀉湯水澆殺虫蟻如
是乃至行住坐卧四威儀中恒常傷殺
飛空著地細微衆生弟子以凡夫識暗

不覺不知今日發露歸命懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
以鞭杖枷鎖桁械壓立拷掠打擲手脚
蹴蹋繩縛籠繫斷絕水穀如是種種
諸惡方便苦惱衆生今日至誠向十方
佛尊法聖衆歸命懺悔
願弟子等承是懺悔殺害等罪所生功
德願生生世世得金剛身壽命無窮永
離怨憎無殺害想於諸衆生得一子地
若見危難急厄之者不惜身命方便救
解令得解脫然後為說微妙正法使諸
衆生覩形見影皆蒙安樂聞名聽聲恐
怖悉除

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達須前入一解身地獄云何名曰解
身地獄其地獄縱廣三十由旬周帀鐵
城鐵網覆上中間猛火焰赫洞然有鐵
鍊鑠遍布其地復有飛鉾來刺罪人有
大鐵桁懸罪人身支節分解尒時東門之
中有無數罪人遙望見之悲啼號叫擧
體投地唱如是言我今何罪來入此中
獄卒夜叉手持大斧望頭而斫復以鐵
索來纏其身猛火燒體飛鉾亂刺尒時
罪人步步而倒至于折下獄卒夜叉捏

犢罪人以大鐵鋸節節分解流血遍地
苦痛万端乃有羊形牛形驢馬之形蟲
鳥雜類諸畜生之形來歠其血復歠其
肉因諸畜生等皆從罪人索其本命及
以本肉尔時罪人無言以荅諸畜生等
皆唼齧之痛苦楚毒不可堪忍罪人呻
吼口眼血出悲聲鳴咽上徹于天如是
苦毒一日一夜受罪無量千死千生万
死万生經千万劫無有出期後若得出
當墮畜生中百億千生為諸怨家之所食
寶達菩薩問曰此諸沙門作何業故今
受此苦羅刹荅曰此諸罪人受佛禁戒
不求無上正真妙法但觀目前信邪倒
見傲誕情縱心懷矜毒而無慈悲殺害
衆生節解佛種類故以是因緣受如此
罪後得為人百生千生諸根不具聾盲
瘖瘂手脚不全身多諸瘡常流膿血斯
諸命故當受殃報寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第平

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說佛名經卷第二十一 楚

南无須弥藏一切法光輪佛　南无然法輪威德佛
南无山峯勝威德佛　南无普精進炬佛
南无寶妙勝王佛　南无日勝妙佛
南无法炬寶帳聲佛　南无三昧海廣頂冠光佛
南无法虛空無邊光尊佛　南无相莊嚴幢月佛
南无光明山雷電雲佛　南无法虛空無礙光佛
南无妙智數身佛　南无世間因陀羅妙光明雲佛
南无法三昧光佛　南无法善莊嚴藏佛
南无法然燈炎堅固聲佛　南无三世相鏡像威德佛
南无法輪峯光明佛　南无法界師子光明佛
南无盧舍那勝須弥山三昧堅固師子佛
南无普光明焰燈佛　南无寶優蘇摩藏佛
南无轉妙法聲佛　南无虛空劫燈佛
南无法幢佛　南无安隱世間月佛
南无摩訶伽羅那師子佛　南无可樂聲佛
南无安隱佛　南无增上信威德佛
南无醫王佛　南无法虛空上勝王佛
南无天藏佛　南无地峯王佛
南无轉法輪光明乳王佛　南无智虛空樂王佛
南无一切乳王佛　南无不可降伏佛
南无十力維究佛　南无轉法輪普光明聲佛
南无相勝山佛　南无具足堅聚佛

南无無垢婆娑差佛　南无住持疾行佛
南无遍相佛　南无無垢婆侯佛
南无師子步佐佛　南无天自在頂佛
南无法起稱佛　南无大無憂嗏佛
南无虛空燈佛　南无無垢幢佛
南无恒河沙同名寶衣佛　南无恒河沙同名無邊命佛
南无恒河沙同名不動佛　南无恒河沙同名月智佛
南无恒河沙同名金剛幢佛　南无恒河沙同名日藏佛
南无恒河沙同名香光佛　南无恒河沙同名金剛佛
南无五百同名大慈悲佛　南无普智大功德幢王佛
南无善遊法幢勝佛　南无須弥佛
南无功德鬘佛　南无自在佛
南无寂王佛　南无無量變佛
南无本稱功德佛　南无須弥山佛
南无日月面佛
南无如是等無量無邊諸佛
南无虛空行佛　南无普照佛
南无方城住佛　南无勝光佛
南无雲勝佛　南无法突山佛
南无彼頭摩生佛　南无法界華佛
南无海燈佛　南无寂藏佛
南无如是等無量無邊佛
南无寶雞兜王佛　南无智意佛
南无思議佛　南无因陁羅勝佛

南无大智佛　南无雲王畏佛
南无智勝佛　南无光明王雜兜佛
南无法界波頭摩佛　南无行廣見佛
南无勝奮迅威德聖佛
南无如是等無量無邊佛
南无寶炎山佛　南无勝光佛
南无寶功德佛　南无海勝佛
南无法光明佛　南无波頭摩佛
南无藏勝佛　南无世間眼佛
南无如是等無量無邊佛
南无香光佛　南无須弥勝佛
南无嶽王佛　南无深勝佛
南无勝摩尼佛　南无藏王佛
南无勝威德畏佛　南无寂色去佛
南无如是等無量無邊佛
南无廣智佛　南无寶光明佛
南无虛空雲勝佛　南无妙相佛
南无勝相佛　南无莊嚴佛
南无行輪佛　南无光勝佛
南无光明勝佛
南无如是等無量無邊佛
南无那羅延行佛　南无須弥勝佛
南无功德輪佛　南无勝王佛
南无不可降伏佛　南无山王樹佛

南无如是等無量無邊佛

南无涉羅自在王佛　南无勝藏佛

南无無閡自在身佛　南无鏡像光明佛

南无地出佛　南无光明功德佛

南无金剛色佛　南无住持威德勝佛

南无如是等無量無邊佛

南无深法光明身佛　南无法海乳聲佛

南无彌留幢勝光明意佛　南无寶光明勝佛

南无梵光佛　南无虛空聲佛

南无法界鏡像勝佛　南无輪光明佛

南无智光高難兜意佛　南无伽伽那燈佛

南无樂勝照佛　南无功德光明勝佛

南无寂勝佛　南无大悲速疾佛

南无地力光明意佛　南无一切修面色佛

南无勝身光明佛　南无法勝宿佛

南无阿尼羅速行佛　南无清淨幢蓋勝佛

南无三世鏡像佛　南无願海樂說勝佛

南无慚愧須彌山勝佛　南无念難兜王勝佛

南无法意佛　南无慧燈佛

南无光明難兜勝佛　南无廣智上佛

南无法界行智意佛　南无法海意智勝佛

南无法寶勝佛　南无功德輪佛

南无勝雲佛　南无忍辱燈佛

南无勝威德意佛　南无速光明摩伽聲佛

南无寂幢佛　南无世間燈佛
南无大願勝佛　南无不可降伏幢佛
南无智炎勝功德佛　南无法自在佛
南无無畏意佛　南无世間言語堅固光佛
南无一切聲分別勝精進自在佛
南无具足意佛　南无諸方天佛
南无現面世間佛　南无知衆生心平等身佛
南无寂勝佛　南无平等佛
南无行佛行佛　南无清淨身佛
南无勝賢佛
南无如是等上首不可說不可說無量無邊佛
南无彼諸佛所說妙法　南无彼佛如法身
南无彼佛三十二相八十種好無量無邊功德
南无彼諸佛種種道場種種菩提樹種
種形像種種妙塔去來坐卧妙塔歸命
彼諸佛不退法輪菩薩大僧不退聲聞
僧比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽種種狀貌信如來法輪轉如來法
輪不可思議菩薩摩訶薩悉皆歸命歸
命如來法身十力四無所畏戒定慧品
解脫解脫知見如是等無量無邊功德
如是功德迴施一切衆生願得阿耨多
羅三藐三菩提舍利弗有善眼劫中有

七十那由他佛出世舍利弗善見劫中
有七十二億佛出世
舍利弗梵讚歎劫中有一万八千佛出世
舍利弗名過去劫中有三十二千佛出世
舍利弗莊嚴劫中有八万四千佛出世
舍利弗汝等應當歸命如是等無量無
邊佛
佛告舍利弗善男子善女人欲滅一切
罪應當淨洗浴著新淨衣稱如是等佛
名供養禮拜應當作是言我無始世界
已來身口意業作不善行乃至謗方等
經五逆罪等願皆消滅
舍利弗善男子善女人欲滿足六波羅
蜜行欲迴向無上菩提欲滿足一切菩
薩諸波羅蜜應作是言我學過去未來
現在諸菩薩摩訶薩修行大捨破胃出
心施於眾生如智勝菩薩及迦尸王等
捨妻子等布施貧乏如不退菩薩及阿
逸羅那王須達拏及莊嚴王等入於地
獄救眾生如大悲菩薩及善眼天子
等救惡行眾生如善行菩薩及勝行王
等捨頂上寶天冠并剝頭皮而與如勝
上身菩薩及寶髻天子等捨眼布施如愛
作菩薩及月光王等捨耳鼻布施如無

然菩薩及勝去天子等捨齒布施如華齒
菩薩及六牙為王等捨舌如不退菩薩
及善面王等捨手如常精進菩薩及堅
意王等捨血如法作菩薩及月思天子
等捨肉髓如安隱菩薩及一切施王等
捨大腸小腸肝肺脾腎如善德菩薩及
自遠離諸惡王等捨身一切大小支節
如法自在菩薩及光勝天子等捨皮如清
淨藏菩薩及金色天子金色處王等捨手足
指如堅精進菩薩及金色王等捨手足甲
如不可盡菩薩及求善法天子等為求
法故入大火坑如精進菩薩及求妙法
王精進等為求法故賣身割身破骨
出髓如薩陀波崙菩薩及金堅王等
受一切苦惱如求妙法菩薩及速行
大王等捨四天下大地及一切莊嚴
如得大勢至菩薩及勝功德天子等
捨身如摩訶薩埵菩薩及摩訶婆羅
王等自身與一切貧窮苦惱眾生作給
使侍者如尸毗王等舉要言之過去未
來現在諸菩薩一切波羅蜜行願我亦
如是成就十方世界諸妙香華鬘諸妙
妓樂我隨喜供養佛法僧復迴此福德
施一切眾生願因此福德眾生等莫墮

悲道因此福德滿足八万四千諸波羅
蜜行速得授阿耨多羅三藐三菩提記
速得不退轉大地速成無上菩提
舍利弗應當敬礼十方諸佛

南无不動佛　南无盡聖佛
南无日光佛　南无龍奮迅佛
南无自在光明稱佛　南无十光佛
南无普寶佛　南无稱自在佛
南无勝藏稱佛　南无炎意佛
南无寶幢佛　南无智山佛
南无因光佛　南无生勝佛
南无弥留藏佛　南无智海佛
南无大精進佛　南无弥留功德佛
南无勝藏佛　南无智德佛
南无能與無畏佛　南无大精進趣王佛
南无智成就佛　南无無滯佛
南无地力住持精進佛　南无力命佛
南无善眼佛　南无不害法王佛
南无藏魔佛　南无不可思議精進佛
南无觀功德佛　南无智頻婆佛
南无阿僧伽精進佛　南无心自在佛
南无參柔荷難陁佛　南无戒光佛
南无堅上王佛　南无無邊光王佛
南无無盡智藏佛　南无寶雨頭佛

南无智波婆羅佛
南无無邊功德王佛
南无光炎王佛
南无轉法輪勝王佛
南无住持大般若佛
南无自在識佛
南无種德力精進佛
南无智自在佛
南无智進佛
南无虛空光明佛
南无離癡功德聲王佛
南无聲自在王佛
南无自在力精進王佛
南无勝一切須弥山王佛
南无不可得動法佛
南无普功德王佛
南无智集功德聚佛
南无一切世間自在佛
南无金手遮那王佛
南无稱種娑婆羅園緣佛
南无堅意精進佛
南无隨衆生意奮迅佛
南无過去稱法雨佛
南无智行佛

南无毗尼稱佛
南无法華婆師佛
南无妙山王佛
南无無垢目佛
南无不住力精進王佛
南无現念佛
南无智袈裟王佛
南无安隱衆生無畏佛
南无摩訶弥留力藏佛
南无阿伽樓功德精進佛
南无法施莊嚴佛
南无讓門佛
南无寶光明勝王佛
南无羅多那弥留佛
南无陀羅尼自在王佛
南无娑羅王弥留佛
南无智炎華樹王佛
南无善華王佛
南无法幢奮迅王佛
南无住法分稱佛
南无照一切世間燈佛
南无無邊稱娑羅幢佛
南无功德炎華佛
南无樂威德燈佛

南无離諸障礙佛　南无智照聲佛
南无二成就佛　南无集妙行佛
南无樂莊嚴王佛　南无阿僧祇莊嚴王佛
南无師子座善住佛　南无放栴檀華王佛
南无甘露味佛　南无龍勝佛
南无勝力佛　南无師子音佛
舍利弗我於此坐以清淨無障㝵過人
天眼見東方多百佛多千佛多百千佛
多百千万佛多百千億佛多百千万
億那由他佛無量阿僧祇佛不可思議
佛不可量佛種種名種種姓種種世界
種種佛國土種種比丘比丘尼優婆塞
優婆夷圍繞種種天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等圍繞供養我悉現見如觀掌中菴摩
勒菓舍利弗若有善男子善女人比丘
比丘尼優婆塞優婆夷信我語受持讀
誦是諸佛名當洗浴著新淨衣於晝日
初分時中分時後分時夜前分時中分
時後分時從座而起偏袒右肩右膝著
地一心攝是佛名供養禮拜作如是言
如來所知十方諸佛我今敬禮
舍利弗是善男子善女人比丘比丘尼
優婆塞優婆夷如是供養禮拜得無量

福德舍利弗若欲得聲聞地欲得辟支佛地欲得阿耨多羅三藐三菩提者當礼十方諸佛一切皆得復作是言是諸福德聚諸佛如來所知我悉迴向阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗應當歸命東方一切諸佛

南无法自在奮迅佛　南无修行堅固自在佛
南无師子奮迅王佛　南无力士自在王佛
南无法山勝佛　南无寶山佛
南无自在陁羅尼佛　南无樹提藏佛
南无星宿[illegible]佛　南无功德力堅固王佛
南无人聲自在聲佛　南无勝一切世間佛
南无三世法界佛　南无妙聲乳佛
南无寶地龍王佛　南无法森乳聲佛
南无香波頭摩[illegible]佛　南无光輪佛
南无寶蓮佛　南无功德華佛
南无多鐵叠佛　南无無邊功德王佛
南无增長喜佛　南无師子聲龍奮迅佛
南无娑羅藏師子奮迅佛　南无觀諸法佛
南无法華智佛　南无時法清淨佛
南无堅固精進言語佛　南无聲精進佛
南无炎摩尼佛　南无山光明佛
南无清淨無垢藏佛　南无無垢月佛
南无清淨根佛　南无多智佛

南无能作智佛　南无廣智佛
南无力意佛　南无勝意佛
南无堅固歡喜佛　南无堅固行自在佛
南无等須彌面佛　南无觀成就佛
南无清淨藏佛　南无爲自在佛
南无現魔業淨業佛　南无智慧自在佛
南无智慧精進奮迅佛　南无無畏精進佛
南无世間自在佛　南无法行廣意佛
南无福德成就佛　南无不怯弱成就佛
南无勝成就佛　南无龍觀佛
南无須彌檀佛　南无作戒王佛
南无聚集寶佛　南无龍王聲佛
南无大智精進佛　南无孤獨精進佛
南无不滅莊嚴佛　南无不動尼他佛
南无百功德莊嚴佛　南无自在講相好稱佛
南无自在因陀羅月佛　南无法華山佛
南无法界莊嚴佛　南无滿足願佛
南无大師子莊嚴佛　南无師子平等精進佛
南无修行自在堅固佛　南无樂法修行佛
南无勝慧佛　南无寶步佛
南无大如修行佛　南无高光明佛
南无無諍智佛　南无師子聲佛
南无善報佛　南无善住佛
南无日光佛　南无甘露增上佛

南无道上首佛　南无勝自在親佛
南无善見佛　南无無濁義佛
南无勝意佛　南无人月佛
南无威德光佛　南无普明佛
南无大莊嚴佛　南无師子奮迅去佛
南无摩樓多愛佛　南无寂心佛
南无大步佛　南无可聞聲佛
南无積功德佛　南无摩尼向佛
次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南无大樂說菩薩　南无寶檀花菩薩
南无上行菩薩　南无無邊行菩薩
南无安立行菩薩　南无淨行菩薩
南无宿王華菩薩　南无喜見菩薩
南无妙音菩薩　南无得勤精進菩薩
南无淨藏菩薩　南无淨眼菩薩
南无妙德菩薩　南无慈氏菩薩
南无善思議菩薩　南无空無菩薩
南无神通華菩薩　南无光英菩薩
南无寂根菩薩　南无願慧菩薩
南无中住菩薩　南无制行菩薩
南无定自在王菩薩　南无法相菩薩
南无光相菩薩　南无光嚴菩薩
南无大嚴菩薩　南无常慘菩薩

南无喜相菩薩　南无喜王菩薩
南无辯意菩薩　南无攝炬菩薩
南无寶勇菩薩　南无寶見菩薩
南无諦網菩薩　南无明網菩薩
南无無緣觀菩薩　南无慧積菩薩
南无寶勝菩薩　南无天王菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
礼三寶已次復懺悔
弟子等次懺劫盜之業經中說言若物
屬他他所守護於此物中一草一葉不
與不取何況盜竊但自衆生唯見現在
利故以種種不道而取致使未來受此
殃累是故經言劫盜之罪能令衆生墮
於地獄餓鬼受苦若在畜生則受牛馬
驢騾駱駝等形以其所有身力血肉償
他宿債若生人中為他奴婢衣不蔽形食
不充命貧寒困苦人理殆盡劫盜既有
如是苦報是故弟子今日至到稽首歸
依佛
南无東方多智佛　南无南方大集佛
南无西方淨智佛　南无北方智稱佛
南无東南方持戒王佛　南无西南方增益善法佛
南无西北方善放香佛　南无東北方虛空淨王佛

南无下方師子佛　南无上方逆空光明佛

歸命如是等十方盡虚空界一切三寶

弟子等自從無始已来至于今日或盜他財寶興刀强奪或自恃特身逼迫而取或恃公威或假勢力高拆大械枉壓良善吞納姦貨持直為曲為此因緣身羅憲綱或任邪治領他財物侵公益私侵私益公損彼利此利彼損此割他自饒口與心悋或竊没租估偷度關稅匿公課輸藏隱使役如是等罪無量無邊今日慚愧歸命懺悔

或是佛法僧物不與而取或經像物或治塔寺物或供養常住僧物或擬招提僧物或盜取誤用恃勢不還或自借貸人或復擅貸漏妄或三寶物混亂雜用或以衆僧物穀米樵薪鹽豉醬酢菜茹菓實錢帛竹木繒綵幡蓋香華油燭隨情逐意或許施三寶物誑欺不與或自用或与人或摘佛華菓用僧鬘物因三寶財私自利已如是等罪無量無邊今日慚愧發露懺悔

又復弟子等從無始已来至于今日或作周旋朋友師僧同學父母兄弟六親眷屬共住同止百一所須更相欺誑或

於鄉隣比近移籬拓墻侵奪地宅改撤
易相虜掠田園因公託私奪他邸店及
以毛野如是等罪無量無邊今日發露
歸命懺愧
又復弟子等從無始已來至于今日或
攻城破邑燒村壞柵偷責良民誘他奴
婢或復枉壓無罪之人使其形沮血刃
身被徒鎖家業破散骨肉生離分張異
城生死隔絕如是等罪無量無邊今日
慚愧發露懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
商佔博貨邸店市易輕秤小斗減割尺
寸盜竊分銖欺罔圭合以麁易好以短
換長巧欺百端希望毫利如是等罪無
量無邊今日慚愧歸命懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日穿
踰墻壁斷道抄掠抵捍債息負債違要
面欺心口或非道陵奪鬼神禽獸四生
之物或假託卜相取人財寶如是乃至
以利求利惡求多求無猒無足如是等
罪無量無邊不可說盡今日至到向十
方佛尊法聖衆前歸命懺悔願弟子等
承是懺悔劫盜等罪所生功德願生生
世世得如意寶常雨七珎上妙衣服百

味甘露種種湯藥隨意所須應念則至一切衆生無偷奪相一切皆能少欲知足不貌不染常樂惠施行忍辱道頭目髓腦如棄涕唾迴向諸通檀波羅蜜

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達復前更入哮聲叫喚地獄其地獄中猛火熾盛烟焰俱發罪人入中受苦万端西門之中有諸沙門來入其中呻號動地馬頭羅刹手捉鐵棒望頭而推罪人叫喚哮聲而走獄卒夜叉競共打之走藏無地走向東門則閉南西北門亦復如是一日一夜受罪苦痛求生不得求死不得

寶達問馬頭羅刹曰此諸沙門作何等罪受如是報馬頭羅刹答曰此諸沙門受佛淨戒心無慈念打撲畜生乃無慈心以此因緣受如是罪

寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第二十一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛名經卷第三

楚

佛告舍利弗應當歸命南方無量佛

南无愛照佛
南无信功德佛
南无寶功德佛
南无勝園佛
南无寶智佛
南无信嚴佛
南无龍步佛
南无愛寶語佛
南无稱禮自在佛
南无普行佛
南无大威德佛
南无過諸過佛
南无慚愧智佛
南无種種聲佛
南无往清淨佛
南无月光佛
南无華智佛
南无不闇意佛
南无寂王佛
南无阿跋弥留王佛

南无名稱佛
南无清淨智佛
南无妙信香佛
南无勝優佛
南无甘露威德佛
南无月上勝佛
南无信點慧佛
南无憂波羅香佛
南无獻勝佛
南无功德勝佛
南无種種色日佛
南无無量眼佛
南无功德供養佛
南无功德可樂佛
南无妙香佛
南无成命佛
南无優多摩意佛
南无山自在積佛
南无解脫王佛
南无如意力釋名佛

南无婬阿提遮佛　南无不讃歎世間勝佛
南无法深佛　南无寶星宿解脫王佛
南无自寶勝佛　南无法行自在佛
南无陀羅尼自在佛　南无阿難陀聲佛
南无智步王佛　南无弥留平等奮迅王佛
南无智奮迅佛　南无菩華道樹提佛
南无多波尼體佛　南无阿尼伽陀路摩勝佛
南无稚婆多羅勝法佛　南无大智念縛佛
南无闍伽提自在一切世間攝佛
南无見無畏佛　南无自在作佛
南无自在量佛　南无如法修行佛
佛告舍利弗我見南方如是等無量佛
種種姓種種名種種佛國土汝等應當
至心一心歸命
佛告舍利弗汝等應當歸命西方無量佛
南无阿婆羅娑婆師花佛　南无摩尼沙白聲去佛
南无智勝增長稱佛　南无莎婆多波尸佛
南无娑羅敢羅婆花光佛　南无法行然燈佛
南无無等勝佛　南无智奮迅名稱王佛
南无梵奮迅鼓聲佛　南无波頭摩尸利藏眼佛
南无阿僧伽意炎佛　南无千月光明藏佛
南无樂法行佛　南无摩尼婆陀光佛
南无師子廣眼佛　南无十力生勝佛

南无智作佛　南无無邊精進降伏一切諸佛
南无大勝起法佛　南无阿無荷見佛
南无無邊命佛　南无觀法智佛
南无無畏精進日善思惟奮迅王佛
南无不刺他意佛　南无無邊見佛
南无智見法佛　南无一切善根種子佛
南无優多智勝發行功德佛　南无智香勝佛
南无智上尸棄王佛　南无福德勝智去佛
南无不可思議法花乳王佛　南无法清淨勝佛
南无不可思議弥留勝佛　南无能開法門佛
南无毗盧遮那法海藏佛　南无力王善住法王佛
南无勝力散一切惡王佛　南无見無邊樂佛
南无善化功德蓮華王佛　南无見彼岸佛
南无善化莊嚴佛　南无見樂處佛
南无尼拘律王勝佛　南无妙勝佛
南无大力智甚堅奮迅王佛　南无法樹提佛
南无堅固善成就佛　南无一切種智資生勝佛
南无大勝智自在山佛　南无一切世間得自在有橋樑佛
南无盡合勝佛　南无清淨成功德王佛
南无波頭摩散漫智多莊嚴佛
南无一王佛　南无大多人安隱佛
南无二勝聲功德佛　南无圓堅佛
南无力士佛　南无寶珠摩尼火佛

南无大海弥留佛　南无勝王佛
南无不住佛　南无不空功德佛
南无初遠離一心濁王佛　南无虛空行佛
南无無尋稱佛　南无聲山佛
南无不可思議起三昧幢佛　南无諸天梵王雞兜佛
南无示無義王佛　南无護垢王佛
南无照功德佛　南无自在眼佛
南无智寂成就性佛　南无無障尋智成就佛
南无說決定義佛　南无莊嚴法燈妙稱佛
南无二寶法燈佛　南无大炎藏佛
南无自師子王身莊嚴佛　南无智寶因緣莊嚴佛
南无服諸根清淨眼佛　南无善香隨香波頭摩佛
南无法月佛　南无廣大心佛
南无戒功德佛　南无常鏡佛
南无隨順稱佛　南无法自在佛
南无如意莊嚴佛　南无金藏佛
南无慎貪佛　南无思妙義堅固願佛
南无一切德輪光佛　南无法乳智明佛
南无甘露光佛　南无無邊莊嚴佛
南无勝福田佛　南无善決定諸法莊嚴佛
佛告舍利弗西方如是等無量無邊諸
佛汝等應當至心歸命
佛告舍利弗汝等應當至心歸命北方佛

南无勝藏佛　南无自在藏佛

南无無邊花龍復積聲王佛　南无降伏諸魔勇猛佛

南无定諸魔佛　南无法像佛

南无功德勝佛　南无山峯光佛

南无法王佛　南无普恭敬燈佛

南无地勝佛　南无成就如來家佛

南无一切寶成就家佛　南无陁羅尼文句法定義佛

南无忍自在王佛　南无成就一切稱佛

南无三世智藝自在佛　南无勝歸依功德善住佛

南无種種摩尼光佛　南无勝功德佛

南无佛功德勝佛　南无無餘證佛

南无得佛眼佛　南无隨過去佛

南无大慈成就悲勝佛　南无住持師子智佛

南无無衆生住實際佛　南无自家法不得成就佛

南无大智莊嚴身佛　南无智稱佛

南无佛法首佛　南无一切衆生德佛

南无過一切法門佛　南无自在國陁羅佛

南无滿足意佛　南无大瑠璃佛

南无菩提光明佛　南无不可思議法智光明佛

南无栴檀不空王佛　南无不染波頭摩幢佛

南无法財聲王佛　南无擇法善知稱佛

南无智錫劫佛　南无佛眼清淨分陁利佛

南无智自在稱佛　南无斷無邊疑佛

南无衆生方便自在王佛
南无法行地善住佛
南无降伏諸魔力堅意佛
南无如實修行藏佛
南无大迅覺迅佛
南无無觀王佛
南无佛國莊嚴身佛
南无智根本花幢佛
南无一切龍摩尼藏佛
南无法聲知見佛
南无無邊寶福德藏佛
南无大法王華勝佛
南无華山藏佛
南无智力不可破壞佛
南无無邊文海藏佛
南无奮迅心意王佛
南无智自在法王佛
南无金剛見佛
南无龍月佛
南无無畏王佛
南无能生一切衆生歡喜佛
南无能斷一切衆生疑佛

南无無邊覺奮迅無畏怨佛
南无普衆生界廣佛
南无天王自在寶合王佛
南无能生一切歡喜月見佛
南无種種摩尼聲王孔佛
南无不退了勇猛佛
南无法聲自在佛
南无化身樂尊稱佛
南无無聲自在佛
南无善聲露莎梨羅佛
南无清淨華行佛
南无一切盡無盡藏佛
南无智虛空山佛
南无無尋堅固隨順智佛
南无智王無盡稱佛
南无自性清淨智佛
南无勝行佛
南无清滿足隨香見佛
南无因陀羅團佛
南无寶因陀羅輪王佛
南无威德光明輪王佛
南无智寶法色佛

南无無障㝵波羅佛　南无無垢髻佛
南无放光明佛　南无山力月藏佛
南无心自在王佛　南无堅固無畏音佛
南无堅固勇猛寶佛　南无堅固心善住王佛
南无能破闇暗王佛　南无勝丈夫芬陁利佛
南无百聖藏佛　南无妙蓮華藏佛
南无見平等法身佛　南无衆生月佛
南无師子去佛　南无大威德佛
南无妙聲佛　南无無邊光佛
南无見愛佛　南无大首佛
南无勝首佛　南无樂聲佛
南无見寶佛　南无清淨輪佛
南无師子慧佛　南无德聲佛
南无修樓馱香佛　南无電燈佛
南无波頭摩光佛　南无大光佛
南无梵聲佛　南无無疑佛
南无無邊勢力佛　南无月面佛
南无無邊光佛　南无愛威德佛
南无散疑佛　南无功德燈佛
南无不藏威德佛　南无無邊藏佛
南无光明奮迅王佛　南无廣稱佛
南无遠離幢佛　南无增長聖佛
南无普見佛　南无不可勝佛

南无威德聚佛
南无摩蒐駼稱佛
南无大光明佛
南无不動步佛
南无大清淨佛
南无住智佛
南无愛解脫佛
南无甘露藏佛
南无大修行佛
南无十方恭敬佛
南无光明勝佛
南无師子奮迅佛
南无甘露步佛
南无功德稱佛
南无清淨聲佛
南无甘露聲佛
南无如意威德佛
南无大力佛
南无普照觀佛
南无妙色佛
南无寶莊嚴佛
南无解脫步佛
南无畢竟智佛

南无堅固步佛
南无無邊色佛
南无妙聲佛
南无無邊莊嚴佛
南无威德聚光明佛
南无金堅佛
南无愛無畏佛
南无普觀察佛
南无細威德佛
南无重說佛
南无光明莊嚴佛
南无善見佛
南无月光明佛
南无去根佛
南无無障㝵輪佛
南无衆生可敬佛
南无無邊色佛
南无快莊嚴佛
南无奮迅德佛
南无稱意佛
南无高光明佛
南无功德莊嚴佛
南无生雞兜佛

南无不動智佛
南无妙色佛
南无大聲佛
南无功德華佛
南无大高光明佛
南无清淨覺佛
南无月燈佛
南无種種日佛
南无心清淨佛
南无常擇智佛
南无無邊光佛
南无可樂意智光佛
南无自在光佛
南无無濁義佛
南无成就義智佛
南无婆藪陁聲佛
南无决定思惟佛
南无嗚闍光明佛
南无憂多羅魔吒佛
南无功德清淨佛
南无勝功德佛
南无心荷步去佛
南无涉伽羅智佛

南无行意佛
南无寶色佛
南无善思惟佛
南无思惟世間佛
南无無辟俞奮迅佛
南无月童佛
南无無邊光佛
南无天城佛
南无波頭摩藏佛
南无師子聲佛
南无勝聲佛
南无功德光佛
南无淨嚴身佛
南无應威德佛
南无得大聲佛
南无欝多光佛
南无薩遮婆覺佛
南无毗弗波威德佛
南无夜舍雞兜佛
南无法燈佛
南无仙荷波提寶函佛
南无思惟衆生佛
南无波頭摩藏佛

南无盖仙佛　南无莎羅王佛
南无修利耶光佛　南无善提味佛
南无寂諸根佛　南无波蒐光佛
南无芬陁利光佛　南无弥留光佛
南无梅陁百佛　南无莎利荼去佛
南无諸方眼佛　南无法光明佛
南无尸羅波散那佛

次禮十二部尊經大藏法輪

敬禮十方諸大菩薩摩訶薩

南无功德相嚴菩薩　南无梵網菩薩
南无寶財菩薩　南无無緣菩薩
南无嚴土菩薩　南无光嚴童子菩薩
南无持世菩薩　南无善德菩薩
南无難勝菩薩　南无照明菩薩
南无薩陁波崙菩薩　南无曇無竭菩薩
南无法自在菩薩　南无德守菩薩
南无不眴菩薩　南无德頂菩薩
南无善宿菩薩　南无妙臂菩薩
南无弗沙菩薩　南无淨解菩薩
南无善意菩薩　南无現見菩薩
南无普守菩薩　南无喜見菩薩
南无明相菩薩　南无深慧菩薩
南无無异菩薩　南无上善菩薩

南无福田菩薩　南无德藏菩薩
南无月上菩薩　南无珠頂王菩薩
南无樂實菩薩　南无慧見菩薩
南无登王菩薩　南无深王菩薩
南无華王菩薩　南无妙色菩薩
南无善明菩薩　南无善若菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
弟子等至心懺悔貪欲之罪經中說言
但為貪欲閉在癡獄沒生死河莫之能
出衆生為是五欲因緣從昔已來流轉
生死一一衆生一劫之中所積身骨如
王舍城毗富羅山所飲母乳如四海水
身所出血復過於此父母兄弟六親眷
屬命終哭泣所出目淚如四海水是故
說言有愛則生愛盡則滅故知生死貪
愛為本所以經言婬欲之罪能令衆生
墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受鴿
雀鴛鴦等身若生人中妻不貞良得不
隨意眷屬婬欲既有如此惡業是故弟
子今日至心稽顙歸依佛

南无東方光輪佛　　南无南方開光明佛
南无西方習智佛　　南无北方大鐵鎧佛
南无東南方樂蓮習佛　　南无西南方智慧和合佛
南无西北方無礙尊佛　　南无東北方眼淨無始佛
南无下方寶光明佛　　南无上方衆清淨無量幢佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日或通人妻妾奪他婦女侵陵貞潔汙比丘尼破他梵行逼迫不道濁心邪視言語嘲調或復恥他門戶汙賢善名或於男子五種人所起不淨行如是等罪無量無邊今日至誠歸命懺悔弟子等從无始已來至于今日或受女身心如野馬恒日放蕩無一時定常懷邪心恒生欲想或於伽藍會所無心聽法賬常貪視或愛欲沙門壞他男子不護佛法恣放婬情致令心飄大海茫然失岸或織汙僧三衣法服或於精舍院宇行不淨行共相探摸如是等罪無量無邊今日慚愧至心懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日或作女身恒懷婬欲或侵奪他夫習迷惑諸丈夫或作符書禁蠱遣他婦患人生

少福為邪所著諸痛惡業因此得便不
遇良醫遂致身死如是等罪無量無邊
今日慚愧發露懺悔至誠稽顙歸命懺
悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
眼為色或愛染玄黃紅綠朱紫珍玩寶
飾或取男女長短黑白妍態之相起非
法想或耳貪好聲宮商絃管妓樂歌唱
或取男女音聲言語啼笑之相起非法
想或鼻著名香沉麝幽蘭鬱金蘇合
起非法想或舌貪好味鮮美甘肥眾生
肉血資養四大更增苦本起非法想或
身樂華綺錦繡繒縠一切細滑七珍麗
服起非法想或意多亂想觸向乖法有
此六根造罪尤甚如是等罪無量無邊
今日至誠向十方佛尊法聖眾前歸命
懺悔
願弟子等承是懺悔眼根等罪所生功
德願生生世世自然化生不由胞胎清
淨皎潔相好光嚴六情明朗聰利分明
了達恩愛猶如桎梏觀此六塵如幻如
化於五欲境決定厭離乃至夢中不起
邪想內外因緣永不能動願以懺悔眼

根功德願令此眼徹見十方諸佛菩薩
清淨法身不以二相願以懺悔耳根功
德願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說
正法如教奉行願以懺悔鼻根功德願
令此鼻常聞香積入法位香捨離生死
不淨臭穢願以懺悔舌根功德願令此
舌常發法喜禪悅之食不貪衆生血肉
之味願以懺悔身根功德願令此身被
如來衣著忍辱鎧臥無畏牀坐四禪座
願以懺悔意根功德願令此意成就十
想洞達五明深觀二諦空平等理從方
便慧起十妙行入法流水念念增明顯
發如來大無生法忍

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達復前入一鉤陰地獄云何名曰鉤
陰地獄其地獄縱廣三十由旬其中火
流灌注遍布於地其地四壁如上無異
中間無數罪人獄卒夜叉手捉鐵鉤望
罪人陰而捨鉤中火然上入胷心心上
火然腹背俱徹欲報業故化作婦人如
本生時先所見者彼既見已欲火發起
便走趣彼婦女者身是金剛鐵火炎熱
既到彼已抱彼罪人抱即破碎復就其

口遂食其脣骨身亦被食盡已復生生已復食彼諸女人愛欲男子亦復如是欲心不定欲火常然如是苦切楚痛難堪當此之時罪人衆等獨無悔過一日一夜受罪無量千死千生万死万生經無量百千万劫尒乃得脫以餘業果生畜生中作不淨蟲經二百千世後得生人中於五百世胎中而死復五百世生已雖存亦瘖瘂眼目不正貧窮孤露受命短促或時有婦被他侵近或自貪愛他人婦女不能遠障恒絶繼嗣

寶達問馬頭羅刹曰此諸沙門作何等行受罪如是馬頭羅刹荅曰此諸沙門受佛禁戒不能淨持故行婬欲放縱六情以是因緣得如是罪

寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第二十二

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說佛名經卷第二十三

南无阿難陁智佛
南无地荼毗梨耶佛
南无沙湯多智佛
南无摩嵬含威德佛
南无稱聖佛
南无輪面佛
南无摩訶提闍佛
南无憂多那勝佛
南无愛供養佛
南无尼弥佛
南无破意佛
南无勝聲佛
南无弥荷聲佛
南无勝拘吒佛
南无天國土佛
南无阿難陁波頗佛
南无波提波王佛
南无方聞聲佛
南无犄陁雞兜佛
南无那剎多王佛
南无日光明佛
南无眞聲佛

南无阿難陀色佛
南无提婆弥多佛
南无寂靜光佛
南无善分菩提他佛
南无稱幢佛
南无音清淨佛
南无阿羅訶應佛
南无悉達他思惟佛
南无三湯多護佛
南无信菩提佛
南无出智佛
南无質多羅婆嵬佛
南无大炎驚陁佛
南无阿舒加愛佛
南无師子難提拘沙佛
南无見愛佛
南无勝雞兜佛
南无愛眼佛
南无阿婆夜達多佛
南无蘩摩提婆佛
南无大稱佛
南无說愛佛

南无稱亘憂多羅佛　南无摩頭羅光明佛
南无脩佉聲佛　南无賓多意佛
南无婆藪陀清淨佛　南无寂瞋佛
南无破意佛　南无宿王佛
南无毗伽陀畏佛　南无勝亘憂多摩佛
南无波薩那智佛　南无慈勝種種光佛
南无普見佛　南无見月佛
南无降伏諸魔威德佛　南无摩訶羅他佛
南无心荷步去佛　南无樂光佛
南无普護佛　南无清淨意佛
南无成就義佛　南无香山佛
南无摩尼清淨佛　南无功德光佛
南无日光佛　南无成就光佛
南无見愛佛　南无善思惟佛
南无莎湧多見佛　南无師子幢佛
南无普行佛　南无大步佛
南无阿羅頻頭波頭摩佛　南无日光佛
南无阿彌多清淨佛　南无阿難多稼波佛
南无莎羅梯羅多佛　南无羅多那光佛
南无蓋天佛　南无善見佛
南无親味佛　南无婆耆羅莎佛
南无脩利耶那那佛　南无無障导眼佛
南无莎荷去佛　南无大然燈佛
南无盧荷伽佛　南无清淨功德佛

南无功德藏佛 南无法明佛
南无摩樓多愛佛 南无阿婆邪愛佛
南无慧幢佛 南无威德光佛
南无月德佛 南无求那婆藪佛
南无無邊光佛 南无安樂佛
南无稱雞兜佛 南无光明吼佛
南无普功德佛 南无勝雞兜佛
南无那羅延佛 南无寶清淨佛
南无普心佛 南无善心意佛
南无善意佛 南无不可量威德佛
南无師子辟佛 南无光明意佛
南无那羅延天佛 南无薩遮雞兜佛
南无善住意佛 南无阿弥多天佛
南无大慧德佛 南无大幢佛
南无光明日佛 南无法水佛
南无善法佛 南无旃陁婆莵佛
南无養摩羅跡佛 南无解脫觀佛
南无羅多那光佛 南无無羅聲佛
南无普心擇佛 南无威說光佛
南无甘露眼佛 南无釋愛佛
南无善護佛 南无天信佛
南无善量步佛 南无提婆羅多佛
南无深智佛 南无耆那步佛
南无旃陁跋陁佛 南无提闍積佛

南无大勝佛
南无閻耶天佛
南无質多愛佛
南无信提舍那佛
南无拘蘋摩提闍佛
南无如意光佛
南无無邊光佛
南无盧遮那稱佛
南无郁伽提闍佛
南无摩訶彌留佛
南无世間得名佛
南无優多摩稱佛
南无提婆摩醯多佛
南无阿那毗婆多稱佛
南无大然燈佛
南无毗迦摩佛
南无毗摩提闍訶佛
南无天聲佛
南无天道佛
南无華光佛
南无天愛佛
南无普光佛
南无智說佛
南无莎伽羅佛

南无大步佛
南无悲達他意佛
南无師子聲佛
南无智光佛
南无提闍羅尸佛
南无無邊威德佛
南无勝藏佛
南无寶鞞兜佛
南无日雞兜佛
南无摩訶藪荷佛
南无郁伽德佛
南无成就義步佛
南无愛寶行佛
南无金光佛
南无行意佛
南无無尋光佛
南无摩訶跋多佛
南无不著步佛
南无尚陀羅難陀佛
南无餘現佛
南无解脫光佛
南无求那迦羅佛
南无善提光佛
南无善提難提佛

南无摩訶提婆佛
南无法自在佛
南无心意佛
南无不錯思惟佛
南无坐稱佛
南无月光佛
南无清淨行佛
南无師子意佛
南无寶光明佛
南无種種婆羌佛
南无蘇摩剎多佛
南无不深佛
南无月面佛
南无功德聚佛
南无華勝佛
南无甘露光佛
南无作功德佛
南无求那婆勝佛
南无普光佛
南无大莊嚴佛
南无堅精進佛
南无功德稱佛
南无不可量莊嚴佛
南无功德奮迅佛

南无深智佛
南无大波那那佛
南无智光明佛
南无勝功德佛
南无大莊嚴佛
南无天光佛
南无愛功德佛
南无信婆藪那羅佛
南无快光明佛
南无日愛佛
南无普觀佛
南无稱光勝佛
南无伽那天佛
南无功德智佛
南无愛世間佛
南无地光佛
南无華勝佛
南无法然燈佛
南无淨聲佛
南无解脫日佛
南无智光明佛
南无善智佛
南无師子隨那佛
南无妙天佛

南无觀行佛　南无天提吒佛
南无電光明佛　南无勝愛佛
南无山幢佛　南无華光佛
南无勝意佛　南无山香佛
南无福德奮迅佛　南无勝慧佛
南无信聖佛　南无寶洲佛
南无妙威德佛　南无最後見佛
南无愛行佛　南无妙莊嚴佛
南无功德藏勝佛　南无清淨見佛
南无威德力佛　南无清淨眼佛
南无智行佛　南无不謬步佛
南无聖眼佛　南无樂解脫佛
南无大聲佛　南无勝土佛
南无成就光明佛　南无自業佛
南无照稱光明佛　南无光明行佛
南无愛自在佛　南无月賢佛
南无勝乳佛　南无勝功德佛
南无撰擇攝取佛　南无相王佛
南无離熱佛　南无聖德佛
南无法高佛　南无甘露功德佛
南无無量稱佛　南无甘露香佛
南无捨光明佛　南无乳聲佛
南无無畏日佛　南无得無畏佛
南无愛點慧佛　南无智慧不謬佛

南无虛空光佛
南无增上天佛
南无信如意佛
南无天盖佛
南无龍光佛
南无妙步佛
南无法威德佛
南无斷諸有佛
南无莊嚴面佛
南无妙色佛
南无普眼佛
南无功德光佛
南无勝月佛
南无平等德佛
南无云何難晃佛
南无眾生自在劫佛
南无與無異親佛
南无攝取眾生意佛
南无降伏諸怨佛
南无攝取光明佛
南无勝山佛
南无一勝光明佛
南无那羅延步佛
南无師子步佛
南无愛式佛
南无清淨佛
南无信名稱佛
南无畢竟智佛
南无離癡佛
南无功德聚佛
南无無思惟忍佛
南无法盖佛
南无不動因佛
南无天華佛
南无披頭摩佛
南无普威德佛
南无月光佛
南无大眾上首佛
南无思惟義佛
南无相王佛
南无華面佛
南无思惟名稱佛
南无樹幢佛
南无師子奮迅佛
南无信大眾佛
南无善香佛
南无智慧讃嘆佛
南无功德梁佛

南无智光明佛
南无智海佛
南无威德力佛
南无勝威德佛
南无佛歡喜佛
南无勝清淨佛
南无愛一切佛
南无遠離諸疑佛
南无善思惟勝義佛
南无大山佛
南无降伏聖信佛
南无降伏黠慧佛
南无趣菩提佛
南无妙聲佛
南无大勢力佛
南无樂師子佛
南无普寶滿足佛
南无一切世間愛佛
南无金剛輪佛
南无過火佛
南无大將佛
南无衆生月佛
南无大莊嚴佛
南无日光明佛
南无勝嚴佛
南无斷諸有意香佛
南无寂靜行佛
南无攝受稱佛
南无梵天供養佛
南无大乳佛
南无無量無邊願佛
南无世間光明佛
南无可見忍佛
南无大華佛
南无修行身佛
南无諸根清淨佛
南无婆數達多佛
南无不怯弱聲佛
南无普見佛
南无月賢佛
南无決定色佛
南无方便修佛
南无信勝功德佛
南无勝報佛
南无賢莊嚴佛
南无慚愧賢佛
南无勸受器聲佛
南无勝愛佛

南无音行佛　南无普智佛
南无大威力佛　南无日鎧光佛
南无堅固行佛　南无天供養佛
南无普敬佛　南无勝妙稱佛
南无成就一切功德佛　南无堅固莎梨羅佛
南无甘露光佛　南无大貴佛
南无勝聲佛　南无大力佛
南无大步佛　南无信甘露佛
南无道步佛　南无勝聲心佛
南无勝意佛　南无婆樓那步佛
次禮十二部經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南无了相菩薩　南无定相菩薩
南无定積菩薩　南无發善菩薩
南无安位菩薩　南无怖魔菩薩
南无慧施菩薩　南无慧燈菩薩
南无智導菩薩　南无願慧菩薩
南无四攝菩薩　南无毅音菩薩
南无法善菩薩　南无道品菩薩
南无大自在菩薩　南无檀林菩薩
南无妙嚴菩薩　南无妙色形菩薩
南无奢提菩薩　南无蜜疏菩薩
南无華眼菩薩　南无工音菩薩
南无普現色身菩薩　南无神通菩薩

南无海德菩薩　南无無邊身菩薩
南无堅王自在菩薩　南无迦葉菩薩
南无無垢藏王菩薩　南无持一切菩薩
南无高貴德王菩薩　南无瑠璃光菩薩
南无無畏菩薩　南无海王菩薩
南无光嚴菩薩　南无光明菩薩
南无大辯菩薩　南无慈力菩薩
南无依王菩薩　南无依力菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
礼三寶已次復懺悔
弟子等以來相懺悔身三業竟今當次
第懺悔口四惡業經中說言口業之罪
能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜
生則受鵂鶹梟鵄鳥形聞其聲者無不
憎惡若生人中口氣常臭所有言說人
不信受眷屬不和常好鬪諍口業旣有
如是惡果是故弟子今日至誠歸依佛
南无東方星宿稱佛　南无南方月燈光佛
南无西方無邊見佛　南无北方無觀王佛
南无東南方奮香王佛　南无西南方無憂惟佛
南无西北方樂淸淨佛　南无東北方勝戰鬪佛
南无下方除諸疑冥佛　南无上方好諦住唯王佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日妄語
兩舌惡口綺語傳空說有說有言空不
見言見見言不見不聞言聞聞言不聞
不知言知知言不知欺賢罔聖言行相
乖自稱讚譽得過人法我得四禪四無
色定阿那般那十六行觀得須陀洹至
阿羅漢我得辟支佛不退菩薩天來龍
來鬼來神來旋風土鬼皆至我所彼問
我荅顯異惑衆要世名利如是等罪無
量無邊今日發露歸命懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
讒言鬪亂交扇彼此兩舌讒搆敗技口
舌向彼說此向此道彼離他眷屬破
他婚親窮他口舌說人長短壞人善友
使鄉黨者為疎親舊者成怨或綺語不
實言不及義誣謗君父評薄師長破壞
忠良埋沒勝已通致二國彼此扇作浮
花虛巧發言常虛口是心非其途非一
對面譽嘆背則呵毀讚誦邪書傳邪惡
法或惡口罵詈言語麤獷或呼天指地牽
引鬼神如是口業所生諸罪無量無邊
今日至誠向十方佛尊法聖衆前歸命
懺悔

願弟子等承是懺悔口業等罪所生功德願生生世世具八音聲四無礙辯常說和合利益之語其聲清雅一切樂聞善解眾生方俗言語若有所說應時應限令彼聽者則得解悟超凡入聖開發慧眼

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達復前入一諍論地獄云何名曰諍論地獄其地獄縱廣八十由旬鐵壁周帀羅網覆上中有鐵鏘亦如上說中有鐵鉤鉤罪人舌復有鐵斧來斫其舌寸寸而絕復有火鉼灌其口中皆上而出一日一夜受罪無量万死万生千死千生西門之中有六千沙門來入其中罪人號哭而不肯入馬頭羅剎手捉鐵叉望背而擲著上而還來入其中鐵高高飛絕下來入罪人舉頭則從口入足下而出復有蟒蛇入其眼中身中火然

寶達問曰此諸沙門作何等業來入此中受罪如是羅剎答曰此諸沙門受佛禁戒不護將來名言我是於大乘法師亦如冥夜各自說言我得佛法深解佛義便為人說將從引眾遊於人間或受國王信施供養內心吾我亦如山海猶如枯木但有其皮中心腐爛無所任用

佛名經卷第十三　[illegible]護　造

此諸沙門亦復如是以此因緣隨此地
獄從地獄出若生人中聾盲瘖瘂不聞
正法寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第二十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說佛名經卷第二十四　楚

南无大修行佛
南无無諍智佛
南无善德佛
南无日光佛
南无降伏怨佛
南无勝去佛
南无普光明佛
南无功德山佛
南无愛眼佛
南无菩提智佛
南无天光明佛
南无寶智佛智佛
南无能思惟佛
南无信智佛
南无蓮華香佛
南无大威德佛
南无廣地佛
南无慚愧智佛
南无悕勝佛
南无信修行佛
南无諸世間智佛
南无信勝佛
南无放光明佛

南无威德光佛
南无師子聲佛
南无善住佛
南无菩提上首佛
南无無垢獨義佛
南无妙光明佛
南无大莊嚴佛
南无摩尼月佛
南无勝名佛
南无寶功德佛
南无勝倦佛
南无甘露威德佛
南无龍步佛
南无寶愛佛
南无勝相佛
南无種種日佛
南无甘露眼佛
南无山音在積佛
南无種種間錯聲佛
南无捨憂惱佛
南无威德力佛
南无勢力稱佛
南无過諸疑佛

南无毗羅那王佛　南无新華佛
南无勝華佛　南无捨諍佛
南无大長佛　南无大稱佛
南无愛去佛　南无甘露聚佛
南无日聚佛　南无月聲佛
南无見天佛　南无清淨光佛
南无秋日佛　南无斛華佛
南无妙聲佛　南无雨甘露佛
南无善天佛　南无勝聲佛
南无愛上首佛　南无愛甘露佛
南无甘露稱佛　南无法華佛
南无大莊嚴佛　南无世間尊重佛
南无高意佛　南无高山佛
南无甘露威德光明佛　南无菩提威德佛
南无清淨心佛　南无能作因降伏怨佛
南无香山佛　南无甘露星宿佛
南无大稱佛　南无安隱思惟佛
南无菩提華佛　南无恭摩羅供養佛
南无摩尼清淨佛　南无度世間佛
南无勝成佛　南无法星宿佛
南无大勝佛　南无隨意光明佛
南无火光明佛　南无見愛佛
南无光明愛佛　南无勢力稱佛
南无放光明佛　南无帝聲佛

南无功德德佛
南无無障智佛
南无月藏佛
南无樂光明佛
南无寂光明佛
南无無過智佛
南无成就功德佛
南无無畏愛佛
南无大身佛
南无大思惟佛
南无無諸勢智佛
南无普清淨佛
南无舍施威德佛
南无無怯聲佛
南无善住心佛
南无俱蘇摩光佛
南无月希佛
南无不錯行佛
南无人聲佛
南无菩提願佛
南无慧力佛
南无梵供養佛
南无虛空智佛
南无不可比慧佛

南无舌去佛
南无得威德佛
南无梵光明佛
南无勝光明佛
南无離異意佛
南无無邊智佛
南无莊嚴身佛
南无到光明佛
南无知智佛
南无樂眼佛
南无不怯弱智佛
南无法清淨佛
南无天城佛
南无華日佛
南无離境清淨佛
南无法弗沙佛
南无寂照佛
南无大精進佛
南无普聲佛
南无天色思惟佛
南无三漫多盧遮那佛
南无能降伏放逸佛
南无聖弗沙佛
南无勝軍陁羅佛

南无降阿梨佛　南无應愛佛
南无戒供養佛　南无平等心明佛
南无信心不怯弱佛　南无精進清淨佛
南无聞智佛　南无無障等思惟佛
南无無畏光明佛　南无甘露聲佛
南无名去佛　南无捨諍佛
南无護根佛　南无禪解脫佛
南无大殊提佛　南无栴檀香佛
南无可觀佛　南无無量智佛
南无千日威德佛　南无捨重擔佛
南无稱清淨佛　南无提睒闍佛
南无自在王佛　南无無邊智佛
南无廣光佛　南无信甘露佛
南无妙根佛　南无解脫行佛
南无妙見佛　南无賸光佛
南无大聲佛　南无大威德聚佛
南无光明寶難兜佛　南无應供養佛
南无求那提闍積佛　南无信相佛
南无大笑佛　南无阿羅訶信佛
南无善住思惟佛　南无善稿標佛
南无智作佛　南无普寶佛
南无日光佛　南无誐稿標佛
南无婆薩婆傎他佛　南无心荷身佛
南无勝親光佛　南无清淨聲佛

南无隨意布施佛　南无寶威德佛
南无善威德供養佛　南无世間光明佛
南无世間可敬佛　南无行清淨佛
南无應眼佛　南无大步佛
南无無邊色佛　南无住持般若佛
南无衆橋梁佛　南无孫留波婆佛
南无安隱愛佛　南无提婆摩醯多佛
南无眼闍荷佛　南无羅多那闍荷佛
南无橋梁佛　南无厚奮迅佛
南无光明威德佛　南无慈力佛
南无月勝佛　南无寂光佛
南无愛眼佛　南无天色佛
南无樂法佛　南无大月佛
南无無障导聲佛　南无人弗沙佛
南无平等見佛　南无大旃陀佛
南无弗沙羅沙佛　南无千種光佛
南无種種光佛　南无雲聲佛
南无龍德佛　南无功德步佛
南无心功德佛　南无大聲佛
南无了聲佛　南无斷惡道佛
南无天弗沙佛　南无水眼佛
南无大燈佛　南无離闇佛
南无堅固眼佛　南无不可思議光明佛
南无普光明佛　南无普賢佛

南无月勝佛
南无莊嚴聲佛
南无賢光佛
南无功德成就佛
南无解脫乘佛
南无過吉佛
南无無量光佛
南无和合聲佛
南无勢力佛
南无集功德佛
南无大思惟佛
南无思惟甘露佛
南无勝燈佛
南无力勢佛
南无善提光明佛
南无大通聲佛
南无人稱佛
南无大語佛
南无不畏行佛
南无月光明佛
南无解脫慧佛
南无聞淨燈佛
南无善思惟佛
南无信衆生佛

南无意德佛
南无妙意佛
南无堅固華佛
南无意成佛
南无降伏怨佛
南无過諸煩惱佛
南无無始心佛
南无不可量眼佛
南无妙光明佛
南无可聞聲佛
南无信天佛
南无了意佛
南无堅意佛
南无華眼佛
南无最勝聲佛
南无威德力佛
南无勝華集佛
南无不隨他佛
南无離一切憂闇佛
南无心勇猛佛
南无離惡道佛
南无勝供養佛
南无勝威德色佛
南无彼恭敬佛

南无波頭摩清淨佛
南无善香佛
南无種種色華佛
南无虛空劫佛
南无堅固佛
南无勝因陀羅智佛
南无發思惟佛
南无無諍行佛
南无大精進思惟佛
南无攝受施佛
南无香希佛
南无種種智佛
南无功德莊嚴佛
南无智行佛
南无廣滿十方佛
南无信妙佛
南无功德聚佛
南无過一切疑佛
南无護諸根佛
南无甘露光佛
南无一切衆上首佛
南无不可降伏色佛
南无莊嚴王佛
南无賢作佛

南无人波頭摩佛
南无勝供養佛
南无勝功德佛
南无月賢佛
南无妙力佛
南无勝親佛
南无勝香佛
南无功德舍佛
南无大光明佛
南无修行深思惟佛
南无香爲佛
南无思惟妙智佛
南无增上行佛
南无功德山佛
南无攝受擇佛
南无月見佛
南无法力佛
南无稱王佛
南无勝意佛
南无思惟甘露佛
南无愛語佛
南无普信佛
南无金剛步佛
南无功德報光明佛

南无精進力起佛　南无善清淨光明佛
南无得脫一切縛佛　南无無垢波頭摩藏勝佛
南无得解脫佛　南无十方稱聲無畏佛
南无破一切闇趣佛　南无光明王佛
南无大炎積佛　南无無邊行功德寶光勝佛
南无法光明佛　南无歡喜王佛
南无能作一切衆生光明破闇勝佛
南无起普光明修行無邊稱王佛
南无普願滿足不怯弱佛
南无一切見光明佛　南无無垢光莊嚴王佛
南无功德藏山破金剛佛　南无龍王自在王佛
南无寶精進日月摩尼莊嚴威德聲王佛
南无乳聲勝聲佛　南无善住持地佛
南无世間自在王佛　南无無障导藥王樹勝佛
南无弥留幢佛　南无大山佛
南无弥留光明佛　南无妙聲佛
南无日月住佛　南无稱光明佛
南无無量光佛　南无不可量幢佛
南无大光明佛　南无寶雜兜佛
南无淨王佛　南无大炎聚佛
南无一切王聲佛　南无難勝佛
南无日生佛　南无羅網光明佛
南无照光明佛　南无師子佛
南无稱佛　南无稱光明佛

南无法佛　南无法住持佛
南无法幢佛　南无梵聲佛
南无星宿王佛　南无香勝佛
南无香光佛　南无大積佛
南无寶種種華敷身佛　南无娑羅自在王佛
南无寶蓮華勝佛　南无見一切義佛
南无須弥劫佛　南无智燈佛
南无大光明照佛　南无難伏佛
南无照佛　南无勤離境幢佛
南无威德自在王佛　南无覺王佛
南无寶藏佛　南无大海佛
南无十力增上自在佛　南无唯寶莊嚴佛
南无無邊寶華嚴佛　南无無相聲佛

次礼十二部尊經大藏法輪

敬礼十方諸大菩薩摩訶薩

南无依德菩薩　南无普攝菩薩
南无普濟菩薩　南无定光菩薩
南无眞光菩薩　南无拘樓菩薩
南无天光菩薩　南无弥光菩薩
南无教導菩薩　南无大忍菩薩
南无華積菩薩　南无慧光菩薩
南无海慧菩薩　南无釋魔男菩薩
南无金藏菩薩　南无山慧菩薩
南无山剛菩薩　南无山頂菩薩

南无山幢菩薩　南无伏魔菩薩
南无雨王菩薩　南无雷王菩薩
南无寶輪菩薩　南无寶場菩薩
南无寶嚴菩薩　南无寶水菩薩
南无寶登菩薩　南无寶現菩薩
南无寶造菩薩　南无樂法菩薩
南无淨王菩薩　南无千光菩薩
南无原嶮菩薩　南无照味菩薩
南无月辯菩薩　南无法輪菩薩
南无光淨菩薩　南无普德菩薩
南无勝幢菩薩　南无濡音菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
礼三寶已次復懺悔
第子等已懺悔身三口四竟次復懺悔
佛法僧間一切諸障是故經中說人身
難得佛法難聞衆僧難值信心難生六
根難具善友難得怖心難發而今相與
宿植善根得此人身六根完具又值善
友得聞正法於其中間復各不能盡心
精勤恐於未來長溺万苦無有出期是
故今日應須至誠慚愧稽顙歸依佛
南无東方法山勝佛　南无南方集音佛

南无西方法行燈佛　南无北方勝藏佛
南无東南方尊發德佛　南无西南方添帝力王佛
南无東北方法造弘子佛　南无東北方[illegible][illegible][illegible][illegible]佛
南无下方大乘法慧佛　南无上方成就一切諸剎寶佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日常以
無明覆心煩惱障重見佛形像不能盡
心恭敬輕慢衆僧殘害善友破塔毀寺
焚燒形像出佛身血或自處華堂安置
尊像卑猥之處使煙薰日暴風吹雨露
塵土叢汙雀鼠殘毀共住共宿曾無禮
敬或裸露像身衣不嚴飾或遮掩燈燭
關閉殿宇障佛光明如是等罪無量無
邊今日至誠發露懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
於法聞以不淨手把捉經卷或臨經書
非法俗語或安置牀頭坐起不敬或關
閉箱篋蟲齧朽爛或首軸脫落部黨
失次或拳脫爛誤紙墨破裂自不修理
不肯流轉如是等罪無量無邊今日發
露歸命懺悔
或眠地聽經仰卧讀誦高贊語唆亂他
聽法或邪解佛語辭說聽意非法說法
法說非法非犯說犯犯說非犯輕罪說

重重罪說輕或抄前著後抄後著前前
後著中中著前後綺飾文辞安置已典
或為利養名譽恭敬為人說法無道德
心求法師過而為論議非理彈擊不為
長解求出世法或輕慢佛語尊重邪教
毀呰大乘讃聲聞道如是等罪無量無
邊今日至心發露懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
於僧間有障殺害阿羅漢破和合僧害
發無上菩提心人斷滅佛種使道不行
或罷入道鞭撻沙門楚撻驅役苦言加
謗或破戒破齋破於威儀或勸他人捨
於梵行受行五欲或假託形儀圖竊賊
住如是等罪無量無邊今日慚愧至心
懺悔
弟子等從無始已來至于今日或裸形
單服在經像前不淨脚履蹋上殿塔或
著屐履入僧伽藍涕唾堂房汙佛僧地
或與僧同宿汙彼法衣乘車策馬排突
寺舍如是等罪於三寶間所起罪障無
量無邊今日至誠向十方佛尊法聖衆
前歸命懺悔
願弟子等承是懺悔佛法僧間所有罪

障所生功德願生生世世常值三寶尊
仰恭敬無有厭足天繒妙綵寶紋絡臺
百千妓樂珎異華香非世所有常以供
養若未成佛先往勸請開甘露門若入
涅槃願我常得獻最後供於衆僧中修
六和敬得自在力興隆三寶上弘佛道
下化衆生

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達復前更入一耕田地獄云何名曰
耕田地獄其地獄縱廣二千由旬鐵壁周
而猛火絕炎上火下徹下火上徹其焰
俱熾烟火洞然介時獄中地生鐵刀其
刃仰向刃上火然來燒罪人罪人怔懼
精神飛颺魂靈惶怕晃懾幽冥而不自
覺受罪千端苦痛万億其地獄中有鐵
牢犁地火焰俱起東門之中有六千罪
人口眼火然烟焰俱發身手六根火流
如水罪人沙門而不肯前馬頭羅剎手
捉鐵叉望背而撞胸前而出手捉鐵鉤
望骸而搭步步來前中有鐵狗來飲其
血復有餓鬼來食其肉介時罪人沙門
手捉鐵犁耕其地其地火然隨流而去
其犁揚中亦皆火流來燒罪人地生穀
草皆亦火然一日一夜万死万生受大

苦惱精神飄浪魂魄幽冥經千万劫始
得為人聾盲瘖瘂為人所憎撗為官事
縣官閉纏身生惡瘡疥於草野
實達問馬頭羅刹曰此諸沙門行何等
行令受此苦馬頭羅刹荅曰此諸沙門
受佛禁戒不懼三惡八難受罪破戒無
善耕田種植名為破戒手自作食還取
自食自殺草木亦如外道旃陁羅等無
慚愧心以是因緣墮此地獄實達悲泣
說此偈言

嗚呼難思議　云何顛倒見　已得渡大海
而沒其深淵　已得離生育　還復失光明
已得無為道　還墮有為中　已得離生死
還被欲火燒　實達菩薩說偈而去

佛名經卷第二十四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛名經卷第二十五　　楚

南无過境界步佛　南无須弥山聚佛
南无虛空眼佛　南无虛空寂佛
南无稱力王佛　南无放光明佛
南无離諸染佛　南无種種花成就勝佛
南无遠離諸畏驚怖佛　南无智積佛
南无栴檀香佛　南无伏眼佛
南无寶来佛　南无香首佛
南无勝衆佛　南无唯蓋佛
南无無障眼佛　南无栴檀去佛
南无智華寶光明勝佛　南无賢勝光明佛
南无能一切畏佛　南无無畏佛
南无弥留藏佛　南无法作佛
南无十上光明佛　南无千上光明佛
南无智光明佛　南无寶勝光明佛
南无無邊光明佛　南无無礙聲佛
南无羅網光明佛　南无種種寶智佛
南无無邊莊嚴佛　南无優波羅勝佛
南无住智勝佛　南无勝能聖佛
南无智稱佛　南无娑羅自在王佛
南无寶娑羅佛　南无大將佛
南无寶鴟佛　南无不空名稱佛
南无勝成就功德佛　南无稱王佛
南无不空步佛　南无香光明佛

南无無障礙聲佛
南无須弥增長勝王佛
南无波頭摩勝佛
南无香光明佛
南无普護增上雲聲王佛
南无無邊智成佛
南无衆上首佛
南无寶像佛
南无發起無邊精進功德佛
南无蓋行佛
南无功德王光明佛
南无然燈作佛
南无得功德佛
南无寶作佛
南无無邊功德王德佛
南无娑羅自在王佛
南无寶積佛
南无修行無邊功德佛
南无須弥山光明佛
南无妙法佛
南无無邊大奮迅佛
南无寶蓋起佛
南无不可華佛
南无寶勝功德佛

南无稱力王佛
南无寶勝功德佛
南无寶起佛
南无十方稱發起佛
南无無邊光明佛
南无無邊輪大奮迅佛
南无華勝王佛
南无不空名稱佛
南无發心莊嚴一切衆生佛
南无光明輪威德王佛
南无一切功德到彼岸佛
南无能作光明佛
南无波頭摩上勝佛
南无無邊願佛
南无寶聚佛
南无寶光明佛
南无寂上佛
南无觀聲佛
南无無邊境界佛
南无寶華成就勝佛
南无發起一切衆生信佛
南无勝功德佛
南无寶境界光明佛
南无發心即轉法輪佛

南无十方稱名佛　南无迦陵伽王佛
南无日輪然燈佛　南无寶上佛
南无智成就勝佛　南无功德王住佛
南无無障礙眼佛　南无無畏佛
南无施無畏佛　南无智積佛
南无發起無譬喻稱佛　南无積光明輪威德佛
南无因意佛　南无那羅延佛
南无無垢離兜佛　南无月積佛
南无清淨意佛　南无安隱佛
南无發起善思惟佛　南无能破諸怨佛
南无優波羅功德佛　南无稱力王佛
南无無邊光明寶香聚佛　南无種種色華佛
南无無邊光佛　南无能轉發住佛
南无勝香佛　南无寶勝佛
南无香山佛　南无信一切眾生愛見佛
南无無相聲佛　南无智功德積佛
南无無障聲佛　南无一蓋藏佛
南无不動勢佛　南无迦葉佛
南无觀見一切境界佛　南无上首佛
南无成義佛　南无成勝佛
南无稱佛　南无斷一切疑佛
南无智德佛　南无功德幸佛
南无星宿王佛　南无不可量離兜佛
南无栴檀佛　南无羅網光佛

南无梵聲佛　南无不可量寶體勝佛
南无一切法無觀佛　南无發一切衆生不斷絕修行佛
南无無邊奮迅佛　南无見一切法佛
南无見一切法平等佛　南无成就無邊功德佛
南无智高光明佛　南无波頭摩上佛
南无十方上佛　南无華成就功德佛
南无堅固衆生佛　南无智光明佛
南无智衆佛　南无離藏佛
南无明王佛　南无不分別修行佛
南无無邊智稱佛　南无稱檀屋勝佛
南无無比智華成佛　南无善住娑羅王佛
南无勝月光明佛　南无須彌衆佛
南无稱名佛　南无過十方稱佛
南无稱名親佛　南无稱堅固佛
南无離憂惱佛　南无波頭摩勝王功德佛
南无散華莊嚴佛　南无普放香光明佛
南无波那陁眼佛　南无放炎佛
南无十方稱名佛　南无光明弥留佛
南无寶光明佛　南无然尸棄佛
南无三界境界勢佛　南无光明輪佛
南无虛空寂境界佛　南无蓋境界佛
南无妙寶聲佛　南无普境界佛
南无智稱佛　南无光明輪境界勝佛
南无善住佛　南无成就佛寶功德佛

南无起智功德佛
南无佛境界清淨佛
南无成就波頭摩王佛
南无半月光明佛
南无成就波頭摩功德佛
南无寶山佛
南无能作無畏佛
南无光明難免佛
南无成就一切勝功德佛
南无勝敵對佛
南无星宿王佛
南无虛空輪清淨王佛
南无無邊光明佛
南无種種寶佛
南无上首佛
南无金色華佛
南无種種華成就佛
南无成就華佛
南无不空發修行佛
南无淨聲王佛
南无無障眼佛
南无離疑佛
南无畢竟成就無邊功德佛
南无波頭摩得勝功德佛

南无一切功德佛
南无起智光明成德積聚佛
南无第一境界法佛
南无香像佛
南无栴檀功德佛
南无黠慧行佛
南无無邊功德勝佛
南无作無邊功德佛
南无住持炬佛
南无勝王佛
南无無邊山佛
南无無邊聲佛
南无寶彌留佛
南无拘修摩·趣佛
南无無垢離發修持光明佛
南无寶窟佛
南无放光明佛
南无華蓋佛
南无勝力王佛
南无無邊上首佛
南无破諸趣佛
南无無相聲佛
南无寶成就勝佛
南无寶妙佛

南无三世無㝵發修行佛
南无寶弥留佛
南无成就智慧德佛
南无無上光明佛
南无弗沙佛
南无功德輪佛
南无佛華成就德佛
南无華勝佛
南无見種種佛
南无㝡上佛
南无香妙佛
南无栴檀屋佛
南无無邊精進佛
南无佛波頭摩妙佛
南无無佛讃聲成就勝佛
南无善住王佛
南无能與一切樂佛
南无不空名稱佛
南无安隱與一切眾生樂佛
南无善莊嚴佛
南无普華成就勝佛
南无無邊境界來佛
南无高山佛
南无可詣佛

南无無邊照佛
南无然燈勝王佛
南无炬然燈佛
南无功德王光明佛
南无梵聲佛
南无十方燈佛
南无娑羅自在王佛
南无寶積佛
南无藥王佛
南无賢勝佛
南无香勝雜免佛
南无香雜免佛
南无過十光佛
南无無邊境界佛
南无寶羅網佛
南无㝡勝香王佛
南无能現一切念佛
南无寶光明佛
南无無邊虛空莊嚴勝佛
南无虛空雜免佛
南无可樂勝佛
南无淨眼佛
南无不可降伏幢佛
南无無邊無際諸山佛

南无月輪莊嚴王佛
南无樂成就德佛
南无安樂德佛
南无無㝵自在佛
南无威德王佛
南无善思惟成就諸願佛
南无智高佛
南无智積佛
南无能忍佛
南无智護佛
南无隨衆生心現境界佛
南无無邊寶佛
南无無㝵寶光明佛
南无念一切佛境界佛
南无無相體佛
南无化聲善聲佛
南无海弥留佛
南无智華成就佛
南无寂藏佛
南无斷一切諸道佛
南无樂成就勝境界佛
南无無障㝵香光明佛
南无成就勝功德佛
南无須弥山堅佛

南无寂勝弥留佛
南无清淨諸弥留佛
南无梵德佛
南无作無邊功德佛
南无梵勝佛
南无清淨輪王佛
南无勇猛仙佛
南无作方佛
南无離諸有佛
南无妙功德佛
南无明鏡月王佛
南无離一切愛境界無畏佛
南无無㝵照佛
南无能現一切佛像佛
南无化聲佛
南无寶成就勝功德佛
南无無垢意佛
南无高威德山佛
南无離恨佛
南无成就不可量功德佛
南无求無畏香佛
南无雲妙鼓聲佛
南无無邊勢力步佛
南无勝香須弥佛

南无無邊光佛
南无得無畏佛
南无火燈佛
南无高脩佛
南无智自在王佛
南无無畏上佛
南无無畏上佛
南无波婆婆佛
南无妙莊嚴佛
南无香為佛
南无不可思議功德善顯佛
南无無畏王佛
南无妙藥樹王佛
南无無邊意行佛
南无無邊光佛
南无無邊虛空境界佛
南无星宿王佛
南无虛空勝佛
南无現諸方佛
南无無障眼佛
南无庭燎佛
南无無垢月威德光佛
南无稱力王佛
南无智見佛

南无普見佛
南无月燈佛
南无勢燈佛
南无金剛生佛
南无智力稱佛
南无功德王佛
南无功德王佛
南无善眼佛
南无寶蓋佛
南无無邊境界虛空稱佛
南无種種華佛
南无常齋香佛
南无常求安樂佛
南无無邊境界佛
南无無邊目佛
南无聲色境界佛
南无香上勝佛
南无勝功德佛
南无妙祢留佛
南无婆伽羅王佛
南无然難兜佛
南无智山佛
南无功德王光明佛
南无波頭摩勝上到成就佛

南无寶火佛　南无寶蓮華勝佛
南无斷諸疑佛　南无領勝衆佛
南无離垢王佛　南无華勝佛
南无放光明佛　南无般波頭摩光明佛
南无方主法離垢佛　南无無邊步佛
南无娑伽羅山佛　南无阿謨菏見佛
南无無障礙乳聲佛　南无無邊功德稱光明佛
南无普聞遍照無垢修行佛　南无無邊照佛
南无善眼佛　南无一蓋藏佛
南无放光明佛　南无過去未來現在菩薩行佛
次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南无德炎菩薩　南无稱光菩薩
南无海月菩薩　南无海藏菩薩
南无勝月菩薩　南无淨慧菩薩
南无超光菩薩　南无月德菩薩
南无金剛菩薩　南无炎幢菩薩
南无尊德菩薩　南无海明菩薩
南无海廣菩薩　南无照境菩薩
南无慧明菩薩　南无功德菩薩
南无明達菩薩　南无智教菩薩
南无須彌菩薩　南无色力菩薩
南无調伏菩薩　南无隱身菩薩
歸命如是等十方無量無邊諸大菩薩摩訶薩

敬礼聲聞緣覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
弟子等如上所說已懺悔於三寶間輕
重諸罪其餘諸惡今當次第更復懺悔
經中佛說有二種健兒一者自不作罪
二者作已能悔又云有二種白法能為
衆生滅除衆障一者慚二者愧也慚者
自不作惡愧者不令他作有慚愧者可
諸為人若無慚愧與諸禽獸不相異也
慚者羞天愧者所犯諸罪發露向人是
故弟子今日至誠慚愧歸依佛
南无東方寶山佛　南无南方寂威儀佛
南无西方無等勝佛　南无北方法幢佛
南无東南方梵增盖佛　南无西南方天帝金剛佛
南无西北方普照一切佛　南无東北方大音聲佛
南无下方海慈樂佛　南无上方淨妙善德聖佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日或信
邪倒見寧殺衆生解奏魑魅魍魎鬼神
欲希延年終不能得或妄言見鬼假稱
神語如是等罪無量無邊今日慚愧發
露懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日或
行動傲誕自高自大或恃種姓輕慢

切以貴欺賤用強凌弱倚當輕貧挾官慢下或飲酒鬪乱不避親踈惛醉終日尊卑不識如是等罪無量無邊今日至誠發露懺悔

或嗜饕勤嬾惰不識羞恥貪嗜飲食不謹麤辛飲酒噉肉歌儛作樂無有期度不知休息或貪諸生鱠飲噉五辛薰穢經像排突淨衆縱心肆意不限理揔踈遠善人親狎惡友或貢高矯假優蹇自用會邑拒突不識人情自是非他自能他惡見他過失則相攻訐妄為辞句希望僥倖如是等罪無量無邊今日至心歸命懺悔

或臨財不讓無廉無恥屠肉沽酒欺誑自活或出入息利計時責日聚積慳惜貪求無猒受人供養不生慚愧或無戒行空納信施或打奴捶婢駈役諸僮不問飢渴不知寒暑或撥撤橋樑斷絕行路如是等罪無量無邊今日至誠歸命懺悔

或放逸自恣元記散乱摴蒱自打雙六圍碁群會屯聚飲酒食肉更相讒謟無雜談話論說天下從月竟年空喪天日初中後夜禪誦不修懈怠嬾惰尸卧終

日於六念處心不經理見他勝事便生
嫉妬心懷磣毒脩起煩惱致使諸惡猛
風吹惡薪火熾然無有休息三業微善
一切俱焚善法既盡為一闡提墮火地
獄無有出期是故弟子等今日至誠稽
顙向十方一切諸佛聖衆前懺悔上來
所有一切衆罪若輕若重若麁若細若
自作若教他作若隨喜作若以勢逼迫
令作如是乃至讚歎行惡法者今日至
心發露懺悔願皆消滅願弟子等承是
懺悔一切諸惡所生功德願生生世世
慈和忠孝謙卑自辱知廉識恥先意問
訊循良貞謹清絜義讓遠離惡友常遇
善緣攝守六根敬護三業捍勞忍苦心
不退没立菩提志荷負衆生

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達須前入火米地獄其地獄中流火
灌注來燒罪人火中有米亦皆火然是
諸罪人舉手來取其米燒罪人手則皆
燋爛

寶達問馬頭羅刹曰此諸沙門作何等
罪受罪如是馬頭羅刹答曰比丘此諸
沙門以不淨手觸衆僧淨食以此因緣
故墮此地獄

寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第二十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說佛名經卷第二十六

南无無邊華佛
南无無邊光佛
南无無邊照佛
南无無邊境界佛
南无等蓋行佛
南无星宿王佛
南无光明輪佛
南无勝光明功德佛
南无勝佛
南无無礙聲吼佛
南无閻梨尼山佛
南无波頭摩勝華山幢佛
南无放光明佛
南无不空見佛
南无波頭摩頂勝功德佛
南无能度佛
南无離愚境界佛
南无無邊精進佛
南无寶娑羅佛
南无蓋莊嚴佛
南无栴檀香佛
南无栴檀屋佛

南无無邊淨佛
南无無邊明佛
南无妙明佛
南无無邊步佛
南无寶蓋佛
南无善星宿佛
南无光明王佛
南无不可量光佛
南无不可量境界步佛
南无大雲光佛
南无佛華光明佛
南无星宿上首佛
南无三周單那堅佛
南无頂勝功德佛
南无無礙佛
南无無迷步佛
南无無闇光明佛
南无娑羅自在王佛
南无一蓋佛
南无寶聚佛
南无栴檀聚香佛
南无無邊光明佛

南无光輪佛
南无無障礙明佛
南无寶成佛
南无成就佛華功德佛
南无無邊方便佛
南无寶勢佛
南无莊嚴無邊功德佛
南无無相聲佛
南无不怯弱佛
南无功德王光明佛
南无虛空寂佛
南无虛空莊嚴佛
南无勝功德佛
南无佛波頭摩德佛
南无師子勝佛
南无師子護佛
南无梵山佛
南无不空跡步佛
南无香德佛
南无無邊勝佛
南无香山佛
南无堅固衆生佛
南无無邊境界勝王佛
南无無疑佛

南无山莊嚴佛
南无善眼佛
南无一切功德勝佛
南无善住意佛
南无不空功德佛
南无無邊修行佛
南无虛空輪光佛
南无藥王佛
南无離諸畏毛竪佛
南无觀智慧起華佛
南无虛空聲佛
南无大明佛
南无成佛
南无成功德佛
南无成就義佛
南无善住王佛
南无淨目佛
南无香爲佛
南无香彌留佛
南无財屋佛
南无寶師子佛
南无妙勝住王佛
南无勝精進王佛
南无善星宿王佛

南无然燈佛　南无能作光明佛
南无光明山佛　南无光明輪佛
南无妙蓋佛　南无香蓋佛
南无寶蓋佛　南无香雲蓋佛
南无栴檀勝佛　南无須彌山積聚佛
南无種種寶光明佛　南无堅固自在王佛
南无思惟佛法佛　南无淨勝佛
南无淨眼佛　南无不弱佛
南无寶勝佛　南无施羅王佛
南无發修行轉女根佛　南无發無邊修行佛
南无寂妙光佛　南无闍梨尼光明山佛
南无斷一切惡佛　南无因王佛
南无梵勝佛　南无稱身佛
南无華山佛　南无轉胎佛
南无轉難佛　南无斷諸念佛
南无發起諸念佛　南无常修行佛
南无善住佛　南无一歲佛
南无一山佛　南无無邊身佛
南无無邊精進佛　南无光明輪佛
南无無邊功德王光佛　南无降伏一切諸怨佛
南无過一切魔境界佛　南无不可量華佛
南无不可量香佛　南无不可量聲佛
南无光明頂佛　南无光明勝佛
南无不離二佛　南无法輪清淨佛

南无不可量佛花光明佛
南无光明山佛
南无日面佛
南无虛空佛
南无寶成佛
南无發諸行佛
南无無邊樂說佛
南无樂說一切境界佛
南无香光佛
南无香勝佛
南无香林佛
南无波頭摩勝王佛
南无寂妙佛
南无散華佛
南无華鬘佛
南无香華佛
南无導師佛
南无斷阿叉那佛
南无善華佛
南无普散香光明佛
南无普散光佛
南无普散波頭摩勝佛
南无起王佛
南无善住王佛

南无不可量聲佛
南无婆羅自在王佛
南无善目佛
南无寶華佛
南无月華佛
南无斷諸世間佛
南无離諸競畏佛
南无普香光明佛
南无香弥留佛
南无香象佛
南无香王佛
南无佛境界佛
南无妙勝佛
南无華蓋幢佛
南无金色華佛
南无弥留王佛
南无勝諸衆生佛
南无發善行佛
南无無邊香佛
南无普散香佛
南无普散香花佛
南无寶闍梨屋手佛
南无普佛國王蓋佛
南无妙香佛

南无無邊智境界佛
南无不空見佛
南无不動佛
南无無量眼佛
南无普照佛
南无一切佛國土佛
南无無垢步佛
南无離一切憂佛
南无樂修行勝佛
南无勝山佛
南无香面佛
南无大力勝佛
南无拘牟頭成佛
南无上首佛
南无無邊光明佛
南无十方稱佛
南无無邊光明佛
南无成就無邊功德佛
南无無畏佛
南无華王佛
南无增上讓光佛
南无不異心成就勝佛
南无虛空輪清淨王佛

南无不空發佛
南无無障目佛
南无發生菩提心佛
南无有燈佛
南无光明佛
南无不斷慈一切衆生善藏佛
南无無跡步佛
南无能離一切衆生著佛
南无無畏王佛
南无救苦難佛
南无俱隣佛
南无寶優波羅勝佛
南无高聲眼佛
南无華成佛
南无月出光佛
南无多羅歌王增上佛
南无寂勝香山佛
南无成就無畏德佛
南无一切功德莊嚴佛
南无不可降伏幢佛
南无離怖波頭摩勝王佛
南无一切上佛
南无無量聲乳佛

南无無相聲乳佛　南无寶起功德佛
南无梵勝佛　南无無障身香手佛
南无弥留山光明佛　南无彼頭摩勝光佛
南无能作稱名佛　南无稱親佛
南无堅固自在王佛
南无過去如是等無量無邊諸佛
南无現在積聚無畏佛　南无寶功德光明佛
南无普讃佛　南无寶光照佛
南无月莊嚴寶光明智威德聲王佛
南无拘蘇摩樹提不謬王通佛
南无清淨月輪佛　南无寂靜月聲佛
南无阿僧祇住功德精進勝佛
南无善名稱勝佛　南无因陀羅雞兜幢星宿王佛
南无普光明莊嚴勝佛　南无降伏歒對立佛
南无普功德光明莊嚴勝佛　南无無礙樂王樹勝佛
南无彼頭摩步佛　南无寶波頭摩善住莊嚴佛
南无師子佛　南无日光佛
南无火光佛　南无無邊光佛
南无彼頭摩王佛　南无阿偶多羅佛
南无彼頭摩勝佛　南无善華佛
南无寶心佛　南无無身光佛
南无山幢佛　南无寶幢佛
南无寶炎佛　南无大炎聚佛

南无栴檀香佛
南无波頭摩數身佛
南无寶體法決定聲王佛
南无智通佛
南无然燈佛
南无日月佛
南无須弥劫佛
南无不染佛
南无龍天佛
南无山聲自在王佛
南无須弥藏佛
南无勝覺佛
南无瑠璃華佛
南无降伏月佛
南无散華莊嚴佛
南无水光佛
南无不動山佛
南无勝山佛
南无多功德法住持得通佛
南无勝瑠璃光佛
南无日光佛
南无散華善訶蘇摩鍕佛
南无破無明闇佛

南无善刹光佛
南无依止無邊功德佛
南无阿僧祇精進聚集佛
南无弥留山積佛
南无大威德力佛
南无栴檀佛
南无月色佛
南无降伏龍佛
南无金色鏡像佛
南无山積佛
南无供養光佛
南无地山佛
南无妙瑠璃金形像佛
南无日聲佛
南无山海智奮迅通佛
南无大香鏡像佛
南无寶集佛
南无勇猛山佛
南无日月瑠璃光佛
南无開智多功蘇摩尼佛
南无栴檀月光佛
南无月光佛
南无普蓋彼婆羅佛

南无星宿佛　南无弗沙佛
南无法慧增長佛　南无師子鴝王乳佛
南无梵聲龍奮迅佛　南无世間因陁羅佛
南无世間自在王佛　南无可得報佛
南无甘露聲佛　南无樹提光佛
南无那羅延首龍佛　南无力天佛
南无師子佛　南无毗羅闍光佛
南无世間寂上佛　南无山嶽佛
南无八自在王佛　南无華勝佛
南无得四無畏佛　南无寶勝威德王劫佛
南无不可嫌身佛　南无稱護佛
南无稱威德佛　南无稱吉聲佛
南无稱聲供養佛　南无勇猛稱佛
南无聲分清淨佛　南无智勝善黠慧佛
南无智勝成就佛　南无智炎佛
南无妙聲佛　南无智炎聚佛
南无智勇猛佛　南无梵聲佛
南无梵勝佛　南无淨天佛
南无善聲佛　南无善淨天佛
南无梵聲佛　南无淨自在佛
南无淨善眼佛　南无淨聲自在王佛
南无善淨德佛　南无威德力增上佛
南无善勢自在佛　南无威德大勢力佛

南无勝威德佛　南无毗摩勝佛
南无毗摩意佛　南无善毗摩佛
南无毗摩面佛　南无毗摩成說佛
南无毗摩妙佛　南无見寶佛
南无須尼多佛　南无善眼清淨佛
南无無邊眼佛　南无普眼佛
南无無等眼佛　南无勝眼佛
南无不可降伏眼佛　南无不動眼佛
南无寂勝佛　南无善寂佛
南无善寂諸根佛　南无寂勝上佛
南无寂功德佛　南无寂彼岸佛
南无寂善住佛　南无寂心佛
南无寂意佛　南无寂靜然燈佛
南无自在王佛　南无衆勝佛
南无淨王佛　南无大衆自在寶蓋佛
南无衆勝解脫佛　南无法幢佛
南无法雜境佛　南无法起佛
敬禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
歸命如是等無量無邊辟支佛

禮三寶已次復懺悔
弟子等已懺悔煩惱障已懺悔業障所
餘報障今當次第披陳懺悔經中說言
業報至時非空非海中非入山石間無
有地方所脫之不受報唯有懺悔力乃
能得除滅何以知然釋提桓因五衰相
現恐懼切心歸誠三寶死相即滅得延
天年如是等比經教所明其事非一故
知懺悔實能滅禍但凡夫之人若不遇
善友發導則靡惡而不造致使大命將
盡臨窮之際地獄惡相皆現在前當爾
之時悔懼交至不預修善臨窮方悔悔
之於後將何及乎殃禍異處宿預嚴待
當獨趣入遠到他所但得前行入於大
鑊身心摧碎精神痛苦如此之時欲求
一禮一懺豈復可得眾等莫自恃盛年
財寶勢力嬾惰懈怠放逸自恣死苦一
至無問老少貧富貴賤皆悉磨滅奄忽
而至不令人知夫命無常喻如朝露出
息雖存入息難保云何以此而不懺悔
且五天使者既來無常殺鬼卒至盛年
壯色無得免者當爾之時華堂邃宇何
關人事高車大馬豈得自隨妻子眷屬

非復我親七珎寶飾乃為他玩以此而
言世間果報皆如幻化上天雖樂會歸
敗壞壽盡魂魄隨落三途是故佛語須
跋陀言汝師欝頭藍弗利根聰明能伏
煩惱至於非非想處命終還作畜生道
中飛狸之身況復餘者故知未證聖果
已還皆應流轉備經惡趣如不謹慎忽
公一朝親嬰斯事將不及悔或如今被罪
行詣公門已是小苦情神憚惶眷屬恐
懼求救百端地獄衆苦比於此者百千
万倍不得為喻衆等相與歷劫已来罪
巻須弥云何聞此晏然不畏不驚不恐
令此精神復嬰斯苦實為可痛是故弟
子等運此丹誠至心歸依佛
南无東方功德華佛　南无南方光明尊佛
南无西方無邊命佛　南无北方功德勝佛
南无東南方須彌佛　南无西南方無量尊勝佛
南无西北方是世善妙佛　南无東北方上香弥樓佛
南无下方調意越諸花佛　南无上方淨輪楷佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始已来至于今日所有
報障然其重者第一唯有阿鼻地獄如
經所明令當略說其相此獄周匝有七
重鐵城復有七重鐵網羅覆其上下有

七重刀林無量猛火縱廣八万四千由旬罪人之身遍満其中罪業因緣不相妨导上火徹下下火徹上東西南北通徹交過如魚在熬脂膏皆盡山中罪皆亦復如是其城四門有四大銅狗其身縱廣四十由旬牙爪鋒鉅眼如閃電復有無量鐵觜諸鳥奮飛騰翔啄罪人肉牛頭獄卒形如羅刹而有九尾尾如鐵又復有八頭頭上有十八角有六十四眼一一眼中皆悉迸出諸鐵丸燒罪人肉然其一瞋一怒哮乳之時聲如霹靂復有無量自然刀輪空中而下從罪人頂入從足而出於是罪人痛徹骨髓苦切肝心如是經無量歲受諸苦惱求生不得求死不得如是等報今日皆悉稽顙慚愧發露誠心懺悔

其餘地獄刀山劍樹地獄身首脆落罪報懺悔鑊湯爐炭地獄燒煮罪報懺悔鐵牀銅柱地獄燋然罪報懺悔刀輪火車地獄劈轢罪報懺悔拔舌犁耕地獄楚痛罪報懺悔吞噉鐵丸洋銅灌口地獄五內消爛罪報懺悔鐵碓鐵磨地獄骨肉灰粉罪報懺悔黑繩鐵網地獄支節分離罪報懺悔灰河沸屎地獄惱悶

罪報懺悔醎水寒氷地獄皮膚拆裂裸凍罪報懺悔虎狼鷹犬地獄更相殘害罪報懺悔刀兵分躰地獄更相摶撮斫刾罪報懺悔火坑地獄炮炙罪報懺悔雨石相磕地獄形骸破碎罪報懺悔聚合黒耳地獄解剔罪報懺悔闇冥肉山地獄斬剉罪報懺悔鋸解釘身地獄斷截罪報懺悔鐵棒倒懸地獄屠割罪報懺悔燋熱叫喚地獄煩寃罪報懺悔大小鐵圍山間長夜冥冥不識三光罪報懺悔阿波波地獄阿婆婆地獄阿吒吒地獄阿羅羅地獄如是八寒八熱一切諸地獄一一獄中復有八万四千隔子地獄以為眷屬此中罪苦炮煑楚痛剥皮剮肉削骨打髓抽腸拔肺無量諸苦不可聞不可說南无佛今日在此中者或是我等無始已来經生父母一切眷屬我等相與命終之後或當復墮如此獄中今日洗心至到丹誠叩頭禮顙向十方佛大地菩薩求哀懺悔令此一切報障畢竟消滅

願弟子等承是懺悔地獄等報所生功德願生生世世諸佛慈悲救衆生苦即時破壞阿鼻鐵城悉與淨土無惡道名

其餘地獄一切苦具轉爲樂緣刀山劍樹變成寶林鑊湯鑪炭蓮華化生牛頭獄卒除捨暴虐皆起慈悲無有惡念地獄衆生得離苦果更不造因苦受安樂如第三禪一時俱發無上道心

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頭前入一鐵火屋地獄云何名曰鐵屋地獄其地獄縱廣三十四由旬鐵壁周匝鐵網羅覆鐵城四角有大風輪刹來吹其城鐵城動搖自然火出周遍獄中炎赫熾盛復有鐵鏘鎣如鋒鉅處空而住聲聲磕磕狀如雷聲其鏘撩亂下刺罪人之身有大鐵林周迴四十餘步火屋圍繞罪人之身遍布其林諸所受報了無妨凝爾時西門之中有無量無邊罪人唱如是言我今何罪入於此處舉身自推踉蹡宛轉悲啼號叫而不肯前馬頭羅刹手提鐵鏘望背而夾鐵者獄中鐵所著處烟焰俱出獄卒夜叉以大鐵鉤望頭而搭牽入鐵火屋中其屋周帀猛火熾焰業力吹轉罪人之身登林而卧有大毒虵鱗甲背刺口中而入從下而出復有鐵烏望心而啄抽其心腸如是苦痛不可堪忍一日一夜受

罪無量求生不得求死不得經千万劫
介乃得脫從地獄出當作畜生牽挽負
重償他宿債百生千生無有休息
賢達問馬頭羅剎曰此諸罪人何罪所
至受此苦如是馬頭羅剎答曰此諸沙門
受佛淨戒而不護持向自恣不受屋舍
而則眠卧或因此見而生欲想行淨行
比丘污比丘尼偷僧祇物以是罪故墮
此地獄後得為人當墮五逆家貧窮賤
弊衣不蓋形自無家宅飄露居止窮達
闘之啼泣言曰云何名為出世人而為
俗所縛以得解脫門翻為欲所逼說是
語已號泣而去

佛名經卷第二十六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛名經卷第二十六　第十張　竣

佛說佛名經卷第七 楚

南无法體勝佛　南无法力自在勝佛

南无法勇猛佛　南无樂說山佛

南无寶火佛　南无樂說莊嚴雲乳佛

南无勝聲佛　南无妙眼佛

南无清淨面月勝藏佛　南无成就意佛

南无滿足心佛　南无淨迦羅迦笑藏佛

南无無邊精進佛　南无甘露光佛

南无無比慧佛　南无大威德佛

南无無畢微佛　南无月光佛

南无旃檀香佛　南无須彌劫佛

南无山積佛　南无無垢色佛

南无無染佛　南无龍勝佛

南无金色佛　南无山乳自在王佛

南无金藏佛　南无火光佛

南无火自在佛　南无瑠璃華佛

南无月勝佛　南无月聲佛

南无散華莊嚴光佛　南无大香去照明佛

南无離一切染意佛　南无聚集寶佛

南无德山佛　南无勇猛山佛

南无梵聲龍奮迅佛　南无世間勝上佛

南无師子奮迅乳佛　南无華勝佛

南无山勝佛　南无成就娑羅自在王佛

南无乳聲佛　南无普光明佛
南无等蓋佛　南无無憂佛
南无智王佛　南无智山佛
南无月光佛　南无普光佛
南无聲德佛　南无無勿成就佛
南无火幢佛　南无智自在佛
南无大自在佛　南无梵聲佛
南无衆自在佛　南无月面佛
南无日面佛　南无聲勝佛
南无梵面佛　南无梵天佛
南无因陀羅雞兜幢佛　南无善思惟月勝威德王佛
南无智光明佛　南无無垢稱王佛
南无欒護莊嚴寶德佛　南无妙聲佛
南无清淨面無垢月勝王佛　南无平等意佛
南无樂說聲佛　南无無垢月佛
南无有信行佛　南无蓮華清淨金色寶嚴德佛
南无寶光明輪王佛　南无智通佛
南无不可數蓮華寶佛　南无山積佛
南无因陀羅雞兜幢王佛　南无善住娑羅王佛
南无波頭摩勝佛　南无善住堅固王佛
南无日月光佛　南无波頭摩光佛
南无波頭摩勝步佛　南无大通佛
南无大通智勝佛　南无無邊智佛
南无多寶佛　南无乳聲降伏一切佛

南无日月無垢光明佛　南无蓮華無垢星宿王花佛
南无雲妙鼓聲王佛　南无意樂出家佛
南无住持永聲善星宿王華嚴通佛
南无無垢身佛　南无那伽鉤羅勝佛
南无智照佛　南无現方功德光明奮迅佛
南无照光明莊嚴奮迅王佛
南无月明佛　南无光明普照佛
南无寶莊嚴佛　南无散華佛
南无普然燈佛　南无普華佛
南无普光明勝山王佛　南无善住功德摩尼王佛
南无光明王佛　南无不可降伏幢佛
南无勝功德佛　南无世間自在佛
南无普華佛　南无舌根佛
南无虛空輪清淨王佛　南无勝光明波頭摩敷身佛
南无須弥山波頭摩勝王佛　南无一切寶摩尼王佛
南无寶光明日月輪智佛　南无威德頻頭聲王佛
南无大導師佛　南无普光明奮迅光明佛
南无善行佛　南无樂說山佛
南无無住佛　南无師子象奮迅佛
南无功德王光明佛　南无功德幢佛
南无功德作佛　南无聖天佛
南无寶幢佛　南无金剛合佛
南无一切勝佛　南无安隱色佛
南无妙行佛　南无波娑羅娑伽羅佛

南无弗波雞兜佛　南无妙色佛
南无修盧遮那佛　南无梨師掘多佛
南无破煩惱佛　南无妙力佛
南无歎華佛　南无弗加羅佛
南无善光佛　南无善吉佛
南无師子威德佛　南无住智德佛
南无婆那多香佛　南无實法廣稱佛
南无諦沙佛　南无世間喜佛
南无廣光明佛　南无寶稱佛
南无寶威德佛　南无梵威德佛
南无善聲佛　南无善華佛
南无真聲佛　南无善行色佛
南无微笑眼佛　南无功德山佛
南无雲聲佛　南无妙色佛
南无命威德佛　南无勝步行佛
南无世間求佛　南无降伏怨佛
南无供養佛　南无喜莊嚴佛
南无舍尸雞兜佛　南无弗若功德光佛
南无大威德佛　南无等寶蓋佛
南无那羅延佛　南无成就行佛
南无離憂佛　南无無垢喜佛
南无無垢光明佛　南无厚堅固佛
南无無垢雲王佛　南无無垢辟佛
南无義成就佛　南无勝讓佛

南无梵光功德天王佛　南无虛空步佛
南无妙智佛　南无法寶佛
南无不空見佛　南无難降伏光佛
南无月光佛　南无月淨佛
南无普光明佛　南无寶勝佛
南无普觀佛　南无不可數見佛
南无通障佛　南无清淨光明寶佛
南无常救一切衆生佛　南无月光佛
南无善光清淨無垢成就無邊功德勝王佛
南无寶勝無垢王劫佛　南无第一然燈佛
南无功德寶勝佛　南无無垢光明佛
南无樂說莊嚴佛　南无無垢月幢稱佛
南无俱蘇摩莊嚴佛　南无大步佛
南无寶上佛　南无無畏觀佛
南无師子奮迅佛　南无離怖畏佛
南无不怯弱離驚怖佛　南无金剛威德佛
南无梵勝天王佛　南无善見佛
南无善月佛　南无光明王佛
南无雞兜稱佛　南无閻浮光明佛
南无多摩羅跋栴檀香佛　南无不動佛
南无師子聲佛　南无彌留山佛
南无師子幢佛　南无住虛空佛
南无常入涅槃佛　南无因陀羅幢佛
南无甘露幢佛　南无降伏一切世間怨佛

南无得度佛　南无弥留劫佛
南无多摩羅跋栴檀香佛　南无雲自在王佛
南无能破切闇散叢佛　南无普光明佛
南无法光明佛　南无海住持奮迅通佛
南无法虛空藤王佛　南无七寶波頭摩步佛
南无寶難兜佛　南无一切衆生愛見佛
南无寶一蓋佛　南无滿足百千光明幢佛
南无娑羅自在王佛　南无法華莊嚴王佛
南无普一寶蓋佛　南无星宿佛
南无普光明香奮迅王佛　南无法莊嚴王佛
南无山燈佛　南无堅精進佛
南无法照光佛　南无善住淨境界佛
南无月山佛　南无畢竟莊嚴無邊德王佛
南无住清淨眼佛　南无離諸煩惱佛
南无不空見佛　南无普光佛
南无成就無垢無邊清淨功德勝王佛
南无智上光明佛　南无運度一切衆生佛
南无寶勝智威德莊嚴自在佛　南无清淨光佛
南无敷華娑羅自在佛　南无大華數王佛
南无月輪清淨佛　南无寂靜月聲王佛
南无無邊賢精進住勝佛　南无波頭摩勝佛
南无法難兜佛　南无然燈佛
南无功德難兜佛　南无功德成佛
南无聖天佛　南无寶山佛

南无金剛合佛　南无一切勝佛
南无普香佛　南无善華佛
南无善勝佛　南无功德山佛
南无勝成就佛　南无拘隣佛
南无善眼佛　南无頭陁羅足佛
南无善生佛　南无梵勝佛
南无寂靜佛　南无梵德佛
南无因陁羅幢佛　南无月色佛
南无無垢色佛　南无無染佛
南无勝龍佛　南无龍天佛
南无金光明佛　南无勝因陁羅王佛
南无善須弥山佛　南无善色藏佛
南无大光佛　南无威德因陁羅佛
南无地迦佛　南无瑠璃華佛
南无勝瑠璃金光明佛　南无月勝佛
南无日乳佛　南无散華莊嚴光明佛
南无堅固羅勝智香堅佛　南无水光明佛
南无大香稱光明佛　南无離一切瞋恨意佛
南无寶勝佛　南无勝積佛
南无勝優佛　南无住持多功德堅佛
南无香月瑠璃光佛　南无菩提心華勝佛
南无日月佛　南无日月光佛
南无華鬘色王佛　南无鉤修弥多過佛
南无水月光明佛　南无破無明闇佛

南无普蓋寶佛
南无彌長法樂佛
南无種種師子盤增長乳佛
南无最自在龍乳佛
南无世間自在佛
南无世間自在王佛
南无難勝佛
南无寶作佛
南无普靈聲佛
南无勝光佛
南无龍天王佛
南无增上力佛
南无無垢光佛
南无師子佛
南无世間增上佛
南无德山佛
南无人王佛
南无華勝佛
南无德無畏佛
南无能平等作佛
南无行平等佛
南无聲德佛
南无初發心離諸畏一切煩惱勝德佛
南无金剛步佛
南无寶光明莊嚴佛
南无離諸魔畏佛
南无功德增長佛
南无初發心成就不退轉勝佛
南无寶蓋勝光明佛
南无能莊諸菩薩佛
南无初發心念斷一切煩惱染佛
南无降伏煩惱佛
南无勝光明王佛
南无三昧手勝佛
南无波頭摩上勝佛
南无日輪光明佛
南无妙寶蓋佛
南无日輪光明勝佛
南无增上三昧奮迅佛
南无寶花普照勝佛
南无最妙波頭摩勝佛
南无寶輪光明勝德佛
南无寶藏佛
南无寶勝佛
南无寶燈王佛

南无堅精進思惟成就義佛　南无普光明觀稱佛
南无然莊嚴功德稱佛　南无稱一切衆生擁護德佛
南无吉稱功德佛　南无畢竟慚愧稱勝佛
南无廣光明佛　南无樂說莊嚴思惟佛
南无無垢月離光稱佛　南无鈎修摩莊嚴光明佛
南无寶稱佛　南无無畏觀佛
南无師子力奮迅佛　南无伽那歌王光明佛
南无賢作佛　南无無垢光明佛
南无功德寶光明佛　南无精進力成就佛
南无善清淨光佛　南无得奮一切縛佛
南无無垢波頭摩藏勝佛　南无得無障礙力解脫佛
南无千雲稱名無畏佛　南无無邊功德稱莊嚴藏德王勝佛
南无大寶聚佛　南无金剛勢佛
南无功德寶山佛　南无說一切莊嚴勝佛
南无無邊樂說莊嚴成就智佛
南无千雲雷吼聲王佛　南无那金色光明威德勝王佛
南无種種威德王劫佛　南无信戒德如威德智佛
南无清淨金虛空吼光明佛
敬礼十二部尊經大藏法輪
敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸菩大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
歸命如是等无量无邊辟支佛

佛名經卷第七　弟子[illegible]　楚

礼三寶已次復懺悔
弟子等已懺地獄報竟今當復次懺悔
三惡道報經中佛說多欲之人多求利
故苦惱亦多知足之人雖卧地上猶以
為樂不知足者雖處天堂猶不稱意但
世間人忽有急難便能捨財不計多少
而不知此身臨於三途深坑之上一息
不還定應墮落忽有知識教營福德令
修未來善法資糧執此慳心無肯作理
夫如此者極為愚惑何以故佘經中佛
說生時不賷一文而來死亦不持一文
而去苦身積聚為之憂惱於己無益徒
為他有無善可恃無德可怙致使命終
墮諸惡道是故弟子等今日至心誓願
懇切丹誠歸依佛

南无東方高光明佛　　南无南方蓮花㝡佛
南无西方大悲光明王佛　　南无北方華山藏佛
南无東南方佛音聲佛　　南无西南方優曇鉢花幢佛
南无西北方轉吉祥佛　　南无東北方光淨聚耀佛
南无下方無退沒佛　　南无上方寶德步佛

歸命如是等十方盡虚空界一切三寶
弟子等今日次復懺悔畜生道中无所
識知罪報懺悔畜生道中負重牽犂償
他宿債罪報懺悔畜生道中不得自在

為他斫刺屠割罪報懺悔畜生道中无足二足四足多足罪報懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之内為諸小蟲之所唼食罪報懺悔如是畜生道中有無量無邊罪報今日至誠歸命懺悔

弟子等今日次復懺悔餓鬼道中長飢罪報懺悔餓鬼道中百千万歳永不曾聞漿水之名罪報懺悔餓鬼道中食噉膿血糞穢罪報懺悔餓鬼道中動身之時一切支節悉皆火然罪報懺悔餓鬼道中腹大咽小罪報懺悔如是餓鬼道中無量无邊罪報是故今日至誠誓願歸命懺悔

弟子等今日次復懺悔一切鬼神修羅道中諛諂詐稱罪報懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報懺悔鬼神羅刹鳩槃荼諸惡鬼神生噉血肉受此醜陋罪報懺悔如是鬼神道中無量無邊一切罪報今日誓願向十方佛大地菩薩求哀懺悔悉令消滅

願弟子等承是懺悔畜生等報所生功德願生生世世滅愚癡垢自識業緣智慧明照斷惡道身願以懺悔餓鬼等報所生功德願生生世世永離慳貪飢渴

之苦常食甘露解脫之味願以懺悔鬼
神修羅等報所生功德願生生世世質
直無諂離邪命因除醜陋果福利人天
願弟子等從今日以去乃至道場決定
不受四惡道報唯除大悲為衆生故以
誓願力處之無猒

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達須前更入一崩埋地獄云何名曰
崩埋地獄其獄縱廣四十九由旬周匝
鐵城鐵城四角有金剛山大力風來吹
山則合磨令碎末猶如散沙間無有空
山中出火炎赫熾然遍布獄中了無休
息鐵鏘撩乱來剌罪人鏘皆火然尒時
其門之中有三千罪人揚聲大哭舉身
投地我今何罪來入此中馬頭羅剎手
捉鐵棒望頭而打將至獄中其獄中央
有四大鐵狗高一由旬廣張其口口內
火然罪人至傍則便瞋吼諸罪人衆聞
是吼聲即時驚怖悶絕躃地之間良久
熱風所吹利刀割身身則分散皆切難
忍走向諸角金剛鐵山自然而動崩壓
罪人罪人之身應時消爛獄卒夜叉以
大鐵簪遊地剌之嗄言活便則自活如
是皆切楚痛万端一日一夜受罪無量

求生不得求死不得

寶達問馬頭羅刹曰此諸罪人以何罪故來入此獄中馬頭羅刹答寶達菩薩曰此諸人等不能持心苦行以求福田翻乃倚挾豪族怙恃官勢舞弄賢人欺凌貧賤或狂取他財寶或詐奪他家業資生心無慚愧以是因緣墮於地獄百生千生無有出期後若得出當生邊地下賤不得聞佛正法寶達聞之涕泣而去

佛名經卷第二十七

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說佛名經卷第二十八　楚

南无普光明佛
南无不空功德佛
南无妙鼓聲佛
南无普見佛
南无光明幢佛
南无娑羅船佛
南无波頭摩藏佛
南无娑伽羅佛
南无娑羅自在王佛
南无礙勝佛
南无智彌留佛
南无勝行佛
南无大莊嚴佛
南无能人佛
南无日面佛
南无龍勝佛
南无藥王佛
南无住持勝功德佛
南无放炎佛
南无護世間供養佛
南无難勝佛
南无波頭摩上佛

南无功德蓋藏王佛
南无照一切處佛
南无法自在佛
南无大炎聚佛
南无智難勝佛
南无寶尸棄佛
南无一切勝佛
南无波頭摩藏佛
南无華淨佛
南无見寶佛
南无龍德佛
南无星宿佛
南无光明王佛
南无自在王佛
南无善意佛
南无梵涉佛
南无師子山佛
南无飲甘露佛
南无妙山佛
南无娑伽羅尸棄佛
南无大燈佛
南无法幢佛

南无能然燈佛
南无難可意佛
南无妙聲佛
南无寶炎佛
南无須彌劫佛
南无月光佛
南无淨覺佛
南无愛作佛
南无婆頭摩寶香佛
南无無垢佛
南无无煩惱佛
南无善光佛
南无龍作光明佛
南无得號佛
南无龍與法佛
南无得意佛
南无未生寶佛
南无梵聲佛
南无妙聲佛
南无樂諸濁佛
南无樂解脫佛
南无具足功德藏佛
南无樹華隱語佛
南无常調應語佛

南无難勝智佛
南无真聲佛
南无婆羅步佛
南无愛見佛
南无栴檀光佛
南无藥樹勝佛
南无記莽佛
南无作樂最佛
南无勝德佛
南无淨聽佛
南无善來佛
南无金色佛
南无清淨佛
南无遊戲殺聲佛
南无善護諸門佛
南无離疑佛
南无善護諸根佛
南无勝聲佛
南无大慧佛
南无不可動佛
南无勝二足佛
南无相好莊嚴佛
南无不可降伏語佛
南无發聲無障家生佛

南无娑羅王佛
南无拘牟陀相佛
南无大牟尼佛
南无無係佛
南无荷宅伽色佛
南无騂頭羅婆佛
南无常來佛
南无成就堅佛
南无離諍獨佛
南无不發尼羅佛
南无般若齊佛
南无備足意佛
南无無量命佛
南无無邊寶佛
南无內外淨佛
南无寂燈佛
南无成就不可思惟願娑羅王佛
南无師子意佛
南无住持速行佛
南无獸頭美乳佛
南无佛國莊嚴身佛
南无化稱佛
南无法藏自在佛
南无普遍寶功德藏佛

南无金拔花佛
南无妙頂佛
南无一切法到彼岸佛
南无不散心佛
南无善寂成就佛
南无清淨手佛
南无畢竟成就大悲佛
南无常行成就佛
南无清淨功德相佛
南无勝藏佛
南无般若寶畢竟佛
南无世間自在王佛
南无大炎積佛
南无淨勝天佛
南无寂諸根佛
南无降伏力佛
南无放光明王佛
南无無念覺法毛佛
南无智根本華幢佛
南无一切色摩尼藏佛
南无法獻婆娑羅佛
南无淨華聲佛

南无大法王鉤修摩滕佛　南无一切無盡藏佛
南无功德山藏佛　南无星宿山藏佛
南无虚空智山佛　南无智力天王佛
南无無障导海隨順智佛　南无無邊覺海藏佛
南无智王無盡稱佛　南无心意奮迅王佛
南无自清淨智佛　南无智自在法王佛
南无差別去佛　南无自在見佛
南无隨順香見法滿佛　南无龍月佛
南无因陁羅波羅無障礙王佛
南无智雞兜佛　南无智燈佛
南无大光明照佛　南无不可滕佛
南无照鏡佛　南无銀雞兜幢蓋佛
南无威德自在王佛　南无覺王佛
南无寶藏佛　南无大娑伽羅佛
南无十力差別佛　南无降伏魔佛
南无降伏貪佛　南无降伏瞋佛
南无降伏癡佛　南无降伏橋慢佛
南无降伏瞋恨垢佛　南无法清淨得名佛
南无業滕得名佛　南无如意清淨得名佛
南无起施得名佛　南无起清淨戒名得佛
南无起忍辱成就得名佛　南无起精進得名佛
南无起禪得名佛　南无起般若得名佛
南无成就施不可思議佛　南无成就戒不可思議佛
南无成就忍辱不可思議佛　南无成就精進不可思議佛

南无成就禪那不可思議佛
南无行成就得名佛
南无陁羅尼色清淨得名佛
南无空無我自在得名佛
南无眼陁羅尼自在佛
南无鼻陁羅尼自在佛
南无身陁羅尼自在佛
南无色陁羅尼自在佛
南无香陁羅尼自在佛
南无法陁羅尼自在佛
南无地陁羅尼自在佛
南无火陁羅尼自在佛
南无苦自在佛
南无滅自在佛
南无陰自在佛
南无入自在佛
南无陁羅尼華自在佛
南无香燈衣自在光明佛
南无師子聲佛
南无法明數身佛
南无月智佛
南无賢勝佛
南无普賢佛
南无成就一切義佛

南无成就般若不可思議佛
南无成就陁羅尼清淨得名佛
南无陁羅尼無清淨得名佛
南无空行自在得名佛
南无耳陁羅尼自在佛
南无舌陁羅尼自在佛
南无意陁羅尼自在佛
南无聲陁羅尼自在佛
南无味陁羅尼自在佛
南无觸陁羅尼自在佛
南无水陁羅尼自在佛
南无風陁羅尼自在佛
南无集自在佛
南无道自在佛
南无界自在佛
南无三世自在佛
南无吉光明佛
南无法幢佛
南无照藏佛
南无一切通光佛
南无妙勝佛
南无普滿佛
南无那羅延王佛
南无住持威德佛

南无無畏觀佛

南无如是等過去未来現在無量無邊諸佛

南无千千同名滿足佛　南无三万同名餘聖佛

南无三千同名拘隣佛　南无七億同名寶鬘娑佛

南无七億同名月燈佛　南无千五百同名大威德佛

南无二万五千同名歡喜佛　南无八万四千同名龍王佛

南无二万五千同名日佛　南无二万八千同名娑羅王佛

南无一万八千同名因陁羅幢佛

南无八千同名善光佛　南无八百同名寂滅佛

南无三十六億十一万九千五百同名淨

王佛此諸佛名百千万劫不可得聞如

優曇鉢華若復有人受持讀誦此諸佛

名畢竟遠離諸煩惱

舍利弗汝等應當敬禮波頭摩靡如来

南无寂王佛　南无燈作佛

南无天光佛　南无德山佛

南无勝上佛　南无娑羅王佛

南无淨王佛　南无大慧梁佛

南无須弥佛　南无大智慧須弥佛

南无寶作佛　南无寶藏佛

南无破金剛佛　南无賢智不動佛

南无普香佛　南无甘露命佛

南无難勝佛　南无月光佛

南无日照佛　南无智難兜佛

南无大師子佛　南无弥留山佛
南无香光佛　南无德山佛
南无大通佛　南无阿摩羅藏佛
南无寶圓佛　南无金剛藏佛
南无優波羅藏佛　南无大日佛
南无橋樑載佛　南无月勝佛
南无樂堅固佛　南无不可思議法身佛
南无勝藏佛　南无不空王佛
南无金剛無礙智佛　南无寶炎佛
南无賒施燈佛　南无降伏一切怨佛
南无自在佛　南无大智真聲佛
南无般若香爲佛　南无天王佛

舍利弗若有善男子善女人聞此諸佛名受持讀誦不生疑者是人八千億劫不入地獄不入畜生不入餓鬼道不生邊地不生貧窮家不生下賤家常生天人豪貴之家常得歡喜適樂無異常得一切世間尊重供養乃至得大涅槃舍利弗汝等應當敬禮不可嫌身佛

南无稱聲佛　南无稱威德佛
南无稱名佛　南无華隨佛
南无聲炎佛　南无金剛齊在佛
南无聲分勇猛佛　南无智勝佛
南无智善知佛　南无智聚佛

佛名經卷第八　尚[illegible]張　造

南无智勇猛佛　南无梵勝佛
南无淨娑數佛　南无淨心佛
南无淨天佛　南无淨聲佛
南无梵自在佛　南无威德佛
南无毗摩勝佛　南无毗摩意佛
南无毗摩面佛　南无毗摩王佛
南无常念一切衆善佛　南无無邊聲佛
南无寶見佛　南无善眼月佛
南无深聲佛　南无放聲佛
南无鷲婆摩力聲佛　南无淨眼佛
南无無邊眼佛　南无普眼佛
南无勝眼佛　南无不可行佛
南无寂勝佛　南无善寂心佛
南无善寂根佛　南无善寂意佛
南无善寂德佛　南无善住佛
南无衆自在王佛　南无大衆自在佛
南无衆解脱佛　南无法幢佛
南无法山佛　南无法勝佛
南无法體佛　南无法力佛
南无法勇猛佛　南无法決定佛
南无第二劫中分億同名法體決定佛
舍利弗若有善男子善女人受持讀誦
是諸佛名畢竟不入地獄速得三昧
舍利弗過是佛名無量無邊阿僧祇劫

佛名經卷第七　楚八張　楚

有佛名人自在聲汝等應當一心歸命
彼人自在聲佛壽命七十千万劫住世
初會三億聲聞衆集八十那由他千万
菩薩衆集皆得諸神通具四無𢙣通達
一切空到彼岸我若無量劫住世說彼
佛大會國土莊嚴如大海水中一滴之分

南无三昧定自在佛　南无慧定自在佛
南无相覺自在佛　南无普攝佛
南无寶德普光佛　南无迦羅鳩村大佛
南无意樂美音佛　南无歡喜佛
南无師子音佛　南无師子相佛
南无雲自在佛　南无常藏佛
南无帝相佛　南无梵相佛
南无阿弥陀佛　南无度一切世間苦惱佛
南无雲自在王佛　南无壞一切世間怖畏佛
南无百億我釋迦牟尼佛　南无弥勒佛
南无淨身佛　南无華光佛
南无華足佛　南无光明佛
南无名相佛　南无閻浮那提金光佛
南无法明佛　南无寶明佛
南无普明佛　南无普相佛
南无光相佛　南无普光佛
南无山海慧佛　南无自在通王佛
南无寶莊嚴佛　南无弗沙佛

南无日億自在燈王佛　南无喜見佛
南无三万光相莊嚴王佛　南无三万同号善德佛
南无雷音寶王佛　南无四万八千定光佛
南无寶月王佛　南无離垢光佛
南无妙色光明佛　南无破一切衆難佛
南无衆香佛　南无衆嚴佛
南无十千莊嚴光明佛　南无八十億莊嚴光明佛
南无寶華莊嚴佛　南无上首德王佛
南无紫金光明佛　南无五百授記華光佛
南无那羅延不壞佛　南无好華莊嚴佛

次礼十二部經大藏法輪

敬礼十方諸大菩薩摩訶薩

歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩

敬礼聲聞緣覺一切賢聖

歸命如是等無量無邊辟支佛

舍利弗若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷能受持讀誦此諸佛菩薩名者終不墮惡道生天人中常值諸佛菩薩善知識遠離諸煩惱乃至得大菩提佛說此佛名經已慧命舍利弗及摩訶男比丘及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸菩

薩摩訶薩皆大歡喜頂受奉行

禮三寶已次復懺悔

弟子等已懺三途等報今當復次懇懺悔人天餘報相與稟此閻浮壽命雖日百年滿者無幾於其中間盛年夭枉其數無量但有衆苦煎迫𥁞心愁憂恐怯未曾蹔離如此皆是善根微弱惡業滋多致使現在心有所為皆不稱意當知悉是過去已來惡業餘報是故弟子今日至誠歸依佛

南无東方大莊嚴佛　南无南方智慧大佛
南无西方智香勝佛　南无北方智力王佛
南无東南方羅睺勝葉佛　南无西南方雨娛樂佛
南无西北方諦律普稱佛　南无東北方三乘行佛
南无下方大通智勝佛　南无上方電燈豐王佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等自從無始已來至于今日所有現在及以未來人天之中無量餘報深殃宿對癃殘百疾六根不具罪報懺悔人間邊地邪見三惡八難罪報懺悔人間多病痟瘦促命夭枉罪報懺悔人間六親眷屬不能常得相保相守罪報懺悔人間親友凋喪愛別離苦罪報懺悔人間怨家聚會愁憂怖畏罪報懺悔人間

水火盜賊刀兵危嶮驚懼怯怕罪報懺悔人間孤獨困苦流離波迸亡失國土罪報懺悔人間牢獄繫閉幽執倒立鞭撻拷楚罪報懺悔人間公私口舌更相羅綵更相誹謗罪報懺悔人間惡病連年累月不差枕臥牀席不能起居罪報懺悔人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪報懺悔人間賊風腫滿否塞罪報懺悔人間為諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報懺悔人間有鳥鳴百怪飛屍邪思為作妖異罪報懺悔人間為虎豹豺狼水陸一切諸惡禽獸所傷罪報懺悔人間自結自刺自殺自害罪報懺悔人間自憂自惋自勒自瞋自喜罪報懺悔人間投坑赴火自沉自墜罪報懺悔人間無有威德名聞罪報懺悔人間衣服資生不得稱心罪報懺悔人間行來出入有所云為值惡知識為作留難罪報懺悔如是現在未來人天之中無量禍橫災疫厄難衰惱罪報懺悔弟子今日至誠向十方佛尊法聖衆前披所露心求哀懺悔願弟子等承是懺悔所生功德願生生世世身相具足猶如羅睺羅常值佛法僧恒聞妙法壽命天地等不為百病之

所經六親眷屬常得相保護怨賊刀兵永恒去離自然衣服箱篋常盈百味香飯盂中恒滿牢獄閉所化作天堂口舌相非變成和合違爭之病永去身心疾毒諸災恒離音聲妖恠魍魎及以飛鳥虎豹豺狼水陸諸禍一切苦厄皆去無餘或自割刑或自瞋喜如是等羅願從今已去乃至成佛已來永相去離願弟子等不為諸惡道之所受報唯生大悲救護一切衆生使皆盡性廣化諸類供登正覺

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達須前入一剝皮飲血地獄云何名曰剝皮飲血地獄其地獄縱廣十千由旬周帀鐵城鐵網羅覆城四門上涕鐵下流遍布獄中炎赫熾滿復有鐵弩在於空中罪人觸突機弩自發射罪人胷或從眼入或從口入並前所著靈猛火俱起介時南門之中有五千罪人號啼大哭唱如是言我今何罪來入此處宛轉投地而不肯前馬頭羅剎手持鐵鉤望面而搭牽入獄中罪人既入飛犬牽燒其身遍身燋爛皮肉相離乃有諸蟲争撥種類來飲其血諸頭牽割皮肉分張

獄卒夜叉就中离剥骨肉異裂痛切万端
一日一夜受罪無量千死千生万死万生
經千万劫無有出期
寶達問馬頭羅刹曰此諸罪人以何因
緣受如是苦馬頭羅刹答曰此諸罪人
受佛淨戒而不堅持心無慈悲手刹衆
生殺害佛性以此罪故墮是地獄後若
得出當墮畜生中百千億生爲他所殺
怨讎相對無有了期若生人中諸根不
具寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第二十六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛名經卷第九　楚

爾時喜王菩薩白佛言世尊今此衆中頗有菩薩摩訶薩得是三昧亦得八萬四千波羅蜜門諸三昧門陀羅尼門者不佛告喜王今此會中有菩薩大士得是三昧亦能入八万四千諸波羅蜜及諸三昧陀羅尼門此諸菩薩於是賢劫中皆當得阿耨多羅三藐三菩提除四如來於此劫中得成佛已喜王菩薩復白佛言唯願加哀當宣此諸菩薩名号多所饒益安隱世間利諸天人為護佛法令得久住為將來菩薩顯示法門求無上道心不疲懈佛告喜王汝今諦聽善思念之當為汝說唯然世尊願樂欲聞介時世尊即以偈說諸佛名字

南无拘留孫佛（爲說千佛）　南无拘那含牟尼佛

南无迦葉佛　南无釋迦牟尼佛

南无弥勒佛　南无師子佛

南无明炎佛　南无牟尼佛

南无妙華佛　南无華氏佛

南无善宿佛　南无導師佛

南无大臂佛　南无大力佛

南无宿王佛　南无脩藥佛

南无名相佛　南无大明佛

南无炎肩佛
南无日藏佛
南无衆炎佛
南无無憂佛
南无明曜佛
南无功德佛
南无燈曜佛
南无藥師佛
南无白毫佛
南无福威德佛
南无德相佛
南无衆主佛
南无堅際佛
南无作明佛
南无金剛佛
南无無畏佛
南无華目佛
南无華光佛
南无大威德佛
南无無量明佛
南无堅步佛
南无精進德佛
南无歡喜佛
南无師子相佛

南无照曜佛
南无月氏佛
南无善明佛
南无提沙佛
南无持鬘佛
南无示義佛
南无興盛佛
南无喜濡佛
南无堅固佛
南无不可壞佛
南无羅睺佛
南无梵聲佛
南无不高佛
南无大山佛
南无將衆佛
南无珎寶佛
南无軍力佛
南无仁愛佛
南无梵王佛
南无龍德佛
南无不虛見佛
南无善守佛
南无不退佛
南无勝智佛

南无法氏佛　南无喜王佛
南无妙御佛　南无愛作佛
南无德辟佛　南无喜意佛
南无觀神佛　南无雲音佛
南无善思佛　南无善意佛
南无離垢佛　南无月相佛
南无珠髻佛　南无師子步佛
南无德樹佛　南无觀擇佛
南无慧聚佛　南无安住佛
南无有意佛　南无鴦伽陀佛
南无大名佛　南无威猛佛
南无無量意佛　南无妙色佛
南无多智佛　南无光明佛
南无堅式佛　南无吉祥佛
南无寶相佛　南无蓮花佛
南无那羅延佛　南无安樂佛
南无智積佛　南无德敬佛
南无梵德佛　南无寶積佛
南无華天佛　南无善思議佛
南无法自在佛　南无名聞意佛
南无樂說聚佛　南无金剛相佛
南无求利佛　南无遊戲佛
南无離闇佛　南无多天佛
南无弥樓相佛　南无衆相佛

南无寶藏佛 南无燕高行佛
南无提沙佛 南无珠角佛
南无德讚佛 南无日月明佛
南无日明佛 南无星宿佛
南无師子相佛 南无韋藍王佛
南无福藏佛 南无見有邊佛
南无電明佛 南无金山佛
南无師子德佛 南无勝相佛
南无明讚佛 南无堅精進佛
南无具足讚佛 南无離畏佛
南无應天佛 南无大燈佛
南无世明佛 南无妙音佛
南无持上功德佛 南无離闇佛
南无師子頰佛 南无寶讚佛
南无滅過佛 南无珠明佛
南无人月佛 南无喜見佛
南无莊嚴佛 南无珠明佛
南无山頂佛 南无名相佛
南无法積佛 南无定義佛
南无施願佛 南无定衆佛
南无衆王佛 南无遊步佛
南无安意佛 南无法差別佛
南无上尊佛 南无燕高德佛
南无上師子音佛 南无樂戲佛

南无龍明佛
南无龍喜佛
南无大名佛
南无德鬘佛
南无善行意佛
南无智積佛
南无寶語佛
南无定意佛
南无照明佛
南无斷疑佛
南无不虛步佛
南无華相佛
南无大威德佛
南无無量名佛
南无寶天佛
南无上讚佛
南无無憂佛
南无華相佛
南无法明佛
南无德淨佛
南无寶燈佛
南无上名佛
南无無量音佛
南无師子身佛

南无華山佛
南无香自在佛
南无天力佛
南无龍手佛
南无自莊嚴佛
南无無量月佛
南无日明佛
南无無量衆佛
南无寶相佛
南无善明佛
南无覺悟佛
南无山主王佛
南无邊見佛
南无法義佛
南无滿意佛
南无無垢佛
南无梵天佛
南无身差別佛
南无盡見佛
南无月面佛
南无寶相佛
南无作名佛
南无違藍佛
南无明意佛

南无無能勝佛　南无功德品佛
南无月相佛　南无得勢佛
南无無邊行佛　南无開華佛
南无淨垢佛　南无一切義佛
南无勇力佛　南无富足佛
南无福德佛　南无隨時佛
南无廣意佛　南无功德敬佛
南无善寂滅佛　南无財天佛
南无淨斷疑佛　南无無量持佛
南无妙樂佛　南无不負佛
南无無住佛　南无得叉迦佛
南无衆首佛　南无世光佛
南无多德佛　南无弗沙佛
南无無邊威德佛　南无義意佛
南无藥王佛　南无斷惡佛
南无無熱佛　南无善調佛
南无名德佛　南无華德佛
南无勇得佛　南无金剛軍佛
南无大德佛　南无寂滅意佛
南无香象佛　南无那羅延佛
南无善住佛　南无無所負佛
南无月相佛　南无愛相佛
南无恭敬佛　南无威德守佛
南无智日佛　南无上利佛

南无須弥頂佛　南无治怨賊佛
南无蓮華佛　南无應讃佛
南无知次佛　南无離憍佛
南无那羅延佛　南无常樂佛
南无不少國佛　南无天名佛
南无見有邊佛　南无甚良佛
南无多功德佛　南无寶月佛
南无師子相佛　南无樂禪佛
南无無所少佛　南无遊戲佛
南无德寶佛　南无應名稱佛
南无華身佛　南无大音聲佛
南无辯才讃佛　南无金剛珠佛
南无無量壽佛　南无珠莊嚴佛
南无大王佛　南无德高德佛
南无高名佛　南无百光佛
南无喜悅佛　南无龍步佛
南无意願佛　南无寶月佛
南无滅已佛　南无喜王佛
南无調御佛　南无喜自在佛
南无寶髻佛　南无離畏佛
南无善滅佛　南无梵命佛
南无寶藏佛　南无月面佛
南无淨名佛　南无威德寂滅佛
南无愛相佛　南无多天佛

南无須炎摩佛　南无天愛佛
南无寶衆佛　南无寶歩佛
南无師子分佛　南无攝高行佛
南无人王佛　南无善意佛
南无世名佛　南无寶威德佛
南无德乘佛　南无覺相佛
南无喜莊嚴佛　南无示濟佛
南无香爲佛　南无衆炎佛
南无慈相佛　南无妙香佛
南无堅鎧佛　南无威德猛佛
南无珠鎧佛　南无仁賢佛
南无善逝月佛　南无梵自在佛
南无師子月佛　南无福威德佛
南无正生佛　南无無勝法佛
南无月觀佛　南无寶名佛
南无大精進佛　南无山光佛
南无德聚佛　南无供養名佛
南无法讃佛　南无施名佛
南无電德佛　南无寶語佛
南无求命佛　南无善戒佛
南无善衆佛　南无定意佛
南无破有闇佛　南无喜勝佛
南无師子光佛　南无照明佛
南无上名佛　南无利慧佛

南无珠月佛　南无威光佛
南无不破論佛　南无光明佛
南无珠論佛　南无世師佛
南无吉手佛　南无善月佛
南无寶炎佛　南无羅睺守佛
南无樂菩薩佛　南无無光佛
南无至寂藏佛　南无世寂妙佛
南无無憂佛　南无十勢力佛
南无喜力佛　南无德勢力佛
南无得勢佛　南无大勢士佛
南无功德藏佛　南无真行佛
南无上安佛　南无提沙佛
南无火光佛　南无電明佛
南无廣德佛　南无珎寶佛
南无福德明佛　南无造鑪佛
南无成手佛　南无善華佛
南无集寶佛　南无大海佛
南无持地佛　南无義意佛
南无善思惟佛　南无德輪佛
南无寶火佛　南无利益佛
南无世月佛　南无美音佛
南无梵相佛　南无衆師首佛
南无師子行佛　南无難陁佛
南无應供佛　南无明威德佛

南无大光佛　南无寶名佛
南无衆清淨佛　南无無邊名佛
南无不虛光佛　南无聖天佛
南无智王佛　南无金剛衆佛
南无善障佛　南无建慈佛
南无華國佛　南无法意佛
南无風行佛　南无善思惟佛
南无多明佛　南无蜜衆佛
南无功德守佛　南无利意佛
南无無懼佛　南无堅觀佛
南无住法佛　南无珠足佛
南无解脫德佛　南无妙身佛
南无善意佛　南无普德佛
南无妙智佛　南无梵財佛
南无寶音佛　南无正智佛
南无力得佛　南无師子音佛
南无花相佛　南无智積佛
南无華齒佛　南无功德藏佛
南无名寶佛　南无希有名佛
南无上戒佛　南无無畏佛
南无日月佛　南无梵壽佛
南无一切天佛　南无樂智佛
南无寶天佛　南无珠藏佛
南无德流布佛　南无智王佛

南无無縛佛　南无堅法佛
南无天德佛　南无梵牟尼佛
南无安祥行佛　南无勤精進佛
南无炎肩佛　南无大威德佛
南无瞻蔔花佛　南无歡喜佛
南无善衆佛　南无帝幢佛
南无大愛佛　南无須蔓色佛
南无衆妙佛　南无可樂佛
南无勢力行佛　南无善定義佛
南无牛王佛　南无妙辟佛
南无大華佛　南无滿願佛
南无德光佛　南无寶音佛
南无金剛軍佛　南无富貴佛
南无師子力佛　南无淨目佛
南无迦葉佛　南无淨意佛
南无知次第佛　南无猛威德佛
南无大光明佛　南无日光曜佛
南无淨藏佛　南无分別威佛
南无無損佛　南无月光佛
南无密口佛　南无持明佛
南无善寂行佛　南无不動佛
南无大讃佛　南无德法佛
南无嚴土佛　南无莊嚴王佛
南无高出佛　南无炎熾佛

南无華德佛 南无寶嚴佛
南无上善佛 南无寶上佛
次礼十二部尊經大藏法輪
敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
歸命如是等無量無邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
弟子等敬請十方諸佛十二部經一切
賢聖天龍八部法界衆生現前大衆等
證知弟子自從無始已來所造衆罪無
量無邊今日至心發露懺悔歸依佛
南无東方作戒王佛 南无南方寂畜羅佛
南无西方無等稱佛 南无北方龍華德佛
南无東南方無邊身在芳佛 南无西南方弥寶自在佛
南无西北方蓮華自在佛 南无東北方弥樓[illegible]
南无下方建立精進佛 南无上方瑠璃光寶王佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始劫來乃至今身殺害
一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法
界衆生不可知數偷盜一切三寶師僧
父母六親眷屬善知識法界衆生物不
可知數於一切三寶師僧父母六親眷

佛名經卷第十九　翠護　楚

屬善知識法界衆生上起邪心不可知
數妄語欺誑一切三寶師僧父母六親
眷屬善知識法界衆生不可知數綺語
調弄一切三寶師僧父母六親眷屬善
知識法界衆生不可知數惡口罵辱誹
謗毀訾一切三寶師僧父母六親眷屬
善知識法界衆生不可知數兩舌鬪乱
破壞一切三寶師僧父母六親眷屬善
知識法界衆生不可知數或破五戒八
戒十戒十善戒二百五十戒五百戒菩
薩三聚戒十無盡戒乃至一切戒及一
切威儀戒等自作教他見作隨喜不可
知數如是等衆罪亦如十方大地無邊
微塵無數我等作罪亦无邊无數虛空
无邊我等作罪亦復无邊方便无邊我
等作罪亦復無邊法性無邊我等作罪
亦復無邊法界無邊我等作罪亦復無
邊衆生無邊我等劫奪殺害亦復無邊
三寶無邊我等侵損亦復無邊戒品無
邊我等毀犯亦復無邊如是等罪上至
諸菩薩下至聲聞緣覺所不能知唯佛
與佛乃能知我罪之多少今於三寶前
法界衆生前發露懺悔不敢覆藏唯願
十方三寶法界衆生聽我懺悔

弟子等從无始劫來所有衆惡以是因緣生大憂苦貧窮困之愁熱驚懼怖畏惡業心常怯劣在在處處遭無歡樂十方現在大悲世尊能除衆生一切怖畏願受我等誠心懺悔過去諸惡今悉悔過現在作業誠心發露所未作者更不敢作已作之業不敢覆藏身業三種口業有四意三業行今悉懺悔生死嶮難種種婬欲愚癡煩惱難如是諸難今悉懺悔心輕躁難近惡友難三有嶮難及三毒難遭無難難難好時難修功德難值佛所難如是諸難今悉懺悔

弟子等今者爲諸衆生及自己身十方佛前歸命懺悔一切衆生無量劫來不識諸佛及父母恩不解善法造作衆惡自恃種性及諸財寶盛年放逸作諸惡行心念不善口作惡業隨心所造不見其過凡夫愚行無知闇覆親近惡友煩惱亂心五欲因緣心生忿恚不知猒足故作衆惡親近非聖因生慳嫉貧窮因緣姦諂作惡繫屬於他常有怖畏不得自在而造諸惡貪欲恚癡擾動其心諸愛所逼造作諸惡依因衣食及以女色諸結惱熱發他男子孫香其心或

於牛馬驢騾羊一切禽獸諸色異類而
生如想不依佛行造作諸惡身口意業
所集三業如是衆罪無量無邊今悉懺悔
弟子等自從無始已來至于今日或不
恭敬佛法聖僧如是衆罪今悉懺悔或
不恭敬緣覺菩薩如是衆罪今悉懺悔
以无智故誹謗正法不知恭敬父母
尊長愚惑所覆憍慢放逸因貪瞋癡
造作諸惡如是衆罪今悉懺悔好樂飲
酒不知止極或以酒與衆僧与持戒人
与比丘尼若缺心人若禪定人如是等
罪無量無邊今日運心歸命懺悔
願弟子等承是懺悔所生功德願生生
世世永捨胎藏形隨心願往生獲六神通
力救攝諸苦衆虛空法界盡我願亦 如
是地獄餓鬼一切衆生貧窮困厄及諸
有苦煩惱所逼如是等苦悉令除滅又願
弟子承是懺悔所成功德願離於生死
到大智岸轉无上輪微妙清淨諸所願
求成就具足又願盲者得視聾者得聽
瘂者能言裸者得衣貧窮乏者則得寶
藏倉庫盈溢无所乏少一切皆受安隱
快樂乃至無有一人受苦又願衆生慈
心相向佛眼相看形貌端嚴人所喜見

上妙色像莊嚴其身為菩提眷屬作眞
善知識

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達須前入一飛火叫喚分頭地獄其
地獄縱廣六十由旬周帀鐵城鐵網覆
上其中鐵鏘銐如鋒鉆猛風吹火烟焰
赫弈来燒罪人尒時東門之中有三万
六千罪人唱如是言我今何罪来入此
處馬頭羅剎手捉鐵棒望背而打罪人
前入以脚蹴之罪人狼跨步步而倒鐵
鏘下刺飛火焚燒或從眼然或從口
出罪人叫喚東西而走直欲東走飛火
逢燒復欲西馳火還燒面馬頭羅剎以
手攬罪人頭髮兩手擿之皮毛皆爬身
骨俱碎乃有鐵狗來食其肉復有餓鬼
來飲其血一日一夜受罪万端求生不
得求死不得經千万劫受報不了後若
得出常作畜生

寶達問馬頭羅剎曰此諸人等何罪所
致入於其中馬頭羅剎荅曰此諸罪人
受佛禁戒而不守持救諸禽獸之毛損
傷一切品類不曾恩念所被擒捉之者
心神飛颺馳魂走魄痛切不堪酸楚難
忍而諸人等爛拔毛羽將為快樂都

無慈心亦無慚愧以是罪故墮此地獄

寶達菩薩聞之悲泣而去

佛名經卷第二十九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說佛名經卷第千

南无刹慧佛
南无梵相佛
南无多炎佛
南无智稱佛
南无功德光佛
南无蒲月佛
南无花光佛
南无善威王佛
南无電光佛
南无光明佛
南无華藏佛
南无身端嚴佛
南无藏猛軍佛
南无力行佛
南无智聚佛
南无如王佛
南无羅睺佛
南无宿王佛
南无德手佛
南无流布佛
南无德藏佛
南无德主佛

南无海得佛
南无月蓋佛
南无達藍王佛
南无覺相佛
南无聲流布佛

南无花勝佛
南无燈王佛
南无光王佛
南无具足讚佛
南无弗沙佛
南无淨義佛
南无福威德佛
南无羅睺天佛
南无調御佛
南无華相佛
南无大藥佛
南无藥王佛
南无得叉迦佛
南无日光佛
南无妙意佛
南无金剛眾佛

楚

南无慧頂佛　南无善住佛
南无意行佛　南无梵音佛
南无師子佛　南无雷音佛
南无通相佛　南无慧音佛
南无安隱佛　南无梵王佛
南无牛王佛　南无梨陁目佛
南无龍德佛　南无寶相佛
南无莊嚴佛　南无不没音佛
南无花德佛　南无音德佛
南无師子佛　南无莊嚴辟佛
南无勇智佛　南无花積佛
南无華開佛　南无力行佛
南无德積佛　南无上形色佛
南无明曜佛　南无月燈佛
南无威德王佛　南无菩提王佛
南无無盡佛　南无菩提眼佛
南无身充滿佛　南无慧國佛
南无寂上佛　南无清涼照佛
南无慧德佛　南无妙音佛
南无尊師佛　南无無礙藏佛
南无上施佛　南无大尊佛
南无智勢力佛　南无制大炎佛
南无帝王佛　南无制力佛
南无威德佛　南无善明佛

南无名聞佛
南无端嚴佛
南无無塵垢佛
南无威儀佛
南无師子軍佛
南无天王佛
南无名聲佛
南无殊勝佛
南无大藏佛
南无福德光佛
南无梵聲佛
南无燈王佛
南无智頂佛
南无上天佛
南无地王佛
南无至解脫佛
南无金髻佛
南无羅睺日佛
南无莫能勝佛
南无牟尼淨佛
南无善光佛
南无金齊佛
南无衆德天王佛
南无法蓋佛
南无德臂佛
南无鴦伽他佛
南无美妙慧佛
南无微意佛
南无諸威德佛
南无師子髻佛
南无解脫相佛
南无慧藏佛
南无智聚佛
南无威相佛
南无斷流佛
南无無㝵讚佛
南无寶聚佛
南无善音佛
南无山王相佛
南无法頂佛
南无解脫德佛
南无善端嚴佛
南无吉身佛
南无愛語佛
南无師子利佛
南无和樓那佛
南无師子法佛
南无法力佛

南无愛樂佛　南无講不動佛
南无衆明王佛　南无覺悟佛
南无妙眼佛　南无意住儀佛
南无光照佛　南无香德佛
南无令喜佛　南无不虛行佛
南无滅恚佛　南无上色佛
南无善步佛　南无大音讚佛
南无淨願佛　南无日天佛
南无樂慧佛　南无攝身佛
南无威德勢佛　南无利剎佛
南无德乘佛　南无上金佛
南无解脫髻佛　南无樂法佛
南无住行佛　南无捨憍慢佛
南无智藏佛　南无梵行佛
南无栴檀佛　南无無憂名佛
南无端嚴身佛　南无相國佛
南无蓮華佛　南无無邊德佛
南无天光佛　南无慧華佛
南无頻頭摩佛　南无智富佛
南无梵財佛　南无寶手佛
南无淨根佛　南无具足論佛
南无上論佛　南无弗沙佛
南无提沙佛　南无有日佛
南无出泥佛　南无得智佛

南无謨羅佛　南无上吉佛
南无法樂佛　南无求勝佛
南无智慧佛　南无善聖佛
南无網光佛　南无瑠璃藏佛
南无名聞佛　南无利寂佛
南无教化佛　南无日明佛
南无善明佛　南无衆德上明佛
南无寶德佛　南无人月佛
南无羅睺佛　南无甘露明佛
南无妙音佛　南无大明佛
南无一切主佛　南无樂智佛
南无山王佛　南无寂寂佛
南无德聚力佛　南无天王佛
南无妙音聲佛　南无妙花佛
南无住義佛　南无功德威聚佛
南无智無等佛　南无甘露音佛
南无善手佛　南无利慧佛
南无思解脫義佛　南无勝音佛
南无梨陀行佛　南无喜義佛
南无無過佛　南无行善佛
南无花藏佛　南无妙色佛
南无樂說佛　南无善濟佛
南无衆王佛　南无離畏佛
南无樂智佛　南无辯才日佛

南无名聞佛 南无寶日明佛
南无上意佛 南无無畏佛
南无大見佛 南无梵音佛
南无善意佛 南无慧齊佛
南无無等礙佛 南无金剛軍佛
南无菩提意佛 南无樹王佛
南无般隨音佛 南无福德力佛
南无勢德佛 南无聖愛佛
南无勢行佛 南无琭珀佛
南无雷音雲佛 南无善愛目佛
南无善智佛 南无具足佛
南无德積佛 南无大音佛
南无法相佛 南无智音佛
南无虛空佛 南无祠音佛
南无慧音差別佛 南无功德光佛
南无聖王佛 南无衆音佛
南无辯才論佛 南无善寂佛
南无月面佛 南无日名佛
南无無垢佛 南无功德集佛
南无華德相佛 南无辯才國佛
南无寶施佛 南无愛月佛
南无不高佛 南无師子力佛
南无自在王佛 南无無量淨佛
南无等定佛 南无不壞佛

南无藏垢佛　南无不失方便佛
南无无娆佛　南无妙面佛
南无智制住佛　南无法师王佛
南无大天佛　南无深意佛
南无无量佛　南无法力佛
南无世供养佛　南无华光佛
南无三世供养佛　南无应日藏佛
南无天供养佛　南无上智人佛
南无真髻佛　南无信甘露佛
南无金刚佛　南无坚固佛
南无宝肩明佛　南无梨陁步佛
南无随日佛　南无清净佛
南无明力佛　南无功德聚佛
南无具足德佛　南无师子行佛
南无高出佛　南无华施佛
南无珠明佛　南无莲花佛
南无爱智佛　南无槃陁严佛
南无不虚行佛　南无生法佛
南无调好佛　南无思惟乐佛
南无乐解脱佛　南无知道理佛
南无名闻得佛　南无持华佛
南无不随世佛　南无喜众佛
南无孔雀音佛　南无不退没佛
南无断有爱垢佛　南无威仪济佛

南无諸天流布佛　南无寶步佛
南无華手佛　南无威德佛
南无破怨賊佛　南无富多聞佛
南无妙國佛　南无華明佛
南无師子智佛　南无日出佛
南无滅闇佛　南无無動佛
南无次第行佛　南无福德燈佛
南无音聲治佛　南无憍曇佛
南无勢力佛　南无身心住佛
南无善月佛　南无覺意華佛
南无上吉佛　南无善威德佛
南无智力德佛　南无善燈佛
南无堅行佛　南无天音佛
南无樂安樂佛　南无日面佛
南无樂解脫佛　南无戒明佛
南无住戒佛　南无無垢佛
南无堅出佛　南无安闍那佛
南无增益佛　南无香明佛
南无違藍明佛　南无念王佛
南无寶體佛　南无無身攝佛
南无信戒佛　南无至妙道佛
南无樂寶佛　南无明法佛
南无具威儀佛　南无大慈佛
南无上慈佛　南无至寂滅佛

南无甘露王佛　南无聖讃佛　南无威德佛　南无善行報佛　南无無憂佛　南无威儀佛　南无功德海佛　南无斷魔佛　南无過衰道佛　南无水王佛　南无衆上王佛　南无福燈佛　南无菩提相佛　南无善滅佛　南无智喜佛　南无如衆王佛　南无愛日佛　南无華明佛　南无持勢力佛　南无喜明佛　南无法自在佛　南无善業佛　南无大施佛　南无衆祖佛

南无弥樓明佛　南无廣照佛　南无見明佛　南无善喜佛　南无寶明佛　南无樂福德佛　南无盡相佛　南无盡魔佛　南无不壞意佛　南无淨魔佛　南无愛明佛　南无智明佛　南无梵命佛　南无禪相佛　南无持地佛　南无羅睺月佛　南无藥師上佛　南无福德明佛　南无梵音佛　南无好賓佛　南无意無錯佛　南无名讃佛　南无德流布佛

南无世自在佛
南无辯意佛
南无滅癡佛
南无善月佛
南无利隨法佛
南无度憂佛
南无世貴佛
南无妙之佛
南无華纓德佛
南无信聖佛
南无德精進佛
南无真實佛
南无樂高音佛
南无婆耆羅隨佛
南无炎熾佛
南无聚戒佛
南无不動佛
南无行明佛
南无持輪佛
南无世愛佛
南无無量寶名佛
南无慧道佛
南无虛空音佛
南无天王佛

南无德樹佛
南无無量佛
南无無邊辯相佛
南无應供養佛
南无樂安佛
南无愛身佛
南无優鉢羅佛
南无無邊辯光佛
南无焰熾佛
南无天王佛
南无信淨佛
南无福德音佛
南无無邊德佛
南无師子遊佛
南无信清淨佛
南无龍音佛
南无財成佛
南无法名佛
南无雲相佛
南无妙音佛
南无虛空佛
南无珠淨佛

南无善財佛　南无燈炎佛
南无實音荼佛　南无人主王佛
南无羅睺守佛　南无安隱佛
南无師子意佛　南无實名聞佛
南无得利佛　南无遍見佛
南无世華佛　南无高頂佛
南无無偏辯才佛　南无差別知見佛
南无師子牙佛　南无梨陀步佛
南无福德佛　南无法燈蓋佛
南无目揵連佛　南无無憂國佛
南无意思佛　南无樂菩提佛
南无法天敬佛　南无斷勢力佛
南无敬勢佛　南无慧華佛
南无堅音佛　南无安樂佛
南无妙義佛　南无愛淨佛
南无慚愧顏佛　南无妙鬘佛
南无欲樂佛　南无樓至佛

此賢劫中諸佛出世名号如是若人聞此千佛名字不畏謬錯必得涅槃諸有智者聞諸佛名字應當一心勿懷放逸勤行精進無失是緣還墮惡趣受諸苦惱安住持戒隨宜多聞常不遠離具是深忍是人則能值遇千佛若持誦此千佛名者則滅無量阿僧祇劫所集衆罪

必當得佛諸三昧神通無礙智慧及諸
法門諸陀羅尼一切經書種種智慧隨
宜說法皆當從是三昧中求修習此三
昧當持淨命勿生欺誑辯於名利勿懷
嫉妬於六和敬如是行者疾得三昧法
次禮十二部尊經大藏法輪
敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩
南无如是諸菩薩等皆當憶念恭敬礼
拜求阿惟越致地
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
歸命如是無量無邊辟支佛
禮三寶已次復懺悔
弟子等已懺悔諸報竟今當重更揔都
懺悔諸罪殷勤啓請十方諸佛救護弟
子我等從無始無量百千万億劫已來造
作惡業不可具說或犯十惡或犯五逆
及謗方等或造無量阿僧祇罪今者歸
命十方佛歸命十方法歸命十方僧次
復歸命稽首東方阿閦佛南方寶相佛
西方阿弥陁佛北方妙勝佛上方香積
如來下方德像佛稽首東方普賢大士南
方持世大士西方觀音大士北方滿月

大士上方虛空大士下方堅德大士本師釋迦牟尼佛歸命未來佛性又復稽首他方分身化佛大士維摩文殊師利亦復稽首阿難迦葉出現四道聖人亦復歸命有教初心稽首大藏十二部經及於餘經方等正典八分舍利形像亦復歸命現有佛事四方天王忉利釋梵三十三天虛空天上地上地下有諸山林樹下一切神仙有大神足有天眼者有天耳者願賜聞知皆為證明願一切衆生若來懺者得此懺已皆得滅罪弟子今日懺悔披肝露膽至誠歸依佛

南无東方勝意佛　南无南方勝仙佛

南无西方聲山佛　南无北方勝光明佛

南无東南方愛清淨佛　南无西南方壞衆怖畏佛

南无西北方無畏善化佛　南无東北方極受上影像佛

南无下方遍神通王佛　南无上方蓮花尊豐王佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶弟子等自從無始世界已來及今惡身狂惑心亂無量倒見煩惱惡業不可具陳所作衆罪不自覺知惡心熾盛不見後世但見現在樂習煩惱遠離善根惡業障导近惡知識或於比丘邊作非法比丘尼邊作非法父母邊作非法或復

大衆前作非法或復自在用僧鬘物或
於五部僧邊或作是非或說世間無量
惡果或殺菩提善根衆生或謗法師法
說非法非法說法謂如來無常正法無
常僧寶無常不樂惠施信受邪法如是
等罪無量無邊是故今日無量怖畏無
量慚愧歸依三寶諸佛慈悲方等父母
菩薩知識聽許我等今日發露懺悔
弟子等自從無量劫來造作五逆或犯
過去未來現在諸佛禁戒作一闡提行
發麤言誹謗正法造是重業未曾改悔
心無慚愧或犯十惡等罪自知定犯如
是重事本心初無怖畏慚愧嘿受供養
未曾發露於彼正法未有護惜建立之
心於其中間毀呰輕賤言多過惡或復
說言無佛法僧或復不信有諸地獄受
報如是等罪無量無邊今日無量怖畏
無量慚愧歸依三寶諸佛慈悲方等父
母菩薩知識聽許我等發露懺悔
弟子等自從無量劫來至于今日或四
倒見四重之法說偷蘭遮偷蘭遮法說
為四重犯說非犯非犯說犯輕罪說重
重罪說輕淨見不淨不淨見淨或復邪
見讃說世典不敬佛經諸惡論議畜八

不淨眞是佛語以為魔語眞是魔語以
為佛語或復信受六師所說或作是言
如來今日已歸涅槃三寶無常身心起
惑無量倒見是故今日無量怖畏無量
慚愧歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩
薩知識聽許我等發露懺悔
願弟子等承是懺悔所生功德願生生世世
拔濟十方一切衆生遠離十惡修行十
善所有諸苦使得安止不可思議阿僧
祇衆令住十地若此國土及餘世界所
有善法悉以迴向我所修行身口意善
願於未來世證無上道願諸女人皆成男
子具足智慧精勤不懈一切皆行菩薩
之道勤心修集六波羅蜜若此閻浮及
餘他方無量世界所有衆生所作種種
善妙功德我今深心隨其歡喜我今以
此隨喜功德及身口意所作善業願於
未世成無上道得淨無垢吉祥果報悉
令具足如來正覺
大乘蓮華寶達問答報應沙門經
馬頭羅刹語寶達菩薩曰而此地獄乃
有無量若有比丘不淨靴鞋蹋於方等
大乘清淨香室當墮鐵鎍鑠地獄若有
比丘心懷瞋恚舉手向師生一念惡墮

燃手脚地獄若有比丘發聲罵師作一
惡言隨銅狗地獄若有比丘心無慈悲
煑煬衆生肉者入鐵山地獄馬頭羅刹
語寶達菩薩曰如是罪報皆不虛也
寶達悲泣而還摩竭道場繞佛七帀悲
泣而言此東方鐵圍山間無量地獄我
當云何而拔此諸罪人等佛言寶達汝
作神通往入其中喚諸罪人悉皆得出
地獄苦惱皆得休息悉來見我我為說
法令使得道
爾時寶達便作神通往詣地獄坐高臺
上喚諸罪人及阿須輪王汝等罪人今
不知耶三界人尊今出於世大悲普照
無不蒙益使出三界阿須輪王得聞是
語生歡喜心喚諸罪人我令使樂如因
得赦如死還活將諸罪人來向寶達菩
薩則化地獄苦痛之處莫不快樂來詣
佛所佛為說法皆得悟道說此品時二
万比丘得阿羅漢道五千比丘尼得須
陁洹果六千王子得法眼淨八百女人
得三禪心天龍鬼神莫不歡喜而去
佛說罪業報應教化地獄經
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山
中與菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱比丘

比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等皆悉集會尒時信相菩薩白佛言今有地獄餓鬼畜生奴婢貧富貴賤種類若干唯願世尊具演說之凡有衆生聞佛說法如孩兒得母如病得醫如裸得衣如闇得燈世尊說法利益衆生亦復如是

尒時世尊觀時已至知諸菩薩勸請殷勤則放眉間白毫相光照於世界地獄休息苦痛安寧尒時一切受罪衆生蒙佛光明來詣佛所遶佛七帀至心作礼勸請世尊敷演道化令此衆生得蒙解脫

尒時信相菩薩為諸衆生一切作發起白佛言世尊尒時衆生為諸獄卒剉碓斬身從足斬之乃至其頂斬之以訖巧風吹活而復斬之何罪所致佛言此人前世坐不信三尊不孝父母屠兒魁膾斬害衆生故獲斯罪復有衆生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛鳥栖鹿宿人跡斷絶沾汙親族人不嬉見名之癩病何罪所致佛言以前世時坐不信三尊不孝父母破壞塔寺剝脫道人斫射賢聖傷害師長常不返報復背恩義常

行猪犬婬盜所算不避親疎無有慚愧故獲斯罪復有眾生身體長大聾騃無足宛轉腹行唯食泥土以自活命為諸小蟲之所唼食常受此苦不可堪處何罪所致佛言以前世時為人自用不信好言善語不孝父母反戾時君若為帝王大臣四鎮方伯州郡令長官禁守護恃其威勢侵奪民物無有道理使人窮苦故獲斯罪復有眾生兩目盲聾無所見或觸樹木或墮溝坑於時死已更復受身亦復如是何罪所致佛言以前世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼合籠繫眾生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪復有眾生吃嘅瘖瘂口不能言若有所說不能明了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道論他好惡求人長短強誣良善憎嫉賢人故獲斯罪復有眾生腹大頸細不能下食若有所食變為膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或為大會施設餚饌故取麻米屏處食之慳惜已物但貪自有常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪復有眾生常為獄卒燒熱鐵釘貫之百節釘之已訖自然火生焚燒其身悉皆燋

爛何罪所致佛言以前世時坐為針師
傷人身體不能差病誑他取物徒令痛
苦故獲斯罪復有衆生常有鑊中牛頭
阿傍手捉鐵叉叉著鑊中煑之令爛還
則吹活而復煑之何罪所致佛言以前
世時屠殺衆生湯灌燖毛不可限量故
獲斯罪
復有衆生在大城中塘煨齊心四門雖
開到則閉之東西馳走不能自免為火
燒盡何罪所致佛言以前世時焚燒山
澤决究陂池使諸衆生沒溺而死故獲
斯罪復有衆生常在雪山中寒風所吹
皮肉剝裂何罪所致佛言以前世時橫
道作賊剝脫人衣冬月隆寒令他凍死
剝剝牛羊苦痛難堪故獲斯罪
復有衆生常在刀山劍樹之上若有所
捉則便傷割支節斷壞何罪所致佛言
以前世時屠殺為業烹害衆生刀割剝
剝骨肉分離頭脚星散懸於高格稱量
而賣或復生懸痛不可堪故獲斯罪復
有衆生五根不具何罪所致佛言以前
世時飛鷹走狗彈射鳥獸或破其頭或
斷其足生拔頭翼故獲斯罪
復有衆生癃癖背僂髖脫不遂脚跛手

折不能行步何罪所致佛言以前世時
為人痐尅行道安鏘或施射䄠墜衆
生前後非一故獲斯罪復有衆生或瞋
或癡或狂或騃不別好醜何罪所致佛
言以前世時飲酒醉亂犯三十六失後
得癡身如似醉人不別尊卑故獲斯罪
好弓刀騎乘為勇人好殺獵為豺狼好
著駁花入精舍中後為戴角蟲好著長
裾後作長尾蟲喜惡口者後作狗惡口
讒刺人及多頭恚者後為蚰蜒　好惡聲
後為鷄烏喜竊語後為野狐
目連見一大身衆生舉體無皮形如肉
段乘空而行佛言過去自墮其胎已墮
地獄故受斯苦目連見一衆生舉身無
皮純一肉段乘空而行烏鷄隨而啄食
佛言過去生中　為屠見者已墮地獄猶
受斯苦
目連見一衆生以銅鐵羅網自纏其身
火常熾盛還燒其軀乘空而行佛言過
去生中為捕魚師地獄餘罪今受此身
網鳥網兎亦復如是
目連見一大身無頭衆生兩邊生目胷
前生口身常流血諸蟲唼食痛徹骨髓
佛言過去生中好斷惡獸頭已地獄受

告今得此身目連見一大身衆生舉身
生毛毛刹如刀其毛大燃燒割其躰
佛言過去生中刀劒傷一切之命地獄
餘報續受斯苦

佛名經卷第三十

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大藏目録卷上

天地玄黃宇宙洪荒日月盈昃辰宿
列張寒來暑往秋收冬藏閏餘成歲
律呂調陽雲騰致雨露結爲霜金生
麗水玉出崑崗劍號巨闕珠稱夜光
果珍李柰函入六百卷
入紙七百四十八牒十張

大般若波羅蜜多經六百卷
大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菜重函入二十卷　入紙三十三牒七張
放光般若經二十卷
西晉三藏無羅叉共竺叔蘭　譯

芥薑海函入二十七卷　入紙四十五牒五張
摩訶般若經二十七卷　亦名大品般若經
姚秦三藏鳩摩羅什共僧叡等　譯

鹹函入七卷　入紙十一牒十六張
光讚經七卷
西晉三藏竺法護　譯

河函入八卷　入紙十牒十張

光讚經三卷　同譯

摩訶般若經抄五卷

秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛念　譯

淡函入十卷　入紙十二牒二張

道行般若經　後漢月支國三藏支婁迦讖　譯

鱗函入十卷　入紙十一牒九張

小品般若波羅蜜經　後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

潛函入十三卷　入紙十五牒十四張

勝天王般若經七卷　陳優禪尼國王子月婆首那譯

諸經目疊上　第二張　要

大明度經六卷　南吳月支國居士支謙　譯

羽函入十五卷　入紙十二牒十四張

文殊師利所說摩訶般若經二卷　梁扶南國三藏曼陀羅仙　譯

文殊師利所說般若波羅蜜經一卷　梁扶南國三藏僧伽婆羅　譯

濡首菩薩無上清淨分衛經二卷　宋沙門翔公於南海郡　譯

秦金剛般若波羅蜜經一卷

姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯

魏金剛般若波羅蜜經一卷

元魏天竺三藏菩提流支譯

陳金剛般若波羅蜜經一卷

陳天竺三藏真諦譯

能斷金剛般若經一卷 唐三藏法師玄奘譯

能斷金剛般若經一卷 唐三藏沙門義淨譯

實相般若經一卷 唐天竺三藏菩提流志譯

仁王般若波羅蜜經二卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯

般若波羅蜜多心經一卷 唐三藏法師玄奘譯

摩訶大明呪經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯

翔龍師火帝鳥官人皇始制文函入一百二十卷

入紙一百四十三牒三張

大寶積經一百二十卷 大唐三藏菩提流志譯

字函入十一卷 入紙十四牒十八張

三戒經三卷 北涼三藏曇無讖譯

無量清淨平等覺經四卷

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

阿弥陀經二卷　吳月支國居士支謙　譯

無量壽經二卷　曹魏天竺三藏康僧鎧　譯

乃函入八卷　入紙十一牒

阿閦佛國經二卷　後漢月支國三藏支婁迦讖　譯

大乘十法經一卷　梁扶南三藏僧伽婆羅　譯

普門品經一卷　西晉月氏國三藏竺法護　譯

胞胎經一卷　同譯

文殊師利佛土嚴淨經二卷　西晉月氏國三藏竺法護　譯

法鏡經一卷　後漢安息國騎都尉安玄　譯

服函入十卷　入紙十牒九張

郁迦羅越問菩薩行經一卷　西晉月支國三藏竺法護　譯

幻士仁賢經一卷　西晉月氏國三藏竺法護　譯

決定毗尼經一卷　群錄云燉煌　譯

須摩提經一卷　大唐三藏菩提流志　譯

發覺淨心經二卷　隋北印度犍陀羅國三藏闍那崛多等　譯

優填王經一卷　西晉沙門釋法炬　譯

須摩提菩薩經一卷　西晉三藏竺法護　譯
阿闍貰王女經一卷　西晉月氏國三藏竺法護　譯
離垢施女經一卷　同譯
衣函八十卷　入紙十二牒八張
得無垢女經一卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支　譯
文殊師利所說不思議佛境界經二卷　唐天竺三藏菩提流志　譯
如幻三昧經二卷　西晉月氏國三藏竺法護　譯
聖善住意天子所問經三卷　元魏三藏毗目智仙共般若流支　譯

太子刷護經一卷　西晉三藏竺法護　譯
太子和休經一卷　僧祐錄云失譯今附西晉錄
裳函八十一卷　入紙十一牒二張
慧上菩薩問大善權經二卷　西晉月氏國三藏竺法護　譯
大乘顯識經二卷　中天竺國沙門地婆訶羅　譯
大乘方等要慧經一卷　後漢安息國三藏安世高　譯
彌勒菩薩所問本願經一卷

西晉月氏國三藏竺法護　譯

遺日摩尼寶經一卷　後漢月支國三藏支婁迦讖　譯

摩訶衍寶嚴經一卷　晉代失譯

師子乳方廣經一卷　宋中印度三藏求那跋陀羅　譯

毗耶娑問經二卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支　譯

推位讓國有虞函入六十卷　入紙八十六牒十張

大集經六十卷　北涼天竺三藏曇無讖　譯

陶函入十卷　入紙十二牒五張

大乘大集地藏十輪經　大唐三藏玄奘奉　詔譯

唐函入十卷　入紙十牒十七張

大方廣十輪經八卷　失譯人名今附北涼錄

大乘大集經二卷　高齊天竺三藏那連提耶舍　譯

弔函入十卷　入紙十三牒

菩薩念佛三昧經五卷　宋天竺三藏功德直　譯

虛空孕菩薩經二卷　隋天竺三藏闍那崛多　譯

虛空藏菩薩經一卷　姚秦罽賓三藏佛陀耶舍　譯

虛空藏菩薩神呪經一卷　宋罽賓三藏曇摩蜜多　譯

觀虛空藏菩薩經一卷　集法悅捨苦陀羅尼經　同譯

民函八十卷　入紙九牒

大方等大集經菩薩念佛三昧分十卷　隋天竺三藏達摩笈多譯

伐函八十卷　入紙十一牒三張

大方等大集經賢護分五卷　隋天竺三藏闍那崛多譯

般舟三昧經三卷　一名十方現在前立定經

後漢月氏國三藏支婁迦讖譯

佛說般舟三昧經一卷　同譯

拔陂菩薩經一卷　僧祐錄云安公古典是般舟三昧經初異譯

罷函八十三卷　入紙十三牒二張

阿差末菩薩經七卷　西晉月氏國三藏竺法護譯

無盡意經六卷　宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

周函八十卷　入紙十一牒二張

大愛經八卷　西晉月氏國三藏竺法護譯

大集譬喻王經二卷　隋天竺三藏闍那崛多譯

發函八十卷　入紙十三牒十一張

寶女所問經四卷　西晉月支國三藏竺法護譯

自在王菩薩經二卷 姚秦三藏鳩摩羅什 譯

奮迅王所問經二卷 元魏婆羅門瞿曇般若流支 譯

無言童子經二卷 西晉月支國三藏竺法護 譯

穀函入十卷 入紙九牒八張

寶星陀羅尼經十卷 天竺三藏波羅頗蜜多羅 譯

湯坐朝問道函入六十卷 入紙六十三牒十一張

大方廣佛華嚴經六十卷 晉本 東晉天竺三藏佛䭾跋陀羅 譯

垂拱平章愛育黎首函入八十卷

入紙七十七牒十八張

大方廣佛華嚴經八十卷 周本 唐于闐國三藏實叉難陀 譯

巨函入十三卷 入紙十四牒五張

入印法門經五卷 元魏天竺三藏曇摩流支 譯

如來德智不思議境界經二卷 隋天竺三藏闍那崛多 譯

大乘金剛修行分一卷 大唐天竺三藏菩提流志 譯

華嚴經修慈分一卷 唐于闐國三藏提雲般若 譯

度諸佛境界智光嚴經一卷　失譯人名附秦錄

大方廣入如來智德經一卷　大唐于闐三藏實叉難陀譯

大方廣如來不思議境界經一卷　同譯

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷　同譯

伏函入十三卷　入紙十二牒二張

漸備一切智德經五卷　一名十住又名大慧光三昧　西晉月氏三藏竺法護譯

佛說兜沙經一卷　後漢月氏三藏支婁迦讖譯

大方廣普賢所說經一卷　于闐三藏實叉難陀譯

菩薩十住行道品一卷　西晉三藏竺法護譯

諸菩薩求佛本業經一卷　西晉優婆塞聶道真譯

菩薩本業經一卷　吳月氏優婆塞支謙譯

莊嚴菩提心經一卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯

大方廣菩薩十地經一卷　元魏西域三藏吉迦夜譯

菩薩十住經一卷　東晉三藏祇多蜜譯

戎函入十二卷　入紙十五牒十九張

十住經四卷　後秦龜茲國三藏鳩摩羅什　譯

如来興顯經四卷　西晉月氏三藏竺法護　譯

等目菩薩所問三昧經三卷　一名普賢菩薩定意經　西晉月氏三藏竺法護　譯

顯無邊佛土功德經一卷　大唐三藏法師玄奘　譯

羌函入十卷　入紙十四牒十四張

羅摩伽經三卷　西秦沙門聖堅　譯

度世品經六卷　西晉月氏三藏竺法護　譯

華嚴經入法界品一卷　唐天竺三藏地婆訶羅　譯

遐迩壹體函入四十卷　入紙五十三牒十九張

大般涅槃經四十卷　北涼天竺三藏曇無讖　譯

率函入八卷　入紙十二牒十八張

大般泥洹經六卷　東晉平陽沙門法顯　譯

大般涅槃經二卷　大唐南海波凌國沙門若那跋陀羅　譯

賓函入十卷　入紙十二牒十六張

方等般泥洹經二卷　西晉月氏三藏竺法護　譯

四童子三昧經三卷　隋北印度犍陀羅國三藏闍那崛多　譯

大悲經五卷 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

歸函入十卷 入紙廿三牒

大莊嚴經十卷 中天竺國沙門地婆訶羅譯

玉函入十卷 入紙廿二牒十九張

大莊嚴經二卷 同譯

普曜經八卷 西晉月氏三藏竺法護譯

鳴函入十卷 入紙十二牒十二張

法華三昧經一卷 宋涼州沙門智嚴譯

無量義經一卷 蕭齊天竺三藏曇摩伽陀耶舍譯

薩曇分陀利經一卷 失譯人名今附西晉錄

妙法蓮華經七卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯

鳳函入十卷 入紙十四牒八張

正法華經十卷 西晉月氏國三藏竺法護譯

在函入十卷 入紙十六牒二張

添品法華經七卷 隋天竺三藏闍那崛多共笈多譯

維摩詰所說經三卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯

樹函入十卷 入紙十二牒十三張

維摩詰經二卷 吳月氏優婆塞支謙譯

說無垢稱經六卷　大唐三藏法師玄奘　譯

大方等頂王經一卷　西晉月氏三藏竺法護　譯

大乘頂王經一卷　梁優禪尼國王子月婆首那　譯

白函入十卷　入紙十三牒四張

善思童子經二卷　隋天竺三藏闍那崛多　譯

大乘悲分陀利經八卷　失譯三藏名今附秦錄

駒函入十卷　入紙十四牒六張

悲華經十卷　北涼天竺三藏曇無讖　譯

食函入十卷　入紙十牒十二張

金光明最勝王經十卷　大唐三藏沙門義淨奉　制譯

場函入十一卷　入紙十三牒四張

合部金光明經八卷　隋大興善寺沙門釋寶貴　合

化真陀羅所問如來經三卷　後漢月氏三藏支婁迦讖　譯

化函入十一卷　入紙十牒十九張

大樹緊那羅王所問經四卷　姚秦龜茲三藏鳩摩羅什　譯

道神足無極變化經四卷　西晉安息三藏安法欽　譯

佛昇忉利天為母說法經三卷　西晉月氏三藏竺法護　譯

被函入十卷　入紙十條六張

寶雨經十卷　唐天竺三藏達摩流支　譯

草函入十卷　入紙十二條四張

寶雲經七卷　梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅　譯

阿惟越致經三卷　西晉三藏竺法護　譯

本函入十二卷　入紙十四條二張

廣博嚴淨經六卷　宋涼州沙門智嚴　譯

不退轉法輪經四卷　僧祐錄云安公涼土異經在北涼錄第三　譯

不必定入定入印經一卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支　譯

入定不定印經一卷　三藏法師義淨奉　制　譯

賴函入十卷　入紙十三條十八張

等集眾德三昧經三卷　西晉月氏三藏竺法護　譯

集一切福德三昧經三卷　姚秦三藏鳩摩羅什　譯

持心梵天所問經四卷　西晉月氏三藏竺法護　譯

及函入十卷　入紙十三牒七張

思益梵天所問經四卷　姚秦龜茲三藏鳩摩羅什　譯

勝思惟經六卷　元魏天竺三藏菩提流支　譯

萬函入十卷　入紙十一牒十一張

持人菩薩經四卷　西晉月氏三藏竺法護　譯

持世經四卷　姚秦龜茲三藏鳩摩羅什　譯

濟諸方等學經一卷　西晉月氏三藏竺法護　譯

大乘方廣總持經一卷　隋天竺三藏毗尼多流支　譯

方函入九卷　入紙十一牒六張

文殊師利現寶藏經二卷　西晉月氏三藏竺法護　譯

大方廣寶篋經三卷　宋天竺三藏求那跋陀羅　譯

大乘同性經二卷　周宇文氏天竺三藏闍那耶舍　譯

證契大乘經二卷　唐天竺三藏地婆訶羅　譯

蓋函入十卷　入紙十牒五張

深密解脫經五卷　元魏天竺三藏菩提流支　譯

解深密經五卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

此函入十卷　入紙十二牒二張

解節經一卷　陳天竺三藏真諦　譯

相續了義經一卷　宋三藏求那跋陀羅　譯

緣生初勝分法本經二卷　隋天竺三藏達磨笈多　譯

分別緣起經二卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

楞伽阿跋經四卷　宋天竺三藏求那跋陀羅　譯

身函入十卷　入紙十二牒十九張

入楞伽經十卷　元魏天竺三藏菩提留支　譯

縣函入十卷　入紙十二牒十五張

新譯大乘入楞伽經七卷　大周于闐國三藏法師實叉難陀　譯

菩薩行方便經三卷　宋天竺三藏法師求那跋陀羅　譯

四函入十卷　入紙十牒五張

尼乾子所說經十卷　元魏天竺三藏菩提留支　譯

大函入十卷　入紙十一牒四張

大方等無想經六卷　北天竺三藏曇無讖譯

大雲經一卷　周宇文天竺三藏闍那耶舍譯

大雲輪請雨經二卷　隋天竺三藏那連提耶舍譯

大方等大雲經一卷　周宇文氏天竺三藏闍那耶舍譯

五函入十二卷　入紙十二牒十七張

諸法無行經二卷　姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

諸法本無經三卷　隋天竺三藏闍那崛多譯

無極寶三昧經一卷　西晉月氏三藏竺法護譯

寶如來三昧經二卷　東晉天竺三藏祇多蜜譯

慧印三昧經一卷　吳月氏優婆塞支謙譯

如來智印經一卷　僧祐錄云闕譯人今附宋錄

常函入十二卷　入紙八牒十七張

灌頂經十二卷　東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

恭函入十卷　入紙十二牒

文殊普超三昧經三卷　西晉月氏三藏竺法護譯

藥師如來本願經一卷　隋天竺三藏達摩笈多譯

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

藥師七佛經二卷　大唐三藏沙門義淨於佛光內寺譯

阿闍世王經二卷　後漢月氏三藏支婁迦讖譯

放鉢經一卷　安公云元闕譯人今附西晉錄

惟函八十卷　八紙十二張七張

月燈三昧經十卷　高齊天竺三藏那連提耶舍譯

鞠函八十四卷　八紙十三張十七張

月燈三昧經一卷　宋沙門釋先公譯

月燈三昧經一卷　一名文殊師利菩薩十事行經

同譯

無希望經一卷　西晉三藏竺法護譯

象腋經一卷　宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

大淨法門經一卷　西晉月氏三藏竺法護譯

大莊嚴法門經二卷　天竺三藏那連提耶舍譯

如來境界經二卷　元魏天竺三藏曇摩流支譯

度一切諸佛境界智嚴經一卷　梁扶南三藏僧伽婆羅等譯

後出彌陀偈一卷　安舊錄云闕譯人名今附後漢錄

觀無量壽經一卷　宋西域三藏畺良耶舍譯

阿弥陀經一卷　姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

稱讃淨土佛攝受經一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

卷函入十三卷　入紙十二牒二張

觀弥勒上生兜率天經一卷　宋居士沮渠京聲譯

弥勒大成佛經一卷　姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

弥勒来時經一卷　失譯人名附東晉録

弥勒下生經一卷　西晉月氏三藏竺法護譯

弥勒下生成佛經一卷　後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

弥勒下生成佛經一卷　大唐三藏義淨譯

諸法勇王經一卷　宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

一切法高王經一卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

第一義法勝經一卷　同譯

大威燈光仙人問疑經一卷　隋天竺三藏闍那崛多等譯

順權方便經二卷　西晉月氏三藏竺法護譯

樂瓔珞莊嚴方便品經一卷

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍 譯

豆函入十四卷 入紙十三牒十一張

六度集經八卷 吳康居國沙門康僧會 譯

太子須大拏經一卷 西秦沙門聖堅 譯

菩薩睒子經一卷 安公錄中闕譯今附西秦錄

佛說睒子經一卷 西秦沙門聖堅 譯

太子慕魄經一卷 西秦月氏三藏竺法護 譯

九色鹿經一卷 吳月氏優婆塞支謙 譯

太子慕魄經一卷 後漢安息三藏安世高 譯

敢函入二十三卷 入紙十牒十四張

無字寶篋經一卷 元魏天竺三藏菩提流支 譯

大乘離文字普光明經一卷 大唐天竺三藏地婆訶羅 譯

大乘遍照光明藏無字法門經一卷 同譯

老女人經一卷 吳月氏優婆塞支謙 譯

老母經一卷 僧祐錄云闕譯人名今附宋錄

老母六英經一卷 宋天竺三藏求那跋陀羅 譯

月光童子經一卷　西晉月氏三藏竺法護　譯
申日兒本經一卷　宋天竺三藏求那跋陀羅　譯
德護長者經二卷　隋天竺三藏那連提耶舍　譯
文殊師利問菩提經一卷　姚秦龜茲三藏鳩摩羅什　譯
伽耶山頂經一卷　元魏天竺三藏菩提流支　譯
象頭精舍經一卷　隋天竺三藏毗尼多流支　譯
大乘伽耶山頂經一卷　大唐天竺三藏菩提流志　譯

長者子制經一卷　後漢安息三藏安世高　譯
菩薩逝經一卷　西晉沙門白法祖　譯
逝童子經一卷　西晉沙門支法度　譯
犢子經一卷　吳月氏優婆塞支謙　譯
乳光佛經一卷　西晉月氏三藏竺法護　譯
無垢賢女經一卷　闕譯
腹中女聽經一卷　北涼天竺三藏曇無讖　譯
轉女身經一卷　宋罽賓三藏曇摩蜜多　譯
申日經一卷　西晉月氏三藏竺法護　譯

毀函入二十四卷　入紙十一隙四張

無上依經二卷　梁天竺三藏眞諦譯

甚希有經一卷　大唐三藏玄奘奉詔譯

未曾有經一卷　後漢失譯人名出古舊錄

決定總持經一卷　西晉月氏三藏竺法護譯

謗佛經一卷　元魏天竺三藏菩提流支譯

寶積三昧法身經一卷　後漢安息三藏安世高譯

入法界體性經一卷　隋天竺三藏闍那崛多譯

如來師子吼經一卷　元魏天竺三藏佛陀扇多譯

大方廣師子吼經一卷　大唐天竺三藏地婆訶羅譯

大乘百福相經一卷　同譯

大乘百福莊嚴相經一卷　大唐天竺三藏地婆訶羅譯

大乘四法經一卷　同譯

菩薩修行四法經一卷　同譯

善恭敬經一卷　隋天竺三藏闍那崛多譯

希有挍量功德經一卷　隋天竺三藏闍那崛多譯

最無比經一卷　大唐三藏法師玄奘　譯

前世三轉經一卷　西晉沙門法炬　譯

銀色女經一卷　元魏天竺三藏佛陀扇多　譯

阿闍世王授決經一卷　西晉沙門法炬　譯

採花違王上佛經一卷　東晉天竺三藏曇無蘭　譯

正恭敬經一卷　元魏天竺三藏佛陀扇多　譯

稱讚大乘功德經一卷　大唐三藏法師玄奘　譯

妙法決定業障經一卷　大唐崇福寺沙門智嚴　譯

傷函　入二十九卷　入紙入樣六張

如來示教勝軍王經一卷　大唐三藏法師玄奘　譯

緣起聖道經一卷　闕譯

佛說諫王經一卷　宋安陽侯沮渠京聲　譯

佛為勝光天子說王法經一卷　大唐沙門義淨　奉詔譯

浴佛功德經一卷　同譯

曼殊室利呪藏中校量數珠功德經一卷　大唐沙門義淨譯

大方等修多羅王經一卷　後魏天竺三藏菩提流支譯

文殊師利巡行經一卷　同譯

轉有經一卷　元魏天竺三藏佛陀扇多譯

文殊尸利經一卷　隋天竺三藏闍那崛多譯

了本生死經一卷　吳月氏優婆塞支謙譯

貝多樹下十二因緣經一卷　同譯

龍施女經一卷　同譯

八吉祥神呪經一卷　同譯

佛說稻芉經一卷　闕譯附東晉錄

自誓三昧經一卷　後漢安息三藏安世高譯

如來獨證自誓三昧經一卷　西晉月氏三藏竺法護譯

龍施菩薩本起經一卷　同譯

八陽神呪經一卷　同譯

盂蘭盆經一卷　同譯

灌洗佛形像經一卷　西晉沙門釋法炬　譯

摩訶刹頭經一卷　西秦沙門釋聖堅　譯

造立形像福報經一卷　闕譯人名附東晉錄

作佛形像經一卷　闕譯人名出後漢錄

八佛名號經一卷　隋天竺三藏闍那崛多　譯

報恩奉盆經一卷　闕譯附東晉錄

浴像功德經一卷　大唐天竺三藏寶思惟　譯

校量數珠功德經一卷　同譯

八吉祥經一卷　梁扶南三藏僧伽婆羅　譯

女　慕貞函入三十卷　入紙三十七牒十二張

不空羂索經三十卷　大唐天竺三藏菩提流支　譯

潔　函入十二卷　入紙十二牒三張

不空羂索咒經一卷　隋天竺三藏闍那崛多　譯

不空羂索神咒心經一卷　唐三藏法師玄奘奉　詔　譯

不空羂索陀羅尼自在王咒經三卷

不空羂索陀羅尼經一卷 序良福壽寺沙門波崙撰
唐天竺三藏寶思惟奉 詔譯
北天竺婆羅門大首領李無諂譯

千眼千臂神呪經二卷 大唐總持寺沙門智通 譯

千手千眼陀羅尼身經一卷 唐天竺三藏菩提流志 譯

千手千眼大悲心經一卷 唐西天竺三藏伽梵達磨 譯

觀世音如意摩尼經一卷 唐天竺三藏寶思惟 譯

觀世音神呪經一卷 唐于闐三藏實叉難陀 譯

男函入十四卷 入紙十一牒四張

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷 唐三藏法師義淨奉 制 譯

如意輪陀羅尼一卷 菩提流志 譯

文殊師利根本一字陀羅尼一卷 寶思惟 譯

曼殊室利一字呪王經一卷 唐三藏法師義淨奉 制 譯

十二佛名神呪經一卷 隋天竺三藏闍那崛多 譯

稱讃如來功德神呪經一卷 唐三藏法師義淨奉 制譯

佛說大孔雀呪王經三卷 同譯

孔雀王呪經一卷 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什 譯

大金色孔雀王呪經一卷 失譯人名今附秦錄

佛說大金色孔雀王經一卷 同前

孔雀王呪經二卷 梁扶南三藏僧伽婆羅 譯

効函入七卷 入紙十四牒五張

陁羅尼集經七卷 大唐天竺三藏阿地瞿多 譯

才函入十三卷 入紙十三牒六張

陁羅尼集經五卷 同譯

十一面觀世音經一卷 周宇文氏天竺三藏耶舍崛多 譯

十一面神呪心經一卷 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

摩里支天陁羅尼經一卷 失譯人名今附梁錄

呪五首一卷 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

千轉陁羅尼呪一卷 大唐揔持寺沙門智通 譯

七俱胝佛母心經一卷 大唐天竺三藏地婆訶羅 譯

七俱胝大明陁羅尼經一卷 唐天竺三藏金剛智 譯

六字神呪經一卷 南天竺國三藏菩提流志 譯

良函入十七卷 入紙十陎十八張

觀自在隨心呪經一卷 大唐揔持寺沙門釋智通 譯

種種雜呪經一卷 周宇文氏天竺三藏闍那崛多 譯

佛頂尊勝陁羅尼經一卷 大唐京兆杜行顗 譯

佛頂最勝陁羅尼經一卷 三門彥悰 譯

佛頂尊勝陁羅尼經一卷 罽賓國沙門佛陁波利 譯

最勝淨除業障經一卷 大唐天竺三藏地婆訶羅 譯

佛頂尊勝陁羅尼經一卷 大唐三藏沙門義淨 譯

無量門微密持經一卷 吳月氏優婆塞支謙 譯

出生無量門持經一卷 東晉天竺三藏佛陁跋羅 譯

無量門破魔經一卷 宋西域沙門功德直共玄暢 譯

阿難陁目佉尼呵離陁經一卷 宋天竺三藏求那跋陁羅 譯

阿難陀隣尼經一卷 元魏北印度三藏佛陀扇多 譯

舍利弗陀羅尼經一卷 梁扶南三藏僧伽婆羅 譯

一向出生菩薩經一卷 隋天竺三藏闍那崛多 譯

出生無邊門陀羅尼經一卷 終南山至相寺沙門智嚴 譯

勝幢臂印陀羅尼經一卷 唐三藏法師玄奘奉 詔譯

妙臂印幢陀羅尼經一卷 大唐于闐三藏實叉難陀 譯

知函入三十卷 入紙十二幅 二張

無崖際摠持法門經一卷 西秦沙門聖堅 譯

尊勝菩薩所問一切諸法入無量門經一卷 北齊居士萬天懿 譯

金剛上味陀羅尼經一卷 元魏天竺三藏佛陀扇多 譯

金剛場陀羅尼經一卷 隋三藏法師闍那崛多 譯

如來方便善巧呪經一卷 同譯

花聚陀羅尼呪經一卷 失譯人名今附東晉錄

師子奮迅菩薩所問經一卷 同前

佛說六字呪王經一卷 同前

善法方便陀羅尼經一卷　同前

金剛秘密善門陀羅尼經一卷　同前

花積陀羅尼神呪經一卷　吳月支國居士支謙譯

六字神呪王經一卷　失譯人名今附梁錄

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼經一卷　失譯人名今附梁錄

持句神呪經一卷　吳月支優婆塞支謙譯

陀鄰尼鉢經一卷　東晉西域沙門竺曇無蘭譯

東方最勝燈王陀羅尼經一卷　大隋北印度三藏闍那崛多譯

最勝燈王如來經一卷　同譯

護命法門神呪經一卷　唐天竺三藏菩提流志譯

無垢淨光大陀羅尼經一卷　唐天竺三藏彌陀山譯

消伏毒害陀羅尼經一卷　東晉天竺居士竺難提譯

過函入十七卷　入紙十一條五張

寶網經一卷　西晉月氏三藏竺法護譯

菩薩行五十緣身經一卷　同譯
梵志女首意經一卷　同譯
四不可得經一卷　同譯
私呵昧經一卷　吳月氏優婆塞支謙譯
菩薩生地經一卷　同譯
大方等如來藏經一卷　東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
內藏百寶經一卷　後漢月氏三藏支婁迦讖譯
須賴經一卷　前涼月氏優婆塞支施崙譯

成具光明定意經一卷　後漢天竺三藏支曜譯
演道俗業經一卷　乞伏秦沙門釋聖堅譯
百佛名經一卷　隋天竺三藏那連提耶舍譯
諸德福田經一卷　西晉沙門法立法炬共譯
溫室洗浴衆僧經一卷　後漢安息三藏安世高譯
佛語經一卷　元魏天竺三藏菩提流支譯
菩薩修行經一卷　西晉河內沙門白法祖譯

金色王經一卷　東魏天竺優禪尼國王子月婆首那譯

必函入十二卷　入紙十三幅

稱揚諸佛功德經三卷　元魏天竺三藏吉迦夜譯

修真天子經四卷　西晉月氏三藏竺法護譯

摩訶摩耶經二卷　蕭齊法師釋曇景譯

除恐災患經一卷　乞伏秦沙門釋聖堅譯

孛經抄一卷　吳月氏國居士支謙譯

觀世音授記經一卷　宋黃龍國沙門曇無竭譯

陂函入九卷　入紙十二幅十張

海龍王經四卷　西晉月氏國三藏竺法護譯

首楞嚴三昧經二卷　後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

藥王藥上菩薩經一卷　宋西域三藏畺良耶舍　宋言時稱譯

觀普賢行法經一卷　宋元嘉年曇摩蜜多於揚州譯

不思議光菩薩所說經一卷　後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

得函入七卷　入紙十三幅二張

十住斷結經七卷 姚秦涼州沙門竺佛念 譯

能函入七卷 入紙十一條九張

十住斷結經三卷 同譯

未曾有因緣經二卷 蕭齊沙門釋曇景 譯

諸佛要集經二卷 西晉月氏三藏竺法護 譯

莫函入八卷 入紙十五條五張

菩薩瓔珞經八卷 姚秦涼州沙門竺佛念 譯

忘函入八卷 入紙十三條九張

菩薩瓔珞經六卷 同譯

超日明三昧經二卷 西晉清信士聶承遠 譯

罔函入八卷 入紙十三條十二張

賢劫經八卷 西晉月氏三藏竺法護 譯

談彼函入二十卷 入紙二十一條七張

大法炬陀羅尼經二十卷 隋天竺三藏闍那崛多等 譯

短靡函入二十卷 入紙十九條九張

大威德陀羅尼經二十卷 同譯

恃函入七卷 入紙十條十五張

佛名經七卷　後魏北印三藏流支譯

巳函入八卷　入紙十二條十七張

佛名經五卷　元魏天竺三藏菩提流支譯

過去莊嚴劫千佛名經一卷　闕譯人多今附梁錄

現在賢劫千佛名經一卷　同前

未來星宿劫千佛名經一卷　同前

長函入十卷　入紙十條十七張

五千五百佛名經八卷　大隋北印度三藏闍那崛多譯

不思議功德經二卷　曹魏代失譯人名

信函入十卷　入紙十六條十五張

華手經十卷　後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

使函入十二卷　入紙十三條一張

大方等陀羅尼經四卷　北涼沙門法衆於高昌郡譯

僧伽吒經四卷　元魏優禪尼國王子月婆首那譯

力莊嚴三昧經三卷　隋天竺三藏那連提耶舍譯

大方廣了義經一卷　大唐罽賓三藏佛陀多羅譯

可函入十卷　入紙十一條十二張

觀佛三昧海經十卷　東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

覆函入十卷　入紙十二條十六張

大方便佛報恩經七卷　失譯人名在後漢錄

菩薩本行經三卷　失譯人名今附東晉錄

器函入十卷　入紙十三條十一張

法集經六卷　元魏天竺三藏菩提流支譯

諸法行經四卷　隋天竺三藏闍那崛多譯

欲函入十二卷　入紙十三條十二張

菩薩處胎經七卷　姚秦涼州沙門竺佛念譯

廣顯三昧經四卷　西晉月氏三藏竺法護譯

施燈功德經一卷　高齊天竺三藏那連提耶舍譯

難函入十卷　入紙十二條十九張

無所有菩薩經四卷　隋天竺三藏闍那崛多等譯

央掘魔羅經四卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯

明度五十校計經二　後漢安息三藏安世高譯

量函入十卷　入紙十一牒十二張

文殊師利問經二卷　梁扶南國三藏僧伽婆羅譯

如來秘密藏經二卷　失譯人名附三秦録

中陰經二卷　後秦涼州沙門竺佛念譯

月上女經二卷　隋天竺三藏闍那崛多譯

大法鼓經二卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯

墨函入十卷　入紙十牒十七張

大乘密嚴經三卷　唐天竺三藏地婆訶羅譯

文殊師利問菩薩署經一卷

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

造像功德經二卷　大唐于闐三藏提雲般若譯

蓮華面經二卷　隋天竺三藏那連提耶舍譯

占察善悪業報經二　天竺三藏菩提燈譯

悲函入十三卷　入紙十八牒五張

廣大寶樓閣善住秘密經三卷　大唐三藏菩提流志譯

五佛頂三昧陀羅尼經四　闕譯

大陀羅尼末法中一字心呪經一卷

大唐天竺三藏寶思惟 譯

一字佛頂輪王經五卷 三藏菩提流志 譯

絲函入十卷 入紙十條十一張

首楞嚴經十卷 唐天竺沙門般剌密帝 譯

染函入十卷 入紙十三條 六張

大毗盧遮那經七卷 大唐三藏善無畏共沙門一行 譯

蘇波呼童子經三卷 唐天竺三藏輸波迦羅 譯

詩函入十一卷 入紙十八條四張

金剛頂念誦經四卷 大唐南印度三藏金剛智 譯

牟梨曼陀羅經一卷 失譯人名今附梁錄

蘇悉地供養法經三卷 大唐中印度三藏善無畏 譯

蘇悉地羯羅經三卷 唐天竺三藏輸波迦羅 譯

讚函入二十五卷 入紙十四條十五張

七佛所說神呪經四卷 晉代譯失三藏名今附東晉錄

大吉義神呪經四卷 元魏昭玄統沙門釋曇曜 譯

文殊寶藏經一卷　大唐三藏菩提流志譯

金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷　同譯

安宅神呪經一卷　後漢失譯人名

摩尼羅亶經一卷　出含六經　東晉三藏竺曇無蘭譯

佛說呪時氣病經

佛說檀特羅摩油述經

佛說辟除賊害呪經

佛說呪小兒經

佛說呪齒經

佛說呪目經

玄師颰陀所說神呪經一卷　同譯

護諸童子經一卷　元魏天竺三藏菩提流志譯

大普賢陀羅尼經一卷　失譯人名今附梁錄

阿吒婆拘神呪經一卷　同前

阿弥陀鼓音聲經一卷　同前

諸佛心陀羅尼經一卷　大唐三藏法師玄奘譯

八名普密經一卷　同譯

拔濟苦難經一卷　同譯

六門陁羅尼經一卷　同譯

持世陁羅尼經一卷　同譯

清淨觀世音普賢陁羅尼經一卷　大唐總持寺沙門釋智通　譯

大七寶陁羅尼經一　失譯人名今附梁錄

六字大陁羅尼經一　同前

千佛因緣經一卷　後秦龜茲三藏鳩摩羅什　譯

羔函入二十六卷　〈紙十二牒十三張

垂般涅槃略說教誡經一卷　同譯

隨求即得大自在陁羅尼一卷　大唐天后代北天竺三藏寶思惟譯

一切功德莊嚴王經一卷　三藏法師義淨　譯

拔除罪障呪王經一卷　同譯

香王菩薩經一卷　同譯

莊嚴王陁羅尼呪經一卷　同譯

善夜經一卷　同譯

佛地經一卷　三藏法師玄奘　譯

心明經一卷　西晉月氏國三藏竺法護　譯

鹿母經一卷　同譯

魔逆經一卷　同譯

滅十方冥經一卷　同譯

金剛頂經一卷　大唐南印度摩賴耶國三藏金剛智

月明菩薩經一卷　南異月氏國居士支謙　譯

出生菩提心經一卷　大隋北印度三藏闍那崛多　譯

異出菩薩本起經一　西晉居士聶道真　譯

賢首經一卷　西晉沙門聖堅　譯

文殊師利般涅槃經一　西晉居士聶道真　譯

佛印三昧經一卷　後漢安息國三藏安世高　譯

觀自在瑜伽法要一　南天竺國三藏金剛智　譯

虛空藏菩薩求聞持法經一卷　大唐中印度三藏善無畏　譯

救面然餓鬼經一卷　唐于闐三藏實叉難陀　譯

諸佛集會經一卷　唐三藏法師提雲般若等　譯

智炬陀羅尼經一卷　同譯

百千印陀羅尼經一　大唐實叉難陀奉　制　譯

羊函入二十二卷　入紙十隊四張

諸法最上王經一卷　隋北印度三藏闍那崛多譯

德光太子經一卷　西晉月氏三藏竺法護譯

般泥洹後灌臘經一卷　同譯

商主天子所問經一　隋北印度三藏闍那崛多譯

寂照三摩地經一卷　唐三藏法師玄奘譯

佛臨涅槃記法住經一卷　同譯

受持七佛名号所生功德經一卷　同譯

大乘四法經一卷　于闐國三藏實叉難陀譯

右遶佛塔功德經一卷　同譯

堅固女經一卷　隋北印度三藏那連提耶舍譯

師子素馱娑王斷肉經一卷　大唐沙門智嚴譯

有德女問大乘經一　唐天竺三藏菩提流志譯

不增不減經一卷　元魏北印度三藏菩提流志譯

離垢慧菩薩禮佛經一　終南山釋氏道宣撰

大唐三藏那提譯

差摩婆帝授記經一　元魏北印度三藏菩提流志譯

八部佛名經一卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
大乘流轉諸有經一卷　三藏法師義淨奉制譯
佛為海龍王說法印經一卷　同譯
妙色王因緣經一卷　同譯
師子莊嚴王菩薩請問經一卷　大唐中印度三藏那提譯
造塔功德經一卷　大唐三藏地婆訶羅唐言日照譯
六意經一卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯
景函入二十四卷　入紙十餘二張

優婆夷淨行法門經二卷　僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷　失譯人名今附三秦錄
師子月佛本生經一卷　同前
薩羅國經一卷　失譯人名今附東晉錄
十二頭陀經一卷　宋于闐三藏求那跋陀羅譯
樹提伽經一卷　同譯
長壽王經一卷　僧祐錄中安公失譯今附西晉錄
甚深大迴向經一卷　僧祐錄中失譯人名今附宋錄

十吉祥經一卷　失譯人名今附秦錄

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一　同前

菩薩內習六波羅蜜經一　後漢清信士臨淮嚴佛調　譯

長者法志妻經一卷　失譯人名今附涼錄

菩薩投身飴餓虎起塔因經一　北涼沙門法盛譯

天王太子辟羅經一卷　僧祐錄云闕中異經今附秦錄

長者女菴提遮師子吼了義經一卷　失譯人名今附梁錄

八大人覺經一卷　後漢安息三藏安世高　譯

四輩經一卷　西晉月氏三藏竺法護　譯

過去世佛分衛經一卷　同譯

當來變經一卷　同譯

法常住經一卷　僧祐錄云安公失譯人名今附西晉錄

法滅盡經一卷　僧祐錄中失譯人名今附宋錄

金剛三昧經一卷　北涼失譯人名

三品弟子經一卷　吳支謙譯

行函入十卷　入紙十三條九張

菩薩地持經十卷　北涼三藏曇無讖於姑臧　譯

維函入十卷　入紙十三牒十張

菩薩善戒經九卷　宋罽賓三藏求那跋摩譯

淨業障經一卷　失譯人名今附秦錄

賢函入十卷　入紙十三牒六張

優婆塞戒經七卷　北涼三藏曇無讖譯

梵網經二卷　姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

受十善戒經一卷　後漢失譯人名

剋函入九卷　入紙十一牒十張

佛藏經三卷　姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

菩薩瓔珞本業經二卷　姚秦涼州沙門竺佛念譯

菩薩戒本一卷　北涼沙門曇無讖譯

菩薩善戒經一卷　宋求那跋摩譯

菩薩戒本一卷　三藏法師玄奘譯

菩薩戒羯磨文一卷　同譯

念函入十四卷　入紙十一牒

菩薩內戒經一卷　宋北印度三藏求那跋摩譯

五戒威儀經一卷　宋罽賓三藏求那跋摩譯

文殊師利淨律經一卷　西晉月氏三藏竺法護譯

文殊悔過經一卷　同譯

清淨毗尼方廣經一　後秦龜茲三藏鳩摩羅什 譯

寂調音所問經一卷　宋三藏法海 譯

大乘三聚懺悔經一卷　隋闍那崛多共笈多 譯

菩薩五法懺悔文一卷　失譯人名今附梁錄

菩薩藏經一卷　梁扶南三藏僧伽婆羅 譯

三曼陁菩薩經一卷　西晉居士聶道真 譯

菩薩受齋經一卷　同譯

舍利弗悔過經一卷　後漢安息三藏安世高 譯

法律三昧經一卷　吳月氏國居士支謙 譯

十善業道經一卷　大唐于闐三藏實叉難陀 譯

作聖德建名立形端表正函入百卷

入紙一百五十　帙十六張

大智度論百卷　後秦龜茲三藏鳩摩羅什 譯

空函入十二卷　入紙十七帙十四張

十地論十二卷　天親菩薩造　後魏天竺菩提流支 譯

大藏目錄卷上

大藏目録卷中

谷函入十四卷　入紙十六幅五張

彌勒菩薩所問論九卷

後魏天竺三藏菩提流支譯

大寶積經論四卷

後魏北印度三藏菩提流支譯

寶髻經論一卷　天親菩薩造

元魏烏萇國三藏毗目智仙譯

傳函入十卷　入紙十幅十八張

佛地經論七卷　親光菩薩等造

大唐三藏法師玄奘譯

金剛般若論二卷　無著菩薩造

隋南印度三藏達磨笈多譯

能斷金剛般若經論頌一卷　無著菩薩造

三藏法師義淨奉　詔譯

聲函入十一卷　入紙十二幅五張

能斷金剛般若經論三卷

同譯

金剛般若經論三卷　天親菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支　譯

金剛般若經假名論二 功德施菩薩造
唐中天竺國三藏地婆訶羅 譯

文殊問菩提經論二 天親菩薩造
元魏天竺三藏菩提流支 譯

妙法蓮花經論一卷 婆藪般豆菩薩造
三藏法師勒那摩提 譯

虛函入十二卷 入紙十二牒

勝思惟梵天所問經論四 天親菩薩造
後魏北印度三藏菩提留支 譯

法華經論二卷 天親論師婆藪般豆釋
後魏天竺三藏菩提留支共曇林譯

遺教經論一卷 天親菩薩造
真諦三藏譯

無量壽經論一卷 婆藪般豆菩薩造
元魏天竺三藏菩提流支 譯

涅槃本有今無論一 天親菩薩造
梁世真諦三藏於廣州 譯

涅槃論一卷 婆藪般豆作

三具足經一卷　達磨菩提譯
有釋論無經本
元魏天竺三藏毗目智仙　譯
轉法輪經一卷　同譯

堂習聽禍因惡積福緣善函入百卷
入紙一百三十一牒　六張
瑜伽師地論百卷　彌勒菩薩說
三藏法師玄奘奉　詔譯

慶尺函入二十卷　入紙二十三牒九張

顯揚聖教論二十卷　無著菩薩造
三藏法師玄奘奉　詔譯

壁函入十卷　入紙十牒十張
大乘阿毗達磨集論七卷　無著菩薩造
三藏法師玄奘奉　詔譯
顯揚聖教論頌一卷　同譯造
王法正理論一卷　彌勒菩薩造　同譯
瑜伽師地論釋一卷　最勝子等諸菩薩造
三藏法師玄奘　譯

非函入十卷　入紙十一牒五張

阿毗達磨雜集論十　安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘　譯

寶函入十卷　入紙十四牒十四張

阿毗達磨雜集論六　同譯

中論四卷　龍樹菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什　譯

寸函入十卷　入紙十一牒十七張

般若燈論十卷　大唐中天竺三藏波羅頗蜜多羅　譯

陰函入十卷　入紙十三牒十七張

般若燈論五卷　同譯

十二門品目一卷　龍樹菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什　譯

十八空論一卷　龍樹菩薩造

陳天竺三藏真諦　譯

百論二卷　提婆菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什　譯

廣百論本一卷　聖天菩薩造

是函入十卷　入紙十四牒十一張　三藏法師玄奘奉　詔　譯

廣百論釋十卷　三藏法師玄奘奉　詔　譯

覓函入十卷　入紙十一牒十七張

十住毗婆娑論十卷　後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

資函入十三卷　入紙十三牒十三張

十住毗婆娑論七卷　同譯

菩提資糧論六卷　大隋南印度三藏達摩笈多譯

父函入十三卷　入紙十五牒十三張

大乘莊嚴論十三卷　大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

事函入十卷　入紙十一牒二張

大莊嚴論十卷　後秦三藏鳩摩羅什譯

君函入十卷　入紙十二牒六張

大莊嚴論五卷　同譯

攝大乘論三卷　無著菩薩造真諦三藏譯

順中論二卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

曰函入十卷　入紙十六牒十張

攝大乘論釋十卷　陳天竺三藏真諦譯

嚴函八十卷 入紙十六幞一張

攝大乘論釋五卷 同譯

攝大乘論二卷 後魏世佛陀扇多於洛陽譯

攝大乘論本三卷 三藏法師玄奘奉 詔譯

與函八十卷 入紙十一幞三張

攝大乘論釋論十卷 隋天竺三藏笈多共行矩譯

敬函八十卷 入紙十二幞十五張

攝大乘論釋十卷 世親菩薩造

大唐三藏法師玄奘 譯

孝函八十卷 入紙十五幞十五張

攝大乘論釋十卷 無性菩薩造

三藏法師玄奘 譯

當函八十卷 入紙十三幞一張

佛性論四卷 三藏法師真諦 譯

中邊分別論二卷 陳天竺三藏真諦 譯

決定藏論三卷 梁天竺三藏真諦 譯

辯中邊論頌一卷 三藏法師玄奘 譯

竭函八十卷 入紙十二幞九張

寶性論四卷　後魏中印度三藏勒那摩提譯

辨中邊論三卷　三藏法師玄奘奉　詔　譯

業成就論一卷　元魏天竺三藏毗目智仙　譯

大乘成業論一卷　三藏法師玄奘奉　詔　譯

因明正理門論本一卷　同譯

力函入十三卷　入紙十條十三張

成唯識寶生論五卷　三藏法師義淨　譯

因明正理門論一卷　同譯

因明入正理論一卷　三藏法師玄奘　譯

唯識二十論一卷　同譯

唯識三十論一卷　同譯

大乘唯識論一卷　陳世真諦三藏　譯

顯識論一卷　同譯

轉識論一卷　同譯

唯識論一卷　後魏瞿曇般若流支　譯

忠函入十卷　入紙十二條十九張

成唯識論十卷　護法菩薩等造　三藏法師玄奘奉　詔　譯

則函八十卷　入紙十二牒十四張

大丈夫論二卷　三藏法師道泰譯

大乘起信論一卷　梁西印度三藏法師真諦譯

寶行王正論一卷　陳天竺三藏真諦譯

大乘五蘊論一卷　中天竺國沙門地婆訶羅譯

大乘五蘊論一卷　三藏法師玄奘譯

大乘掌珍論二卷　同譯

入大乘論二卷　三藏法師道泰譯

盡函八十一卷　入紙十牒十二張

三無性論二卷　眞諦三藏於廣州制旨寺譯

大乘起信論二卷　三藏實叉難陀譯

發菩提心論二卷　後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

觀所緣論釋一卷　三藏法師義淨譯

如實論一卷　陳天竺三藏真諦譯

方便心論一卷　後魏西域三藏吉迦夜譯

觀所緣論一卷　三藏法師玄奘譯

無相思塵論一卷　陳西印度三藏法師真諦譯

命函八十七卷　入紙八牒三張

迴諍論一卷　後魏毗目智仙共瞿曇流支 譯

百字論一卷　後魏北印度三藏菩提流支 譯

壹輸盧迦論一卷　後魏瞿曇留支 譯

六門教授習定論一　三藏法師義淨 譯

手杖論一卷　同譯

觀總相論頌一卷　同譯

取因假設論一卷　同譯

掌中論一卷　同譯

止觀門論頌一卷　同譯

大乘法界無差別論一卷　大唐于闐三藏提雲般若 譯

大乘法界無差別論一　丹藏賢首疏經本 同譯

緣生論一卷　大隋南印度三藏達磨笈多 譯

提婆菩薩涅槃論一卷　後魏北印度三藏菩提流支 譯

解捲論一卷　陳西印度三藏眞諦 譯

大乘百法明門論一卷　三藏法師玄奘奉 詔 譯

提婆菩薩破外道四宗論一卷　後魏北印度三藏菩提流支譯

十二因緣論一卷　同譯

臨深函入二十二卷　入紙三十一牒九張

長阿含經二十二卷　後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

履薄夙興溫清函入六十卷

入紙八十三牒四張

中阿含經六十卷　罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

似蘭斯馨如函入五十一卷

增一阿含經五十一卷　前秦建元年曇摩難提譯

入紙五十九牒六張

松之盛川流函入五十卷

入紙七十六牒十二張

雜阿含經五十卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯

不息函入十六卷　入紙二十三牒七張

別譯雜阿含經十六

淵函入十二卷　入紙十五牒十五張

大般涅槃經三卷　東晉平陽沙門釋法顯譯

佛般泥洹經二卷　西晉河内沙門白法祖譯

般泥洹經二卷　新舊失譯附東晉錄

人本欲生經一卷　後漢安息三藏安世高譯

尸迦羅越六方禮經一卷　同譯

梵志阿颰經一卷　吳月支優婆塞支謙譯

寂志菓經一卷　東晉西域沙門竺曇無蘭譯

梵網六十二見經一卷　吳月支優婆塞支謙譯

澄函入十卷　入紙十二除一張

起世經十卷　隋天竺三藏闍那崛多等譯

取函入十卷　入紙十二除二張

起世因本經十卷　隋天竺三藏達摩笈多譯

暎函入十卷　入紙十二除十二張

大樓炭經六卷　西晉沙門釋法炬共法立譯

中本起經二卷　後漢西域沙門曇果共康孟詳譯

十報法經二卷　後漢安息三藏安世高譯

容函入三十卷　入紙九除十張

七知經一卷　吳月支優婆塞支謙譯

諸法本經一卷　同譯

弊魔試目連經一卷　闕譯

鹹水喩經一卷　僧祐錄云安公失譯經今附西晉錄

緣本致經一卷　前闕

古來世時經一卷　前同

梵志計水淨經一卷　前同

一切流攝守因經一卷　後漢安息三藏安世高譯

四諦經一卷　同譯

本相猗致經一卷　同譯

恒水經一卷　西晉沙門釋法炬譯

頂生王故事經一卷　同譯

求欲經一卷　同譯

苦陰因事經一卷　同譯

瞻婆比丘經一卷　同譯

伏婬經一卷　同譯

文陀竭王經一卷　北涼天竺三藏曇無讖譯

閻羅王五天使者經一卷　宋沙門釋慧簡譯

瞿曇彌記果經一卷　同譯

鐵城泥犁經一卷　東晉西域沙門竺曇無蘭 譯

阿耨風經一卷　同譯

阿那律八念經一卷　後漢西域三藏支曜 譯

離睡經一卷　西晉三藏竺法護 譯

受歲經一卷　同譯

樂想經一卷　同譯

是法非法經一卷　三藏安世高 譯

釋摩男經一卷　吳月支優婆塞支謙 譯

苦陰經一卷　失譯在後漢錄拾遺編入

漏分布經一卷　後漢安息國三藏安世高 譯

魔嬈亂經一卷　失譯在漢錄

止函入三十二卷　入紙十一幅一張

鸚鵡經一卷　宋天竺三藏求那跋陀羅 譯

四人出現世間經　同譯

鞞摩肅經一卷　同譯

箭喻經一卷　失譯人名今附東晉錄

食施獲五福報經一卷　前同

三歸五戒功德經一卷　前同

兜調經一卷　前同

邪見經一卷　前同

婆羅門子命終不離經一卷

後漢安息沙門安世高　譯

十支居士八城人經一卷　同譯

婆羅門避經一卷　同譯

西晉月支國三藏竺法護　譯

佛說意經一卷　同譯

尊上經一卷　同譯

鴦掘摩經一卷　同譯

應法經一卷　同譯

佛說數經一卷

西晉沙門釋法炬　譯

婆斯匿王大后崩經一卷　同譯

泥犁經一卷

東晉天竺三藏竺曇無蘭　譯

戒德香經一卷　同譯

優陂夷墮舍迦經一卷　失譯人名今附宋錄

佛爲黃竹園老婆羅門說學經一卷　失譯人名今附宋錄

頻婆娑羅王經一卷　法炬譯

普法義經一卷　安世高　譯
善生子經一卷　西晉沙門支法度　譯
梵志頞波羅延問種尊經一卷　東晉西域三藏竺曇無蘭　譯
賴吒和羅經一卷　吳月支國居士支謙　譯
齋經一卷　同譯
梵摩喻經一卷　同譯
須摩提女經一卷　同譯
長者子六過出家經一卷　宋沙門釋慧簡　譯

廣義法門經一卷　真諦三藏　譯
須達經一卷　蕭齊中印度三藏求那毗地　譯

若函入三十三卷　入紙十一牒六張

鴦崛髻經一卷　西晉沙門釋法炬　譯
難提釋經一卷　同譯
相應相可經一卷　同譯
三轉法輪經一卷　三藏法師義淨　譯
五蘊皆空經一卷　同譯

四泥犁經一卷　東晉西域沙門竺曇無蘭　譯

水沫所漂經一卷　同譯

舍衛國王夢見十事經一卷　失譯人名　附秦

舍衛國王十夢經一　附西晉錄

緣起經一卷　三藏法師玄奘　譯

不自守意經一卷　吳月支國居士支謙　譯

七處三觀經一卷　後漢安息三藏安世高　譯

阿那邠邸化七子經一卷　同譯

阿難同學經一卷　同譯

轉法輪經一卷　同譯

八正道經一卷　同譯

五陰譬喻經一卷　同譯

治禪病秘要法二卷　宋居士沮渠京聲　譯

雜阿含經一卷　附吳魏二錄

放牛經一卷　後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

七佛父母姓字經一卷　附前魏譯

四未曾有經一卷　西晉月氏三藏竺法護 譯
力士移山經一卷　同譯
聖法印經一卷　同譯
舍利弗遊四衢經一卷
　後漢康居國居士康孟詳 譯
馬有八態譬人經一卷　後漢西域三藏支曜 譯
佛母般泥洹經一卷　宋沙門慧簡 譯
大愛道般泥洹經一卷
　西晉河內沙門白法祖 譯

滿願子經一卷　附東晉錄
十一相思念如來經一卷
　宋天竺國三藏求那跋陀羅 譯
馬有三相經一卷　晉元康年竺法護 譯
國王不梨先泥十夢經一卷
　東晉天竺三藏曇無蘭 譯
思函入十八卷　入紙十餘四張
摩鄧女經一卷　後漢安息三藏安世高 譯
鬼問目連經一卷　同譯

阿難問事佛吉凶經一卷　同譯

摩登女解形中六事經一卷

附東晉錄

餓鬼報應經一卷　前同

舍頭諫太子二十八宿經一卷

西晉三藏竺法護譯

修行本起經二卷　後漢西域三藏竺大力共康孟詳譯

摩登伽經二卷　吳天竺三藏竺律炎譯

雜藏經一卷　西晉沙門法顯譯

五母子經一卷　吳月氏國居士支謙譯

沙彌羅經一卷

附三秦錄

阿難分別經一卷　西秦法堅譯

玉耶經一卷　東晉西域三藏竺曇無蘭譯

玉耶女經一卷　失譯人名附西晉錄

慢法經一卷　西晉沙門法炬譯

阿遬達經一卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯

言函入十三卷　入紙十二條四張

太子本起瑞應經二卷　吳月支國居士支謙譯

長者音悅經一卷　同譯

過去現在因果經四卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯

四十二章經一卷　後漢永平年竺法蘭等譯

海八德經一卷　後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

龍王兄弟經一卷　吳月氏國居士支謙譯

罪業應報教化地獄經一卷　後漢安息國三藏安世高譯

捺女祇域經一卷　同譯

法海經一卷　西晉沙門法炬譯

詞函入十七卷　入紙十一牒八張

七女經一卷　吳月氏國居士支謙譯

漭沙王五願經一卷　同譯

八師經一卷　同譯

瑠璃王經一卷　西晉月氏國三藏竺法護譯

所欲致患經一卷　後漢安世高譯

堅意經一卷　同譯

三摩竭經一卷　吳西域三藏竺律炎譯

阿闍世王問五逆經一卷　西晉沙門法炬　譯

貧窮老公經一卷　宋沙門慧簡　譯

得道梯橙經一卷　失譯人名今附東晉錄

越難經一卷　西晉居士聶承遠　譯

進學經一卷　宋居士沮渠京聲　譯

淨飯王涅槃經一卷　同譯

五苦章句經一卷　東晉天竺三藏曇無蘭　譯

禪秘要法經三卷　後秦弘始年鳩摩羅什等長安逍遙園譯

安函入七卷　入紙十一條

生經五卷　西晉三藏竺法護　譯

義足經二卷　吳月支國居士支謙　譯

定篤初誠美愼終函入七十卷　入紙八十七條十五張

正法念處經七十卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支　譯

宜令榮業所基函入六十卷　入紙六十一條七張

佛本行集經六十卷　三藏法師闍那崛多　譯

籍函入十卷　入紙十牒八張

本事經七卷　三藏法師玄奘奉詔譯

興起行經二卷　後漢外國三藏康孟詳譯

首迦長者業報差別經一卷　隋洋川郡守瞿曇法智譯

甚函入二十四卷　入紙十一牒十八張

大安般守意經二卷　後漢三藏安世高譯

陰持入經二卷　同譯

處處經一卷　同譯

罵意經一卷　同譯

分別善惡所起經一卷　同譯

出家功德因緣經一卷　同譯

十八泥犁經一卷　同譯

阿含正行經一卷　同譯

禪行法想經一卷　同譯

長者子懊惱三處經一卷　同譯

須摩提長者經一卷　呉月支國居士支謙譯

阿難四事經一卷　同譯

猘狗經一卷　同譯

黑氏梵志經一卷　同譯

四願經一卷　同譯

未生冤經一卷　同譯

阿鳩留經一卷　僧祐錄云安公古典經今附漢錄

八關齋經一卷　宋居士沮渠京聲譯

分別經一卷　西晉月氏三藏竺法護譯

法受塵經一卷　後漢安息三藏安世高譯

揵陁國王經一卷　同譯

孝子經一卷　失譯人名今附西晉錄

無函入三十卷　入紙九隊二張

燈指因緣經一卷　後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

五百弟子自說本起經一卷　西晉月氏三藏竺法護譯

四自侵經一卷　同譯

大葉迦本經一卷　同譯

自愛經一卷　東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

忠心經一卷　同譯

阿鵰阿那鋡經一卷　　同譯

見正經一卷　　同譯

阿難七夢經一卷　　同譯

婦人遇辜經一卷　　西晉沙門聖堅譯

罪福報應經一卷　　宋于闐三藏求那跋陀羅譯

迦葉度貧母經一卷　　同譯

十二品生死經一卷　　同譯

五恐怖世經一卷　　宋居士沮渠京聲譯

弟子死復生經一卷　　同譯

佛大僧大經一卷　　同譯

耶祇經一卷　　同譯

摩達國王經一卷　　同譯

旃陀越國王經一卷　　同譯

五無反復經一卷　　同譯

末羅王經一卷　　同譯

佛為年少比丘說正事經一卷　　西晉沙門法炬譯

羅云忍辱經一卷　　同譯

沙曷比丘功德經一卷　同譯

懈怠耕者經一卷　宋沙門惠簡譯

大魚事經一卷　東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

辯意長者子經一卷　後魏沙門法場譯

無垢優婆夷問經一卷　後魏中印度三藏般若流支譯

四天王經一卷　宋涼州沙門智嚴譯

時非時經一卷　天竺三藏若羅嚴譯

竟函入三十一卷　入紙七牒十三張

因緣僧護經一卷　失譯人名今附東晉錄

盧至長者因緣經一卷　同前

出家功德經一卷　同前

無上處經一卷　同前

木槵子經一卷　同前

五王經一卷　同前

護淨經一卷　同前

八無暇有暇經一卷　三藏法師義淨奉制譯

療痔病經一卷　同譯

略教誡經一卷　同譯
譬喻經一卷　同譯
長爪梵志請問經一卷　同譯
無常經一卷　同譯
佛說受新歲經一卷　西晉月氏三藏竺法護　譯
新歲經一卷　東晉天竺三藏曇無蘭　譯
比丘聽施經一卷　同譯
身觀經一卷　西晉沙門竺法護　譯
鬼子母經一卷　失譯人名今附西晉錄

頻多和多耆經一卷　同前
普達王經一卷　同前
佛滅度後葬送經一卷　同前
梵摩難國王經一卷　同前
栴檀樹經一卷　失譯人名今附漢錄
天請問經一卷　大唐三藏玄奘　譯
九橫經一卷　後漢安息三藏安世高　譯
父母恩難報經一卷　同譯
孫多耶致經一卷　吳月支國居士支謙　譯

羣牛譬經一卷　西晉沙門法炬　譯
比丘避女惡名欲自殺經一卷　同譯
禪行三十七品經一卷　後漢安息三藏安世高　譯
賢者五福德經一卷　西晉河內沙門白法祖　譯

學優登仕函入四十卷
入紙七十一牒十五張
摩訶僧祇律四十　東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

攝職從政存以函入六十一卷

入紙一百三牒十六張
十誦律六十一卷　後秦北印度三藏弗若多羅　譯

甘棠去而益函入五十卷
入紙六十三牒五張
一切有部毗奈耶五十卷　三藏法師義淨　譯

詠樂函入二十卷
入紙二十五牒十七張
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶二十卷　同譯

殊貴賤禮函入四十卷

入紙四十六幅十九張

一切有部毗奈耶雜事四十卷　同譯

別函入十卷　入紙九幅四張

根本說一切有部尼陁那目得迦十卷

三藏法師義淨奉　制　譯

尊卑上函入三十卷

入紙四十三幅十三張

五分律三十卷

宋罽賓三藏佛陁什共竺道生譯

和下睦夫唱婦函入六十卷

入紙九十五幅十四張

四分律六十卷

姚秦罽賓佛陁耶舍共竺佛念等譯

隨函入七卷　入紙十二幅十二張

一切有部苾芻尼戒經一卷

三藏法師義淨　譯

根本說一切有部戒經一卷　同譯

十誦比丘尼波羅提木叉戒本一卷

宋長干寺沙門釋法顯　集

摩訶僧祇比丘尼戒本一卷　東晉平陽沙門法顯共覺賢譯

弥沙塞五分戒本一卷　宋罽賓三藏佛陀什等　譯

十誦比丘波羅提木叉戒本一卷　姚秦三藏鳩摩羅什　譯

摩訶僧祇律大比丘戒本一卷　東晉天竺三藏佛陀跋陀羅　譯

外函入十卷　入紙十二牒二張

四分僧戒本一卷　後秦世佛陀耶舍　譯

五分比丘尼戒本一卷　梁建初寺沙門釋明徽　集

沙弥十戒法并威儀一卷　附東晉録

舍利弗問經一卷　同前

四分尼戒本一卷　西太原寺沙門懷素　集

四分比丘戒本一卷　同集

解脫戒經一卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

沙弥威儀一卷　宋罽賓三藏求那跋摩　譯

沙弥尼離戒文一卷　附東晉録

沙弥尼戒經一卷　在後漢録

受函入十卷　入紙十牒五張

根本說一切有部百一羯磨十卷　三藏法師義淨奉　制譯

傅函入七卷　入紙十三牒十五張

羯磨一卷　沙門曇諦　集

彌沙塞羯磨本一卷　大唐大開業寺沙門釋愛同　錄

大沙門百一羯磨法一卷　出十誦律
僧祐錄中失譯經今附宋錄

曇無德律部羯磨一卷　前魏天竺三藏康僧鎧　譯

四分比丘尼羯磨一卷　四分律女人出家法

十誦羯磨比丘要用一卷　宋沙門釋僧璩於中興寺撰出

優波離問佛經一卷　失譯在後漢錄

訓函入八卷　入紙十五牒

曇無德部四分律刪補隨機羯磨二卷　京兆崇義寺沙門道宣集

僧羯磨三卷　西大原寺沙門懷素　集

尼羯磨三卷　同集

入函入十二卷　入紙十二牒十八張

根本說一切有部毗奈耶頌三卷　三藏法師義淨奉　制　譯

大愛道比丘尼經二卷　附北涼錄

根本說一切有部毗奈耶尼陁那攝頌一卷　三藏法師義淨奉　制　譯

根本說一切有部略毗奈耶雜事攝頌一　同譯

目連問戒律中五百輕重事一卷　失譯人名今附東晉錄

優婆塞五戒相經一卷　宋元嘉年求那跋摩　譯

迦葉禁戒經一卷　宋居士沮渠京聲　譯

犯戒罪報輕重經一　後漢安息三藏安世高　譯

戒消災經一卷　吳月氏優婆塞支謙　譯

奉母函八十四卷　入紙十九幅三張

根本薩婆多部律攝十四卷　三藏法師義淨奉　制　譯

儀函八十卷　入紙十三幅十一張

薩婆多部毗尼摩得勒伽經十卷　宋元嘉年僧伽跋摩　譯

諸函入十卷　入紙十一牒一張
鼻奈耶十卷　姚秦涼州沙門竺佛念譯
姑函入十卷　入紙十五牒六張
毗婆娑律十卷　蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯
伯函入十卷　入紙十四牒十五張
善見律毗婆娑八卷　同譯
阿毗曇經二卷　陳天竺三藏真諦譯
叔函入十卷　入紙十四牒九張
毗尼母經八卷　失譯人名今附秦錄

大比丘三千威儀經二　後漢安息三藏安世高譯
猶函入十卷　入紙十五牒六張
毗尼毗婆娑九卷　失譯人名今附秦錄
律二十二明了論一卷　陳天竺三藏真諦譯
子比兒函入三十卷　入紙三十三牒八張
阿毗曇八揵度論三十卷　符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
孔懷函入二十卷　入紙二十五牒十八張
發智論二十卷　三藏法師玄奘奉詔譯

兄函入十二卷　入紙十三牒十四張

法蘊足論十二卷　同譯

弟同函入三十卷　入紙二十牒二張

集異門足論二十卷　同譯

氣函入十卷　入紙十二牒

識身足論十卷　同譯

連函入九卷　入紙十牒三張

識身足論六卷　同譯

界身足論三卷　同譯

枝函入十卷　入紙十牒二張

品類足論十卷　同譯

交函入十卷　入紙十牒八張

品類足論八卷　同譯

阿毗曇論二卷　衆那跋陀羅共菩提耶舍譯

友函入十卷　入紙十二牒十二張

阿毗曇論十卷　同譯

投分切磨箴規函入六十卷　入紙九十三牒十七張

阿毗曇毗婆沙論六十卷

北涼沙門浮陀跋摩共道泰等 譯

仁慈隱惻造次弗離節義廉退顛沛匪虧性靜情逸函入二百卷

入紙二百二十一幅 十張

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷

三藏法師玄奘奉 詔譯

心動神函入二十三卷

入紙三十五幅九張

識經目卷十 第三十三張 云

阿毗達磨俱舍釋論二十二卷

陳天竺三藏真諦 譯

阿毗達磨俱舍論本頌一卷

三藏法師玄奘奉 詔譯

疲守真函入三十卷

阿毗達磨俱舍論三十卷

入紙三十四幅三張

三藏法師玄奘奉 詔譯

志滿逐物意移堅持函入八十卷

入紙百一牒十二張

順正理論八十卷 三藏法師玄奘 詔譯

雅操好爵函入四十卷

入紙四十五牒十張

顯宗論四十卷 同譯

自函入十卷 入紙十三牒五張

阿毗曇心論經六卷 高齊天竺三藏那連提耶舍 譯

阿毗曇心論四卷 晉太元年僧伽提婆共廬山慧遠譯

靡函入七卷 入紙十三牒十二張

雜阿毗曇心論七卷 宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

都函入七卷 入紙十三牒九張

雜阿毗曇心論四卷 同譯

甘露味論二卷 曹魏代失譯三藏名

隨相論一卷 陳天竺三藏眞諦 譯

邑函入七卷 入紙十二牒十六張

尊婆須蜜菩薩所集論七卷

華函入八卷　入紙十二牒一張　符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

尊婆須密論三卷　同譯

入阿毗達磨論二　三藏法師玄奘奉　詔譯

三法度論三卷　東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

夏東函入十六卷　入紙二十八牒十一張

成實論十六卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯

西函入十卷　入紙十一牒十七張

立世阿毗曇論十　陳西印度三藏真諦譯

二函入十二卷　入紙十四牒一張

解脫道論十二卷　梁扶南三藏僧伽婆羅譯

京背邙函入二十二卷　入紙三十三牒十六張

舍利弗阿毗曇二十二卷　姚秦三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

面函入九卷　入紙十二牒

舍利弗阿毗曇七卷　同譯

五事毗婆沙論二卷　三藏法師玄奘奉　詔譯

洛函入八卷　入紙十三幅十七張

鞞婆沙論八卷　符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

浮函入九卷　入紙十三幅四張

鞞婆沙論六卷　同譯

三彌底部論三卷　失譯人名今附秦錄

渭函入十四卷　入紙十四幅二張

分別功德論五卷　失譯人名附後漢錄

四諦論四卷　陳天竺三藏真諦譯

部執異論一卷　同譯

十八部論一卷　同譯

異部宗輪論一卷　三藏法師玄奘譯

辟支佛因緣論二卷　失譯人名今附秦錄

據函入十二卷　入紙十五幅十二張

佛本行經七卷　宋涼州沙門釋寶雲譯

佛所行讚經五卷　北天竺三藏曇無讖譯

涇函入十卷　入紙十幅十五張

撰集百緣經十卷　吳月氏優婆塞支謙譯

宮殿盤函入三十卷　入紙三十六幅十八張

出曜經三十卷　姚秦涼州沙門竺佛念　譯

鬱函入十三卷　入紙十八牒七張

賢愚經十三卷　宋沙門慧覺共威德　譯

樓函入十一卷　入紙十七牒八張

修行道地經七卷　西晉三藏竺法護　譯

僧伽羅刹所集經三　符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

道地經一卷　後漢安息國三藏安世高譯

觀函入十卷　入紙十三牒三張

百喻經四卷　蕭齊天竺三藏求那毗地　譯

菩薩本緣經三卷　吳月支優婆塞支謙　譯

菩薩行門諸經要集三卷　終南山至相寺將軍師智嚴譯

飛函入十七卷　入紙十二牒五張

付法藏因緣傳六卷　元魏西域三藏吉迦夜共曇曜　譯

坐禪三昧經二卷　姚秦三藏鳩摩羅什　譯

惟日雜難經一卷　吳月支優婆塞支謙　譯

佛使比丘迦旃延說法沒盡偈一卷　失譯人名今附西晉錄

迦葉赴佛涅槃經一卷　東晉西域沙門竺曇無蘭 譯

四品學法經一卷　宋天竺三藏求那跋陀羅 譯

菩薩呵色欲法經一卷　後秦三藏鳩摩羅什 譯

佛入涅槃哀戀經一　失譯人名今附秦錄

佛醫經一卷　吳天竺沙門竺律炎共支越 譯

治意經一卷　失譯人名今附西晉錄

佛治身經一卷　同前

篤函入十二卷　入紙十三張

雜寶藏經十卷　元魏西域三藏吉迦夜共曇曜 譯

那先比丘經二卷　失譯人名今附東晉錄

圖函入十三卷　入紙十三張七張

達磨多羅禪經二卷　東晉三藏佛陀跋陀羅 譯

禪法要解二卷　姚秦三藏鳩摩羅什等 譯

舊雜譬喻經二卷　吳天竺三藏康僧會 譯

五門禪經要用法一卷　宋罽賓三藏曇摩蜜多 譯

雜譬喻經一卷　後漢月支婁迦讖譯

法觀經一卷　西晉月氏國三藏竺法護譯

十二遊經一卷　東晉天竺三藏迦留陀伽譯

思惟略要法一卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯

內身觀章句經一卷　失譯人名在後漢錄

禪要經一卷　單譯本失譯人名在後漢錄

寫函入十四卷　入紙十二幅十一張

阿育王經十卷　梁扶南三藏僧伽婆羅譯

雜譬喻經二卷　失譯人名附後漢錄

天尊說阿育王譬喻經一卷　失譯人名附東晉錄

雜譬喻經一卷　比丘道略集

禽函入十卷　入紙十二幅十張

阿育王傳七卷　西晉安法欽譯

阿育王子法益壞目因緣經一卷　苻秦三藏曇摩難提譯

四阿含暮抄二卷　苻秦西域三藏鳩摩羅佛提譯

獸函入十六卷　入紙十四幅六張

法句喻經四卷　晉沙門法炬共法立　譯

法句經二卷　吳天竺沙門維祇難等　譯

撰集三藏及雜藏一卷　不載譯人名附東晉錄

口解十二因緣經一卷　後漢安息沙門安世高　譯

一百五十讚佛頌一卷　大唐沙門義淨　譯

三慧經一卷　失譯人名今附涼錄

阿毗曇五法行經一卷　後漢安息三藏安世高　譯

迦葉結經一卷　同譯

小道地經一卷　後漢天竺三藏支曜　譯

文殊師利發願經一卷　東晉天竺三藏佛陀跋陀羅　譯

六菩薩亦當誦持經一卷　失譯人名附後漢錄

讚觀世音菩薩頌一　唐天后代佛授記寺翻經沙門慧智譯

盡函入十九卷　入紙十一條十九張

金七十論三卷　真諦三藏　譯

無明羅剎經三卷　失譯人名附秦錄

迦丁比丘說當來變經一卷　同　前

馬鳴菩薩傳一卷　後秦三藏鳩摩羅什　譯

龍樹菩薩頌一卷　大唐三藏法師義淨　譯

勸發諸王要偈一卷　宋天竺三藏僧伽跋摩　譯

婆藪盤豆傳一卷　陳天竺三藏法師真諦　譯

賓頭盧說法經一卷　宋天竺三藏求那跋陀羅　譯

提婆菩薩傳一卷　姚秦三藏鳩摩羅什　譯

龍樹菩薩傳一卷　同譯

請賓頭盧經一卷　沙門釋慧簡　譯

龍樹菩薩說法要記一　宋罽賓三藏求那跋摩　譯

大勇菩薩分別業報略經一卷　宋天竺三藏僧伽跋摩　譯

勝宗十句義論一卷　三藏法師玄奘　譯

大阿羅漢說法住記一卷　同譯

彩函入八卷　八紙十七牒十九張

釋迦譜五卷　梁沙門釋僧祐　譯

釋迦方志二卷　終南太一山釋道宣　譯

釋迦氏譜一卷

仙靈丙舍傍函入五十卷

入紙五十八牒十張

經律異相五十卷　梁沙門僧旻寶唱等集

啓函入十卷　入紙十二牒十一張

陁羅尼集經十卷　未詳撰者今附梁録

甲帳對函入三十卷　入紙四十二牒七張

諸經要集二十卷　西明寺沙門釋宣集

楹函入十卷　入紙十四牒十二張

出三藏記十卷　釋僧祐撰

肆函入十二卷　入紙十四牒七張

出三藏記五卷　同撰

衆經目録七卷　隋沙門法經等撰

筵函入十卷　入紙十三牒四張

歷代三寳記十卷　隋開皇十七年翻經學士費長房

設函入十卷　入紙十三牒十九張

歷代三寳記五卷　同前

衆經目録五卷　釋靜泰撰

大藏目録卷中

大藏目録卷下

席鼓函入十卷 入紙二十膝八張

大唐内典録十卷 麟德元年甲子京師西明寺釋氏 譯

瑟函入十卷

大周刊定衆經目録十卷 入紙十三膝十四張 沙門明佺等 撰

吹函入十一卷 入紙十一膝十九丈

大周刊定衆經目録五卷 同撰

古今譯經圖記四卷 沙門靖邁次

續古今譯經紀一卷 開元庚午歲西崇福寺沙門智昇 撰

大唐内典録一卷 麟德元年西明寺[illegible]釋氏 撰

笙函入二十卷 入紙四十六膝十五張

開元釋教録二十卷 大唐西崇福寺沙門智昇 撰

納函入二十七卷 入紙五十五膝三張

一切經音義二十五卷 翻經玄應 撰

新譯華嚴經音義二卷 大唐淨法寺沙門惠苑 撰

疑函入十卷 入紙十三膝八張

大唐西域記十卷 三藏法師玄奘奉 詔 譯

星函入七卷　入紙十二牒七張　大總持寺沙門辯機　撰

大唐西域記二卷　同前

集古今佛道論衡四卷　唐西明寺釋氏　撰

續集古今佛道論衡一卷　大唐西崇福寺沙門釋智昇　撰

石函入十卷　入紙十五牒十三張

沙門不應拜俗事六卷　弘福寺沙門釋彥悰纂錄

三寶感通錄三卷　麟德元年終南山釋道宣　撰

宣律師感通錄一卷

通函入十卷　入紙十二牒十六張

三藏法師傳十卷　沙門慧立本釋彥悰箋

廣函入九卷　入紙十四牒四張

大唐西域求法高僧傳二卷　沙門義淨從西國還在南海室利佛逝撰

昔道人法顯從長安行西至天竺傳一卷　東晉沙門釋法顯自記遊天竺事

高僧傳六卷　梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎　撰

內函入八卷　入紙十二牒十二張

高僧傳八卷　同撰

左達承明函入三十卷　入紙五十六牒

續高僧傳三十卷　大唐西明寺沙門釋道宣　撰

既函入十卷　入紙十六牒十五張

辯正論八卷　唐沙門釋法琳　撰

破邪論二卷　同撰

集函入十卷　入紙十牒十一張

甄正論三卷　大周佛授記寺釋玄嶷　撰

十門辯惑論三卷　大興善寺釋復禮　撰

弘明集四卷　梁建初寺釋僧祐撰出長房　錄

墳函入十卷　入紙十五牒三張

弘明集十卷　同前

典亦聚群函入三十卷　入紙五十八牒五張

廣弘明集三十卷　西明寺釋道宣撰出內典錄

英函入十三卷　入紙十三牒十八張

南海寄歸內法傳四卷　翻經三藏沙門義淨　撰

受用三水要行法一卷　同撰
說罪要行法一卷　同撰
護命放生軌儀法一卷　同撰
比丘尼傳四卷　大莊嚴寺釋寶唱　撰
集諸經禮懺儀二卷　大唐西崇福寺沙門智昇　撰
杜函入十卷　入紙五條弍張
大乘莊嚴寶王經四卷　密林寺三藏天息灾　譯
大乘無量壽光明王如來陀羅尼一卷　那爛陀寺三藏法天　譯

聖佛母小字般若波羅蜜多經一卷　密林寺三藏天息灾　譯
最勝佛頂陀羅尼經一　那爛陀寺三藏法天　譯
七佛讚唄伽他一卷　同譯
無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼一卷　帝釋宮寺三藏施護　譯
大乘吉祥持世陀羅尼經一卷　那爛陀寺三藏法天　譯

稾函八十卷　入紙九牒八張

大方廣揔持寶光明經五卷　那爛陁寺三藏法天　譯

守護大千國土經三卷　施護奉　詔　譯

出生一切如來法眼徧照大力明王經二卷　那爛陁寺三藏天[illegible]　譯

鍾函八十卷　入紙五牒七張

分別善惡報應經二卷　西林寺沙門天息災　譯

大乘善見變化文殊師利問經一卷　闕譯

大乘日子王所問經一卷　法天　譯

樓閣正法甘露鼓經一卷　天息災　譯

大護明大陁羅尼經一卷　法天　譯

金耀童子經一卷　天息災　譯

大寒林聖難拏陁羅尼經一卷　法天　譯

較量壽命經一卷　天息災　譯

聖虛空藏菩薩陁羅尼經一卷　那爛陁寺沙門法天　譯

隸函入十卷　入紙三牒十九張

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經二卷

帝釋寺三藏傳法大師施護譯

聖最上燈明如來陀羅尼經一卷　同譯

消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經一　同譯

無能勝大明王陀羅尼經一卷

那爛陀寺三藏沙門法天　譯

嗟韈曩法天子受歸依獲免惡道經一　同譯

諸行有為經一卷　同譯

一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經一卷

帝釋寺三藏沙門施護　譯

息除中夭陀羅尼經一卷　同譯

讃法界頌一卷　同譯

漆函入十卷　入紙六牒四張

妙法聖念處經八卷

那爛陀寺沙門法天　譯

六道伽陀經一卷　同譯

勝軍化世百喻伽他經一卷

密林寺三藏沙門天息災　譯

書函八十卷　八紙六條六張

法集要頌經四卷　西天三藏沙門天息災　譯

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經一　同譯

菩提行經四卷　同譯

聖觀自在菩薩一百八名經一卷　同譯

壁函八十卷　八紙五條十三張

大迦葉問大寶積正法經五卷　西天譯經三藏施護　譯

法集名數經一卷　同譯

聖持世陀羅尼經一卷　同譯

沙彌十戒儀則經一卷　同譯

十二緣生祥瑞經二卷　同譯

經函八十卷　八紙三條六張

外道問聖大乘法無我義經一卷　西天譯經三藏法天　譯

苾芻迦尸迦十法經一卷　同譯

無能勝大明心陀羅尼經一卷　同譯

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經一卷　同譯

金剛針論一卷　同譯

目連所問經一卷　同譯

諸佛心印陀羅尼經一卷　同譯

苾芻五法經一卷　同譯

無能勝大明陀羅尼經一卷　同譯

比丘胝菩薩一百八名經一卷　同譯

府羅函入二十卷　入紙十四牒十八張

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經二十卷

西天三藏明教大師天息災　譯

將函入十卷　入紙三牒五張

觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經一卷　同譯

佛為娑伽羅龍王所說大乘經一卷　同譯

十號經一卷　同譯

寶生陀羅尼　蓮花眼陀羅尼經同卷

西天三藏傳法大師施護　譯

大金剛香陀羅尼經一卷　同譯

月童子問法經一卷　同譯

一切如來安像三昧儀軌經一卷　同譯

大自在天子因地經一卷　同譯
廣大蓮花莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經一
西天譯經三藏傳教大師施護譯
如意摩尼陀羅尼經一卷　同譯
相函入十卷　入紙六牒十張
大金剛妙高山樓閣陀羅尼經一卷　同譯
普賢菩薩陀羅尼經一卷　同譯
妙臂菩薩所問經四卷
西天譯經三藏傳教大師法天　譯

寶藏神大明曼拏羅儀軌經二卷　同譯
聖寶藏神儀軌經二卷　同譯
路函入十卷　入紙七牒十九張
大摩里支菩薩經五卷
西天譯經三藏明教大師天息災譯
一切如來秘密王未曾有大曼拏羅經五卷　同譯
俠函入十卷　入紙三牒十四張
大摩里支菩薩經二卷　同譯
聖無能勝金剛火陀羅尼經一卷

西天譯經三藏傳教大師法天　譯

聖莊嚴陀羅尼經二卷　西天譯經三藏傳法大師施護　譯

花積陀羅尼經一卷　同譯

千轉大明陀羅尼經一卷　同譯

智光滅一切業障陀羅尼經一卷　同譯

勝幡瓔珞陀羅尼經一卷　同譯

賢聖集伽陀一百頌　天息災　譯

槐函八卷　入紙二牒十張

聖大總持王經一卷　施護　譯

尊勝大明王經一卷　同譯

如意寶總持王經一卷　同譯

持明藏八大總持經一卷　同譯

普賢曼拏羅經一卷　同譯

最上意陀羅尼經一卷　同譯

聖六字大明王陀羅尼經一卷　同譯

大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經一卷　同譯

卿函八十卷　入紙七牒九張

佛說衆許摩訶帝經十卷　西天譯經三藏明教大師法賢譯

戶函八七卷　入紙四際五張

衆許摩訶帝經三卷　同譯

月光菩薩經一卷　同譯

金光王童子經一卷　同譯

犍稚梵讚一卷　同譯

佛說布施經一卷　同譯

封函八十一卷　入紙四際九張

毗婆尸佛經二卷　西天譯經三藏傳教大師法天譯

文殊師利一百八名梵讚一卷　同譯

大三摩惹經一卷　同譯

聖曜母陁羅尼經一卷　同譯

長者施報經一卷　同譯

七佛經一卷　同譯

佛一百八名讚一卷　同譯

解憂經一卷　同譯

毗沙門天王經一卷　同譯

聖觀自在菩薩梵讚一卷　同譯

八

函入十二卷　入紙三除五張

聖多羅菩薩梵讚一卷　西天譯經三藏傳法大師施護譯

聖最勝陀羅尼經一卷　同譯

遍照般若波羅蜜經一卷　同譯

帝釋般若波羅蜜多心經一卷　同譯

大乘舍黎娑擔摩經一卷　同譯

五十頌聖般若波羅蜜經一卷　同譯

四無所畏經一卷　同譯

諸佛經一卷　同譯

大乘戒經一卷　同譯

聖六字增壽大明陀羅尼經一　同譯

佛頂輪王一百八名讚一卷　同譯

增慧陀羅尼經一卷　同譯

縣

函入七卷　入紙三除十七張

大乘無量壽莊嚴經三卷　西天三藏法賢譯

佛母寶德藏般若波羅蜜經三卷 同譯

薩鉢多酥哩踰捺野經一卷 同譯

家函八七卷 入紙五幅十二張

金剛手菩薩降伏一切部多大教王經三卷

西天三藏傳教大師法天

最上大乘金剛大教寶王經二卷 同譯

一切如來烏瑟膩沙最勝總持經一卷 同譯

菩提心觀釋一卷 同譯

給函八七卷 入紙五幅十二張

護國尊者所問大乘經四卷

西天三藏傳法大師施護 譯

金剛香菩薩成就儀軌三卷 同譯

千函八十卷 入紙七幅十七張

佛說妙吉祥最勝根本大教經三卷

西天三藏明教大師法賢 譯

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經四 同譯

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀

想儀軌經一卷 同譯

妙吉祥菩薩所問大乘法螺經一卷　同譯

八大菩薩經一卷　同譯

兵函八十卷　入紙五幞十五張

持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌四卷

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經一卷

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

八大摩拏羅經一卷　同譯

救療小兒病經一卷　同譯

較量一切功德經一卷　同譯

難你計濕嚩囉天說支輪經一卷　同譯

迦葉仙人說醫女人經一卷　同譯

高函八十卷　入紙九幞五張

瑜伽大教王經五卷　同譯

大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經二卷　同譯

一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷

西天三藏法賢奉詔譯

聖金剛手一百八名讚一卷　同譯

倶枳羅陁羅尼經
消除一切災障寶髻陁羅尼經
妙色陁羅尼經
栴檀香身陁羅尼經
鉢蘭那賖嚩哩大陁羅尼經
宿命智陁羅尼經
慈氏菩薩誓願陁羅尼經
滅除五逆罪大陁羅尼經
無量功德陁羅尼經

十八臂陁羅尼經
洛叉陁羅尼經
辟除諸惡陁羅尼經　倶枳羅等十三經合一巻
西天譯經三藏大師法賢　譯

冠函入八巻　入紙三牒

三身讃
曼殊室利菩薩吉祥伽陁　并一巻
西天三藏明教大師法賢　譯
寶授菩薩菩提行經一巻
同　譯
八大靈塔名號經　八大靈塔梵讃

三身梵讚并一卷　同譯

阿羅漢具德經一卷　同譯

妙吉祥菩薩陀羅尼

無量壽大智陀羅尼

宿命智陀羅尼

慈氏菩薩陀羅尼

虛空菩薩陀羅尼并一卷　同譯

尊那經一卷　同譯

無畏陀羅尼經一卷　同譯

大愛陀羅尼經一卷　同譯

陪函八十卷　入紙三牒

大正句王經二卷　譯經大師臣法賢奉　詔譯

聖多羅菩薩經一卷　同譯

延壽妙門陀羅尼經一卷　同譯

秘密八名陀羅尼經一卷　同譯

佛說六吉祥陀羅尼經

寶賢陀羅尼大吉祥經并一卷　同譯

觀自在菩薩母陀羅尼經一卷　同譯

戒香經一卷　同譯

息除賊難陁羅尼經一卷　同譯

一切如來名号陁羅尼經一卷　同譯

輦函　入七卷　入紙三條

頻婆娑羅王經一卷　同譯

信解智力經一卷　同譯

舊城喻經一卷　同譯

善樂長者經一卷　同譯

佛說人仙經一卷　同譯

信佛功德經一卷　同譯

法身經一卷　同譯

驅函　入七卷　入紙四條九張

決定義經一卷　同譯

最上秘密那拏天經三卷　同譯

帝釋所問經一卷　同譯

解夏經一卷　同譯

四品法門經一卷　同譯

轂函　入八卷　入紙八條三張

護國經一卷　明教大師臣法賢　譯
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經七卷同譯
振纓世祿侈函入三十冊
入紙一百七十八條十二張
新集藏音義隨函錄三十冊
漢中沙門可洪　撰
富函入十一卷　入紙十三條十五張
御製蓮華心輪迴文偈頌二十五卷合十一卷
車駕肥函入三十卷　入紙二十條十二張

御製秘藏詮三十卷
輕函入十六卷　入紙九條十三張
御製逍遙詠十一卷
御製緣識五卷
策功茂實函入四十卷
入紙三十四條九張
大方廣佛華嚴經四十卷　貞元
罽賓國三藏般若金剛　譯
勒碑刻銘函入四十卷

入紙六十五幅五張

新華嚴經論四十卷 長者李通玄 撰

磻函入十卷 入紙六幅七張

穢跡金剛法禁百變法一卷

北天竺三藏阿質達霰 譯

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷

北天竺三藏阿質達霰 譯

大威力烏芻瑟摩明王經三卷 同譯

普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷

摩竭提國三藏沙門法月 譯

金剛頂瑜伽修習毗盧遮那三摩地法一卷

大唐大弘教三藏沙門金剛智 譯

千手千眼觀世音菩薩大身呪本一卷 同譯

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼本

大唐大弘教三藏沙門金剛智 譯

不動使者陀羅尼秘密法一卷 同譯

溪函入十卷 入紙十一幅十八張

千臂千鉢曼殊室利經十卷 同譯

伊函八十卷　入紙十條十七張

瑜伽念珠經一卷　天竺三藏不空譯

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經三　同譯

大樂金剛不空真實三摩耶經一卷　同譯

大方廣曼殊室利經一卷　同譯

一字奇特佛頂經三卷　同譯

金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三

世取勝心明王經一卷　同譯

尹函八十卷　入紙七條四張

出生無邊門陀羅尼一卷　同譯

金剛頂瑜伽文殊師利經一卷　同譯

阿唎多羅阿嚕力經一卷　同譯

普賢行願讚一卷　同譯

地藏菩薩問法身讚一卷　同譯

大吉祥天女經一卷　同譯

底哩三昧耶經一卷　同譯

十一面觀自在菩薩經三卷　同譯

佐函八十卷　入紙七條十九張

一切如來祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經一卷

天竺三藏不空 譯

吉祥天女十二名号經一卷 同譯

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷 同譯

菩提場所說一字頂輪王經五卷 同譯

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門一卷 同譯

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷 同譯

時函入十一卷 入紙九十九張

佛說大孔雀明王經三卷 同譯

大雲輪請雨經二卷 同譯

雨寶陀羅尼經一卷 同譯

穰麌梨童女經一卷 同譯

慈氏菩薩所說大乘緣生稻䔖喻經一卷 同譯

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經三卷 同譯

阿函入十卷 入紙四陵一張

菩提場陀羅尼經一卷 同譯

除一切疾病陀羅尼經一卷 同譯

能淨一切眼陀羅尼經一卷 同譯

救拔燄口餓鬼陀羅尼經一卷 同譯

三十五佛名禮懺一卷 同譯

八大菩薩曼荼羅經一卷 同譯

葉衣觀自在菩薩經一卷 同譯

訶利帝母真言一卷 同譯

毗沙門天王經一卷 同譯

觀自在菩薩説普賢陀羅尼經一卷 同譯

衡函 入十一卷 入紙九十七張

文殊問經字母品一卷 同譯

金剛頂蓮華部心念誦儀軌一卷 同譯

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩念誦法二卷 同譯

無量壽如來念誦儀軌一卷 同譯

阿閦如來念誦供養法一卷 同譯

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌一卷 同譯

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷 同譯

金剛王菩薩秘密念誦法一卷 同譯

普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌一卷 同譯

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌一卷　同譯

奄函入十卷　入紙五條十張

金剛壽命陀羅尼念誦法一卷　同譯

一字頂輪王瑜伽觀行儀軌一卷　同譯

一字頂輪王念誦儀軌一卷　同譯

仁王般若念誦法一卷　同譯

觀自在王菩薩如意輪念誦儀一　同譯

大虛空藏菩薩念誦法一卷　同譯

瑜伽蓮華部念誦法一卷　同譯

甘露軍吒利菩薩供養念誦成就儀軌一卷　同譯

聖觀自在菩薩真言觀行儀軌一　同譯

金剛頂經多羅菩薩念誦法一卷　同譯

宅函入十一卷　入紙七條

六方廣佛華嚴經入法界四十二字觀門一卷　同譯

大聖文殊師利菩薩讃佛法身禮一卷　同譯

授菩提心戒儀一卷　同譯

金剛頂經金剛界大道場毗盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘秘密三摩地禮懺文一卷　同譯

大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋二卷　同譯

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述一卷　同譯

金剛頂瑜伽護摩儀一卷　同譯

都部陀羅尼目一卷　同譯

大乘緣生論一卷　聖者鬱楞伽造　同譯

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經一卷　同譯

曲

曲函入八卷　入紙七條十五張

六虛空藏菩薩所問經八卷　同譯

阜

阜函入十卷　入紙十二條十九張

仁王護國般若波羅蜜多經二卷　同譯

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經三　同譯

仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌一卷 同譯

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷 天竺三藏 不空 譯

密嚴經三卷 同譯

微函入十卷 入紙七牒十八張

五字陀羅尼頌一卷 同譯

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀一卷 同譯

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷 同譯

大樂天女歡喜母并愛子成就法一卷 同譯

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經二卷 同譯

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相一卷 同譯

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷 同譯

文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥

王品一卷　同譯

不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言一卷　同譯

旦函入十卷　入紙八條八張

佛說摩利支天經一卷　同譯

聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷　同譯

大威怒烏芻澀摩儀軌一卷　同譯

佛爲優塡王說王法正論經一卷　同譯

金剛頂經一字輪王瑜伽一切處念誦成佛儀軌一卷　同譯

大方廣如來藏經一卷　同譯

佛說一髻尊陁羅尼經一卷　同譯

速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一卷　同譯

軌函入九卷　入紙五條十七張

大日經略攝念誦隨行法一卷　同譯

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一　同譯

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法一卷　同譯

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷　同譯

金剛頂降三世大儀軌一卷　同譯

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經二卷　同譯

金剛頂經觀自在如來修行法一卷　同譯

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論一卷　同譯

營函八十一卷　八紙五牒十七張

金剛頂經釋字母品一卷　同譯

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一　同譯

金輪王佛頂要略念誦法一卷　同譯

仁王般若陀羅尼釋一卷　同譯

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法一卷　同譯

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷　同譯

金剛手光明灌頂經一卷　同譯

末利支提婆華鬘經一卷　同譯

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷　同譯

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷　同譯

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一　同譯

桓函八十二卷　入紙十一幅十八張

大乘理趣六波羅蜜經十卷　罽賓國三藏般若金剛　譯

大華嚴長者問佛那羅延力經一卷　同譯

般若波羅蜜多心經一卷　同譯

公函八十卷　入紙十一幅四張

守護國界主陀羅尼經十卷　罽賓國三藏般若共牟尼室利譯

匡函八卷　入紙八幅十二張

大乘本生心地觀經八卷　罽賓國三藏般若　譯

合函八十一卷　入紙九幅十四張

十力經一卷　龜茲國三藏勿提提犀魚　譯

迴向輪經一卷　于闐國三藏尸羅達摩　譯

十地經九卷　同譯

濟弱函入二十卷　入紙十九牒十九張

根本說一切有部毗奈耶藥事二十卷 卷之三　三藏沙門義淨譯

扶傾函入二十卷　入紙二十四牒一張

根本說一切有部毗奈耶破僧事二十卷　三藏沙門義淨譯

綺函入九卷　入紙八牒十七張

根本說一切有部毗奈耶出家事四卷　三藏沙門義淨譯

根本說一切有部毗奈耶安居事一卷　同譯

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷　同譯

根本說一切有部毗奈耶皮革事二卷　同譯

根本說一切有部毗奈耶羯恥那衣事一卷　同譯

迴函入二十卷　入紙五牒七張

大宗地玄文論二十卷　馬鳴菩薩造　三藏沙門真諦譯

漢函入十卷　入紙十三牒六張

釋摩訶衍論十卷　龍樹菩薩造　三藏法師伐提摩多譯

惠函入七卷　入紙十牒九張

續開元釋教目録三卷　西明寺沙門　圓照　撰

續貞元釋教目録一　西都報恩院沙門恒安　撰

釋法琳别傳三卷　弘福寺釋　彦悰　集

説感武丁函入三十卷

入紙六十六牒四張

貞元新定釋教目録三十卷

西明寺沙門　圓照　撰

俠乂密函入三十卷　入紙三十二牒

高麗國新雕大藏校正别録三十卷

海東沙門　守其　編

勿多士寔函入三十六卷

入紙五十三牒十三張

大般涅槃經三十六　宋沙門慧嚴等乃依泥洹經加之

寧晉楚函入三十卷

入紙二十五牒十七張

佛名經三十卷　此經時代興傳故加施行

更函入三卷　入紙十一幅十三張

大藏目錄三卷

霸趙魏困橫假途滅虢踐土會盟何

函入一百卷　入紙百六十六幅十七張

法苑珠林傳一百卷　西明寺沙門釋道世撰

遵函入十卷　入紙六幅十六張

法印經一卷　大宋天竺三藏施護譯

未曾有正法經六卷　譯經三藏法天譯

分別緣生經一卷　同譯

大生義經一卷　同譯

分別布施經一卷　同譯

約函入十卷　入紙六幅十二張

大集會正法經五卷　同譯

園生樹經一卷　同譯

聖觀自在功德讚一卷　同譯

了義般若波羅蜜經一卷　同譯

帝釋巖秘密成就儀軌一卷　同譯

勝軍王所問經一卷　同譯

法函入十二卷　入紙十牒五張

一切如來金剛三業最上秘密大教王經七

天竺三藏　施護　譯

最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名

義三摩地分經二卷　同譯

諸教決定名義論一卷　同譯

大方廣未曾有經善巧方便品一卷　同譯

佛說輪王七寶經一卷　同譯

韓弊煩函入二十五卷　入紙二十牒十八張

佛母出生三法藏般若經二十五卷　同譯

刑函入十卷　入紙六牒十五張

大方廣善巧方便經四卷　同譯

大乘不思議神通境界經三卷　同譯

發菩提心破諸魔經二卷　同譯

佛母般若波羅蜜經一卷　同譯

起函入十卷　入紙六牒十五張

給孤獨長者女得度因緣經三卷　同譯

大集法門經二卷　同譯

集諸寶最上義論二卷　同譯

淨意優婆塞所問經一卷　同譯

菩提心離相論一卷　同譯

大乘破有論一卷　同譯

翦函入九卷　入紙六牒五張

無二平等最上瑜伽大教王經六卷　同譯

集大乘相論二卷　同譯

佛母般若波羅蜜多大明觀相儀軌一　同譯

頗函入九卷　入紙五牒八張

光明童子因緣經四卷　同譯

入無分別法門經一卷　同譯

寶帶陀羅尼經一卷　同譯

金身陀羅尼經一卷　同譯

六十頌如理論一卷　同譯

金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分一卷　同譯

牧函入九卷　入紙四牒二張

佛吉祥德讚三卷　同譯

息諍因緣經一卷　同譯

大乘二十頌論一卷　同譯

醫喻經一卷　月喻經一卷　同譯

初分說經二卷　同譯

用函八十卷　入紙五牒一張

廣釋菩提心論四卷　施護 譯

如幻三摩地無量印法門經三卷　同譯

蟻喻經一卷　同譯

一切秘密最上名義大教王儀軌二卷　同譯

軍函八九卷　入紙七牒

大堅固婆羅門緣起經二卷　施護 譯

秘密三昧大教王經四卷　同譯

聖八千頌般若波羅蜜經一卷　同譯

聖觀自在菩薩不空王心陀羅尼經一卷　同譯

施一切無畏陀羅尼經一卷　同譯

最函八七卷　入紙三牒十七張

佛母般若波羅蜜多圓集要義論一卷　施護譯

同論釋論四卷　同譯

灌頂王喻經一卷　廣大發願頌一卷　同譯

精函入十二卷　入紙八貼十一張

秘密相經三卷　施護　譯

尼句陀梵志經二卷　同譯

白衣金幢二婆羅門緣起經三卷　同譯

金光明經四卷　北涼三藏　曇無讖　譯

宣威沙函入三十卷　入紙二十貼十八張

一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經三十卷　天竺三藏　施護　譯

漠函入七卷　入紙三牒一張

福力太子因緣經四卷　施護　譯

無畏授所問大乘經三卷　同譯

馳函入十一卷　入紙四牒十六張

頂生王因緣經六卷　施護　譯

勝義空經一卷　同譯

五大施經一卷　同譯

隨勇尊者經一卷　同譯

佛十力經一卷　同譯

清淨心經一卷

譽函入十卷

大乘寶要論十卷　入紙六牒一張　西晉月氏三藏竺法護惟淨譯

丹青函二十卷　入紙十一牒二張

除蓋障菩薩所問經二十卷　西晉三藏竺　法護　譯

九函入八卷　入紙三牒十九張

身毛喜豎經三卷　惟淨譯

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論二法護譯

大乘大方廣佛冠經二卷　同譯

入種長養功德經一卷　同譯

州禹函入十八卷　入紙十一牒三張

海意菩薩所問淨印法門經十八卷　宋北天竺三藏法護惟淨等　譯

跡百函入十八卷　入紙十牒十八張

大乘中觀釋論十八卷　惟淨等　譯

郡函入十二卷　入紙六牒九張

金色童子因緣經十二卷　法護　譯

泰函入十一卷　入紙六條一張

施設論七卷　同譯

佛說開覺自性般若波羅蜜多經四卷

弁嶽函入二十卷　入紙十條十八張

西晉月氏三藏竺法護　譯

如來不思議秘密大乘經二十卷

西天譯經三藏法護惟淨　譯

宗恒岱禪函入四十卷

入紙二十三條二張

大乘菩薩藏正法經四十卷　法護　譯

主云函入二十五卷　入紙十五條十一張

大乘集菩薩學論二十五卷

西天譯經三藏日稱　譯

亭函入九卷　入紙三條十七張

大乘入諸佛境界智光明莊嚴經五卷

宋北天竺三藏施護　譯

六趣輪迴經一卷　日稱　譯

十不善業道經一卷

尼乾子問無我義經一卷　同譯

事師法頌一卷　日稱　譯

鴈函入十卷　入紙七牒十一張

諸法集要經十卷　同譯

門函入十二卷　入紙五牒十三張

福蓋正行所集經十二卷　同譯

紫塞函入二十卷　入紙十二牒九張

父子合集經二十卷　同譯

雞函入十卷　入紙十牒二張

續一切經音義十卷　沙門　希麟　撰

田赤城昆池碣石鉅野洞庭函入一百卷

入紙二百六牒十四張

一切經音義一百卷　翻經沙門　慧琳　撰

大藏經目録卷下

戊申年高麗國大藏都監奉

勅雕造

法苑珠林序

朝議大夫蘭臺侍郎隴西李儼字仲思撰

自夫六爻爰起八卦成列肇有書契昭乎訓典鳳篆龍圖金簡玉字百家異轍万卷分區雖理究精微言殫物範而紀情括性未出於寰中原始要終詎談於俗外亦有藏史之說園吏之談寶經浮誕錦籍紆怪同鏤冰而無成若書空而匪實與夫貫華妙旨寫葉玄詞三乘之宏博八藏之沈秘競以淺深較其優劣亦猶蟻垤之小比峻於嵩華牛涔之微爭長於江漢夫其顯了之義隱密之規解脫之門總持之苑前際後際並契真如初心末心咸歸正覺導迷生於欲海情塵共心垢同消引窮子於慈室衣寶與髻珠雙至化溢恒沙之境功被微塵之刧大哉至矣不可得而稱焉洎佁兩徵周佩　日通漢蔡愔西涉竺蘭東遊金口之詞寶臺之旨盈縑積牘被乎中域而卷軸繁夥條流深曠實相真源卒難詳覽　既我皇唐造物

聖上君臨玄教聿宣緇徒允合傳輝
寫液照潤區宇梵響讚音唱唄都甸
弘宣之盛指喻難極屬有西明寺大
德道世法師字玄惲是釋門之領袖
也幼崇聚砂落飾綵衣之歲慈聶接
蟻資成具受之壇戒品圓明與吞珠
而等護律義精曉隨照鏡而同欣愛
慕大乘洞明實相愛以英博召居西
明遂以五部餘閑三藏徧覽以為古
今綿代制作多人雖雅趣佳詞無足
於博記所以搴文圃之菁華嗅大義
之瞻蔔以類編錄号曰法苑珠林摠
一百篇勒成十帙義豐文約紐虞氏
之博要跡宣道鏡聯劉上之弘明其
言以美其道斯著舉至賾而無遺包妙
門而必盡但文繁則情懵義略則寡
聞不欲虛構浮詞假盈卷軸以事不
可却文翰似多披覽日久還知其要
故於大唐總章元年歲在執徐律惟
姑洗三月三十日纂集斯畢庶使緝
玄詞者探卷而得意珠執正道者披
文而飲甘露繹之以知微觀之而覩
奧與環景而齊照將旋穹而共久

法苑珠林卷第一

西明寺沙門釋道世撰

劫量篇第一　劫宋有二小三大

初明小三災　此有六部

法苑珠林卷第五

[illegible]

述意部　疫病部　刀兵部

饑饉部　相生部　對除部

述意部第一

夫劫者蓋是紀時之名猶年號耳然則時無別體約法而明所以聖教弘宣多所依載者雖非理觀之沖規亦懲勸之幽旨也若迺涉迷津於曩識微塵之數易窮逕覺路於初心僧祇之期難滿此迷悟之異也自有無間獄中等芥城而限命廣行天上儔衣石以受形此善惡之殊也至若娑婆世界謂俄頃爲百齡袈裟剎土將求劫以俟日斯染淨之別也統而言之不過大小大小之內各有三焉大則水火風而爲災小則刀饑疫以成害是知六年華觀終焚燼於沉灰千梵臺室漂淪於驟雨加復諺佷無徵雩祈失効霜戈殘擭刃星劍交鋒酷毒生人崩亡殆盡恐三界而未悟差六道而悲夫

疫病部第二

依智度論云何名爲劫答曰依西梵正音名爲劫數敬陀劫數者 梵名句波 秦言分別

時節颰陁者（秦言善有亦名為賢以多賢人出世故名賢劫也）又立世阿毗曇論云佛世尊說一小劫者名為一劫二十小劫亦名一劫四十小劫者亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名為一劫是時提婆達多比丘往地獄中受異熟業報佛說住壽一劫云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十小劫是其壽量佛說住壽一劫云何四十小劫亦名一劫如梵眾天壽量四十小劫佛說住壽一劫云何六十小劫亦名一劫如大梵天壽量六十小劫佛說住壽一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界經云二十小劫壞次經二十小劫壞已空次經二十小劫起成次經二十小劫起成已住是二十小劫起成已住者幾多已過幾多未過八小劫已過十一小劫未來第九一劫現在未盡此第九一劫幾多已過幾多未來未來定餘六百九十年在（至梁末已卯年翻此經為斷）是二十小劫中間有三小災次第輪轉一疾疫災二刀兵災三飢饉災（此三小災諸經論列名前）

從不同若依長阿含中阿含起世等初列刀兵次列飢饉後列疫病若依俱舍毗曇婆沙論等初列刀兵次列疫病後列飢饉若依伽對法論等初列飢饉後列刀兵若據年月長短大第依瑜伽對法論者是也

今且依立世阿毗曇論云此即第九中即當第三災此劫由飢饉故盡佛言是二十小劫世界起成得住中第一劫小災起時有大疾疫種種諸病一切皆起剡浮提中一切國土所有人民等遭大疾疫　一切鬼神起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形纔小或二搩手或三搩手於其自量則八搩手所可資食稗䅗為上人髮衣服以為第一唯有刀杖以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著邪見等業日夜生長諸惡鬼神處處損人是時大國王種悉皆崩亡所有國土大第空廢唯有小郡縣是其所餘相去遼遠各在一處如是人者疾病困苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽命未應盡橫死無數一日一夜無量衆生疾病死由行惡法得是果報於此中生劫濁而起捨命已後墮三惡道時一郡縣次復荒無唯少家在

相去轉遠各在一處疾疫死者無人送埋是時土地白骨所覆乃至居家次第空盡是時劫末唯七日在於七日中無量衆生遭疫死盡設有存者各散別處時有一人合集剡浮提內男女唯餘一萬留為當來人種唯此萬人能持善行諸善鬼神欲令人種不斷絶故擁護是人以好滋味令入毛孔以善力故人種不斷過七日後是大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生欲食衣服應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛安樂無病譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相敬持不相捨離是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長二十千歲如此功德自然得成由善法相應身口意善捨壽命後生善道中從天捨命還生人道自然賢善戒品具足捨壽已後更生天道久久如是初劫中間疫病窮盡次第二劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生神力自在資生具足壽命

四十千歳人天道生久久如是説名
第二劫中間第二壽量四十千歳賞
生具足壽命六十千歳久久如是説
名第三劫中間第三壽量六十千歳
發六十千歳至八十千歳是時女年
五百歳尒乃行嫁是時諸人唯有七
病謂大小便利寒熱淫慾飢老等如
是時中一切國土富豊樂無有怨
賊及逆盜竊村落六比雞鳴相聞稱
種雖少收實巨多衣服財寶稱意具
足安坐受樂無所馳求壽命八十千
歳時住阿僧祇年乃至衆生未起十
惡從起十惡因此百年則減十歳次
復百年復減十歳次第漸減至餘十
歳最後十歳住不復減長極八萬歳
至十年若佛不出世若衆如此若佛
出世如正法住衆生壽命暫住不減
隨正法稍減壽命漸減
刀兵部第三
依立世阿毗曇論云佛説一小劫者
名爲一劫如是同前乃至八十小劫
名大劫中至二十小劫成住中第
二小劫起由大刀兵人壽十歳時三

毒耶見日夜生長父母兒子兄弟眷屬互相鬪諍何況他人是時諸人起鬪諍已仍相手併或以瓦石刀仗互相怖畏四方諸國互相伐討一日一夜害死無量如是過失自然而生人行不善得是果報於此中生劫濁而起是時人家一時沒盡縱有餘殘各各分散是時劫末餘七日在於七日中手執草木即成刀仗由此器仗互相殘害怖畏因死是時諸人怖懼刀仗逃竄林藪或度江水隱蔽孤洲或入坑窟以避災難或時相見仍各驚走恐怖失心或時仆地譬如麞鹿遭逢獵師如是七日刀兵橫死其數無量設有在者各散別處時有一人合集剡浮提男女唯餘一萬留為當來人種於是時中皆行非法唯此万人能行善法諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大刀兵一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生所須衣食應念所須天即雨下陰陽調和

美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病慈悲心起無惱害意互得相見生喜樂心譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相攜持不相捨離從其十歲展轉行善生人天中至二十千歲乃至壽命八十千歲住阿僧祇年自外同前不須重述

飢饉部第四

依立世阿毗曇論云從一小劫乃至八十小劫住劫中第三劫小災起時由大飢餓災欲起時由天亢旱一切人民遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形短小或二三搩手所食稊稗人髮為衣猶為上服刀杖自嚴不相恭敬貪窮困苦愚癡邪見日夜生長穀貴飢饉舍羅柯行見他資粮便往奪食以此因緣餓死無數一切眾生生劫濁中自然而起造作惡業天不降雨四五年中由大旱故草菜尚不可得何況米穀一切禽獸恐取食之於一日一夜飢餓死者其數無量郡縣

空盡唯[illegible]少家在相去轉[illegible]遠不行[illegible]正法
三毒轉盛貧窮困苦日夜相應是時
六七年間天不降雨由大旱故思欲
見水尚不可得何況飯食是劫中間
唯七日在一日一夜餓死無數縱有在
者各散別處將有一人合數剡浮提
內男女大小共一萬人留為當來人
種人能行善諸善鬼神欲令人種不
斷絕故擁護是人以好滋味令入毛
孔以業力故人種不斷過七日後是
飢餓一時息滅一切惡鬼皆悉捨去
所須衣食天即雨下陰陽調和美味
出生身形可愛相好遂復一切善法
自然而起清涼寂靜安樂無病慈悲
入心無惱害意譬如親愛久不相見
忽得聚生喜樂心共相攜持不相
捨離從於十歲展轉行善生人天中
壽命長遠至二十千歲乃至八十千
歲自然法國並同初建(依立世帝三四天答經 七日者依餘經論說)
(飢饉七年七月七日疾病 七月七日刀兵極經七日)故瑜伽論云謂人
壽三十歲時方始建立當尒之時精
妙飲食不可復得唯煎煮朽骨共為
讌會若遇得一粒稻麥粟稗等子重

若末尼珠藏置箱篋而守護之彼諸有情多無氣勢頭傴在地不復能起由飢儉故有情之類亡歿殆盡如此儉災經七年七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起下猒離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起猒患今乃退捨介時多有疫氣瘴癘災横熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多悉殞歿如是病災七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中猒離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起猒患今還退捨介時有情展轉相見各起猛利煞害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銳利刀劍更相殘害死喪終盡如是刀災極經七日方乃得過

相生部第五

依中阿含經云過去有輪王出世名曰頂生奉持齋法脩行布施國中貪者出財用給後經多時然國中有貧窮者不能出物用給恤之人轉亡窮困因窮便盜他物其主捕伺收縛送詣

剎剎頂生王所（宋元明宮本作棄）白曰天王此人（聖三本）盜（竊）我
物願天王治王問彼人曰汝實盜耶
彼曰實盜所以者何以貧困故若不
盜者便無自濟王即出財而給與之
語盜者曰汝等還去後莫復作由斯
之故人作是念我等亦應盜取他物
於是各競行盜是謂因貪無物不能
給恤故人轉窮困因盜滋甚故彼人
壽轉減形色轉惡父壽八萬歲子壽
四萬歲彼人壽四萬歲時有人復盜
送王王問已便作是念若我國中有
盜他物更出財物盡給與者如是竭
藏盜遂滋甚我今寧可作極利刀若
我國中有偷盜者便收捕取坐高標
下斬截其頭作此念已便勅行之於
後彼人効此利刀持行劫物捉彼物
主截斷其頭因貪盜益刀殺轉增故
彼人壽轉減形色轉惡父壽四萬歲
子壽二萬歲人壽二萬歲時時彼盜
者便作是念王若知實或縛錄我或
賓罰錢或貫標上我寧妄言欺誑王
耶念已白王我不偷盜是爲因貧無
物不能給恤盜煞轉增便妄言兩舌

故彼人壽轉減形色轉惡父壽二萬歲子壽一萬歲人壽一萬歲時人便嫉妒邪婬轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽一萬歲子壽五千歲人壽五千歲時三法轉增非法欲惡貪邪法故父壽五千歲子壽二千五百歲人壽二千五百歲時復三法轉增兩舌麁言綺語故彼壽轉減形色轉惡故父壽二千五百歲子壽千歲人壽千歲時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形色轉惡父壽千歲子壽五百歲人壽五百歲時彼人不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪故父壽五百歲子壽二百五十歲或二百歲今若長壽或壽百歲或不啻普佛復告比丘曰未來久時人壽十歲女生五月即便出嫁人壽十歲時有穀名稗子為第一美食如今粳糧以為上饌所有蘇油鹽蜜甘蔗一切盡沒唯行十惡業道者為人所敬都未有善母於其子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟姉妹親屬展轉相向

有賊害心猶如獵師見彼鹿已極有害心人壽十歲時乃有七日刀兵劫感彼若捉草即化成刀若捉樵木亦化成刀以此刀兵各各相煞彼於七日刀兵劫過七日便止介時亦有人生慚恥着愧猒惡不愛彼人七日刀兵劫時便入山野在隱處藏過七日已則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念猶如慈母唯有一子與久離別遠來相見極相愛念便作是語諸賢我今相見今得安隱我等由坐生不善心令親族死盡我等寧可共行善法離斷殺業行善法已壽便轉增形色轉好壽十歲人生子壽二十壽二十人復作是念若求善者壽色轉好我等應可更增行善共離不與取行是善已壽便轉增人生子壽四十歲復離邪婬行是善已壽色轉好人生子壽八十歲復離妄言行是善已壽色轉好人生子壽百六十歲壽百六十 已復離兩舌行是善已壽色轉好人生子壽三百二十歲復離麁言行是善已壽色轉好人生

子壽六百四十歲復離綺語行是善已壽色轉好人生子壽二千五百歲復離貪嫉行是善已壽色轉好人生子壽五千歲復離瞋恚行是善已壽色轉好人生子壽一萬歲復離邪見行是善已壽色轉好人生子壽二萬歲復離非法欲惡貪行邪法我等寧可離此三惡不善法行是善已壽色轉好人生子壽四萬歲壽四萬歲時孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福業見後世罪行是善已人生子壽八萬歲人壽八萬歲時此閻浮洲極大豐樂多有人民村邑相近如雞一飛女年五百歲乃當出嫁唯有七病寒熱大小便利婬慾飢渴老等更無餘患時有王名螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御四天下七寶千子具足端正勇猛無畏能伏他衆統領大地乃至大海不以刀仗以法教令令得安樂（餘有疾病飢饉作法延促並皆同載）

對除部第六

依新婆沙論云然有聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺戒於未

來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨怛雞菓起淨心奉施僧衆於當來世決定不逢疫病災起若能以一團食施諸有情於未來世決定不逢飢饉災時問如是三災餘洲有不答無根本災而有相似謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴此說二洲北拘盧洲亦無罪業而生彼故又彼無有瞋增盛故

述曰衆生固執無恩慢華歷貪嫉妒惡業逾盛所以人情崄阻而毒訟流令入末法人物俱惡所有依正兩報致令日夜衰耗故付法藏經云阿恕伽王自爲僧行食時賓頭盧用蘇澆飯阿恕伽王白言大聖蘇性難消能不爲瘦尊者荅曰不爲惡也何以故佛在時水與今蘇等是故食之終不成病今時尊者欲驗斯事使手入地下至四萬二千餘里即取地肥而示於王王今當知衆生薄福肥膩之味皆流入地是故世間福轉衰滅王供養巳歡喜而退良由世尊韜光來盈百年尚有斯徵况今向有二千豈有

精味故瑜伽論云(出此譯本卷第二)三災起時介時有情復有三種最極衰損壽量衰損此衰損資具衰損壽量衰損者所謂壽量極至十歲依止衰損者謂其身量極至一搩手或復一握資具衰損者介時有情唯以粟稗為食中第一以髮為衣中第一以鐵為莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒所謂蘇蜜油鹽等味及甘蔗變味

第二大三災(此有四部)

時量部　時節部　壞劫部

成劫部

時量部第一

依新婆沙論云劫有三種一中間劫二成壞劫三大劫中間劫復有三種一減劫二增劫三增減劫減者從人壽無量歲減至十歲增者從人壽十歲增至八萬歲增減者從人壽十歲增至八萬歲復從八萬歲減至十歲此中一減一增十八增減合二十中劫世間成二十中劫成已住此合名成劫經二十中劫世間壞二十中劫壞已空此合名壞劫揔八十中劫合名

大劫成已（出苑珠林卷三）住中二十中劫（第十六張）初一唯減（霸 苹）
後一唯增中間十八亦增亦減故對
法論云由此劫數顯色無色界諸天
壽量也

時節部第三

依奘法師西國傳云陰陽歷運日月
旋璣稱謂雖殊時候無異隨其律
以標月名時極短者謂之剎那也
如新婆沙論云彼剎那量云何可知
有作是言復施設論說如中年女績
績毳時抖擻細毛不長不短齊此說
爲怛剎那量彼不欲說毛緩短長但
說毳毛從指間出隨所出量是怛剎
那問前問剎那何緣乃引施設說怛
剎那量答此中舉麁以顯於細以細
難知不可顯故謂百二十剎那成一
怛剎那六十怛剎那成一臘縛此有
七千二百剎那三十臘縛成一牟呼
栗多此有二百一十六千剎那三十
牟呼栗多成一晝夜此有少二十不
滿六十五百千剎那此五蘊一晝一
夜經於今所生滅無常有說此麁非
剎那量如我義者如壯士彈指頃經

六十四剎那有說不然如我義者如二壯夫擘斷衆多迦尸細縷隨尒所縷斷經尒所剎那有說不然如我義者如二壯夫執挽衆多迦尸細縷有一壯夫以至那國百練剛刀捷疾而斷隨尒所縷斷經尒所剎那有說猶麁非剎那量實剎那量世尊不說如世尊說譬如四善射夫各執弓箭相背攢立欲射四方有一捷夫來語之曰汝等今可一時放箭我能遍接俱令不墮於意云何此捷疾不苾芻白佛甚疾世尊佛言彼人不及地行藥叉地行捷疾不及空行藥叉空行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾不及日月二輪二輪捷疾不及堅行天子此導日月輪車者此等諸天展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼剎那流轉無有暫停由此故知世尊不說實剎那量問何故世尊不爲他說實剎那量答無有有情堪能知故又依安般經云於一彈指頃心有九百六十又仁王經云一念有九十剎那一一剎那中復有九百生滅又菩薩處胎經云

一彈指頃有三十二億百千念念念
成形形形皆有識佛之威神入微識
中皆令得度又毗曇論合有十二重
一名剎那二名怛剎那三名羅婆四
名摩睺羅五名日夜六名半月七名
一月八名時九名行十名年十一名
雙十二名劫一剎那者翻爲一念百
二十剎那爲一怛剎那怛剎那翻爲一瞬六
十怛剎那爲一息一息爲一羅婆三
十羅婆爲一摩睺羅翻爲一須臾三
十摩睺羅爲一日夜計有六百三十
八萬剎那僧祇律云二十念爲一瞬
二十瞬名一彈指二十彈指名一羅
預二十羅預名一須臾一日一夜有
三十須臾日極長時晝有十八夜有
十二極短時晝有十二夜有十八春
秋分便等又智度論云晝夜六分有
三十時春秋分時晝夜各十五時餘
時增減五月晝十八時夜有十二
十月夜時有十八晝有十二
依奘法師西國傳云居俗日夜分爲
八時（晝四夜四於一一時各有四分）月盈至滿謂之白分
月虧至晦謂之黑分或十四日十五

日月有大小故也自前黑後合為一
月六月合為一行日游在內北行也
日游在外南行也摠此二行合為一
歲又令一歲以為六時正月十五日
至三月十五日漸熱也三月十六日
至五月十五日盛熱也五月十六日
至七月十五日雨時也七月十六日
至九月十五日茂時也九月十六日
至十一月十五日漸寒也十一月十
六日至正月十五日盛寒也如來聖
教歲為三時正月十六日至五月十
五日熱時五月十六日至九月十五
日雨時也九月十六日至正月十五
日寒時也或為四時春夏秋冬也依
論計之十五夜為半月兩半月為一
月三月為一時兩時為一行一行即
半年六月也兩行為一年二年半為
一雙此由閏故以閏月兼本月此謂
月雙非閏雙也若以五年兩閏雙者
二年半有一閏豈不更互積此時數
明劫有四種一別劫二成劫三壞劫
四大劫從人壽十歲漸至八萬歲經
多時八萬歲又漸減至十歲為一別

劫對餘總故名爲別也若以事格量
依雜阿含經云一由旬城高下亦尒
滿中芥子百年取一芥盡劫猶不盡
案此即爲別劫也若據大劫即以八
十由旬城爲量也樓炭經云以三事
論劫一云有一大城東西千里南北
四千里滿中芥子百歲諸天來下取
一芥子盡劫猶未盡二云有一大石
方四十里百歲諸天來下取羅縠衣
拂石盡劫猶未窮此亦應是別劫也
第二有成劫四十壞劫亦尒所以然
者世間成時二十別劫住時二十別
劫壞時二十別劫空時二十別劫此
中以住合成以空合壞故各四十別
劫總此成壞合有八十別劫爲一大
劫若更舒之別有六劫一別二成三
住四壞五空六大若更求之則有三
劫一小劫二中劫三大劫小則別劫
中則成壞隨一大則總成與壞欲界
中壽一劫是小劫初禪三天壽劫是
中劫二禪已去壽劫是大劫外國俗
算有六十位過此已後不可數故名
阿僧祇此數年爲劫數一至六十位

名阿僧祇劫此是大劫量也故智度論經云以百由旬城爲量百年取一芥故喻以迦尸羅天衣百年一拂百由旬石爲量者此並格量大劫也即案索訶世界(舊云娑婆世界)一大劫中千佛出世尋夫劫波之号不可以時數之故以礙石芥城譬准爲一期之候即約前中且今成住壞空等四劫也如前從十歲增至八萬復從八萬還至十歲經二十返一小劫二十小劫爲一成劫以金譬之則經八千萬萬億百千八百萬歲也止一爲小劫矣今成劫已過入住劫來復經八小劫釋迦牟尼如來於住劫中當第四佛尚餘九百九十六佛於後續次而出

依奘法師西國傳云夫數量之稱謂踰繕那(舊云由旬又曰踰闍那又曰由延皆訛略)踰繕那者自古聖王一日運行也舊傳一踰繕那四十里矣印度國俗乃三十里聖教所載唯十六里故毗曇論四肘爲一弓五百弓爲一拘盧舍八拘盧舍爲一由旬一弓長八尺五百弓長四百之四百丈爲一拘盧舍一里有三百

六十步一步有六尺合有二百一十六丈為一里二里有四百三十二丈計前五百弓有四百丈為一拘盧舍猶欠三十二丈不滿二里計一拘盧舍減有二里計八拘盧舍減十六里為一由旬若依雜寶藏經一拘盧舍有五里計此量八拘盧舍為一由旬合有四十里

壞劫部第三

依長阿含經云三災上際云何若火災起時至光音天為際若水災起時至徧淨天為際若風災起時至果實天為際三災欲起時世間人皆行正法正見不倒脩十善行行此法時有人得第二禪者即身上昇於空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知無覺無觀第二禪樂人聞此聲已即脩無覺無觀身壞命終生光音天是時地獄衆生罪畢命終來生人間復脩無覺無觀得生光音天畜生餓鬼阿須倫乃至六欲皆生光音天尒時先地獄盡後畜生盡已次餓鬼阿須倫乃至他化自在天盡已然後

人盡無有遺餘此世敗壞乃成為災又順正理論云乃至地獄無一有情尒時名為地獄已壞諸有地獄定受業者業力置他方獄中由此准知傍生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同若時人趣此洲一人無師法然得初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲界天〻靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情尒時名為人趣已壞若諸天趣欲界六天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中尒時名為欲天已壞如是欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘方世界一切有

情感此三千世界業盡於此漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地災能壞他地由相引起故作是說下火風飄焚燒上地謂欲界火猛焰上昇為緣引生色界火焰餘災亦介如應當知如是始從地獄漸滅乃至器世界盡總名壞劫

又觀佛三昧經云天地始終謂之一劫劫盡壞時火災將起一切人民皆背正向邪競行十惡天久不雨所種不生陂水泉源乃至四大駛河皆悉枯竭久久之後風入海底取日上大城郭於須彌山邊置本道中長阿含經云其後久久有大黑風暴起吹海水深八万四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌山半去地四万二千由旬安日道中乃至七日次第取之法用並然雜心論云劫減之時有七日輪住遊乾陀山從彼而出又說云外一日為七日又說云從阿鼻地獄下出日衆生等乃毀一日出時百草樹木一時彫落二日出時四大海水從百由旬乃至七百由旬內其水自然枯涸三日出時四大海水千由旬乃至七千由旬內水展轉消盡四日出時四大海水深千由旬五日出時四

大海水（出苑珠林卷第）縱廣七千由旬乃至竭盡（云五日出已其後海水轉深猶如春雨後亦如牛跡中水遂至涸盡不漬人軀也）六日出時此地厚六萬八千由旬皆悉煙出從須弥山乃至三千大千剎土及入大地獄靡不燒滅煙盡無餘人民命終皆依須弥山及六欲諸天皆悉命終宮殿皆空一切無常不得久住七日出時大地須弥山漸漸崩壞百千由旬永無遺餘山皆洞然諸寶爆裂煙焰震動至于梵天一切惡道皆悉蕩盡罪終福至皆集第十五天上十四天以下盡成灰墨新生天子未曾見此昔懷恐懼舊生天子各來慰勞勿生恐怖終不至此入民命終生光音天以念爲食光明自照神足飛行或生他土若生地獄地獄罪畢亦生天上若罪未畢復移他方無日月星宿亦無晝夜唯有大冥謂之火劫火災果報致此壞敗劫欲成時火乃自滅更起大雲漸降大雨滴如車軸是時此三千大千剎土水徧其中乃至梵天故瑜伽論云又諸有情能滅壞業增上力故及依六種所燒事故

復有六日輪漸次而現彼諸日輪望舊日輪所有熱勢喻前四倍既成七已熱遂增七云何名為六所燒事一小大溝坑由第二日輪之所枯竭二小河大河由第三日輪之所枯竭三無熱大池由第四日輪之所枯竭四大海由第五日輪及第六一分之所枯竭五蘇迷盧山及以大地體堅實故由第六一分及第七日輪之所燒然即此火焰為風所鼓展轉熾盛極至梵世如是世界皆悉燒已乃至灰墨及與餘影皆不可得從此名為器世間已壞滿足二十中劫如是壞已復二十中劫住

云何水災謂過七火災已於第二靜慮中有俱生水界起壞器世間猶水消鹽此之水界與器世間一時俱沒如是沒已復二十中劫住云何風災謂七水災過已復七火災從此無間於第三靜慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節復能消盡此之風界與器世間一時俱沒從此壞已復二十中劫住如是略說世間已壞又

依順正理論云[illegible]此水火風三大災起[illegible]
還有情類令擠下地集上天中初火
災興由七日現有說如是七日輪行
猶如鴈行分路旋運有說如是七日
輪行上下為行分路旋運中間各相
去五千踰繕那次水災興由降瀑南
有作是說從三定邊空中欻然雨熱
灰水有餘復說從下水輪起湧沸水
上騰瀑浸決定義者即此邊生後風
災興由風相擊有作是說從四定邊
空中欻然飄擊風起有餘復說從下
風輪起衝擊風上騰飄鼓此決定義
准前應知三災起時云何次第要先
有問起七火災其次定應一水災起
此後無間復七火災度七火災還有
一水如是乃至滿七水災復有七火
災後風災起如是總有八七火災一
七水災一風災起水風災起皆次火
災自水風災必火災起故災次第理
必應然何緣七火方一水災極光靜
天壽勢故謂彼壽量極八大劫故至
第八方一水災由此應知要度七水
八七火後乃一風災由徧淨天壽勢

力故謂彼壽量六十四劫故第八入
方一風災如諸有情皆定漸勝所感
異熟身壽漸長由是所居亦漸久住
故毗曇論偈云
七火次第過　然後一水災
七七火七水　復七火後風
又對法論云如是東方無間無斷無
量世界或有將壞或有將成或有正
壞或壞已住或有正成或成已住如
於東方乃至一切十方亦介如是若
有情世間若器世間業煩惱力所生
故業煩惱增上所起故總名苦諦又
雜心論問何故壞劫不至第四禪答
淨居天故彼無上地生即彼般涅槃
故亦不下生下地非數滅故若彼住
經壞劫者亦不然增上福力生彼處
故內擾亂非故若彼地內有擾亂者
則外有災患彼初禪內有覺觀火擾
亂故外為火災燒第二禪內喜水擾
亂故外為水災所漂第三禪內有出
入息風擾亂故外為風災所壞問第
四禪未曾有擾亂者何得不嘗剎
那無常所壞故第四禪地不定相續

隨彼天生宮殿隨起若天命終彼彼亦
俱沒耳

成劫部第四

依起世經云爾時復經無量久遠不
可計數日月時起大重雲乃至徧覆
梵天世界既徧覆已注大洪雨其滴
甚麤或如車軸或復如杵經歷百千
萬年彼雨水聚漸漸增長乃至天所
住世界其水徧滿然彼水聚有四風
輪之所住持何等爲四一名爲住二
名安住三名不墮四名牢主彼雨斷
已復還自退下無量百千萬億由旬
當於爾時四方一時有大風起其風
名爲阿那毗羅吹彼水聚混亂不停
水中自然生大沫聚大風吹沫擲置
空中從上造作梵天宮殿微妙可愛
七寶間成所謂金銀琉璃玻瓈赤珠
硨磲碼碯有斯梵天世間出生彼大
水聚復更退下無量百千萬億由旬
如前四方風起名阿那毗羅由此大
風吹擲水沫復成宮殿魔身天牆壁
住如梵身天無異唯有寶色精麤異
耳如是次造他化自在天屋轉至夜

摩天六天次第具足如梵天無異精
麁異耳時彼水聚轉復減少乃更退
下無量百千億萬由旬湛然渟住彼
水聚中四方浮沫水上厚六十八億
由旬周匝無量大風吹沫復造須彌
山四寶所成復吹水上浮沫為三十
三天七寶所成又吹水沫於須彌山
半腹之間四萬二千由旬為日月天
子宮殿皆七寶成以是因緣世間便
有七日宮殿安住現在又吹水沫於
海水上高萬由旬為空居夜叉造玻
瓈宮殿城郭亦尒又吹水沫於須彌
山四面各去山一千由旬大海之下
作四面阿脩羅城七寶莊嚴又復大
風吹水聚沫造作餘大寶山如是展
轉吹水滓過四大洲八萬小洲須彌
山王并餘一切大山之外周匝安置
名大輪圍山高廣正等六百八十萬
億由旬牢固具足金剛所成難可破
壞如是大風吹掘大地漸漸深入乃
於其中置大水聚湛然渟積以此因
緣便有大海又起世經云此大海水
何因緣故如是醎苦不堪飲食此有

三因緣何等爲三一者從火災後經無量時起大重雲遍覆凝住後降雨滴注滿世界彼大雨汁洗梵身天一切宮殿次洗廣天宮殿次洗他化自在天化樂天兜率天夜摩天宮殿洗已洗彼宮時所有鹹辛苦味悉皆流下次復洗須彌山及四大洲八萬小洲諸餘大山等如是洗時浸漬流蕩其中以是因緣令大海鹹不堪飲食第二此大海水大神大身衆生在其中住所有屎尿流出海中以是因緣其水鹹苦不堪飲食第三此大海水古昔諸仙曾所呪故願海成其鹽味不堪飲食以是因緣令大海鹹不堪飲食又依順正理論云所言成劫者謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間災所壞已二十中劫唯有虛空過此長時次應復有等住世成劫便至一切有情業增上力空中漸有微細風生是器世間將成前相風漸增盛成立如前所說風輪水輪金輪等然初成立大梵天宮乃至夜摩天宮復起風輪等是謂成立外器世間由

有情方謂光淨天集有情天衆既多居處迫迮諸福繊者應散居下此器世間初一有情極光淨歿生大梵處空宮殿中後諸有情亦從彼歿有生梵輔有生梵天有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣後生餓鬼傍生地獄法介後成壞必最初若初一有情生無間獄二十中成劫應知已滿此後復有二十中劫名成已住次第而起立世阿毗曇論云一切器世界起作已成時三種界起長謂地火雨界風界起吹火界蒸鍊地界風界恒起吹一切物使成堅實既堅實已一切諸寶種類皆得顯現如是多時六十小劫究竟已度

又長阿含經云此三三及地為四災四劫除地說三為大劫恭末至第四禪為淨居天故無上地可生即於彼處涅槃亦不下生非數滅故變成天地天地更毀了無所有亦無日月地涌甘泉味如蘇蜜時光音諸天或有福盡來生或樂觀新地性多輕躁以指嘗之如是三轉得其甜味食之不已漸

生廣肌失天妙色神足光明冥然大
暗後大黑風吹彼海水漂出日月晝
須彌邊去日道由　遶須彌山照四天
下時諸人輩見出則歡見入則懼自
玆以後晝夜晦朔春秋歲數終而復
始劫初成時諸天來下為人皆悉化
生身光自在神足飛行無有男女尊
卑衆共生世故名衆生有自然地味
猶如醍醐亦如生蘇味甜如蜜其後
衆生以手試嘗遂生味著漸成摶食
光明轉滅無復神通食地味多者顏
色麤悴食少者顏色光澤遂生勝
負因緣勝負故便生是非地味稍歇
咸皆懊惱咄哉為禍無復地味又生
地皮狀如薄餅地皮又滅又生地膚
地膚滅故復增一經又生云榮地肥
味甘如蒲萄酒
又樓炭經云地肥不生更生甬枝蒱
萄其味亦甘久久食多其相形笑兩
枝蒱萄不生更生粳米無有糠糩不
加調和備衆美味衆生食之生男女
形又增一經云時諸天子情欲意多
者便成女人故有夫妻之名其後衆

生姓欲轉增遂（[illegible]）夫妻共（[illegible]）住其跡衆生
壽福行盡後光音天來生此間在母
胎中因此世間有懷胎生尒時造瞻
婆大城乃至一切城郭自然粳米朝
刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生
又依中阿含經人壽四十 未有豐稔
時有衆生并取巳糧如是相數乃至
并取五日粳米漸生穢糟刈巳不生
遂有枯株尒時衆生懊惱悲泣各封
田宅粳米以爲標誌 其衆自藏巳米
盜他田穀無能決者議立一平等主
善護人民賞善罰惡便有刀杖等物
考楚殺戮故是生老病死之原由有
田地致此諍訟故及盜賊劫以供給
之故選一人形貌尊嚴甚有財德請
以爲主恭是始有民主之号田宅舍
星之名天下豐樂不可具述奉行十
善享念人民如父母愛子人民敬主
如子敬父人壽大文豐樂無極
又依順正理論云初受段食故身漸
堅重光明隱沒黑暗便生日月衆星
從茲出現由漸就來地味便隱從並
復有地皮餅生號就食之地餅復隱

介時復有林藤(宋元宮林蓏)出現競就(宋元宮云)貪故(云)林藤復隱有非種香稻自生眾共取之以充所食此食麁故殘穢在身為欲蠲除便生二道因斯遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故便相瞻視因此遂生非理乃至由有劫盜過起諍量眾內一有德人各以所收六分之一雇令防護封為田主因斯故立剎帝利名大眾欽承恩流率土故復名大王恭有多王自後諸王此王為首

又長阿含經云佛告比丘有四事長久無量無限不可以日月歲數而稱計也云何為四一時世間災漸起壞此世時中間長久不可以日月歲數而稱計也二者此世間壞已中間空曠無有世間長久迴遠不可以日月歲數而稱計也三者天地初起向欲成時中間長久不可以日月歲數而稱計也四者天地成已久住不壞不可以日月歲數而稱計也是為四事長久無量無限不可以日月歲數而計量也

頌曰

百旬齊易盡　三災理自傾　石火無恒燄
電光非久停　飢寒自相殲　刀兵競相征
疫病無醫効　空勞怨苦聲　親戚無相救
殘害有餘情　遺文虛滿目　徒於富貴盈
太息疲川逝　悲歎苦藂縈　生滅恒數遍
煎迫未寧亭

法苑珠林卷第一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第二

西明寺沙門釋道世撰

三界篇第二 三界有二 初明四洲 二明諸天

初明四洲 此有十部

夫三界定位六道區分麁妙異容苦樂殊跡觀其源始不離色心撿其會歸莫非生滅生滅輪迴是曰無常色心影幻斯謂苦本故涅槃喻之於大河法花方之於火宅聖人啓悟息駕反源超出三有漸逾十地也尋世界立體四大所成業和緣合與時而作數盈究起復歸下滅所謂短壽者謂其長壽長者見其短矣夫虛空不有故厥量無邊世界無窮故其狀不一於是大千爲法王所統小千爲梵王所領須彌爲帝釋所居鐵圍爲蕃牆之城大海爲八維之浸日月爲四方之燭揔揔群生於茲是宅蠢蠢含識莫思塗炭沉俗而觀則迂誕之者

言大道而察乃掌握之近事耳但世宗周孔雅伏經書然辯括宇宙臆度不了易稱玄天蓋取幽深之名莊說蒼天近在遠望之色於是野人信明謂是青如碧儒士據典謂乾黑如漆青黑誠異乖體是同儒野雖殊不知是一然則俗尊天名而莫識實豈知六欲之嚴麗十梵之光明哉若夫區界現事猶莫之知不思妙義固其巳矣竊惟方等大典多說深空寺長含樓炭辯章世界而文博偈廣卒難檢究今簡要略用標源致耳

會名部第二

長阿含起世經等四洲地心即是須彌山山外別有八山圍如須彌山下大海深八萬四千由旬入山大海初廣八千由旬中有八功德水（依順正理論云一甘二冷三軟四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹也）如是漸小至第七山下水廣一千二百五十由旬其外鹹海廣於無際海外有山即是大鐵圍山四周圍輪并一日月晝夜迴轉照四天下名為一國土即以此為量數至滿千鐵圍繞訖名

一小千復至一千鐵圍繞訖名為中千世界即數中千復滿一千鐵圍繞訖名為大千世界其中四洲山王日月乃至有頂各有萬億（舊云百億者錯等也）成則同成壞則同壞皆是一化佛所統之處名為三千大千世界号為娑婆世界梵本正音名為索訶世界依自誓三昧經云娑訶世界者（漢言忍界謂此土人物同強難忍事故立名号為忍）其佛号曰能仁以別束廣名曰三界一欲界二色界三無色界初欲界者欲有四種一是情欲二是色欲三是食欲四是婬慾二色界有二一是情欲二是色欲無色界有一情欲初具四欲強色微故云欲界第二色界色強欲微故号色界第三無色界色絶欲劣故名無色界（更依華嚴將三千大千世界乃有多種不類廣述也）

地量部第三

依華嚴經云三千大千世界以無量因縁乃成且如大地依水輪水輪依風輪風輪依空輪空輪无所依然衆生業感世界安住故智度論云三千大千世界皆依風輪為基又新翻菩薩藏經云諸

佛如來成就不思議智故而能得知諸風雨相知世有大風名鳥盧博迦乃至衆生諸有覺受皆由此風所搖動故此風輪量高三拘盧舍於此風輪上虛空之中復有風起名曰雲風輪此風輪量高五拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名瞻蔔迦此風輪量高十踰繕那於此風上虛空之中復有風起名吠索縛迦此風輪量高三十踰繕那又此風上虛空之中復有風起名曰去來此風輪量高四十踰繕那如是舍利子次第輪上六萬八千拘胝風輪之相如來應正等覺依止大慧悉能了知舍利子最上風輪名為圍繞上界水輪之所依止其水高量六十八百千踰繕那為彼大地之所依止其地量高六十八千踰繕那舍利子是地量表有一三千大千世界又樓炭經云此地深二十億萬里下有金粟亦二十億萬里下有金剛亦二十億萬里下有水際八十億萬里下有無極大風深五百二十億萬里此雖六重金剛四是地輪第五

是水輪第六是風輪金光明經云此地深十六萬由旬下有金沙金沙正是金剛下有金剛地經云前風輪堅固不可沮壞有大洛那力人以金剛杵擊之杵碎風輪無損大洛那力者是萬四梵王那羅延力是佛身力亦名那羅延風輪風輪上次有水輪水輪者依立世經云深一百一十三萬由旬減風輪三十八萬由旬以衆生業力水不流散如食未消不墮熟藏又如倉貯米內外物持水輪亦爾外由有風持不散如世間饙餾為蘇此風力順轉此水成金水深一百一十三萬由旬既順成金水但厚八十萬由旬所略三十三萬由旬皆屬金地金地輪中從少向多應厚十二洛沙一洛沙有十萬由旬此輪縱廣一等

山量部第四

今據三千大千世界之中諸佛世尊皆垂化現現生現滅導聖導凡約一四天下即以一日月所照臨處以蘇迷盧山爲中唐云妙高山舊名須弥山又曰迷留亦云弥婁山此皆訛略也高三百三十六萬里四寶所成

東面黃金南面琉璃西面白銀北面玻瓈在大海中亦深三百三十六萬里㩀金輪上如起世經云須彌山下有八重山初山名佉提羅高四萬二千由旬上闊亦尒七寶所成其須彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周匝無量佉提羅山外有山名曰伊沙陁羅高二萬一千由旬上闊亦尒七寶所成二山之間闊四萬二千由旬周匝無量伊沙陁羅山外有山名曰游乾陁羅高一萬二千由旬上闊亦尒七寶所成二山之間二萬一千由旬周匝無量游乾陁羅山外有山名曰善見高六千由旬上闊亦尒七寶所成二山相去一萬二千由旬周匝無量善見山外有山名曰馬半頭高三千由旬上闊亦尒七寶所成二山之間闊六千由旬周匝無量馬半頭山外有山名曰尼民陁羅高一千二百由旬上闊亦尒七寶所成二山之間闊二千四百由旬周匝無量尼民陁羅山外有山名毗那耶迦高六百由旬上闊亦尒七寶所成二

山之間闊一千二百由旬周匝無量比田那耶迦山外有山名斫迦羅隋言輪圍山即鐵圍山是也高三百由旬上闊亦介七寶所成二山之間闊六百由旬周匝無量上列諸山中間皆是海水水皆有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧覆於水去斫迦羅山其間不遠亦有空地青草徧布即是大海於大海北有大樹王名曰閻浮樹身周圍有七千由旬根下入地二十一由旬高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十由旬長阿含經云其山空地中有大海水名鬱禪那此水下轉輪聖王道廣十二由旬俠道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹周匝交餝七寶所成閻浮提地輪王出時水自然去其道平現去海不遠有山名鬱禪山去此山不遠有山名金壁過此山已有山名雪山縱廣五百由旬深五百由旬雪山中間有寶山高二十由旬雪山埵出高百由旬其山頂上有阿耨達池縱廣五十由旬其水清冷澄淨無穢七寶

砌壘其池底金沙充滿華如車輪根如車轂華根出汁色白如乳味甘如蜜池東有殑伽河從牛口出從五百河入于東海池南有新頭河從師子口出從五百河入于南海池西有博又河從馬口出從五百河入于西海池北有斯陁河從象口出從五百河入于北海依裝法師西國傳其贍部洲之中地者阿那婆荅多池也(唐言無熱舊曰阿耨達池訛也)在香山之南大雪山之北周八百里矣金銀琉璃頗胝飾其岸焉金沙弥漫清波皎鏡十地菩薩以願力故化爲龍王於中潛宅出清冷水屬贍部洲是以池東面銀牛口流出殑伽河(舊曰恒河又曰恒伽訛也)遶池一匝入東南海池南面金象口流出信度河(舊曰辛頭河訛也)遶池一匝入西南海池西面琉璃馬口流出縛芻河(舊曰博叉河訛也)遶池一匝入西北海池北面頗胝師子口流出徒多河(舊曰私陁河訛也)遶池一匝入東北海或曰潛流下地出積石山即徒多河之流爲中國之河源也時無輪王應運贍部洲地有四主焉南象主則暑溫宜

象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁宜馬東人主和暢多人故象主之國躁烈篤學特閑異術寶主之鄉無禮義重財賄馬主之俗天資獷暴情忍殺戮人主之地風俗機慧仁義昭明四主之俗東方為上其居室則東闢其戶日則東向以拜人主之地南面為尊方俗殊風斯其大槩至於君臣上下之禮憲章文軌之儀人主之地無以加也清心釋累之訓出離生死之教象主之國其理優矣斯皆著之經誥聞諸土俗博聞今古詳考見聞然則佛興西方法流東國通譯音訛方言語謬音訛則義失語謬則理乖故曰必也正名乎貴無乖謬矣又起世經云阿耨達宮中有五柱堂阿耨達龍王恒於中止佛言何故名為阿耨達其義云何此閻浮提所有龍王盡有三患唯阿耨達龍無有三患云何為三一者所有諸龍皆被熱風熱沙著身燒其皮肉及燒骨髓以為苦惱唯有阿耨達龍無有此患二者所有龍宮惡風暴起吹其宮內失寶飾

衣龍身自現以為苦惱唯阿耨達龍王無如此患三者所有龍王各在宮中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或始生方便欲取龍食龍怖懼常懷熱惱唯阿耨達龍無如此患若金翅鳥王生念欲往即便命終故名阿耨達阿耨達者秦言無惱佛告比丘雪山右面有城名金齒離其城北有七黑山黑山北有香山其山常有歌舞唱伎音樂之聲山有二窟一名為畫二名善畫天七寶所成柔濡香潔猶如天衣妙音乾闥婆王從五百乾闥婆在其中止又順正理論云四洲之中唯贍部洲有金剛座上窮地際下據金輪諸最後身菩提薩埵將登無上正等菩提皆坐此座起金剛定以無餘依及餘依及餘處所有堅固力能持此座又長阿含經云佛告比丘有四大天神何等為四一者地神二者水神三者風神四者火神此之四大各共有之故地神生惡見言地中無水火風時我知此地神所念即往語言汝莫生念言地中無水火風耶目地中實

無水火風也我騎語言欲勿生此念謂地中無水火風所以者何地中有水火風但地大多故地大得名佛告比丘我為彼地神除其惡見示教利喜得法眼淨水中有地火風火中有地水風風中有地水火但初大多故偏得名也

界量部第五

依立世阿毗曇論云大鹹海外有山名曰鐵圍入水三百一十二由旬半出水亦然廣亦如是周迴三十六億一萬三百五十由旬從剡浮提南際取鐵圍山三億六萬六百六十三由旬從剡浮提中央取東弗于逮中央三億六萬六百由旬從剡浮提中央取西瞿耶尼中央三億六萬六百由旬從剡浮提北際取北鬱單越北際四億六萬七千五百由旬從鐵圍山水際數至鐵圍山水際邊度十二億一千八百二十五由旬鐵圍山水際周迴三十六億八千四百七十五由旬從此須彌山頂至彼須彌山頂邊十二億三千四百五十由旬從此須彌

山中央至彼須彌山中央十二億八萬三千四百五十由旬從此須彌山根至彼須彌山根十二億三千十五由旬如是義者佛世尊說（依長阿含經云閻浮提其地縱廣七千由旬西瞿耶尼其地縱廣八千由旬東弗于逮其地縱廣九千由旬北鬱單越其地縱廣十千由旬）

方土部第六

尋其方志人別不同總有二種一凡二聖若約方言之即有四種所謂四天下人若以住處言之四天下中合有四千八處則有四千八種之人若直就閻浮提一方言之如樓炭經說大國總有三十六人亦同之若展別論則有二千五百小國人亦同之又一一國中雜類若干胡漢羌蠻夷楚越音隨方土色類不同未可具述故樓炭經云此閻浮提種類差別合有六千四百種人但數章六數不別異名長阿含經云佛告比丘此四天下有八千天下圍繞其外復有大海水周帀圍遶八千天下復有大金剛山遶大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窈冥冥日月

神天有大威力不能以光照及於彼八大地獄也第一北鬱單越者依長阿含經云須彌山北天下有鬱單越國其土正方縱廣一万由旬人面亦方像彼地形有大樹王名菴婆羅園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬多有諸山浴池華菓豐茂無數衆鳥和鳴地生軟草槃縈右旋色如孔翠香如婆師軟若天衣其地柔軟以足蹈地地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下彼土四面有四阿耨達池各縱廣百由旬以七寶砌出四大河廣十由旬衆鳥和鳴彼土無有溝坑荊棘株杌亦無蚊虻毒蟲地純衆寶陰陽調柔四氣和順百草常生無有冬夏其土常有自然粳米不種自生無有糠糩如白華聚猶忉利天食衆味具足其土常有自然釜鍑有摩尼珠名曰焰光置於鍑下飯熟光滅不假樵火不勞人功其土有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香樹高七十里華菓繁茂其菓熟時皮破自裂自然香出

或高六十里五十里小者五里其葉熟時皮破自然出種種衣或出種種嚴身之具或出種種器或出種種食或戲河中有眾寶船彼方人民欲入中洗浴遊戲時脫衣岸上乘船中流娛樂訖已度水遇衣便著先出先著後出後著不求本衣次至香樹樹為曲躬其人手取樂器調弦並以妙聲和絃而行詣園娛樂其土中夜阿耨達龍王數數時起清淨雲周遍世界而降甘雨如搆牛乳頃以八味水潤澤普洽於中夜後淨無有翳空中清明海出涼風微吹人身舉體快樂其土豐熟人民熾盛設須飲食以自然粳米著於釜中以焰光珠置於釜下飯自然熟珠光自滅諸有來者自恣食之其主不起飯終不盡若其主起飯則盡賜其飯鮮潔如白華聚其味如天無有眾病氣力充足顏色和悅無有衰耗其土人身類貌同等不可分別其貌少壯如閻浮提二十許人其人口齒平正潔白無間髮紺青色無有塵垢髮垂八指齊眉而止不長

不短若其士人起欲心時有熟視女人而捨之去彼女隨往詣園林若彼女人是彼男之父親母親骨宍中表不應行欲者捨不由陰各自散去若非親者樹則曲蔭隨意娛樂一日二日或至七日命乃捨去立世阿毗曇論云北洲人不牽女不逝妻不買不賣若男子欲娶女時諦瞻彼女若女欲羨男時亦須諦視男子若不見視錄女報言是人者汝即爲夫妻男不見女者亦男報言是女者汝亦爲夫妻若自相見便即相隨共往別處若多欲者一生之中數唯至五其中一者或四或三亦有離行至死無欲彼人懷姙有惡食者耳彼人懷姙七日入日便產隨生男女置於四衢大交道頭捨之而去有諸行人經過其邊出指含嗽指出甘乳充徧兒身過七日已其兒長成與彼人等男向男衆女向女衆彼人命終不相哭泣莊嚴死屍置四衢道捨之而去有鳥名憂慰禪伽接彼死屍置於他方依立世論云其鳥啄屍擲去置山外而便噉食又其士人大小便時地爲開擗便剎訖已地還自合其土人民無所繫戀亦無蓄積壽命常定死盡生天彼人何故壽命常定其人前世修十善行身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等若有人能施沙門婆

羅門及施貧窮乞兒疾病困苦者給其衣食乘輿華鬘塗香牀榻房舍又造塔廟燈燭供養其人命終生鬱單越壽命千歲不增不減其土不殺十善舉動自然與十善合身壞命終生天善處是故彼人得稱爲勝於三天下其土最上故秦言最上並出世論云彼土人民悉皆白淨人所莊飾鬚髮翠黑恒如剃周羅五日頭髮自然長穢七指無有增減順正論云北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千既說界方面各二千已具其義邊有二中洲一矩婆洲二憍拉婆洲此二洲皆有人住第二東弗于逮依長阿含經云須彌山東有天下名弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面像彼地形有大樹王名伽藍浮國七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬造天地經云東方人物勝閻浮提人彼土用綿絹共相市易依長阿含經云彼土人壽二百歲少出多減樓炭經云人壽二百歲也飯食魚肉並出世論云自不殺生不令他殺若有自死則食其肉以穀帛珠璣共相市易人有婚禮嫁娶並出世論云東弗

娑提人其多欲害一生之中其數至七其中品者殺至五六於有修行至死無欲東西二洲人惟無黑色鬚目對浮提身有種種色彼人頭髮並紺青前衣後上下兩衣著下覆上衣繞身而已

依順正理論云東勝身洲東狹西廣三邊量等形如半月東三百五十三邊各二千此東洲東邊廣南洲南際故東如半月其洲邊有二中洲者一提訶洲二毗提訶洲此二洲皆有人住第三俱耶尼者依長阿含經云須彌山西天下名俱耶尼其土形如滿月縱廣八千由旬人面像彼地形有大樹王名曰斤提園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬起世經云於彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣名瞿陁尼世云牛貨人壽三百歲以牛馬珠玉共相市易人物亦勝閻浮提立世論云彼土人或自殺生或令他殺死則食宍同剡浮提人若眷屬死送棄山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地東西二洲大同剡浮提婚禮亦同其欲多者一生之中數至十一其中品者數或至十亦有修行至死無欲彼人莊飾並皆被髮上下著衣依順正理論云西牛貨洲圓如滿月徑二千五百周圍七千半其洲邊有二中洲

者一含檪洲二嗢怛羅漫里拏洲皆 法苑珠林卷第三 第二入贊 竊曼
有人住第四閻浮提者依長阿含經
云須彌山南有天下名閻浮提其土
南狹北廣縱廣七千由旬人面像此
地形有大樹王名閻浮提圍七由旬
高百由旬枝葉四布五十由旬 從樹得名於此
樹下有閻浮那檀金聚高二十由旬以此勝金出此樹下名閻浮那樹金復有金翅
鳥王樹名俱利睒婆羅圍七由旬高
百由旬枝葉四布五十由旬阿脩羅
王有樹名曰善晝園七由旬高百由
旬枝葉四布五十由旬忉利天有樹
名曰晝度圍七由旬高百由旬枝葉
四布五十由旬閻浮提人人壽百歲
中殀者多初十無知二十少知猶未
黠了三十欲意盛四十所行無端五
十所習不忘六十憔著七十體性還
緩八十無榮飾九十疾痛百歲諸根
衰耗經於三百冬夏春三万六千食
中間或有不具者立世阿毗曇論云
剡浮提人衣服莊飾種種不同或有
長髮分爲兩髻或有剃落髮鬚或有
頂留一髻餘髮皆除名周羅髮或有
拔除髮鬚或剪髮剪鬚鬚或有編髮或

有被髮或有剪前被後令圓或有裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後此洲人民所食多種不可具述婚禮亦易現事可知然論云剡浮提人一坐欲事無數無量不同餘三洲人少欲亦有修行至死無欲依順正理論云南贍部洲有邊洲一名遮末羅洲二名筏羅遮羅洲此二洲中皆有人住

身量部第七

依立世經云閻浮提人命促至十歲時身形短小或長二搩手三搩手於其自身則有八搩手毗曇論云閻浮提人至百歲時身長三肘半或長四肘（長阿含經云長三肘或有不定者大位言之）弗婆提人長八肘瞿耶尼人長十六肘鬱單越人長三十二肘

壽命部第八

如毗曇說閻浮提人壽命不定有其三品上壽一百二十五歲中壽一百歲下壽六十歲其閒中夭者不可勝數且依劫減時說有此品若據劫初壽命無量或至八萬四千依長阿

合經閻浮提人人壽百二十歲中夭者多東弗于逮人人壽三百歲（樓炭經云人壽三百歲）西俱耶尼人人壽二百歲北鬱單越人人壽千歲（餘三方人並有中夭者唯北洲人定壽千年也）

衣量部第九

依起世經云閻浮提人身長三肘半衣長七肘闊三肘半瞿陁尼人弗婆提人身衣與閻浮提等量鬱單越人身長七肘衣長十四肘上下七肘阿脩羅身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半迦利沙（隋言半兩餘經說阿脩羅大小不定如獄海贊多阿脩羅四倍高須彌山）

優劣部第十

長阿含經云佛告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼人何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記勤脩梵行三者勇猛強記佛出其土拘耶尼人有三事勝閻浮提人何等為三一者多牛二者多羊三者多珠玉閻浮提有三事勝弗于逮何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能脩梵行三者勇猛強記佛出其土弗于逮有三事勝閻浮提何等

為三一者其土極廣二者其土極大三者其土極妙閻浮提有三事勝鬱單越何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土鬱單越復有三事勝閻浮提何等為三一者無所繫屬二者無有我所三者壽定千歲閻浮提人亦以上三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者身大三者他作自受閻浮提人亦以上三事勝金翅鳥金翅鳥復有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者身大三者宮殿閻浮提以上三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝閻浮提何等為三一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨閻浮提人以上三事勝四天王天復以三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者端正三者多樂閻浮提人亦以上三事勝忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天此諸天復有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者端正三者多樂

諸天部第二 此別有二十三部

辯位部第一

如婆沙論中說天有三十二種欲界有十色界有十八無色界有四合有三十二天也第一欲界下天者一名千手天二名持華鬘天三名常放逸天四名日月星宿天五名四天王天六名三十三天(總名忉利天攝)七名炎摩天八名兜率陀天九名化樂天十名他化自在天(初星宿及後四並五居空千手華鬘放逸四天忉利並五在山具如下第九住處部說)第二色界有十八天者初禪有三天一名梵眾天二名梵輔天三名大梵天(此大梵天無別住處但於梵輔有層臺高顯嚴博大梵天王獨於上住以別下於)(此三天之中梵眾是民梵輔是臣大梵是君唯此初禪有其君臣民庶之別自此已上悉皆無也)二禪之中有三天一名少光天二名無

量光天三名光音天第三禪中亦有三天一名少淨天二名無量淨天三名徧淨天第四禪中獨有九天一名福生天二名福愛天三名廣果天四名無想天（此無想天亦無別所住與廣果同階別處以是外道所居故分二種別名也）五名無煩天六名無熱天七名善現天八名善見天九名色究竟天（亦名阿迦膩吒天名色界合有十八天）第三無色界中有四天一名空處天二名識處天三名無所有處天四名非想非非想處天（是名三界總有三十二種天也）問曰未知此三十二天幾凡幾聖答曰二唯凡住五唯聖住自餘二十五天凡聖共住所言二唯凡住者一是初禪大梵天王二是四禪中無想天中唯是外道所居問曰何故此二唯凡住耶答曰為大梵天王不達業因唯說我能造化一切天地人物情此高慢輕賤一切聖人故不與居又無想天中唯是外道脩無想定以生其中受五百劫無心之報外道不達謂為涅槃受報畢已必起邪見來生地獄以是義故一切聖人亦不生中也所言五唯聖人居者謂從廣果已

上無煩無熱等五淨居天唯是那含羅漢之所住也縱凡生彼天者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至五品方乃得生凡夫無此熏禪業故不得生也若言那含生彼理則無疑問曰阿羅漢既是無生何故亦云生彼天者荅曰此應言欲界那含生彼而得羅漢非謂先是羅漢而生彼也自餘二十五天凡聖共居不言可悉若揔據大小乘說合有四天故涅槃經云有四種天一世間天二生天三淨天四義天世間天者如諸國王生天者從四天王乃至非想非無想天淨天者從須陁洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩以何義故十住菩薩名為義天以能善解諸法義見一切法是空義故

會名部第二

第一四天王者依長阿含經云東方天王名多羅咤此云治國主（智度論云提頭賴吒）領乾闥婆及毗舍闍神將護弗婆提人不令侵害南方天王名毗瑠璃此云增長主（智度論名毗樓勒叉）領鳩槃茶及薜荔神

將護閻浮提人西方天王名毗留博又此云雜語主(智度論云毗樓博叉)領一切諸龍及富單那將護瞿耶尼人北方天王名毗沙門此云多聞主領夜叉及羅剎將護鬱單越人智度論云天帝釋具依梵音應云提婆那因釋迦者(秦言能也)提婆(言天)因(言主)合而言之是能天主也須夜摩天者(秦言妙善)兜率陀者(秦言妙足)須涅蜜陀者(秦言化樂)婆舍跋提者(秦言他化自在天也)梵天王名曰尸棄(秦言天頂別云大髮)首陀婆天者(秦言淨居天但智度論還要釋此少多自外天已上天名具如婆沙論爲支煩故事可具緣也)中阿含經云時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊何因緣名釋提桓因佛告比丘釋提桓因本爲人時行於頻施沙門婆羅門貧窮困苦施以飲食錢財燈明等以堪能故名釋提桓因復何因緣名富蘭陀羅告曰彼本爲人時數數行施衣被飲食乃至燈明故名富蘭陀羅復何因緣故名摩訶婆告曰本爲人時名摩伽婆即以本爲名復何因緣故名娑婆婆告曰本爲人時以婆詵私衣布施供養故名娑婆婆復

何因緣故名憍尸迦告曰本為人時為憍尸迦姓故復何因緣故名舍脂鉢低告曰彼舍脂為天帝釋第一天后復何因緣故名千眼告曰本為人時聰明智慧於一坐間思千種義觀察稱量故復何因緣故名因提利告曰天帝於諸三十三天為主故帝告比丘彼釋提桓因本為人時受持七種受得天帝釋何等為七謂供養父母乃至等行惠施如經偈說為天帝釋

業因部第三

問曰六趣之報造何業生答曰依智度論說六趣之業不過善惡各有三品上者生天中者生人下者生四惡趣若依此義但善上品即得生天不分散定別耶若依業報差別經中具說十善得生天趣具分定散三界差別經云復有十善能令眾生得欲界天報具脩增上十善得生欲界天報此則欲界散善業也復有十業能令眾生得色界天報為脩有漏十善與定相應此則色界定善業也復有四

業能令衆生得無色界天報一者謂過一切色想滅一切有對想入空處定二者過一切空處定入識處定三者過一切識處定入無所有處定四者過一切無所有處定入非想非非想處定以是四業得無色界報若尒此界何故不言十善業者應言此界是無色報離色而脩遠離身口是故據地但言四業不就十善也然上來所說皆是如來分別業報因果相當不差異也若依善戒經說僧持二百五十戒尼持三百七十八戒亦是生天之業故四分律偈云

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上

此據欲界天說又如正法念經說或因持戒不殺不盜不婬由斯三善亦得生天此亦生欲界天因別時之說然非局此三即得生天也又如溫室經說洒僧淨業亦得生天及上界報此亦別時之意非將洒僧散善得生上界但是欲界天報又如涅槃經說慈母於恒河救兒兒母俱死得生梵

天此是散心之慈不以餘定善助資得生天此但據遠因非局散慈則得上生亦如一聞涅槃不墮四趣義亦如是故正法念經云若身不殺盜婬口不妄語不綺語不兩舌不惡口持此七戒得生四天王天若能持七種戒得生化生天此有上中下若持不殺戒得生四天王處若持不殺不盜得生三十三天若持不殺不盜不邪婬得生夜摩天若持不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生兜率陁天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生化樂天他化自在天又長阿含經云先於佛所淨脩梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德又雜阿含經云尒時世尊告比丘過去世時拘薩羅國有彈琴人名曰鹿牛於拘薩羅國人間遊行止息野中有六廣大天宮天女來至拘薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言阿舅阿舅為我彈琴我當歌儛鹿

牛彈琴者言如是姊妹我當爲汝彈
琴汝當語我是何人何由生此天女
荅言阿舅且彈琴我當歌儛於頌歌
中自説所以生此因緣彼人即便彈
琴彼六天女即便歌儛第一天女説
偈歌言
若男子女人　勝妙衣惠施　施衣因緣故
所生得殊勝　施所愛念物　生天隨所欲
見我居宮殿　乘虛而游行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　迴向中之最
第二天女復説偈言
若男子女人　勝妙香惠施　愛念可意施
生天隨所欲　見我處宮殿　乘虛而游行
天身若金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最
第三天女復説偈言
若男子女人　以食而惠施　可意愛念施
生天隨所欲　見我居宮殿　乘虛而游行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最
第四天女復説偈言
憶念餘生時　曾爲人婢使　不盜不貪嗜
勤作不懈怠　量腹自節身　今飧救貧人

今見居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中為最

第五天女復說偈言

憶念餘生時　為人作子婦　嫜嫗性狂暴
常加麁惱言　執節脩婦禮　卑遜而奉順
今見處宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中為最

第六天女復說偈言

昔曾見行路　比丘比丘尼　從其聞正法
一宿受齋戒　今見處天宮　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

尒時拘薩羅國麁牛彈琴人而說偈言

我今善來此　拘薩羅林中　得見此天女
具足妙天身　既見又聞說　當增脩善業
緣今脩功德　亦得生天上

說是語已此諸天女即沒不見

受生部第四

第一四天王天受生者依長阿含智度論等四天王天皆有婚嫁行欲如人然受化生初生如二歲小兒在其膝上（依順正理論云如五歲小兒別經云男生坐母右膝女在坐母左膝上也）兒來

未久便知飢渴自然寶器盛百味食若福多者飯色白白中者青色下者赤色若渴寶器甘露漿如食之色飲不留停如蘇投火食訖便與諸天等量初生出時憶昔往業戲已忘念第二忉利天受生者依毗耶婆仙人問佛經云大仙當知三十三天遊戲受樂於樹林中行見彼天子天女同一處坐心喜愛樂速生彼處如線穿珠牽線珠走不生異道即於生時彼天婦女手華生彼女見已自知有兒即以此華授與夫言若今得子可生歡喜彼天見之喜心增上必知其妻得天童子二天心喜七日滿已長髮旋動清淨無垢天衣具足即彼天來生七日之中憶念我某處退生此天中某我父母我作善業極生喜喜生已則心欲得即便行往詣彼處如醉象行臂如象鼻洪圓纖長脅則平正臂如金色上下身麤中身則細行則庠審深心勇健胷如弓兜背骨平直兩脛洪滿如芭蕉樹善知天法髭鬚短細天香甚香爪甲赤薄身體香潔

無主莊嚴（宋元明宮本作莊嚴）取以嚴身天無（[illegible]）病苦（[illegible]）於宮殿中次第漸行見無主天女見天童子一切悉來園遠而住作如是言聖子善來此汝宮殿我無夫主又離夫主獨有童子我今年少妙色具足應相供養乳若金𦬆面如蓮華開敷之色如雲電行端正可喜我是天女今相供養奉給走使此戲樂處如是婦女而來近之奉給供養彼三十三天有善法堂天衆集處有八萬四千柱皆是衆寶所成入者無諸惡觸蚊蝱等過亦無眠睡懈怠頻申等過蠅蚤百千天女欲心戲笑無有嫉心鬭諍等過頻淨無垢如月鏡輪天女之法以香彩色用點頰額以莊嚴面天女詠聲共相娛樂起世經云彼於天中或在天子或在天女或於坐處或兩膝內或兩股間忽然而生初生出時即如人間十二歲兒若是天男即在天子坐處膝邊隨一處生若是天女即在天女兩股內生既出生已彼天即稱是我兒女初生之時以自業故得三種念一自知從某處死二自知

今此處生三知彼生是此業果是此福
報作是念已便思念食即於其前有
衆寶器自然盛滿天須陁味種種異
色有衆寶器其須陁味色最白淨若
報中者其色稍赤若福下者其色稍
黑彼天子以手把取天須陁味内其
口中即漸消融如蘇置火即自消融
無復形影若有渇時即於其前有天
寶器盛滿天酒隨福上中下白赤黑
色略說如前入口消融亦同前說飲食
既訖身遂長大麁細高下與舊男女
等無有異此諸天子天女等身既充
足各隨意趣或詣園苑看其樹自然
種種衣服瓔珞華鬘飲食音樂從垂
隨取無量億數諸天玉女在此園中
素見如是以業熟故了了分明憶宿
世事如視掌中由見天女迷諸色故
正念覺者此心即滅既失前念著現
在欲口唯唱言此等皆是天玉女耶
天玉女耶此則名爲欲愛所縛順正
理論云諸天初受生時身量云何且
六欲諸天初生如次如五六七八九
十歲人生已身形速得圓滿色界天

衆天初生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖言為彼言詞同中印度衆不由學自解與言

界量部第五

依起世經云須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬其第二級縱廣正等四十由旬其最上級縱廣正等二十由旬皆有七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足此三級中皆有夜叉住須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已上一倍有夜摩天又更一倍有兜率天又更一倍有化樂天又更一倍有他化自在天他化天上又更一倍有梵身天梵身天下於其中間有羅摩波旬諸宮殿倍梵身天上有光音天倍光音天上有徧淨天倍徧淨天上有廣果天倍廣果天上有不麁天不麁天下其間別有諸天宮殿所居之處名無想衆生倍不麁天上有不煩天倍不煩天上有善見天倍善見天上有善現天倍善

現天上有阿迦尼吒諸天宮殿阿迦尼吒天已上更有天名無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處此等皆名諸天住處如是界分衆生居住若來若去若生若滅邊際所極此世界中所有衆生生老病死悉是道中至此不過是名娑婆世界無量剎土諸餘十方亦復如是又立世阿毗曇論云從剡浮提向下二萬由旬是無間地獄從剡浮提向下一萬由旬是焰摩世間地獄處此二中間有餘地獄（計亦有遠近此論不述也）從此向上四萬由旬是四天王住處從此向上八萬由旬是三十三天住處從此向上十六萬由旬是夜摩天住處從此向上三億二萬由旬是兜率陀天住處從此向上六億四萬由旬是化樂天住處從此向上十二億八萬由旬是他化自在天住處有比丘問佛世尊從剡浮提至梵處近遠如何佛言比丘從剡浮提至梵處甚遠甚高譬如九月十五日日圓滿時若有一人在彼梵處放一百丈方石墜句下界中間無礙

到於後歲九月圓滿時至剡浮提地
無量光天復遠一倍從無量光天至
徧勝光天復遠一倍從徧勝天至少
淨天復遠一倍從少淨天至無量淨
天復遠一倍從無量淨天至徧淨天
復遠一倍從徧淨天至無雲天復遠
一倍從無雲天至福生天復遠一倍
從福生天至廣果天復遠一倍從廣
果天至無想天復遠一倍從無想天
至善現天復遠一倍從善現天至善
見天復遠一倍從善見天至不煩天
復遠一倍從不煩天至不燒天復遠
一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠
一倍而說偈言

從阿迦尼吒　至剡浮提地　放大磐石山
六萬五千年　五百三十五　中間若無礙
方至於剡浮

智度論云譬如從色界初際下一丈
石經一萬八千三百八十三年方至
於地

法苑珠林卷第二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

法苑珠林卷第三　　西明寺沙門釋道世撰

三界篇第二　諸天之餘

身量部第六

依雜心論云七極微塵成一阿耨池上塵彼是最細色天眼能見及菩薩輪王得見七阿耨塵為銅上塵七銅上塵為水上塵七水上塵為兎毫上塵七兎毫上塵為一羊毛上塵七羊毛上塵為一牛毛上塵七牛毛上塵成一嚮游塵七嚮游塵成一蟣七蟣成一蝨七蝨成一穬麥七穬麥成一指二十四指為一肘四肘為一弓去村五百弓為一拘屢舍八拘屢舍名一由旬故說偈言

七塵成阿耨　七耨成銅塵　水兎羊毛塵
皆從本七起

故論中即以此拘屢舍用量天身從四天王身乃至阿迦尼吒身故婆沙論云四天王身長一拘屢舍四分之一若依正法念經說四天諸身其量脩短一同王身(眼量亦同)如三十三天身長半拘屢舍帝釋身長一拘屢舍蘇摩

天身長一拘留舍四分之二若言帝釋之身何以長餘摩天者如經說以莫過去偏修福業故得偏長也夜摩天身長一拘留舍與帝釋等化樂天身長一拘留舍及拘留舍四分之一他化自在天身長一拘留舍半欲界諸天身量如是

第二色界身量者依毗曇論說梵衆天身長半由延梵福樓天長一由延大梵天長一由延半光天長二由延無量光天長四由延光音天長八由延少淨天長十六由延無量淨天長三十二由延徧淨天長六十四由延福愛天長百二十五由延福生天長二百五十由延廣果天長五百由延無想天亦尒無煩天長千由延無熱天長二千由延善見天長四千由延善現天長八千由延色究竟天長萬六千由延

第三無色界無形不可說攝大乘論有細色經論略而不說

衣量部七

問曰諸天衣服云何答曰如經說六欲界六天中皆服天衣飛行自在著之似衣光色具足不可以世間繒綵

比之色界諸天衣服雖号天衣其猶光明轉勝轉妙不可名也如起世經云四天王天長半由旬衣長一由旬闊半由旬重半兩三十三天身一由旬衣長二由旬闊一由旬重半兩夜摩天身長二由旬衣長四由旬重半兩四分之一兜率陁天身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重半兩八分之一化樂天身長八由旬衣長十六由旬闊八由旬重半兩十六分之一他化自在天身長十六由旬衣長三十二由旬闊十六由旬重半兩三十二分之一魔身諸天身長三十二由旬衣長六十四由旬闊三十二由旬重半兩六十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無差起世經云欲界諸天衣服種種莊嚴不可具述然化樂他化二天所著衣服隨心大小輕重亦尒色界諸天不著衣服如菩薩不異頭雖無髻如似天冠無男女相形唯一種長阿含經云忉利天衣重六銖燄摩天衣重三銖兜率陁天衣重一銖半化樂天衣重一銖他

化自在天衣重半銖順正理論云色界天衆於初生時身量周圓具如衣服

壽量部第八

依阿毗曇論云天壽量者如人間五十歲為四天王天一日一夜即用此日月歲數四天王天壽命五百歲計人間日月九百萬歲即是等活地獄一日一夜如是日月歲數等活地獄壽五百歲計人間百歲為三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千歲計人間三億六百萬歲即是黑繩大地獄一日一夜如是日月歲數黑繩地獄壽千歲計人間二百歲為燄摩天一日一夜如是日月歲數燄摩天壽二千歲計人間十四億四百萬歲即是衆合大地獄一日一夜如是日月歲數衆合大地獄壽二千歲計人間四百歲為兜率陁天一日一夜如是日月歲數兜率陁天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲即是呼地獄一日一夜如是日月歲數呼地獄壽四千歲計人間八百歲為化樂

天一日一夜如是日月歲數化樂天壽八千歲計人間二百三十億歲即是大呼地獄一日一夜如是日月歲數大呼地獄壽八千歲計人間一千六百歲他化自在天一日一夜如是日月歲數他化自在天壽一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬歲即是熱大地獄一日一夜如是日月歲數熱大地獄壽一萬六千歲計眾熱大地獄壽其半劫無擇大地獄壽一劫畜生趣極長壽亦一劫如地持論龍餓鬼等極長壽五百歲

第二計色界壽命者即用劫為量初梵眾天壽命半劫梵福樓天壽一劫大梵天壽一劫半少光天四劫光音天八劫少淨天十六劫無量淨天三十二劫徧淨天六十四劫福愛天一百二十五劫福光天二百五十劫廣果天五百劫無想天亦介無廣達天千劫無熱天二千劫善見天四千劫善現天八千劫色究竟天一萬六千劫

第三計無色界天壽命者空處天二

萬劫識處天四萬劫無所有處天六萬劫非想非非想處天八萬劫三界皆有中夭唯鬱單越及兜率天最後身菩薩及無想天皆定壽命不說中夭餘有中夭也順正理論此亦同然北俱盧人於人趣福力最强鈍根薄塵多諸快樂無攝受過死必上生餘同前說

問曰此火劫起時上至初禪悉皆燒盡何故論云大梵天王得壽一劫半耶答曰此言一劫半者據積六十小劫爲一劫半不據大劫若據水火風大劫說者猶是一劫合成八十小劫小中尚少二十小劫與彼一劫半壽義不相違也云何知然如舊俱舍論名爲別劫立世阿毗曇論名爲小劫新俱舍論新婆沙論名爲中劫此三名別體唯是一時量共等如阿含經說謂從人壽八萬四千歲百年減一乃至十歲還從十歲復增至八萬四千歲一上一下今時分名一中劫量別小亦同若依俱舍論說謂天地始終三災一運盡時始名大劫隨一水火

風災要經八十中劫如以一中劫壞一中劫成十九中劫衆生次第住一十中劫正住十九中劫次第壞空此則一中劫隨逢一火水風壞器世界十九中劫隨逢飢病刀壞衆生世界以如斯義是故毗曇說如是言是處最後住是處最初空衆生最後住者謂是最下阿鼻地獄也是處最後空衆生最初住者其則不定若據火劫即是初禪若約水劫是其二禪若約風劫是其三禪以此而論是故一大劫中具彼六十中劫并空劫中二十別劫合有八十小劫始爲一大劫辯劫如是次顯無違今言初禪第一梵衆天壽命半劫者當知據彼一別劫中半劫二十中劫爲言第二梵輔天壽命一劫者所謂據彼一別劫四十中劫爲語第三大梵天壽命一劫半者當知據彼一別劫半六十中劫而說以如斯義故不相違也初禪如是二禪已上當知皆據三災大劫以明壽量不據中別劫也二禪之中第一少光天壽命二劫第二無量光天壽命

四劫第三光音天壽命八劫若言水
災既至二禪光音諸天何以得壽八
大劫者應知於彼七火災後方有一
水災起上及二禪是光音得壽八大
劫也三禪之中第一少淨天壽命十
六劫第二無量淨天壽命三十二劫
第三徧淨天壽命六十四劫若言風
災既至三禪何以徧淨諸天得壽六
十四大劫者此亦應知彼六十三運
水火災後方有一風災起是故徧淨
得壽六十四劫云何知然此如毗曇
中說於七火劫次第起後然有一水
災起如是七七四十九火起時是則
有其一七水災合說即有五十六劫
更復於此五十六劫之後復有七火
劫起於此七火之後方有一風災起
壞及三禪并前即為六十四劫以如
斯義是故徧淨得壽六十四劫故彼
毗曇說是偈言

七火次第過　然後一水災　七七火七水
復七火後風

問曰此四天識處壽命既倍空處未
知後之二天何故不倍前耶答曰如

婆沙論中說有三論師俱釋此義第一說者謂彼空識二處各有無量行及餘皆捨一切入等行故壽命相倍空處以有無量行故得一萬劫壽餘行復得一萬劫壽是故合得二萬劫壽識處以有無量行故得二萬劫壽餘行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上地更無無量行故壽不倍一說如是第二師說者謂彼空識二處各有定慧二種行故壽命相倍定得一萬劫壽慧行復得一萬劫壽是故合得二萬劫壽識處定行得二萬劫壽慧行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上之二地但有定行而無慧行是故壽命不復相倍二說如是第三師說者謂彼四無色處定壽報令各唯有其二萬劫壽由有離欲不離欲不離欲故是故壽命有倍不倍空處地中以其未離自地欲故是故但有二萬劫壽識處地中二萬劫者是其定壽由離空處欲故復得二萬劫以此倍前故得四萬劫壽無所有處二萬劫者是其定壽由離

空識二處欲故復四萬劫壽非想地中二萬者是其定壽由離下之三地欲故復得六萬劫壽以如斯義是故非想地中得其八萬劫壽三說如是義顯於斯也

住處部第九

問曰諸天住處其義云何答曰如婆沙論說天雖有三十二住處但有二十八重以彼四空絕離形色故無別處徧在欲色二界之中但隨欲色二界衆生成就四空無色業者隨命終處即便受彼無色界報故無別處不同大乘說有色也其二十八重者謂須彌山根從地上昇去地四千由旬遶山縱廣一萬由旬是手天於中止住復上昇一倍繞山八千由旬是彼持花鬘天於中止住復上一倍遶山四千由旬是彼常放逸天於中止住復上一倍遶山四千由旬是彼日月星宿天於中止住復上一倍遶山四千由旬是彼四天王天於中止住其中內有七種金山是四天王城邑聚落悉在其中也復上昇四萬由旬至須彌山頂縱廣四萬由旬

其中有善見城縱廣一萬由旬面別
有其千門三十三天於中止住即從
此山昇虛空四萬由旬有處如雲七
寶所成其猶大地是夜摩天於中止
住復上一倍有地如雲七寶所成是
兜率陀天復上一倍有地如雲七寶
所成是化樂天復上一倍有地如雲
七寶所成是化自在天如是乃至色
界究竟天皆悉有地如雲七寶所成
相去皆倍不須具說依順正理論云
三十三天迷盧山頂其頂四面各二
十千若據周圍數成八萬有餘師說
面各八十千與下際四邊其量無別
山頂四角各有一峯其高廣量各有
五百有藥叉神名金剛手於中止住
守護諸天於山頂中有宮名善見面
二千半周萬踰繕那金城量高一踰
繕那半其地平坦亦眞金所成俱用
百一雜寶嚴飾地觸柔耎如妬羅綿
於踐蹋時隨足高下是天帝釋所都
大城城有千門嚴飾壯麗門有五百
青衣藥叉勇健端嚴長一踰繕那量
各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊

勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽天宮故名殊勝面二百五十由旬千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共游戲處一衆車苑謂此苑中隨天福力種種車現二麁惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷觀無猒如是四苑形皆異方一一周千踰繕那量居各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水沵滿其中隨欲而苑花鳥香林莊餝蕓菓差別難可思議天福城外西南角有大善法堂三十三天時集論辯制伏阿素洛等如法不如法事

起世經云佛告比丘以何因緣諸天會處名善法堂三十三天集會坐時於中唯論微細善語深義稱量觀察皆是世間諸勝要法真實正理是以諸天稱為善法堂又何因緣名波婁沙迦苑（隋言集遊）三十三天王入已坐於賢及善賢二石之上唯論世間麁惡不善戲謔之語是故稱波婁沙迦又何

因緣名雜色車苑三十三天王入已坐於雜色善雜色二石之上唯論並間種種雜色相語言是故稱爲雜色車苑又何因緣名雜亂苑三十三天常以月八日十四日十五日於其宮內一切綵女入此園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障礙恣其歡娛受天五欲具足功德游行受樂是故諸天共稱此園爲雜亂苑又何因緣彼天有園名爲歡喜三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜復受極樂是故諸天共稱彼園以爲歡喜又何因緣名波利夜怛邏拘毗陀羅樹彼樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合游戲受樂是故諸天遂稱彼樹以爲波利夜怛邏拘毗陀羅樹

廣狹部第十

問曰天量廣狹云何答曰如婆沙論說須彌山頂四面別縱廣八萬四千由旬其中平可居處但有四萬由旬炎摩天倍前四萬其地縱廣八萬由旬

如是乃至他化自在天處次第倍前
其地縱廣六十四萬由旬四禪之地
廣狹不定有其兩說　第一說者初
禪廣如一四天下二禪如小千世界
三禪如中千世界四禪廣如大千世
界　第二說者初禪如小千世界二
禪廣如中千世界三禪廣如大千世
界　第四禪地寬廣無邊不可說其
分齊（諸師評之第二說是）問曰初禪廣如小千世
界乃至第四禪地廣無邊者未知於
他大千之上為當共有初禪梵天乃
至共有色究竟天為當於彼一一四
天下上各各別有初禪梵天乃至別
有色究竟天耶答曰如樓炭經說一
一四天下上各各別有皆悉不同故
彼說云三千世界之中有百億四天
下須彌大海鐵圍四天王天乃至各
說百億色究竟天此文斯顯無勞致
惑又如順正理論云小者是界下義
以除上故如截角牛積小成餘亦非
攝彼問曰既彼一一四天下上乃至
各有色究竟天者是則處別可不相
障礙耶答曰雖各有億同居一處而

不妨凝（宋魏樣昧表常之）其猶光明迭相（昔五六）涉入相（二行）徧到亦無障礙彼亦如是以彼色細妙故故經中說色界諸天下來聽法六十諸天共坐一錐之端而不迫窄都不相礙以斯文驗何所致疑矣（故長義經云云初禪如鐵）

（二禪如縣三禪 如梨四禪如四）

莊飾部第十一

如智度論云須彌山高三百三十六萬里四寶所成東面黃金西面白銀南面琉璃北面玻瓈四邊遠山半有游乾陀山各高四萬二千由旬四天王各居一山長阿含經云北面天金所成光照北方西面水精所成光照西方東面天銀所成光照東方南面天琉璃所成光照南方智度論云四天王各居其城東方城名上賢南方城名善見西方城名周羅北方城有三一名可畏二名天敬三名衆歸又長阿含經云般遮翼白世尊言一時忉利諸天集善法堂有所講論時四天王隨其方面各當位坐提頭賴吒天王在東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒叉天王在南方坐其面北向

帝釋在前毗樓波叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐又立世阿毗曇論云如忉利天善見大城周圍四萬十千由旬純金為城之所圍遶高十由旬城上埤堄高半由旬門高二由旬其外重門高一由旬半十十由旬有一一門城之四面為千門樓是諸城門眾寶所成種種摩尼之所嚴飾於大城四分之一中央金城帝釋住處十二由旬有二門四面四百九十九門復有一小門凡五百門是城形相翼衛四兵柵塹樹池雜林宮殿作唱伎樂及諸外戲種種寶莊不可具說是城中央寶樓重閣名皮禪延多樓長五百由旬廣二百五十由旬周迴一千五百由旬其閣四邊却敵寶樓東邊二十六所三面各二十五所凡一百一所一一却敵方二由旬周迴八由旬其却敵上復有寶樓高半由旬以為觀望一一却敵有七女天一一女天有七婇女樓閣之內有萬

七百房室一一房內有七天女一一天女婇女亦七其天女者並是帝釋正妃其外卻敵及內諸房凡四億九萬四千九百正妃三十四億六萬四千三百婇女妃及婇女合有三十九億五萬九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三十由旬周迴九十由旬高四十五由旬是帝釋所住之處並是琉璃所成衆寶廁填又雜阿含經云帝釋宮中有毗闍延堂有百樓觀有七重重有七房房有七天后后各七侍女尊者大目揵連遊歷小千界無有如是堂觀莊嚴如毗闍延堂者依起世經云其天宮城內離飾受發歡樂不可具說如是說如是處者釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住其身與舍脂共住是其城內四邊住處欄巷市闠並皆調直是諸天城隨其福德屋舍多少衆寶所成平正端直是天城路數有五百四陌相通行列分明皆如基道四門通達東西相見巷巷市闠

寶貨盈滿其中天上有其七市第一穀米市第二衣服市第三眾香市第四飲食市第五華鬘市第六工巧市第七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量斷數具市鄽法雖作是事以為戲樂無取無與無我所心脫欲所須便可提去若樂相應隨意而取若不相應便作是言此物奇貴非我所須市中開路轉滑可愛眾寶莊嚴懸諸天衣豎立幢幡音樂等聲恆無斷絕又有聲言善來善來願食欲飲我今供養是善見大城帝釋住處復有天州天郡天縣天村周匝徧布自外諸天與寶莊飾香樂隨處盈滿受報快樂不可錄盡矣善見大城此門之外經二十由旬有大園林名曰歡喜周迴一千由旬此中有池亦名歡喜方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼壘其底岸城東門外有園名曰眾車有池名質多羅城南門外有園名之惡口池亦同名城西門外有園名雜園池亦同名園池大小並同前說華菓鳥林種種翔鳴綺飾

莊嚴不可述盡（法苑珠林卷十二）

奏請部第十二

如立世阿毗曇論云時帝釋將諸天衆欲園遊戲至善法堂諸天圍遶恭敬入園善法堂內最中柱邊有師子座帝釋卅坐左右二邊各十六天王行列而坐其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有二太子一名栴檀二名脩毗羅是忉利天二大將軍在三十三天左右而坐時提頭賴吒天王依東門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留勒叉天王依南門坐共諸大臣及軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留博叉天王依西門坐時毗沙門天王依北門坐（並如前得入中坐也）是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉利天時佛世尊說如是事是月八日四天王大臣按行世間次第觀察當於今日若多若少受持八戒若多若少皆行布施若多若少修福德行若多若少恭敬父母沙門婆羅門家內尊長月十四日十五日亦如是若無多人受持八戒布施恭

發尒時四王往法堂所詣問帝釋說
如是事是時諸天帝釋聞此事已生
憂惱心說如是言是事非善非法家
中諸天尊長諸天眷屬方應減損脩
羅伴侶日向增多若受持八戒布施
修福恭敬沙門尊長等四王詣問諸
天帝釋心生歡喜說如是言是事甚
善如法諸天眷屬日向滋多脩羅伴
侶稍就減少故引佛說教夜偈言

是四王太子　八日巡天下　四天王太子
十四觀世間　十五時最勝　四王好名聞
故自行世間　觀察諸善惡　是世間人意
與道法相應　善尊有多人　行施受菩薩
伏瞋能修道　男女福增益　是時忉利天
得信甚歡喜　數數生隨喜　四大王善說
諸天樂眷屬　轉轉得增多　願修羅伴侶
日日就損減　隨意念正覺　法正說聖衆
諸天受樂住　心常生歡喜　世果出世果
人道所能得　善於佛法僧　住於三寶覺
我今為汝等　說三賢善道　若人求真實
捨惡修行善　有如是寶貨　由少能獲多
如諸忉利天　行小善生天　帝釋等諸天
大福德名聞　聚集善法堂　及諸餘住處

男女善行者 四王所奏聞 清淨天所發

熏習論諸天

通力部第十三

依樓炭經云在欲色二界中間別有魔宮其魔懷嫉聲如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天上來七天具有十法一飛來無限數二飛去無限數三去無礙四來無礙五天身無有皮膚體節脈血宍六天身無不淨大小便利七身無疲極八天女不產九天目不瞬十身隨意好青則青好黃則黃好餘色亦尒又有十事一飛行無極二往還無極三天無盜賊四不相說身善惡五無有相侵六諸天齒等而通七髮紺青色潤澤長八尺八天人青色髮亦青色九欲得白者身即白色十欲得黑色身即黑色起世經亦云一切諸天有十別法何等為十一諸天行時來去無邊二諸天行時來去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天行時足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸天之身有形無影七一切諸天

無大小便八一切諸天無涕唾九諸天之身清淨微妙無皮宍筋脉脂血髓骨十諸天之身欲現長短青黃赤白大小麁細隨意悉能並皆美妙端嚴殊絕令人愛樂一切諸天有此十種不可思議又諸天身充實洪滿齒白方密髮青齊整柔軟潤澤身有光明及有神力騰虛飛游眼視無瞬瓔珞自然衣無垢膩如順正理論云四天王衆升見三十三天非三十三天升見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能升見於上或依他力升見上天謂得神通及上天衆引接往彼隨其所應或上天來亦能見若上界地來向下時非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地來向下時必化下身為令下見地居天立世阿毗曇論云剡浮提人若離通力及因他功力不能見障外等色餘三洲人若離他功力則不能見障外等色六欲諸天若神通及他功力於自處所不能通見障外之色若遠觀時唯見鐵圍山內不能見於山外

之色大梵天王於自宮殿若離神通及他功力不能得見障外等色若遠觀時唯見一千世界之內

身光部第十四

依智度論云諸天業報生身光者欲界諸天身常光明以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故身常光明不須日月所照色界諸天行禪離欲修習火三昧故身常出妙光明勝於日月及欲界果報光明離欲天取要言之是諸光明皆由心清淨故得若論釋佛常光面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於丈光邊蔽而不現

又優婆塞淨行經云佛告毗舍佉如來有六種光明何謂爲六一青光二黃光三赤光四白光五紅光六紫光光色照明是名如來六種光明

又長阿含經云佛告諸比丘螢火之明不如燈燭之明燈燭之明不如炬火炬火之明不如積火積火之明不如四天王四王宮殿衣服身光不如三十三天乃至展轉色究竟天光明不如自在天光明自在天光明不如

佛光明從瑩光明至佛光合集尒所
光明不如苦諦集諦滅諦道諦光明
是故諸比丘欲求光明者當求苦集
滅道光明又人有七色云何爲七有
人金色有人火色有人青色有人黄
色有人赤色有人黑色有諸天阿須
倫有七色亦復如是
又立世阿毗曇論云剡浮提衆生色
身種種不同東弗婆提西瞿耶尼人
唯除黑色餘色同剡浮提人北鬱單
越一切人民悉皆白淨四天王有四
種色有紺有赤有黄有白一切欲界
諸天色皆亦如是云何諸天色有四
種如初受生時若見紺華則紺色餘
皆如是

市易部第十五

依起世經云閻浮提人所有市易或
以錢寶或以穀帛或以衆生瞿陁尼
人所有市易或以牛羊或摩尼寶弗
婆提人所有市易或以財帛或以五
穀或摩尼寶欝單越人無復市易所
欲自然如起世經云欲界諸天如四
天王天三十三天皆有市易游觀悅

神其實不同世人如前所述

婚禮部第十六

如起世經云餘三天下悉有男女婚嫁之法鬱單越人無我我所樹枝若垂男女便合無復婚嫁諸龍金翅鳥阿脩羅等皆有婚嫁男女法式略如人間六欲諸天及以魔天皆有嫁娶略說如前從此已上所有諸天不復婚嫁以無男女異故四天下人若行欲時二根相到流出不淨一切諸龍金翅鳥等若行欲時二根相到但出風氣即得暢適無有不淨三十三天行欲之時根到暢適亦出風氣如前龍鳥無異夜摩天執手成慾兜率陁天憶念成慾化樂天熟視成慾他化自在天共語成慾魔身諸天相看成慾並得暢適成其慾事又立世論云四天王天若索天女女家許已乃得迎接或貨或買欲界諸天亦復如是剡浮提人及餘三洲四天王天忉利天等要須和合成慾夜摩天相抱為慾兜率天執手為慾化樂天共笑為慾他化天相視為慾西瞿耶尼人受

諸欲樂兩倍勝於剎淨提人如是展
轉乃至他化自在天受欲兩倍勝於
化樂天餘四洲人並有惡食者有胎
長者四天王處諸女天等無有惡食
無有胎長者亦不生兒亦不抱兒男
女生時或於膝上或於眠處皆得生
兒若於女處者天女作意此是我兒
男天亦言此是我兒則唯一父一母
若於父膝眠處生者唯有一父而諸
妻妾皆得為母亦有修行至死無欲
四天王天生欲事無量無數亦有修
行至死無欲一切欲界諸天亦尒凡
一切女人以觸為樂一切男子不淨
出時以此為樂欲界諸天泄氣為樂又
新婆沙論云引契經說劫初時人無
男女根形相不異後食地味男女根
生由此便有男女相異色界離段食
故無此二根有說男女二根欲界有
用非於色界是故彼無鼻舌二根
欲界有用非於色界是故彼問色
界天衆為女為男答應作是說彼
皆是男雖無男根而有餘丈夫相又
能離染故說男

飲食部第十七

如起世經云一切衆生有四種食以資諸大得自住持何等爲四一麁段及微細食二觸食三意思食四識食何等衆生應食麁段及微細食如閻浮提人等飯麨豆肉等名爲麁段食按摩澡浴拭膏等名爲微細食自外三洲下人及六欲諸天等並以麁段微細爲食自此已上色界無色天並以禪悅法喜爲食無復麁段微細食也問曰何等衆生以觸爲食答曰一切卵生得身故以觸爲食何等衆生以思爲食若有衆生意思資潤諸根增長如魚鼈蛇蝦蟆伽羅瞿陁等及餘衆生以意思潤益諸根壽命者此等皆用思爲食何等衆生以識爲食所謂地獄衆生及無邊識處天等皆用識持以爲其食四天王天並食須陁味朝食一撮暮食一撮食入體已轉成身是須陁味園林池苑並自然生是須陁味亦能化作佉陁尼等八種飲食一切欲界諸天食亦皆如是色界諸天從初禪乃至徧淨以喜爲

食無色界已上諸天以意業為食

問曰諸天飲食云何答曰如經說云欲界諸天隨其貴賤好惡不同其福厚者隨其所思無不具足飲則甘露盈杯食則百味俱至其福薄者雖有飲食恒不稱心以不足故猶下食來故經云譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異上者見白中者見黃下者見赤色界諸天以禪悅為味若以四食言之唯有觸食法也

僕乘部第十八

問曰諸天僕乘云何答曰如經說云如欲界六天有僕乘僕謂僕從乘謂騎乘以六欲天皆有君臣妻妾尊卑上下卑必從尊下必隨上乘者以六欲天皆有雜類畜生諸天欲遊隨意乘之或乘象馬或乘孔雀或乘諸龍若依婆沙論說忉利天已下具有象馬鳧鴈鴛鴦孔雀龍等自炎摩天已上悉無象馬四足衆生唯有教放逸鳥實語鳥赤水鳥等訶責諸天誡不放逸　問曰若無象馬四足衆生彼天欲遊何所乘耶答曰即如論說還

自釋言雖無象馬諸天欲出以福力
故即有象馬隨心化起任意所乘竟
化滅此教放逸鳥等徧在六天皆悉
有之常與諸天為師訶責放逸不避
猒摩已上徧獨有也　問曰此鳥既
是畜生何得與天為師如正法念經說
此鳥本為人時於三天下教化之師
諸天本是所化衆生由信受化故布
施持戒今得生天其鳥本為師時為
名利破戒其心不實今作天鳥然由
教化微善力故今得生天由本化師
故與諸天為師若見諸天放逸即來
訶責諸天見聞各生慚愧改不放逸

眷屬部第十九

問曰諸天眷屬多少云何答曰如論
云色界諸天不可說甚多謂彼諸天
非男非女無相匹配生則化起死還
化滅依正兩報宮殿自隨以禪定為
樂不可說其眷屬多少也欲界諸天
則有男女相匹配故大吉義呪經云
護世四王與領四方提頭賴吒天王
領乾闥婆衆毗留博叉天王領究槃
荼衆毗留勒叉天王領諸龍衆毗沙

門天王領夜叉衆此之四王各有九十一子姿貌端正有大威力皆名曰帝此天王合有三百六十四子能護十方有釋提桓因與領四維大梵天王與領上方又智度論云一切山河樹木土地城郭一切鬼神皆屬四天王來故皆隨從共來是諸鬼神中有不得般若經卷者是故來至般若波羅蜜處供養礼拜亦爲利益其忉利天已上眷屬轉多不可具說數也如忉利天已下眷屬多者如帝釋具有九十億那由他天女并有千子及有諸臣無量共爲眷屬故經偈云

帝釋普應諸天女　九十二億那由他
天女各各自謂言　天王獨與我娛樂

乃至少者猶有一萬天女以爲眷屬更不減此也

貴賤部第二十

問曰諸天貴賤云何答初欲界六天皆有貴賤以有君臣民庶妻妾別故如帝釋天中帝釋爲君三十二天爲臣自餘天衆是民女中悅意夫人是后諸餘天女是妾自餘五天類皆如

此色界之中唯局初禪三天有貴有賤大梵是君梵輔是臣梵衆是民自此已上諸天受報同等更無貴賤也

貧富部第二十一

問曰諸天貧富云何答曰如正法念經說如燄摩天已上乃盡色界諸天貧富皆等忉利天已下報有厚薄貧富之別其福厚者一切具足果報有餘其薄福者雖有衣服七寶宮殿食常不足故彼經說曾有薄福諸天以患飢故下來至此剡浮人中摘酸棗而食人見形殊遂怪問之彼則答言我非是人我薄福諸天雖有宮殿上妙衣服食常不足故故來於此摘棗食之汝不須怪廣如經說由前修戒忍等然不行施

送終部第二十二

如四天王天乃至阿迦尼吒天若眷屬死不逆不燒不棄不埋如光焰沒無有屍骸以化生故四天王天自殺令他殺死不食宍忉利諸天亦然夜摩天上至阿迦尼吒天不自殺生亦不令他殺死不食宍以化生故死無遺質也頌曰

三界擾擾 六道茫茫 往還不已
受苦未央 報纏數逼 楚痛今張
寔由惡業 感此危亡 焉知溺水
詎識舟航 基累重檐 未肯翱翔
願出穢土 游息淨方 一念歸正
萬壽無疆

法苑珠林卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第四

西明寺沙門釋道世撰

日月篇第三　此有一十三部

述意部　星宿部　日宮部
月宮部　寒暑部　照用部
虧盈部　昇雲部　震雷部
擊電部　降雨部　失候部
地動部

述意部第一

若夫世界未成之前二儀尚昧衆生肸蠁之後三光乃照動實意之深慈啓吉祥之幽思御陽精而流曜澄陰魄而騰暉馳風驛而運行應旋璣而合度紀寒暑於三際繫朝夕於四洲雖麗象於上天亦表徵於下土至若德契元良驅輪黃道義乖魚朮轉鏡玄途三舍可迴憑善言而効祉五重時現示惡地而肅斯仰鑒玄文俯射徽勸日月之用其大矣哉

星宿部第二

如大集經云尒時娑伽羅龍王白珠致羅婆菩薩言大士是星宿者本誰所說誰作大星小星誰作日月何日

之中何是在先於虛空中復誰安置
三十日十二月年云何為時繫屬何
處姓何字誰何善何惡何食施若為
是晝是夜日月星宿復若為行等汝
於諸聖中第一最尊願愍我龍具足
解說我等聞已脫苦奉行爾時珠致
羅婆菩薩告諸龍言過去世時此賢
劫初有一天子名曰大三摩多端正
少雙才智聰明以正行化常樂寂靜
不樂愛染常樂潔身王有夫人多貪
色欲王既不幸無處遂心曾於一時
見驢群命根相出現欲心發動脫衣
就之驢見即交遂成胎藏月滿生子
頭耳口眼悉皆似驢唯身類人而復
麁澁髮毛被體與畜無殊夫人見之
心驚怖畏即便委棄投於園中以福
力故處空不墮時有羅剎婦名曰驢
神見不污念言福子遂於空中接
取洗持將往雪山乳哺養猶如己
子等無有異及至長成教服仙藥與
天童子日夜共游復有大天亦來愛
護此兒飯食甘菓藥草身體轉異福
德莊嚴大光照曜如是天眾同共稱

美号為佉盧虱吒漢言驢脣大仙聖人
以是因緣彼雪山中并及餘處悉皆
化生種種好華好菓好藥好香種種
清淨種種好鳥在所行住音聲盈
以此藥菓滋益因緣其餘形容麁相
悉轉身體端正唯脣似驢是故名為
驢脣仙人是驢脣仙人學於聖法經
六萬年翹於一脚日夜不下無有倦
心天見大仙如是苦時諸天釋及帝
釋天并餘上方欲色界等和合悉來
禮拜供養乃至龍衆修羅夜叉一切
雲集所有仙聖修梵行人皆來到此
驢脣聖人邊都設供養已合掌問言大
仙聖人欲求何等唯願為我諸天說
之若我能即當相與然不怯惜於時
驢脣聞是語已內心歡喜答諸天言
必能稱我情所求者今當略說我念
宿命過去劫時見虛空中有諸列宿
日月五星晝夜運行無常度為於天
下而作照明我欲了知分別識解暗
瞑故不憚劬勞於賢劫初無如是事
汝等一切諸天龍神憐我故來願說
星辰日月法用猶如過去晝立要施

造作便宜善惡好醜如我所願具足說之一切天言大德仙人此事甚深非我境界若爲憐愍一切衆生如過去時願速自說尒時佉盧瑟吒仙告一切天言初置星宿昴爲先首衆星輪轉運行虛空告諸天衆說昴爲先首其事是不尒時曰天而作是言此昴宿者常行虛空歷四天下恒作善事饒益我等知彼宿屬於火天是時衆中有一聖人名大威德復作是言彼昴宿者我猕之子其星有六形如似剃刀一日一夜歷四天下行三十時屬於火天姓鞞耶尼屬彼宿者祭之用酪

復次置畢爲第二宿屬於水天姓頗羅墮畢有五星形如立叉一日一夜行三十五時屬畢宿者祭用鹿宍

復次置觜爲第三宿屬於月天即是月子姓毗梨伽耶尼星數有三形如鹿頭一日一夜行十五時屬觜宿者祭根及菓

復次置參爲第四宿屬於日天姓婆私失絺其性大惡多於瞋忿止有一

星如婦人靨黑一日一夜行三十五時屬參宿者祭用醍醐

復次疊井為第五宿屬於日天姓婆私失絺其有兩星形如脚跡一日一夜行十五時屬井宿者以粇米華和蜜祭之

復次疊鬼為第六宿屬歲星天歲星之子姓炮波那毗其性溫和樂修善法其有三星猶如諸佛胷滿相一日一夜行三十時屬鬼宿者亦以粇米華和蜜祭之

復次疊柳為第七宿屬於蛇天即姓蛇氏止有一星如婦人靨黑一日一夜行十五時屬柳星者祭用乳糜

右此七宿當於東門

復次疊南方第一之宿名曰七星屬於火天姓賓伽耶尼其有五星形如河岸一日一夜行三十時屬七星者宜用粇米烏麻作粥祭之

復次疊張為第二宿屬福德天姓瞿曇彌其星有二形如脚跡一日一夜行三十時屬張宿者將毗羅婆葉以用祭之

復次量翼爲第三宿屬於林天姓憍
陳如其有二星形如脚跡一日一夜
行十五時屬翼翼星者用青豐豆羹熟
祭之
復次量軫爲第四宿屬沙毗梨帝天
姓迦遮延蝦仙之子其星有五形如
人手一日一夜行三十時屬軫星者
作菁稗飯而以祭之
復次量角爲第五宿屬喜樂天姓質
多羅延尼乾闥婆子止有一星如婦
人黶一日一夜行十五時屬於角者
以諸華飯而用祭之
復次量亢爲第六宿屬摩姤羅天姓
迦旃延尼其有一星如婦人黶一日
一夜行十五時屬亢星者當取菉豆
和蘇蜜煮以用祭之
復次量氐爲第七宿屬於火天姓些
吉利多耶尼一日一夜行三十五時
屬氐宿者取種種華作食祭之
右此七宿當於南門
次復量西方第一之宿其名曰房屬
於慈天姓阿藍婆耶尼房有四星形
如瓔珞一日一夜行三十時屬房宿

者以酒宍祭之
次復置心爲第二宿屬帝釋天姓羅延那心有三星形如大麦一日一夜行十五時屬心星者以粇米粥而用祭之
次復置尾爲第三宿屬獵師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蠍尾一日一夜行三十時屬尾星者以諸菓根作食祭之
次復置箕爲第四宿屬於水天姓摸叉迦栴延尼箕有四星形如牛角一日一夜行三十時屬箕宿者取尼拘陁皮汁祭之
次復置斗爲第五宿屬於火天姓摸伽邏尼斗有四星如人拓地一日一夜行四十五時屬斗宿者以粇米華和蜜祭之
次復置牛爲第六宿屬於梵天姓梵嵐摩牛有三星形如牛頭一日一夜行於六時屬牛宿者以醍醐飯而用祭之
次復置女爲第七宿屬毗紐天姓帝利迦遮耶尼女有四星如大麦粒一日

一夜行三十時屬蜀女宿者以鳥肉祭之

若此七宿備於西門

次復置北方第一之宿名爲虛星屬帝釋天婆娑天子姓憍陳如 虛宿有四星其形如鳥一日一夜行三十時屬蜀虛星者煮烏豆汁而用祭之

次復置危爲第二宿屬多羅拏天姓單那尼一日一夜行十五時屬蜀此危宿者以粇米粥而用祭之

次復置室爲第三宿屬蛇頭天蠍天之子姓閣都迦尼拘室有二星形如脚跡一日一夜行三十時屬蜀室宿者以宍血祭之

次復置壁爲第四宿屬林天婆婁那子姓陀難 蜀壁有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬蜀壁星者以宍祭之

次復置奎爲第五宿屬富沙天姓阿瑟吒排尼奎有一星如婦人黶一日一夜行三十時屬蜀奎宿者以酪祭之

次復置婁爲第六宿屬乾闥婆天姓阿含婆婁有三星形如馬頭一日一

夜行三十時屬婁宿者以大麥飯并宍祭之

次復置胃爲第七宿屬閻摩羅天姓跋伽毗胃有三星形如鼎足一日一夜行四十時屬胃宿者以粳米烏麻及以野棗而用祭之

右此七宿當於北門

此二十八宿有五宿行四十五時所謂畢參氐斗壁等二十八宿言義廣多難得深趣不具宣我今略說星宿時同聞諸天皆悉歡喜爾時佉盧虱吒仙人於大衆前合掌說言如是安置日月年時此置日月年時經內義以文多故不錄之大小星宿何者名爲有六時耶答曰正月二月名暄暖時三月四月名種作時五月六月名求降雨時七月八月名物欲熟時九月十月名寒凍之時十一月十二月合此十二月大雪之時是十二月分爲六時又大星宿其數有八所謂歲星熒惑星鎭星太白星辰星日星月星荷羅睺星又小星宿有二十八所謂從前昴至胃諸星是也我作如是次第安置汝等皆得見聞於意云

何介時一切天人仙人阿脩羅龍及
那羅等皆悉合掌咸作是言如今
天仙於天人間最為尊重乃至諸龍
及阿脩羅無能勝者智慧慈悲最為
第一於無量劫不忘憐愍一切衆生
故獲福報一切天人之間無有如是
智慧之者如是法用更無衆生能作
是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德
安隱衆生是時佉盧瑟吒仙人復作
是言此十二月一年始終如此方便
安置四天大王於須彌四方面所各
大小星等剎那時法皆已說竟又復
置一王是諸方所各饒衆生是時一
切大衆皆稱善哉歎喜無量是時天
龍夜叉阿脩羅等日夜供養復於後
世後更別說置於星宿小六月法時
過無量世更有仙人名伽力出現於
節要略具如經說今且列二十八宿所屬不
同各有靈衛故大集經云介時佛告
娑婆世界主大梵天王釋提桓因四
天王言過去天仙云何布置諸宿曜
辰攝護國土養育衆生大梵天王等
而白佛言過去天仙分布安置諸宿

曜辰攝護國土養育衆生於四方中
各有所主東方七宿一者角宿主於
衆鳥二者亢宿主於出家求聖道者
三者氐宿主水生衆生四者房宿主
行車求利五者心宿主於女人六者
尾宿主洲渚衆生七者箕宿主於陶
師南方七宿一者井宿主於金師二
者鬼宿主於一切國王大臣三者柳
宿主雪山龍四者星宿主巨富者五
者張宿主於盜賊六者翼宿主於商
人七者軫宿主須羅吒國
西方七宿一者奎宿主行船人二者
婁宿主於商人三者胃宿主於婆樓
迦國四者昴宿主於水牛五者畢宿
主一切衆生六者觜宿主鞞提訶國
七者參宿主於刹利
北方七宿一者斗宿主澆部沙國二
者牛宿主於刹利及安多鉢竭那國
三者女宿主蕎伽摩伽陁國四者虛
宿主那遊羅國五者危宿主著華冠
六者室宿主乾陁羅國輸盧那國及
諸龍蛇腹行之類七者壁宿主乾闥
婆善樂者大德婆伽婆過去天仙如

是布置四方諸宿法苑珠林第四攝第三張護國土電新養育衆

生

尒時佛告梵王等言汝等諦聽我於

世間天人仙中一切知見最為殊勝

亦使諸曜辰攝護國土養育衆生汝

等宜告令彼得知如我所分國土衆

生各各隨分攝護養育分國多少各

屬二十八宿

問曰此之諸星形量大小云何荅曰

依增一阿含經云大星一由旬小星

二百步樓炭經云大星圍七百里中

星四百八十里小星二十里星是諸

天宮宅瑜伽論云諸星宿中其星大

者十八拘盧舍其中者十拘盧舍最

小者四拘盧舍

述曰若依內經此諸星宿並是諸天

宮宅內有天住依報所感福力光現

若依俗書即云是石故宋時星落須

書云天河共地河相連故河內時有

星如石或云非星是天河石落故俗

石落如須彌象圖山經云天空有河

名耶摩羅於虛空中行久有大石小

砂時有漏失即執為星此非正經是

俗所造妄述流行非是佛說
唐貞觀十八年十月丙申後汾州并州文水縣兩界天大雷震空中雲內落一石下大如雉背脊高腹平其文水縣丞張孝靜共汾州官同奏當時西域摩伽陁菩提寺長年師來到西京內外傳知
勅問答云是龍食二龍相諍故落下如石准此而言何必天落即云是星
夫遙天之物非凡度量令人難知莫若天地俗云天爲精氣日爲陽精星爲萬物之精儒教所安也星有墜落乃爲石矣精若是石不可有光性又質重何所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相去數萬百里之物數萬相連闊狹從斜常不盈縮又星與日月光色同耳但以大小差別不同然而日月又當石耶石既牢密烏兎焉容石在氣中豈能獨運日月辰宿若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉不得背違其間遲疾理宜一等何故日月五星二十八宿各有度數移動不均寧當氣墮忽變爲石地既

蔣西崖 霸

滓濁沃癒沉厚鑿土得泉乃浮水上積水之下復有何物江河百谷從何處生東流到海何為不溢歸墟尾閭渠何所到沃焦之石何氣所然潮汐去還誰所節度天漢懸指那不散落水性就下何故上騰天地初開便有星宿九州未畫列國未分翦疆區野若為躔次封建以來誰所制割國有增減星無進退災祥禍福就中不差懸象之大列星之夥何為分野止繫中國昴為旄頭匈奴之次西胡東夷彫題交趾獨棄之乎以此而求迄無了者豈得以人事尋常抑必宇宙之外乎

凡人所信惟耳與目自此之外咸致疑焉儒家說天自有數義或渾或蓋乍穹乍安斗極所周筦維所屬若有親見不容不同若所測量寧足依據何故信凡人之臆說疑大聖之妙旨而欲必無恒沙世界微塵數劫乎而鄒衍亦有九州之談山中人不信有魚大如木海上人不信有木大如魚漢武帝不信弦膠魏人不信火布

胡人見錦不信有蟲食樹吐絲所成吳人身在江南不信有千人氊帳及來河北不信有二萬石船皆實驗也如世有祝師及諸幻術猶能履火蹈刃種瓜移井倏忽之間千變萬化人力所為尚能如此何妨神通感應不可思量寶幢百由旬座化成淨土踊生妙塔乎

又王玄策西國行傳云王使顯慶四年至婆栗闍國王為漢人設五女戲其五女傳弄三刀加至十刀又作繩伎騰虛繩上著履而擲手弄三仗刀楯槍等種種關伎雜諸幻術截舌抽腸等不可具述

日宮部第三

依起世經云佛告諸比丘日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦尒以二種物成其宮殿正方如宅遙看似圓何等為二所謂金及玻瓈一面兩分皆是天金成清淨光明一面一分是天玻瓈成淨潔光明有五種風吹轉而行何等為五一名為持二名為住三名隨順轉四名波羅呵迦五名

將行彼日天宮之前別有無量諸天於前而行行時各常受樂皆名宰行又日宮殿中有閻浮檀金以為妙依長阿含經云日天宮牆及地薄如華䌫為五風所持也輦轝高十六由旬方八由旬莊嚴殊勝天子及眷屬在彼輦中以天五欲具足受樂日天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫日天身光出照於輦輦有光明復照宮殿光明相接出巳照曜徧四大洲及諸世間日天身輦及宮殿有一千光明五百光明傍行而照五百光明向下而照日天宮殿常行不息六月北行於一日中漸移北向六俱盧舍按雜寶藏經有五里未曾暫時離於日道六月南行亦一日中漸移南向六俱盧舍不差日道日宮殿六月行時月天宮殿十五日中亦行尒許

月宮部第四

如起世經云佛告比丘月天子宮殿縱廣正等四十九由旬四面垣墻七寶所成月天宮殿純以天銀天青瑠璃而相間錯二分天銀清淨無垢光

甚明曜餘之一分天青瑠璃亦甚清
淨表裏映徹光明遠照亦為五風攝
持而行 五風如前 月天宮殿依空而行亦有
無量諸天宮殿引前而行恒受快樂
於此月殿亦有大輦青瑠璃成輿高
十六由旬廣八由旬月天子身與諸
天女在此輦中以天種種五欲功德
和合受樂隨意而行彼月天年壽
五百歲子孫相承皆於彼治然其宮
殿住於一劫彼月天子身分光明照
彼青輦其輦光明照月宮殿月宮殿
光照四大洲彼月天子有五百光向
下而照有五百光傍行而照是故月
天名千光明亦復名為涼冷光明
又何因緣月天宮殿漸漸現耶佛荅
此月三因緣一背相轉二青身諸天
形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆
其宮以隱覆故月漸而現三從日天
宮殿有六十光明一時流出障彼月
輪以是因緣漸漸而現
復何因緣是月宮殿圓淨滿足亦三
因緣故令如是一尒時月天宮殿爾
相轉出二青色諸天一切皆青常半

月中隱於十五日時形最圓滿光明熾盛譬如於多油中然火熾炬諸小燈明皆悉隱翳如是月宮十五日時能覆諸光三復次日宮殿六十光明一時流出障月輪者此月宮殿十五日時圓滿具足於一切處皆離翳障是時日光不能隱覆復何因緣月天宮殿於黑月分第十五日一切不現此月宮殿於黑月分十五日最近日宮由彼日光所覆翳故一切不現復何因緣名為月耶此月宮殿於黑月分一日已去乃至月盡光明威德漸漸減少以此因緣名之為月西方一月分為黑白初月一日至十五日名為白月十六日已去至後月盡名為黑月此方通稱黑月合為一月也復何因緣月宮殿中有諸影現此大洲中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲其樹高大影現月輪又瑜伽論云由大海中有魚鼈等影現月輪故於其內有黑相現依西國傳云過去有兔行菩薩行天帝試之索肉欲食捨身火中天帝愍之取其燒兔置於月內令未來一切衆生舉目觀之知是過去菩薩行慈之身

寒暑部第五

依起世經云復何因緣夏時生熱佛

言曰天宮殿六月之閒向北行時一日常行六俱盧舍未曾捨離日所行道但於其中有十因緣所有光明照觸彼十種山令其生熱復何因緣有諸寒冷曰天宮殿六月已後漸向南行復有十二因緣能生寒冷於須彌山佉提羅迦山二山之間有須彌海闊八萬四千由旬周迴無量其中衆華悉皆徧滿香氣甚盛日天光明照觸彼海此是第一寒冷因緣第二伊沙陁羅山第三游乾陁山第四善現山第五馬片頭山第六尼民陁羅山第七毗那耶迦山第八輪圍大山第九閻浮洲出所有諸河流行之處曰天照觸故有寒冷第十瞿陁尼洲諸河倍多第十一弗婆提諸河倍多第十二鬱單越諸河倍多此之十二諸河流水日天光明照觸寒冷前之生熱十二次前八山外第九是空中去地方由旬有又衣又宮殿第十是四大洲山合爲第十四

立世阿毗曇論問言云何冬寒云何春熱云何夏時寒熱是冬時水界最長未減盡時草木由溼未萎乾時地大溼滑火大向下水界上升所以知

然深水最暖淺水則冷寒節已至日行路照炙不久陽氣在內食消則遅以是事故冬時則寒云何春熱時水界長起減已盡草木乾萎地已燥坼水氣向下火氣上升何以知然深水則冷淺水則熱冬時已過日行內路照炙則支身內火羸故春熱云何夏時冷熱是大地八月日中恒受照炙大雲降雨之所灑撒地氣蒸鬱若風吹時蒸氣消已是時則寒若風不起是時則熱是故夏中有時寒熱（西方四月爲一時但立春夏冬故不立秋故立三時義也）又起世經云以何因緣有諸河水流於世間佛告比丘以有日故有熱有熱故有炙有炙故有蒸有蒸故有汗灑以汗灑故一切山中汗流爲水以成諸河

照用部第六

依長阿含經云劫初長成時天地大闇有大黑風吹大海水開取日以照天下著須彌半安日道中行旋繞四天下照燭衆生又起世經云尒時世間便成黑暗是時忽然出生日月及諸星宿便有晝夜年歲時節尒時日

天衆大宮殿從東方出繞須彌山半腹而行於西方沒已還從東出尒時衆生復見日天從東方出各相言諸仁者還是日天光明宮殿再從東出右繞須彌當於西沒第三見已亦相語言是天光明流行此也故有如是名字出文智度論云日月方圓五百由旬而今所見不過如扇處處經云佛語阿難人眼所見知四十二萬由旬人眼所見又立世阿毗曇云云何為夜云何為晝因日故夜因日故晝欲界者自性黑暗日光隱故是則為夜日光顯故是則為晝又起世經云佛告諸比丘若閻浮洲日正中時弗婆提洲日則始沒瞿耶尼洲日則初出欝單越洲正當半夜若瞿耶尼洲日正中時此閻浮洲日則始沒欝單越洲日則初出弗婆提洲正當半夜若欝單越洲日正中時瞿耶尼洲日則始沒弗婆提洲日則始出閻浮洲中正當半夜若弗婆提洲日正中時欝單越洲日則始沒閻浮洲中日則初出瞿耶尼洲正當半夜

佛告比丘若閻浮洲人所謂西方瞿耶尼人以爲東方瞿耶尼人所謂西方欝單越人以爲東方欝單越人所謂西方弗婆提人以爲東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人以爲東方南北二方亦復如是

虧盈部第七

依立世阿毗曇論云云何黑半云何白半由日黑半由日白半日恒逐月行一一日相近四萬八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月被覆則盡是日黑半圓滿日日離月亦四萬八千八十由旬月日日開三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一處是名合行世間則說黑半圓滿若日隨月後行日光照月光月光麁故被照生影此月影還自翳月是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月

都盡隨後行時是名黑半若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時是名白半

又起世經問言復有何因緣於冬分時夜長晝短佛荅比丘日天宮殿過六月已漸向南行每於一日移六拘盧奢無有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲最極南垂地形狹小日過速疾以此因緣於冬分時晝短夜長復何因緣於春夏時晝長夜短佛荅云日天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六俱盧奢無有差失於常道當於是時在閻浮洲處中而行地寬行久所以晝長以此因緣春夏晝長夜分短促

智度論云如阿鞞跋致品中所說日月歲節者白名從旦至旦初分中分後分夜亦有三分一日一夜有三十時春秋分時十五時屬晝十五時屬夜餘時增減若五月至晝十八時夜十二時十一月至夜十八時晝十二時一月或三十日半或三十日或二十九日半或二十七日半有四種月

一者日月二者世間月三者月月四者星宿月日月者三十日半世間月者三十日月月者二十九日加六十二分之三十星宿月者二十七日加六十分之二十一閏月者從日月世間月二事中出是名十三月或十三月名一歲是歲三百六十六日周而復始菩薩知日中分時前分已過後分未生中分無住處無相可取日分空空無所有到三十日時二十九日減云何和合成日月無故云何和合而為歲以是故佛言世間法如幻如夢但是誑心法菩薩能知世間日月歲和合能知破散無所有是名巧分別 依經人多薄福日月災變或有赤日赤月種種穢惡具如經說

昇雲部第八

依起世經云於世間中有四種雲一白二黑三赤四黃此四雲中若白色雲者多有地界若黑色雲者多有水界若赤色雲者多有火界若黃色雲者多有風界有雲從地上昇在虛空中一俱盧奢二三乃至七俱盧奢住或復有雲上虛空中一由旬乃至七

由旬住或復有雲上虛空中百由旬乃至七百由旬住或復有雲從地上虛空千由旬乃至七千由旬住乃至劫盡長阿含經云劫初時有雲得至光音天（依經雲亦多種或有五色變雲而現或有赤雲黑雲種種而現不可盡說備如仁王經等具述）

震雷部第九

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中有是聲耶汝應答云有三因緣更相觸故雲聚空中有音聲出何者為三一雲中風界與地界相觸著故便有聲出二於雲中風界與彼水界相觸著故即便聲出三於雲中風界與彼火界相觸著故即便聲出所以者何譬如樹枝相揩即有火出此亦如是（依經雷亦名稱或有雷車鼓電神持斧手擊故俗云稱為天鼓於中亦有罪孽多者霹靂震而死見受報也）

擊電部第十

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中忽生電光汝應答云有二因緣雲中出電何等為二一東方有電名曰無厚南方有電名順流西方有電名墮光明北

方有電名曰百生樹二者或有一時東方所出無厚大電與彼西方憧光明電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空雲聚之中出生大明名曰電光或復南方順流大電與彼北方百生樹大電相觸相對相磨相打以如是故出生電光譬如兩木風吹相著忽然火出還歸本處（依經或先有雷無電或先有電後雷相擊火出霹靂人物也）

降雨部第十一

依今別功德論云雨有三種一天雨二龍雨三阿脩羅雨天雨細霧龍雨甚麁喜則和潤瞋則雷電阿脩羅為共帝釋鬭亦能降雨麁細不定（依經雨亦多種或有無雲而雨或有先雲而雨或有因龍而雨或有不依龍而雨實由眾生自業所感具如經說也）

災候部第十二

如起世經云佛告諸比丘有五因緣能障礙雨令占師不測增長迷惑記天必雨而更不雨何者為五一於虛空中雲興雷作伽茶伽茶瞿佉厨瞿佉厨等聲或出電光或復有風吹冷氣至如是種種皆是雨相諸占察人及天文師等悉莧此時必當降雨尒時羅睺

阿脩羅王從其宮出便以兩手撮彼雨雲擲置海中此是第一雨障因緣占者不知而竟不雨第二有時虛空起雲雲中亦作伽茶等聲亦出電光復有風吹冷氣來時占者見相望天降雨尒時火界增上力生即於其時雨雲燒滅此名第二雨障因緣占者不知而遂不雨第三有時虛空中起雲雲中亦作伽茶等聲亦出電光復有風吹冷氣來時占者見已記天必雨以風界增上力生則吹雲擲置於彼迦陵伽磧中或置諸曠野中或置摩連那磧地此名第三雨障因緣占者不知而遂不雨第四有諸衆生為放逸汙清淨行故天不依時雨第五為閻浮提人有不如法慳貪嫉妒邪見顚倒故天則不雨此二作法並同論說長以阿含經亦同相似也此因緣相師迷惑占雨不定增一阿含經云日月有四重翳使不得放光明何等為四一者雲二者風塵三者煙四者阿須倫使覆日月不得放光明比丘亦有四結覆蔽人心不得開解一者欲結二者瞋恚三者愚癡四者

利養覆蔽人心不得開解四分律亦
有四種喻同前一者婬欲二者飲酒
三者捉錢寶四者邪命有此四法亦
令佛法不明了故頌曰
火氣上昇煙　雲氣雜咢雲　神龍吐津霧
揚埃坌人塵　酒為放逸門　婬為生死源
金銀生患重　邪命壞戒根

地動部第十三

依佛般泥洹經云阿難叉手問佛欲
知地動幾事佛語阿難有三因緣一
爲地倚水上水倚於風風倚於空大
風起則水擾水擾則地動二爲得道
沙門及神妙天欲現感應故所以地
動三爲佛力自我作佛前後已動三
千日月萬二千天地無不感發天人
鬼神多得開解
又大方等大集念佛三昧經云一切
大地六種震動一動徧動等徧動二
震徧震等徧震三涌徧涌等徧涌四
吼徧吼等徧吼五起徧起等徧起六
覺徧覺等徧覺是六各三合十八相
如是東涌西沒西涌東沒南涌北沒
北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒

又立世阿毗曇論云佛告富樓那復有大神通威德諸天若欲震動大地即能令動若諸比丘有大神通及天威德觀地大相令小小相令大欲令地動亦能震動令地動有風名鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力上升有風下吹亦有傍動是風平等圓轉相持又智度論云地動有四種一火二龍三金翅鳥四天二十八宿等又諸羅漢諸天等亦能地動又增一阿含經云佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動此地深六十八千由延為水所持水依虛空或復是時虛空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也若復菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動也若菩薩自知在母胎中地為大動是五動也若菩薩知滿十月當出母胎地為大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨然成等覺地為大動是七動

也若未來於無餘涅槃界一而般涅槃

地爲大動是入動也依經地動亦有多種或有地動聖人出世有山動四界聖人出世或有諸佛皆出世或動一世界多世界亦有災禍衆生感得地動損破依正兩報具如經說也

述曰自下略叙俗書天地初分陰陽形變之意謂有五重一元氣二太易三太初四太始五太素

第一元氣者依河圖曰元氣無形洶洶蒙蒙偃者爲地伏者爲天禮統曰天地者元氣之所生萬物之祖

皇甫士安帝王世紀曰元氣始萌謂之太初三五歷紀曰未有天地之時混沌如鷄子溟涬始可濛鴻滋令歲起攝提元氣啓肇

帝系譜曰天地初起溟涬濛鴻卽生天皇治萬八千歲以木德王

列子曰夫有形者生於無形則天地安從生張湛注曰天地無形從何而自然生故有太易有太初有太始有太素變而爲一一變而爲七七變而爲九九者變之究也乃復變而爲一一者形變之始也淸輕者上爲天濁重者下爲地沖和氣者爲人故天地含精萬物化生也故易上繫曰易有太極是生兩儀兩儀生四

象四象生八卦八卦定其吉凶也

春秋感精符曰人主與日月同明四時合信故父天母地兄日姊月父天於圜丘之祭也母地方澤之祭也兄日於東郊姊月於西郊也春秋說題辭曰天之為言填也居高理下為人經群陽精也合為太一分為殊名故立字一大為天

春秋繁露曰天有十端天為一端地為一端陽為一端陰為一端土為一端人為一端金為一端木為一端水為一端火為一端凡十端天亦喜怒之氣哀樂之心與人相副以類合之天人一也春喜氣故生秋怒氣故殺夏樂氣故養冬哀氣故藏四者天人同有之爾雅曰穹蒼蒼天也李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼也春為蒼天李巡曰春万物始生其色蒼蒼故曰蒼天也夏為昊天李巡曰夏万物壯其氣昊昊故曰昊大也秋為旻天李巡曰秋万物成熟皆有文章故曰旻天旻文也郭景純曰旻猶愍愍万物彫落也冬為上天李巡曰冬陰氣在上万物伏藏故曰上天郭景純曰言時無事在上臨下而已

廣雅曰天圜廣南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十一里

半下度之厚與天高等

孝經周天七衡六間曰周天有七衡而六間者相去萬九千八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從內衡以至中衡從中衡以至外衡各五萬九千五百里

洛書甄曜度曰周天三百六十五度四分度之一一度爲千九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里

論衡曰日一日行一度二千里日晝行千里舒疾與騏驥之步相類也

白虎通曰日行遲月行疾日行一度月行十三度十九分度之七日月徑千里又許日行路有其內外從極北至極南相去九百九十由旬經一百八十日日行從內至外又經一百八十日日行從外至內是故名行言日行六十里者由輪大故曰遲天行以行遲故唯六十里是故一年有十二月六月北行六月南行摠有三百六十度行路也白虎通日月所以滿缺何歸功於日也三日成魄八日成光二八

十六轉而歸功晦至朔旦受行復行也月有大小何天左旋日月右行日行遲月行疾月及日爲一月至二十九日未及七度即須三十日過七度日不可分故有小明有陰陽即有閏月何周天三百六十五度四分度之一十二月日不匝十二度故三年一閏五年再閏也明陰不足陽有餘閏者陽之餘也

徐整長曆日月徑千里周圍三千里下於天七千里尚書考靈曜云日光照三十萬六千里又地說書日月照四十五萬里

列子曰孔子東游見兩小兒辯鬬問其故一小兒曰我以日始出去人近而日中時遠一小兒以爲日初出時遠而日中時近也一兒曰日初出大如車蓋及其中纔如槃蓋此不爲遠者小而近者大乎一小兒曰日初出滄滄涼涼及其中如探湯此不爲近者熱而遠者涼乎孔子不能决也兩小兒笑曰孰謂汝多智乎

桓譚新論曰余小時聞閭巷言孔子

東游見兩小兒辯（法苑珠林卷四）鬪問其故一兒曰（卷二四張霸）慧我以日始出時近日中時遠一兒以日初出遠日中時近長水校尉關子陽以為天去人上遠而四傍近以星宿昏時出東方其間甚疎相去丈餘夜半在上視之甚數相去唯一二尺日為天陽火為地陽地陽上昇天陽下降今置火於地從傍與上診其熱遠近不同乃差半焉日中在上當天陽之衝故熱於始出從太陽中來故涼西在桑榆大小雖同氣猶不如清朝也

論衡曰夫日月不圓視若圓者去人遠也夫日火精在地水火不圓在天火何故獨圓日月在天猶五星五星猶列星不圓光耀若圓何以明之春秋之時星霣宋都視之如石石也不圓是知日月五星亦不圓也

論衡曰儒言日中有三足烏日者火也烏入中燋爛安得如立然烏日氣也

詩推度災曰月　三日成魄八日成光蟾蠩體就穴鼻始萌（宋均注曰決鼻兔也）

春秋演孔圖曰蟾蠩（[illegible]）月精也（[illegible]）春秋元命包曰陰精爲月日行十三度常詘任而受（陽受精也）受明精在内故金水内景

河圖始開曰黄泉之埃上爲青雲赤泉之埃上爲赤雲白泉之埃上爲白雲玄泉之埃上爲玄雲（淮南又載）河圖括地象曰崑崙山出五色雲氣

易説卦曰巽爲風撓萬物者莫疾風風以動之河圖帝通紀曰風者天地之使也

尒雅曰四氣和爲通正謂之景風（李巡曰景風太平之風也）南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之太風焚輪謂之頽（郭璞注曰暴風從上下）扶揺謂之猋（從上下也）風與火爲怉（音屯怉或貞也）因風爲飄日出而風爲暴風而雨土爲霾（音埋）陰而風爲曀

易稽覽圖曰降陽爲風降陽之動不鳴條

易説卦曰震爲雷動萬物者莫大於雷河圖帝通紀曰雷天地之鼓也

左傳曰藏氷以時則雷出震無菑氷不用則雷不發而震

春秋元命包曰陰陽合而爲雷

師曠占曰春雷始起其音柏柏格格其霹靂者所謂雄雷旱氣也其鳴依音音不大霹靂者所謂雌雷水氣也師曠占曰春分雨雷有音如雷非雷音在地中其所往者兵起其下無雲而雷名曰天狗行不出三年其國凶

河圖始開圖曰激陽爲雷

易稽覽圖曰陰陽和合其電耀耀也其光長春秋元命包曰陰陽激爲電

史記天官書電者陰陽之動也

穀梁傳曰隱公曰震雷謂急雷令之霹靂也

尒雅曰疾雷爲霆霓郭璞注曰雷之急激者謂之霹靂也

說文曰震霹靂振物也

釋名曰霹靂析也震戰也所擊輙破若攻戰也異苑曰沙門釋慧遠棲神廬岳嘗有游龍翔其前遠公有怒以石擲中仍騰躍上昇有傾風飈煒公知是龍之所興登山燒香會僧齊聲唱偈於是霹靂迴向擲龍之石雲雨乃除異苑曰乞伏虜凶虐暴惡嘗中霹靂其挺引身出外題背四字表其凶虐國少時爲涉去所弃

頌曰

日月長懸　天曜常暉　晝金夜王
孰與玄期　出則晃朗　沒已還晞
虧盈隱顯　晦朔旋璣　星辰列位
福壽靈感　聖人律立　隨業增微
雲龍相會　升降分離　擊動雷電
寒暑應時

法苑珠林卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第五　西明寺沙門釋道世撰

六道篇第四　此有六趣即為六部

諸天部　此別四部

述意部　會名部　受苦部

報謝部

述意部第一

夫論天報識復豐華服玩光新身形輕妙而自在天上更是魔王無想定中翻為外道四空之頂邪執不輕六欲之間迷惑殊重不能受持般若供養涅槃憍慢轉增我人逾感所以頭華萎顇腋汗流衿寶殿歌光羅衣聚穢憑斯淨心悉皆懺蕩普為四王忉利焰摩兜率化樂他化梵王梵輔光音徧淨廣果那含不煩不熱善見善現空處識處不用處非非想處乃至攢窮他界豈極上天或復端坐華臺動逾劫數凝神玉殿一視千年願令自然之服不離身形善法之堂永蒙遊觀絕生離之痛無戰陣之勞長謝五衰常豐七寶色像端嚴容儀煒燁永離苦因清昇樂果也

會名部第二

問曰云何名六趣依毗曇論云趣者名到亦名為道謂彼善惡業因道能運到其生趣處故名為趣亦可依所造之業趣彼生處故名為趣又趣者歸向之義謂所造業能歸向於天乃至地獄也

問曰唯有此六趣定更有餘道耶答曰且據一家不增減說若依樓炭經中亦說九道衆生共居一菩薩道二緣覺道三聲聞道恬前六道凡聖同居為發相化也天者如婆沙釋名光明照曜故名為天又天者顛也顛謂上顛萬物之中唯天在上故名顛也又天者顯也顯謂高顯萬物之中唯天獨高在上顯露復故名顯也

問曰何故彼趣名天答曰於諸趣中彼最勝最樂最善妙最高故名天趣有說先造作增上身語意妙行往彼生彼令彼相續故名天趣有說光明增故名天以彼自然光常照晝夜故聲論者說能照故名天以現勝果照了先時所修因故復次戲樂故名天以

常遊戲受勝樂故

問曰諸天形相云何答曰其形上立

問曰語言云何答曰皆作聖語又立

世阿毗曇論云天名提婆謂行善因於此道生故名提婆今略論諸天報身之相所謂諸天皆無骨肉亦無大小便利不淨身放光明無別晝夜報得五通形無障礙故正法念經云譬如一室然五百燈光明不相逼迫諸天手中置五百天亦復如是不窄不妨又彼經云彼夜摩天或有一百或有一千共聚在一蓮華鬚同坐不妨不隘不窄以善業故自業力故又智度論云第三遍淨天六十人坐一針頭而聽法不相妨礙又正法念經云介時夜摩天王為諸天說偈云

若人心念佛　是名善命人　不離念佛故
是為命中命　若人心念法　是名善命人
不離念法故　是為命中命　若人心念僧
是名善命人　不離念僧故　是為命中命

又夜摩天中有三天主常為　放逸諸天而演說法何等為三一者夜摩天王牟修樓陀菩薩二者善時鵝王菩薩

三者種種莊嚴孔雀王菩薩是二大士常為利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提

受苦部第三

今述諸經具明諸天趣苦光明色界無色界苦上界雖勝仍有微苦故成實論云上二界中雖無麁苦而有微細苦何以知之四禪中說有行立卧隨有四故皆應有苦又色界有眼耳身識即此識中所有諸受名為苦樂從一威儀求一威儀求一威儀故知有苦又無理解愛著已報失時大苦如經中說唯得道者將命終時無憂苦色今既是凡寧無憂苦論中無苦者以苦相微故說言無如食少鹽故言無鹽非是一向唯樂無苦由上界樂行寂滅不著不能發起麁貪恚瞋故名無苦無樂又無刀杖等苦故言無苦非無微苦故涅槃經云世間雖有上妙清淨園林然死屍處中則為不淨衆共捨之不生愛著色界亦尒雖復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之若不作此觀名不修身故知有苦

又法句喻經云有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無過婬慾一人言世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義紛紜不止佛知其言往到其所問諸比丘向論何事即起作禮具白所論佛言比丘汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之本患禍之元勞心極慮憂畏万端三界蠕動更相殘害吾我縛著生死不息皆由身興欲離世苦當求寂滅攝心守正泊然無想可得泥洹此最爲樂故知夫得聖智滅此三界之身當非苦耶問曰色界有身有苦可爾無色無形苦受何生答曰彼報精微凡小不覩無其麤礙非無細色廣論有無如在別章故智度論云上二界死時退時生大懊惱甚於下界譬如極高墮摧碎爛又成實論云苦樂隨　至於四禪憂喜隨心至於有頂

問曰生上天者離惡積善何故報盡
即入三塗答曰凡夫無始已來惡業
無窮一日一食瞋尚受千形況惡既多
暫伏結生報福既盡昔業時熟還墮
三塗何所致惑故成實論云人在色
無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色
中陰即生邪見謂無涅槃謗無上法
當知彼中有不善業又智度論云非
有想非無想天中死墮阿鼻地獄中
故知三界輪轉皆苦第三明欲界諸
天苦者謂彼天中鬭戰之時遞相加
害身心俱苦若割股節斷而復生斬
首截要則有死苦如毗曇說欲界諸
天有十業道離不律儀雖天不害天
而害餘趣亦有截手截足斷而還生
若斬首則死展轉相奪乃至十業道
皆有又福欲盡時五衰相現則大憂
惱故涅槃經云天上雖無大苦惱事
然其身體柔軟細滑見五相時極受
大苦如地獄苦等無差別如和毒藥
初美後苦故正法念經偈云

如蜜和毒藥　是則不可食　天樂亦如是
退沒時大苦　業盡懷憂惱　捨離諸天女

退時大苦惱　不可得譬喻　善業欲盡時
如燈焰欲滅　不知何所趣　心生大苦惱
天上欲退時　心生大苦惱　地獄衆苦毒
十六不及一　一切諸焰輪　愛力之所作
愛鏁縛衆生　至諸險惡道　三界如轉輪
業轂輪不斷　是故捨愛欲　離欲得涅槃

又涅槃經云雖復得梵天之身乃至非想非非想天命終之時還墮三惡道中雖為四天王乃至他化自在天身命終生於畜生道中或為師子虎兕豺狼象馬牛驢等故知天報盡時其身大苦既有斯難即須披誠跡條此業懺令伏滅若人造罪受報盡已後時修善設生天上由昔餘殃天中數受故正法念經云若於先世有偷盜業尒時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒施於持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴釀臨命終時其心悶亂失於正念墮於地獄若於先世有殺生業壽命短促速疾命終若於先世有邪婬業見諸

天女皆悉捨已共餘天子互相娛樂是則名曰五衰相也以其持戒五種缺故業網所縛受此業報又天帝釋復觀業果於殿中叫喚大地獄十八隔處殺生偷盜邪婬妄語業墮此地獄具受衆苦從地獄出生餓鬼中壽命長遠從餓鬼中死生畜生中互相殘害從畜生中死若生人中身色顦顇無有威德若有餘業得生天中身量形貌皆悉減劣一切衆寶莊嚴之具光明微少不為天女之所愛敬天女背叛捨至餘天智慧薄少心不正直為餘天子之所輕笑若諸天衆與阿脩羅鬬戰之時為他所殺以餘業故

報謝部第四

依新婆沙論云諸天中將命終位先有二種五衰相現一小二大云何名為小五衰相一者諸天往來轉動從嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終位此聲不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫弈晝夜相照身無有影將命終時身光微昧有

說全滅身影便現三者諸天膚躰細滑入香池浴纔出水時水不著身如蓮華葉將命終位水便著身四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不得暫住將命終位專著一境經於多時不能捨離五者諸天身力强盛眼曾不瞬將命終時身力虛劣眼便數瞬云何爲大五衰相一者衣服先淨今穢二者華冠先盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身體欻生臭氣五者不樂安住本座前五衰相現已或可轉時天帝釋以有五種小衰相現不久當有大衰相現心生怖畏作是念言誰能救我如是衰厄我當歸依便自了知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛爲說法便得見諦令彼衰相一時皆滅故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他曰

大仙應當知　我即於此座　還得天壽命
唯願尊憶持

又折伏羅漢經云昔忉利天宮有一天壽命垂盡有七種瑞現一項中光滅二頭上華萎三面色變四衣上有

塵五服下汙出大身形瘦亡離本座即自思惟壽終之後下生鳩夷那竭國疥癩母豬腹中作豚甚預愁苦不知何計餘天語言今佛在此為眾說法唯佛能脫卿之罪可即到佛所稽首作禮未及發問佛知告曰一切萬物皆歸無常汝素所知何為憂愁得離豚身常誦三自歸如是三日却後七日天即壽盡下生維耶離國作長者家子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母免身又無惡露母傍侍婢怖而棄走母亦深怪謂之鬼惑意欲殺之父知貴子令好養之年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利目連見前作禮眾聖驚怪具說天上事此兒請佛到家佛為說經兒及父母內外親屬皆得阿惟越致此云不退

依經天有多種具如前三界篇中二十二門說今對六道略述四門

感應緣 略引六驗

晉居士史世光　　晉沙門釋惠嵬
宋命氏有二安　　魏沙門釋曇鸞
魏居士椽弦超　　梁沙門釋慧韶

夫十惡緣巨易或心塗乃善力微難

感靈性殊心類發凶狀屢聞正法寧
逢教沉淪所以一息不追則万劫
永別剎那暫隔則千代長離良由信
毀相競善惡交侵愚惑之徒輕舉邪
風導正之華時遭陵逼所以教流震
旦六百餘年雍赫周虐三被殘弃禍
不旋踵殃及己身致招感應之徵善
惡之報是以建安感夢而疾瘳文宣
降靈而病愈吳主圖寺舍利浮光齊
主行刑刀尋刃斷宇文毀僧而瘡潰
拓拔廢寺而癰流孫皓溺像而陰疼
赫連凶頑而震死古今善惡禍福徵
祥廣如宣驗冥祥報應感通寃意
幽明搜神旌異法苑弘明經律異相
三寶徵應聖迹歸心西國行傳名僧
高僧冥報拾遺等卷盈數百不可備
列傳之典譽懸諸日月足使目觀唐
精求感故經曰行善得善報行惡得
惡報易曰積善之家必有餘慶積惡
之家必有餘殃信知善惡之報影響
相從苦樂之徵猶來相赴余尋傳記
四千有餘故簡靈驗各題篇末若不
引證邪病難除餘之不盡更補茲處

晉史世光者襄陽人也咸和八年於
武昌死七日沙門支法山轉小品疲
而微卧聞靈座上如有人聲史家有
婢字張信見世光在座上著衣恰具
如平生語信云我本應墮龍中支和
上為我轉經曇護曇堅迎我上第七
梵天快樂處矣護堅並是山之沙彌
已亡者也後支法山復往為轉大品
又來在座世光生時以二幡供養時在
寺中乃呼張信持幡送我信曰諾便
絕死將信持幡俱西北飛上一青山如
琉璃色到山頂望見天門光乃自提
幡遣信令還與一青香如巴豆曰以
上支和上信未還便遙見世光直入
天門信復道而還倏忽蘇活亦不復
見手中香也幡亦故在寺中世光與
信於家去時其六歲兒見之指語祖
母曰阿郎飛上天婆為見不世光後
復與天人十餘俱還其家徘徊而去
每來必見簪恰去必露髻信問之荅
曰天上有冠不著此也後乃著天冠
與群天人鼓琴行歌徑上母堂信問
何用屢來曰我來欲使汝輩知罪福

也亦無娛樂阿母琴音清妙不類世
聲家人小大悉得聞之然聞其聲如
隔壁障不得親察也唯信聞之獨分
明焉有頃去信自送見光入一黑門
有頭來出謂信曰舅在此曰見榜撻
楚痛難勝省視還也舅坐犯殺罪故
受此報可告舅母會僧轉經當稍免
脫舅即輕車將軍報終也右一出冥祥記

晉長安釋慧嵬不知何人止長安大
寺戒行澄潔多栖處山谷修禪定之
業有一無頭鬼來嵬神色無變乃謂
鬼曰汝無頭便無頭痛之患一何快
哉鬼便隱形復作無腹鬼來但有手
足嵬又曰汝既無腹便無五藏之憂
一何樂哉須臾復作異形嵬皆隨言
遣之後久時天甚寒雪有一女子來
求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚柔
雅自稱天女以上人有德天遣我來
以相慰喻談欲言勸動其意嵬執志
貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死
灰無以革囊見試女遂陵雲而逝顧
謂歎曰海水可竭須彌可傾彼上人
者秉志堅貞後以晉隆安三年與法

顯俱游西域不知所終續有釋賢護
姓孫涼州人來止廣漢閻興寺常習
禪為業又善律行纖豪无缺以晉隆
安五年卒臨亡口出五色光明照滿
寺內遺言使燒身弟子行之既而支
節都盡唯手一指不然因埋之塔下右

一出梁朝高僧傳

宋俞氏二女東官曾城人也是時祖
姊妹元嘉九年姊年十歲妹年九歲
里越愚蒙未知經法忽以二月八日
並失所在三日而歸粗說見佛九月
十五日又失一旬還作外國語誦經
及梵書見西域沙門便相開解明年
正月十五日忽復失去田間作人云
見其從風徑飄上天父母號懼祀神
求福既而經月乃反剃頭為尼被服
法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼
曰汝宿世因緣應為我弟子舉手摩
頭髮因墮落與其法名大曰法緣小
曰法綵臨遣還曰可作精舍當與汝
經法也女既歸家即毀除鬼座繕立
精廬夜齋誦夕中每有五色光明流
泛峯嶺若燈燭云女曰此後容止華

雅音制詮正上京風調不能過也刺史韋朗就里並迎供養聞其談說甚敬異焉於是溪里皆知奉法　右一出冥祥記

魏西河石壁谷玄中寺沙門曇鸞未詳氏族鴈門人家近五臺山神迹靈異怪逸于民鸞因患氣疾周行醫療行至汾川秦陵故墟入城東門上望青雲忽見天門洞開六欲階位上下重復歷然覩鸞由斯疾愈後往江南陶隱居處求覓仙方并益長壽及屆山所接對欣然便以仙方十卷用酬來意還至浙江有鮑郎子神者一鼓涌浪七日便止正值波初無由得渡鸞便往廟所以情祈告必如所請當為起廟須臾神即現形狀如二十來告鸞曰若欲渡者明旦當得願不食言及至明晨濤由鼓怒纔入船裏恬然安靜依斯達到梁帝見重因出敕為江神更起靈廟後辭帝還魏境欲往名山依方修治行至洛下逢中國三藏菩提流支鸞往啓曰佛法頗有長生不死法勝此土仙經者乎支

唑地告曰是何言歟非相比也此方何處有長生不死法縱得長年少時不死終輪三有即以觀經授之曰此大仙方依之修行當得解脫生死求絶輪迴後移住汾州北山石壁玄中寺一心依經作淨土業春秋六十有七臨至終日幡華幢蓋高映院宇香氣蓬勃音聲繁鬧預登寺者並同矚之以魏興和四年卒於平遙山寺年六十有七　右一出梁高僧傳

魏濟北郡從事掾弦超字義起以嘉平中夜獨宿夢有神女來從之自稱天玉女東郡人姓成公字知瓊早失父母天帝哀其孤苦遣令下嫁從夫當其夢也精爽感寤嘉其美異非常人之容覺寤欽想若存若亡如此三四夕顯然來游駕輜軿從八婢服綾羅綺繡之衣姿顏容體狀若飛仙自言年七十視之如十五六女車上有壺榼淸白琉璃五具飲啖奇異饌具遂下酒啖與義起共飲食謂義起曰我天上玉女見遣下嫁故來從君不謂君德宿時感運宜為夫婦不能

有益亦不為損然行來常可得駕輕
車乘肥馬飲食常得遠味異膳繒素
可得充用不乏然我神人不為君子
亦無妒忌之性不害君婚姻之義遂
為夫婦贈其詩一篇其文曰
飄颻浮勃逢敖曹雲石滋芝英不須
潤至德與時期神仙豈虛降應運來
相之納我榮五族逆我致禍災
此其詩之大較其文二百餘言不能
悉錄兼注易七卷占卜吉凶等義起
皆通其旨作夫婦經七八年父母為
義起取婦之後分日而燕分夕而寢
夜來晨去倏忽若飛唯義起見之餘
人不見雖居闇室輒聞人聲常見蹤
跡然不覩其形後人怪問漏泄其事
玉女遂便求去云我神人也雖與君
交不願人見而君性疎漏我往與君
積年交結恩義不輕一旦分別豈不
愴恨勢不得久各努力呼侍御人下
酒啖食發簏取織成裙衫兩襠賜與
義起又贈詩一首把臂告辭涕泣流
離肅然升車去若迅飛義起憂感積
日殆至委頓後到濟北魚山陌上西

行遙望曲道頭有一馬車似知瓊驅
前到果是玉女也遂披帷相見悲
後喜控左授接同乘至洛遂為室家
剋復舊好至于太康中猶在但不日
日往來每於三月三日五月五日七
月七日九月九日旦十五日輒下往
來經宿而去張茂先為作神女賦

右一出搜神記

梁蜀郡龍淵寺沙門慧韶姓陳本穎
川太丘人少欲多智聰敏不群春秋
五十卒於本寺摩訶衍堂中時成都
民應始豐賢者因病氣絕而心上煗
五日方醒云被攝至閻羅王閒處令
云迎法師須臾便至王下殿合掌頂
禮更無言說唯書文書作一大政之
字韶出外坐於曠路樹下見一少童
以柒柳箕擎生絮欲令韶著之有十
僧來迎豊識和慈二禪師幡蓋烈道
騰虛而去又當終夕有安浦寺尼久
病悶絕醒云送韶法師及五百僧登
七寶梯到天宮殿講堂中其地如水
精林蘭華整亦有麈尾机桉蓮華滿
池韶就座談說少時便起送別者令

歸其生滅冥祥感見類此以天監二年七月三日卒于龍淵寺春秋五十有四　右一出梁高僧傳

人道部　此別八部

述意部　會名部　住處部　業因部

貴賤部　貧富部　受苦部

述意部第一

夫論人道之中身形浮僞多諸罪業喜造侵諐毀仁智道消恩義絕所以崔杼弑君高臣害父七雄並爭萬國連蹤互騁憍奢各衒婬蕩淳風永盡美化不行三毒競興十纏爭發四流浩漫五蓋幽深顛倒無明轉復滋甚遂使生同險樹命等危城口蜜易消井藤難久壠頭松下哭響摧殘廣巷重門悲聲嗚咽今爲人中悉皆懺悔維是圓首方足上智下愚西盡瞿耶東極于逮北窮單越南罄閻浮乃至板屋氈帷文身被髮飲血茹毛巢居穴處雕蹄黑齒倒住傍行弱水毛等危峯繩渡邊城遠戍裝甲負戈繫縛鏁囚擔金捧木並願各修禮讓人氣孝慈息放蕩之心斷荒婬之色質齊

金石體類嵩華八苦不侵九横長遣也

會名部第二

如婆沙論中釋人名止息意故名爲人謂六趣之中能止息意故名爲人謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意莫過於人故稱止息意也又人者忍也謂於世間違順情能安忍故名爲忍又立世阿毗曇論云何故人道名摩㝹沙此有八義一聰明故二爲勝故三意微細故四正覺故五智慧增上故六能別虛實故七聖道正器故八聰慧業所生故說人道爲摩㝹沙又新婆沙論問何故此趣名末奴沙荅昔有轉輪王名曼狀多告諸人曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察尒時人即如王教欲有所作皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙有說先造作增長下身語意妙行往彼生令彼生相續故名人趣有說多憍慢故名人以五趣中憍慢多者無如人故有說能寂

靜意故名人以五趣中能寂靜意無如人者故契經說人有三事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行

住處部第三

如新婆沙論云此四天下人住四大洲謂贍部洲毗提訶洲瞿陁尼洲拘盧洲亦住八中洲何等為八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二憍拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一提訶洲二蘇訶洲瞿陁尼洲有二眷屬一舍撓洲二嗢怛羅漫怛里拏洲贍部洲有二眷屬一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲此八洲中人形短小如此方侏儒有說七洲是人所住遮末羅洲唯羅剎娑居此有說此所說八即是四大洲之異名以二洲皆有二異名故如是說者應如初說此八中洲一一復有五百小洲以為眷屬於中或有人住或非人住或有空者也

問曰人趣形貌云何答曰其形上立然贍部洲人面如車箱毗提訶人面如半月瞿陁尼人面如滿月拘盧洲人面如方池

問曰語言云何答曰世界初成一切
皆作聖語後以飲食時有情不平
等故及語誑增上故便有種種語
乃至有不能言者

業因部第四

依業報差別經中作四句分別一者
有業得身樂報而心不樂如有福凡
夫二者有業得心樂報而身不樂如
薄福羅漢三者有業得身心俱樂如
有福羅漢四者有業得身心俱不樂
如薄福凡夫諸如此等皆惡報得此
苦樂也

又菩薩藏經云介時世尊告賢守長
者曰長者當知我觀世間一切衆生
爲十苦事之所逼迫何謂爲十一者
生苦逼迫二者老苦逼迫三者病苦
逼迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫
六者怨苦逼迫七者苦受逼迫八者
憂逼迫九者痛惱逼迫十者生死流
轉大苦之所逼迫我見如是十種苦
事逼迫衆生爲得阿耨菩提出離如
是逼迫事故以淨信心捨釋氏家趣
無上道復次長者我觀世間一切衆

生於無數劫具造百千那庾多拘胝過失常為十種大毒箭所中何謂為十一者愛毒箭二者無明毒箭三者欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九者有毒箭十者無有毒箭長者我見眾生為於十種毒箭所中求阿耨菩提求斷如是毒箭故以淨信心捨釋氏家趣無上道

貴賤部第五

若以四方言之則北鬱單越無貴無賤彼無僕使之殊故無貴賤餘之三方皆有貴賤以有君臣庶民之別大家僕使之殊故有貴賤別類也揔束貴賤合有六品一貴中之貴謂輪王等二貴中之次謂粟散王等三貴中之下謂如百僚等四賤中之賤謂駈驚臤二子等五賤中之次謂僕隷等六賤中之下謂姬妾等庶束如是細分難盡

貧富部第六

若以四方言之則北鬱單越最富平等東西二方處中然有優劣南閻浮

提最貧四方不同如經具述又閻浮提人貧富不定各有三品上者如轉輪王摠攝四方富色四海一切所須無不備足即如經說輪王福力最大若出世時感五奇特七寶來應五奇特者一者感於世界之中平正清淨流泉浴池處處皆有二者感天甘露生於殿庭王渴飲之身輕愈病三者感大海水減一由旬各於內畔涌出金沙之道使王行之游四天下四者感於牛頭之香生於海岸王取燒之香氣芬馥逆風遠聞四十里香死者聞之悉皆還活五者於迦真隣陁之鳥生於海中王抱觸之身心猗適勝過六欲天之樂以斯義故往生論說偈云

寶性功德草　柔輭左右旋　觸者生勝樂
過迦真隣陁

七寶具足千子雄猛（如前經說）第二富中者謂如粟散王等第三富中下者謂如樹提伽等（貧亦有三思之可解）

受苦部第十

夫論人道唯苦非樂愚著為樂失者

爲苦妄見爲樂實見爲苦故付法藏
經云世間衆苦不可願樂此身不堅
腐敗危脆猶如聚沫須臾變滅端正
容顏甚可愛著衰老既至將安所在
外覆薄皮謂爲嚴飾體血肉流惡露
不淨有爲無常甚大迅速一視息頃
四百生滅譬如虛空震雷起雲暴風
卒起尋復散滅五欲不堅亦復如是
共相愛樂安隱快樂無常既至誰有
存者世間衆苦甚難久居故知人身
唯苦無常理應生厭速求解脫一切
有爲衆苦積聚如癰如廁如箭入心
生老病死輪轉無際無常敗壞速朽
之法如臨死囚命不云遠譬如牢獄
人無可愛樂猶路上菓衆所共擲此
身可惡會歸磨滅烏鵲狐狼競共噉
食風吹日暴青爛臭處髮毛牙齒狼
藉在地如此之身當何愛樂宜勤方
便速求解脫縱使富貴如天終歸磨
滅外相似好內恒憂懼故大莊嚴論
云如人著金鏁雖能繫於人王位亦
如是恒有憂懼相守護念苦失則大
愁猶以衣食遮故名樂乎苦中橫生

樂想故賓頭盧爲優陁延王說法偈 霸 氣焉

云

王位雖尊嚴　代謝不暫停　輕疾如電光
須臾歸衰滅　王位極富逸　愚者情愛樂
衰滅無時至　苦劇過下賤　王者居高位
名聞滿十方　端正甚可愛　種種自嚴身
譬如臨死者　著華鬘瓔珞　捨命未幾時
王位亦如是　王者譬如至　常懷諸恐怖
行住及坐時　乃至一切時　於其親踈中
恒有疑懼心　臣民宮妃后　象馬及珍寶
國土諸所有　一切是王物　諸王捨命時
皆棄無隨者

又涅槃經佛說偈云

一切諸世間　生者皆歸死　壽命雖無量
要必有終盡　夫盛必有衰　合會有離別
壯年不久停　盛色病所侵　命爲死所吞
無有法常住　諸王得自在　勢力無等雙
一切皆遷滅　壽命亦如是　衆苦輪無際
流轉無休息　三界皆無常　諸有無有樂
有道本性相　一切皆空無　可壞法流動
常有衰患者　恐怖諸過惡　老病死衰惱
是諸無有邊　易壞怨所侵　煩惱所纏裹
猶如蠶處繭　何有智慧者　而當樂是處

此身苦所集　一切皆不淨　扼縛癰瘡等
根本無義利　上至諸天身　皆亦復如是
諸欲皆無常　故我不貪著　離欲善思惟
而證於真實

故賓頭盧尊者語王云大王宜善觀察何有五欲而得常者何有王位而得久停何有國界而不遷滅何有珍寶而不散失何有欲樂常恒不變何有合會而不離散　一切五欲體性實苦皆從妄想而生於樂故王位亦苦無安如夢所見覺則知虛是故智者應生厭離　即知一切內外所遷皆是無常雖可麁細似異然剎那不住是住是同故經說由色苦故十時差別一者膜時二者泡時三者皰時四者宍團時五者肢時六者嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛壯時十者衰老時若非時無常不應從膜乃至老死良由三毒猛火燒心熾然不絕故受斯苦（依經云人亦多種具如前三界篇中四天下洲品聚處說也）

感應緣（略引一十八驗）

春秋演孔圖曰孔子長十尺大九圍坐如蹲龍立如牽牛就之如昴如斗

吳越春秋曰伍子胥見吳王僚僚望其顔色甚可畏一丈十圍眉間一尺王僚與語三日辟無復者胥知王好之每入言語佷佷有勇壯之氣

涼記曰呂光字世明建結豪賢施與待士身長八尺四寸目重童左肘生宍印性沈重質略寬大有度量時人莫之識唯王猛布衣時異之曰此非凡人

河圖玉版曰從崑崙以北九萬里得龍伯國人長三十丈生萬八千歲而死從崑崙以東得大秦國人長十丈從此以東十萬里得佻國人長三丈五尺從此國以東十萬里得中秦國人長一丈

龍魚河圖曰天之東西南北極各有銅鐵額兵長三千萬丈三千億萬人天之東西南北極各有金剛敢死力士長三千萬丈三千億萬人天中大平之都有甲都食鬼鐵面兵長三千萬丈三千億萬人

鴻範五行傳曰秦始皇時有大人身長五丈足跡六尺夷狄服見於臨洮天

秦曰勿大行夷狄之道將受其禍云

魏志曰天竺國人皆長一丈八尺車離國男女皆長八尺

魏志曰咸熙二年襄武縣言有大人現長三丈餘跡長三尺二寸白髮著黃單衣黃巾 柱杖呼民王始語云今當太平

神異經曰東南有人焉周行天下其長七尺腹圍如長箕頭箕頭髮頹亂也不飲食朝吞惡鬼三千暮吞三百但吞不咋此人以鬼為飯以霧露為漿名天郭一名食邪吞食邪鬼一名黃父今黃父鬼偪人依此人而名之

神異經曰西北海外有人焉長二千里兩腳中間相去千里腹圍一千六百里但飲酒五升天酒甘露不食五穀魚肉忽有飢時向天乃飽好遊山海間不犯百姓不干萬物與天地同生名無路之人言無路者高大不可為路一名仁禮曰仁人一名信禮曰信人一名神與天地俱生而不退故曰神也

蜀王本記曰秦襄王時宕渠郡獻長人長二十五丈六尺

外國圖曰大秦國人長丈五尺猨臂長脇好騎駱駝

詩含神霧曰東北極有人長九寸國語曰孔子曰僬僥長三尺短之至也

魏略西域傳曰短人國在康居西北男女皆長三尺衆甚多康居長老傳聞常有商迷惑失道而到此國國中甚多真珠夜光明珠商度此國去康居可萬餘里

魏略曰倭南有侏儒國其人長三四尺去女王國四千餘里

外國圖曰僬僥國人長尺六寸迎風則偃背風則伏眉 目具足但野宿一日僬僥長三尺其國草木夏死而冬生去九疑三萬里

列子曰從中州以東四十萬里得僬僥國人長一尺五寸東北極有人名諍人長九寸秦始皇二十六年有大人身長五丈足跡六尺衷狄皆伏有十二人現于臨洮孔子曰僬僥長三尺短之至也長者不過十數之極也今有五丈之人此則無類而生也是歲秦初兼六國喜以爲瑞鑄金人十二以像之南戎五嶺北築長城西徑臨洮東至遼東 徑數千里故大人先

見於臨洮明禍亂所起也後十二年
而秦亡也 右此一十七驗各依本錄記也
王莽建國四年池陽有小人景長尺
餘或乘車或步行操持萬物大小各
自稱三日止管子曰涸澤數百歲谷
之不水不絕者生慶忌慶忌者其狀
若人長四寸衣黃冠戴黃蓋乘小馬
好疾遊以其名呼之可使千里外一
名反報然池陽之景或者慶忌也乎
又曰涸小水精生蟡蟡者一頭而兩身
其狀若蛇長八尺以其名呼之可使取
魚鼈 右二事見搜神記

脩羅部 此別七部

述意部　會名部　住處部
業因部　眷屬部　衣食部
戰鬪部

述意部第一

夫論脩羅道者生此一途偏多諂曲
或稱兵鬪亂興師相伐形容長大恒
弊飢虛體貌麤鄙每懷瞋毒稜層可
畏擁聳驚人並出三頭重安八臂跨
山蹋海把日擎雲天上求食海中釀
酒如斯之類悉爲歸依經是阿須輪

王眾婆利等毗摩質多之眷屬佉羅騫馱之朋流乃至婆稚羅睺之等侶舍脂跋陀之氣類並願除憍慢習離諂曲心殿堂光明蘭藉豐滿休兵息刃止恚防貪無復兩刃之苦永絕鞦絲之痛樂聞正法渴仰大乘捨離弊惡之身受端嚴之質任持國境擁護邦家興崇法城弘益慧日也

會名部第二

云何名阿脩羅道者依立世阿毗曇論釋云阿脩羅者以不能忍善不能下意諦聽種種教化其心不動以憍慢故非善律見文非天故名阿脩羅餘經亦云阿須倫今依新婆沙論云梵本正音名素洛素洛是天彼非天故名阿素洛復素洛名端正彼非端正名阿素洛又長阿含經云脩羅生女端正生男多醜故云不端正或名不飲酒此有二釋一由過去持不飲酒戒宿習餘力云不飲酒二由本因好酒四天下採華布海釀酒不成變為鹹水既不得酒乘便令斷故云不飲酒神婆沙論云或說天趣由諂曲

覆故無決定者或說鬼趣由有舍脂故得與諸天交通故伽陀經云有鬼有畜有天正法念經亦云有鬼有畜或云劣天劣天者是毗摩質多毗摩質多者此云響高亦云穴居謂大海水底出大音聲自唱云我是毗摩質多故云響高居在海穴故云穴居

住處部第三

依正法念經云脩羅居在五處住一在地上衆相山中其力最劣二在須彌山北入海二萬一千由旬有脩羅名曰羅睺統領無量阿脩羅衆三復過二萬一千由旬有脩羅名曰勇健四復過二萬一千由旬有脩羅名曰華鬘復過二萬一千由旬有脩羅名曰毗摩質多此中出聲徹於海外自云我是毗摩質多阿脩羅故云響高其毗摩之母依長阿含經云劫初成時昔有光音天入海洗身水精入身生一大卵經八千歲乃生一女身若須彌千頭少一頭有千眼口別有千少一口別四牙牙上出火猶若霹靂有二

十四脚有九百九十九手此女有時
在海浮戲水精入身生一卵復經
八千歲生毗摩質多有九頭頭有千
眼口常水出手有千少一脚唯有八
納香山乾闥婆女生舍脂羅睺舍脂
羅睺者是舊譯取為天人羅睺阿脩
羅亦云障日日是帝釋前軍光故曰
光射脩羅眼令不見天衆故彼以手
障之由有勢力多共天諍又新婆沙
論問諸阿素洛退住何處有說妙高
山中有空缺處如覆甕器其中有城
是彼所住問何故經說阿素洛云我
所都村落住鹹海中而阿素洛王住
彼山內有說大鹹海中於金輪上有
大金臺高廣各五百踰繕那臺上有
城是彼所住阿素洛王亦有四苑一
名慶悅二名戲喜三名極喜四名可
愛如三十三天有波利夜怛羅樹阿
素洛王所居樹亦有阿素洛其形云
何答其形上並問語言云何答皆作
聖語問何趣所攝有說是天趣有說
鬼趣攝
又起世經云須彌山王東面去山過

千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩羅王國土住處縱廣八萬由旬七重欄楯七重金銀鈴網外有七重多羅行樹皆是七寶所成莊嚴挍飾不可述盡大城之中別立宮殿名曰設摩婆帝宮城縱廣一萬由旬七重城壁並七寶合成高百由旬厚五十由旬園池華葉眾鳥和鳴（廣說如經不可具錄）須彌山王南面過千由旬大海之下有踊躍阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王西面亦千由旬大海水下有奢婆羅阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王北面過千由旬大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬（住處精妙狀若[illegible]）摩婆帝城王所住處有羅睺羅阿脩羅王聚會之所亦名七頭其處縱廣八萬由旬牆壁欄楯各有七重七寶合成四面左近並有眾多諸小阿脩羅不可述盡（備如經說）

業因部第四

依業報差別經中具說十業得阿脩羅報一身行微惡二口行微惡三意

行微惡四起起於憍慢五起於我慢六起於增上慢七起於大慢八起於邪慢九起於慢慢十迴諸善根向阿脩羅趣若依正法念經廣說四種脩羅業因不同若約餘經多由瞋慢及疑三種因業得彼生報

又雜阿含經云阿脩羅前世時曾爲貧人居近河邊常渡河擔薪時河水深流復駛疾此人數爲水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食其歡喜即施食說空中飛去貧人見之因以發願願我後身長大一切深水無過膝者以是因緣得此極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天

眷屬部第五

依正法念經云第一羅睺阿脩羅王有四王女從憶念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德即此四女一一皆有十二那由他侍女以爲眷屬恐皆圍繞阿脩羅王共相娛樂恣情受樂不可具說第二名勇健威勢次勝第三名花鬘威勢更勝第四名

毗摩質多威勢眷屬倍數更不可稱 第三十七張
計自餘日妾左右僕使亦不可說即
知貴賤懸殊不可一槩而論

衣食部第六

若依正法念經說脩羅衣食自然寶冠
纓衣服純以七寶鮮潔同天所飡飲
食隨念而生悉皆百味與天同等如
大論說彼之衣食雖復勝人其若喫
時是則不如人也謂彼凡所食時末
後一口要變作青泥亦如龍王雖食
百味末後一口要皆變作瑕瑛是故
經說不如人也

戰鬭部第七

如增一阿含經云爾時世尊告諸比
丘受形大者莫過阿須倫王形廣長
八萬四千由延其口縱廣千由旬或
欲觸犯日時倍復化身十六萬由旬
往日月前日月王見已各懷恐怖不
寧本處以形可畏故日月王懼不復
有光明然阿須倫不敢前捉日月何
以故日月威德有大神力壽命極長
顏色端正受樂無窮住壽一劫復是
此間眾生福祐令日月不爲阿須倫

所見觸惱時阿須倫便懷愁憂即於彼沒

又長阿含經云阿脩羅大有威力而生念言此忉利天王及日月諸天行我頭上誓取日月以為耳璫漸大瞋恚加欲捶之即命舍摩梨毗摩質多二阿脩羅王及諸大臣各嚴兵仗往與天戰時難陁跋難陁二大龍王身繞須彌周圍七匝山動雲布以尾打水大海浪灌須彌忉利天曰脩羅欲戰矣諸龍鬼神等各持兵從次交鬪天若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上乃至他化自在天無數天衆及諸龍鬼前後圍繞帝釋命曰我軍若勝以五繫縛毗摩質多阿脩羅將還善法堂我欲觀之脩羅亦曰我衆若勝亦以五繫縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兩不相傷但觸身體生於痛惱於帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出煙焰脩羅見之乃退敗即擒質多脩羅繫縛將還遙見帝釋便賜惡口帝釋答曰我欲共汝講說道義何須惡口壽天

千歲少出多減惡心好鬭而不破戒
大修布施故然以諂慢故受此身餘經以諂
心脩橋而受此身也觀佛三昧經云此毗摩質多羅
阿脩羅王毋鬼食法唯噉淤泥及渠
藕根其兒長大見於諸天婇女圍繞
即白母言人皆伉儷我何獨無其母
告曰香山有神名乾闥婆其神有女
容姿美妙色踰白玉身諸毛孔出妙
音聲甚適我意念爲汝娉適汝願不
阿脩羅言善哉善哉願母往求尒時
其母行詣香山告彼樂神我有一子
威力自在於四天下而無等倫汝有
令女可適吾子其女聞已願樂隨從
時阿脩羅納彼女已冬久之間即便
懷孕經八千歲乃生一女其女顏容
端正挺特天上天下更無有比面上
姿媚八萬四千左邊右邊各有八萬
四千前後亦尒阿脩羅見以爲殊異
如月處星甚爲奇特憍尸迦聞求女
爲妻脩羅聞喜以女妻之帝釋立字
號曰悅意諸天見之歎未曾有視東
忘西視南忘北乃至毛髮皆生悅樂
帝釋至歡喜園共諸婇女入池游戲

尒時悅意即生嫉妒遣五夜叉往白 法苑珠林卷五

父王今此帝釋不復見寵與諸婇女自共游戲父聞此語心生瞋恚即與四兵往攻帝釋立大海水踞須彌山頂九百九十九手同時俱作撼善見城搖須彌山四大海水一時波動帝釋驚怖靡知所趣時宮有神白天王言莫大驚怖過去佛說般若波羅蜜王當誦持鬼兵自碎是時帝釋坐善法堂燒衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是無上呪是無等等呪審實不虛我持此法當成佛道令阿脩羅自然退散作是語時於虛空中有刀輪帝釋功德故自然而下當阿脩羅上時阿脩羅耳鼻手足一時盡落令大海水赤如絳珠時阿脩羅即便驚怖遁走無處入藕絲孔

感應緣 略引三驗

西國志云中印度者瞻波國西南山石澗中有脩羅窟有人因游山修道遇逢此窟人遂入中見有脩羅宮殿處妙精華作類天宮園池林菓不可述盡阿脩羅衆既見斯人希來到此

語云汝能父住以不答云欲還本處僧羅既見不住遂施一梳與食訖僧羅語言汝宜急出恐汝身大穴不得答言訖走出身遂漸增長形貌大人頭纔出身大孔塞遂不出盡日尒已來年向數百唯有大頭如三碩甕人見共語具說此緣人懸語云我等鑿石令汝身出其事云何答云恩澤入奏國王具述此意君臣共議此非凡人力藏千人若鑿令出儻有不測之意誰能抗之因此依舊時人號為大頭仙人唐國使人王玄策已三度至彼以手摩頭共語了了分明近有內野火燒頭燋黑命猶不死西國誌六十卷國家修撰

勅令諸學士畫圖集在中臺復有四十卷從麟德三年起首至乾封元年夏末方訖余見玄策具述此事

又奘法師傳云馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山開各有大寺其寺有婆毗吠伽論師唐云明辯於觀自在菩薩菩云觀也音菩薩是絕粒而服水三年立志祈請待見彌勒菩薩於是觀自在又

爲現色身令在城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授云此巖石內有阿素洛宮（舊云阿脩羅宮）如法行請石壁當開可即入中待弥勒出我當相報又經三年呪芥子擊於石壁豁然洞開時有百千萬衆觀覩驚歎論師跨門再三顧命衆人唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟懼而不入論師入已當即石門還合如壁

又玄奘法師云貞觀十三年奘在中印度摩伽陁國那爛陁寺見一俗人說云有一人好色每承經言脩羅 生男極醜生女端正閑彼山內有阿脩羅窟別有宮殿甚精殊好同天佳妙其人思欲願見脩羅女共爲匹對常受持呪精勤三年三年將滿所祈遂願其人先是弟子親友臨去召弟子相伴同去弟子于時亦隨同行旣呪有徵遂到宮門門首儻者極嚴志誠求請門人令通夫人門人爲通具述來意脩羅女喜報守門人云來者幾人報云二人女報門人呪者來入同伴者且住門外門人來報誦呪者引入

弟子見引入已自身不覺已到自家舍南門立自尒已來更不知彼人消息弟子因此發心捨家修道願在伽藍供養三寶其人具向奘法師述因緣

法苑珠林卷第五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第六

西明寺沙門釋道世撰

六道篇第四之三

鬼神部　此別十一部

述意部第一

夫論鬼神之法特喜婬邪冥密之中偏多罪戾或處幽巖乍依高隴絕澗深藂之裏荒郊曠野之中異種音聲特奇形勢搖動凡識恐怖愚情假使威光虛爲怪相或復鳥形魚質人面獸心或鼓樂絃歌鳴桴響鐸如斯之類悉皆懺悔縱是九州房廟萬國之靈姑蘇太伯延陵季子禹川文命雷澤項注水若山精風師雨伯豐隆列缺迴祿陵侯或駕竹爲龍乘鳧代鳫形依高廟體附重樓行雨去來分風上下爰及黃頭大將針髮鬼神繡利勒那鞞荼羅剎三千眷屬五百徒黨悉爲懺悔復有極重之障稱爲餓鬼

眼光似電咽孔如針不聞水漿之名永絕粇粮之味肢節一時火起動轉五百車聲今日善根並皆需被當願飢渴之鬼飲食自然娛娟鬼神無復諛諂光榮佛法擁護世間衛像防經長伸供養蹤善記惡永得熏修也

會名部第二

問曰云何名鬼道者如立世論云鬼道名閉多為閻摩羅王名閉多故其生與王同類故名閉多復說此道與餘往還善惡相通故名閉多又新婆沙論問何故彼趣名閉戾多答施設論說如今時鬼世界王名琰摩如是劫初時有鬼世界王名䟫多是故往彼生彼諸有情類皆名閉戾多即是䟫多界中所有義從是以後皆立此名有說由造作增長增上慳貪身語意惡行往彼生故感飢渴業經百千歲不聞水名豈能得見況復得觸或有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅役故名鬼恒為諸天處驅役常馳走故有悕望故名鬼謂五趣中從他有情悕望多者無

過此故由此因緣故多鬼趣又鬼神者婆沙論中鬼者畏也謂虛怯多畏故名為鬼又希求名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命故名希求也

住處部第三

如婆沙論說餓鬼有二住一正二邊第一正住者說之不定彼論說云此閻浮提五百由旬之下有餓鬼界彼閻羅王領是其正處又善生優婆塞經亦同此說五百由旬之下有閻羅鬼王城周匝四面七萬五百千由旬王領鬼衆於中止住又如五道章經說此之餓鬼正住彼鐵圍兩山中間故說偈言

鐵圍兩山間　不覩日月光　餓鬼衆其中
償其宿罪故

第二邊住處者如婆沙論說亦不定有其二種一有威德二無威德彼有威德者住山谷或住空中或住海邊皆有宮殿果報過人彼無威德者或依不淨糞穢而住或依草木塚墓而止或依屛廁故逼而居皆無舍宅果

報劣人又如論說四天下中悉有鬼往東西二方有威德無威德鬼於北方中唯有威德鬼住無有無威德鬼以其報勝故如是乃至忉利天中亦有威德鬼神住應彼諸天所驅使故自上諸天更無住處故新翻婆沙論亦云四大天眾及三十三天中唯有大威德鬼與諸天衆守門防邏導從給使有說於此贍部洲西有五百渚兩行而住（依舊婆沙論云閻浮提西有五百鬼城於此五百自有兩別矣）於兩行渚中有五百城二百五十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住是故昔有轉輪王名你弥告御者摩怛梨曰吾欲遊觀汝可引車從是道往令我見諸有情受善惡業時摩怛梨即如王教引車從於二渚中過時王見彼有威德鬼首冠華鬘身著天衣食甘美食猶如天子衆采寫車各各遊戲見無威德鬼頭髮蓬亂褐形無衣顏色枯悴以髮自覆執持瓦器而行乞匄見已深信善惡業果問鬼趣形狀云何答多分如人亦有傍者或面似猪或似種種飲惡禽獸如今

璧上彩畫所作問語言云何答曰初成時皆作聖語後時隨處作種種言或有說者隨從何處命終生此即作彼形即作彼語評曰不應作是說若從無色界歿來生此趣可無形無言耶應作是說隨所生處言形亦尒

列數部第四

依正法念經云餓鬼大數有三十六種行因不等受報各別

一鑊湯鬼　由受他雇殺生受鑊湯煎煑　或受他寄抵拒不還故受斯報

二針口臭鬼　以財雇人令行殺戮故　咽如針鋒滴水不容也

三食吐鬼　夫勸婦施婦慳言無積　婦慳悋故常食吐也

四食糞鬼　由婦人誑夫自噉飲食　惡罵夫故常食吐糞也

五食火鬼　由業人換食令其自死　受大燒嗥叫飢渴苦也

六食氣鬼　多食美食不施妻兒　因飢渴常得嗅氣也

七食法鬼　爲求財利爲人說法身常飢渴身　肉消盡宗價說法命得存活也

八食水鬼　由沽酒如水以惑愚人不　持齋戒常患燋渴也

九希望鬼　由買賣詐價欺誑取物常患　飢渴先亡祭祀而得食之也

十食唾鬼　以不淨食詐出家人身常飢渴　恒被焚燒以衆人唾方食不淨

十一食鬘鬼　以前世時盜佛華鬘用自莊嚴若　人邁事以鬘貴祭因得鬘食也

十二食血鬼　由殺生血食不施妻子受此　鬼身以血塗祭方得食之

十三食肉鬼　由以衆生身肉臠割之貿貿欺　詐因受此報多詐醜惡人惡見之　祭祀雜肉方得食之

十四食香鬼　由賣惡香多取貿直而　唯食香煙後受窮報

十五疾行鬼　若有破戒而披法服詐誑取財　言供病人竟不施与便自食之　由受此報常食　不淨自燒其身

十六伺便鬼　由業誑取財不修福業因受此報　身毛火出食人氣力不淨以自存活

十七黑闇鬼　由枉法求財繫人牢中因無所見嗁　常冥闇故受闇處惡蛇徧滿猶刀割苦

十八大力鬼　由偷盜人物施與惡友不施福田　因受此報火力神通多被苦惱也

十九熾然鬼　由破城抄掠殺害百姓因受此報嘷　哭叫喚遍身火然後得為人常被劫奪

二十伺嬰兒便鬼　由殺嬰兒心生大恚因受此　報常伺人便能害嬰兒也

二十一欲色鬼　由好婬得財不施福田因受此報遊行　人間与人交會妄為妖怪以求活命

二十二海渚鬼　由行曠野見病苦人棄人誑取財物　主海渚中受寒熱苦十倍過人

二十三閻羅王執杖鬼　由前世時親近國王大臣專行暴　惡因受此報為王給使作執杖鬼

二十四食小兒鬼　由說呪術誑惑取人財物殺害豬　羊死墮地獄後受此報常食小兒

二十五食人精氣鬼　由詐為親友我為汝護令勉勇力　沒陣而死竟不救護故受斯報

二十六羅剎鬼　由殺生命以為大會　故受此飢火所燒報

二十七火燒食鬼　由慳嫉覆心喜奪僧食先墮地　獄從地獄出受火爐燒身鬼也

二十八不淨巷陌鬼　由此不淨食与梵行之人　因墮此報常食不淨也

二十九食風鬼　由見出家人來乞許而不施其食　因受此報常患飢渴如地獄苦

三十食炭鬼　由典主刑獄禁其飲食囚　受此報常食火炭也

三十一食毒鬼　由以毒食令人喪命因墮地獄從獄出為　鬼常飢饉恒食毒火燒其身也

三十二曠野鬼　由曠野湖池造立施人盡口決破令行　人渴乏枉受斯報常患飢渴火燒其身也

三十三塚間食灰土鬼　由盜佛華賣已活命故受斯　報常食死人燒屍熱灰也

三十四樹下住鬼　由見人種樹為施人作蔭惡心斫伐　取財而用故墮樹中常被寒熱也

三十五交道鬼　由盜行路人糧以自養故常被鐵鋸　截身因交道祭祀取食自活也

三十六麁羅身鬼 由行邪道不信正真因懅麁厲當破人善法也
依順正理論云鬼有三種謂無少多財無財復有三惟鍼　臭口炬口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絕身如被燎多羅樹形此受極慳所招苦果鍼口鬼者此鬼腹大量如山谷口如鍼孔雖見種種上妙飲食不能受用飢渴難忍臭口鬼者此鬼口中常出極惡腐爛臭氣過於糞穢沸溢廁門惡氣自熏恒空嘔逆設遇飲食亦不能受飢渴所惱狂叫亂奔少財亦有三謂鍼毛臭毛癭鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛鋸利不可附近內鑽自體外射多身如麞中毒箭怖狂走時逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢薰爛肌骨蒸熱腸腹衝喉變歐荼毒難忍攫體拔　毛傷裂皮膚轉加劇苦時逢不淨少濟飢渴癭鬼者謂此鬼咽惡業力故生於大癭如大癰腫熱痛酸疼更相劇齧臭膿涌出爭共取食少得充飢多財亦有三謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼常時往祠祀中饗受他祭生處法尒

時歷異方如烏陵空往還無礙由先勝解作是希望我若命終諸子孫等必當祠我資具飲食由勝解力生此鬼中　彝宿善因感此祠祀或有先性愛親知為欲皆今豐足資具以不如法積集珎財慳悋居心不能布施乗斯惡業生此鬼中住本舍邊便穢等處親知追念為請沙門梵志孤窮供施崇福彼鬼見已於自親知及財物中生已有想又自明見慳果現前於所施田心生淨信相續生長捨相應業由此便成順現法受乗斯力故得資具豐饒希棄鬼者此鬼欲常收他所棄吐殘糞等用充所食亦得豐饒謂彼宿生慳過失故有飲食處見穢或空樂淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒飲食資具在處法尒所受不同不可推徵祠到所以如地獄趣異熟生色斷已還續餘趣則無於人趣中有勝念智修梵行等餘趣中無如天中隨欲眾具皆現如斯等事生處法然不可於中求其定因大勢鬼者大同前婆沙論說又瑜伽論云是趣

有三一者外障鬼謂彼有情由習上慳生鬼趣中常與飢渴相應皮宍枯槁猶如火炭頭髮蓬亂脣口乾焦常以其舌舐掠口面飢渴惶惶處處馳走所到泉池爲諸有情手執刀杖護不令覰或變成膿血自不欲飲是名外障鬼二者內障鬼謂彼有情口如針炬其腹寬大縱得飲食自不能食是名內障鬼謂有餓鬼名猛燄鬘隨所飲噉皆被燒然由此因緣飢渴大苦是名無障鬼若夫善名利物感報怡愉惡是損他招果摧折但善類登山理爲難上惡如崩墜實可易行是以天宮閑曠來蹤蓋寡地獄樊籠往人爭湊也

業因部第五

如智度論說惡有三品但造下品之惡即生餓鬼趣中依如十地論亦同此說於十惡業隨造何業一一先生三塗後得人身若依正法念經說若起貪嫉邪侫諂曲欺誑於他或復慳貪積財不施皆生鬼道從鬼命終多生畜生道中受遮吒迦鳥身恒常飢

渴受大苦惱唯飲天雨仰口而承不得更飲餘水是故常困飢渴也依業報差別經說具造十業生餓鬼中一身行輕惡二口行惡三意行輕惡四慳溢多貪五起非分惡六諂曲嫉妒七起於邪見八愛著資生即便命終九因飢而亡十枯渴而死以是業生餓鬼中

又分別功德論云有諸沙門行諸禪觀或在塚間或在樹下時在塚間觀於死屍夜見飢鬼打一死屍沙門問曰何以打此死屍耶荅曰此屍困我如是是以打之道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也於須臾頃復有一天以天曼陀羅華散此臭屍沙門問曰何為散華此臭屍耶荅曰由我此屍得生天上此屍即是我之善友故來散華報往昔恩道人荅曰何不以華散汝心中乃散臭屍夫為善惡之本皆心所為乃捨本求末耶

身量部第六

如五道經說餓鬼形量極大者長一

由旬頭如大山咽內如針頭髮蓬亂形容羸瘦柱杖而行如是者極衆最小者如有如小兒或曰三寸中間形量依經具說不可備錄

壽命部第七

如觀佛三昧經說其有餓鬼極長壽者八萬四千歲短則不定依成實論極長壽者七萬歲短亦不定若依優婆塞經說極長壽者一萬五千歲如人間五千年爲餓鬼中一日一夜如是日夜即彼鬼壽一萬五千歲（計此人間日月歲數當二十七百万歲也）若依正法念經說有鬼壽命五百歲如人間十年爲餓鬼一日一夜如是日夜壽五百歲（計此人間日月歲數當一百八十万歲也）

好醜部第八

如婆沙論云鬼中好者如有威德鬼形容端正諸天無異又一切五岳四瀆山海諸神悉多端正名爲好也第二醜者謂無威德鬼形容鄙惡不可具說身如餓狗之腔頭若飛蓬之亂咽同細小之針脚如朽槁之木口常墾涎鼻常流涕耳內生膿眼中血出

諸如是等名爲大醜

苦樂部第九

如婆沙論說鬼中苦者即彼無威德鬼恒常飢渴累年不聞漿水之名豈得逢斯甘饍設值大河欲飲即變爲炬火縱得入口即腹爛燋然如斯之類豈不苦哉第二鬼中樂者即彼有威德中富足豐美衣食自然身服天衣口飡天供形常優縱策乘輕駟任情游戲共天何殊如斯之類豈不樂哉

問曰既有斯樂便勝於人何故經說人鬼殊趣答曰經說鬼神不如人道略述二意一受報公顯不及於人爲彼鬼神晝伏夜游故不及於人二虛怯多畏不及於人雖有威德以報卑劣常畏於人縱晝夜值人恒避路私隱

問曰既劣於人何得威德報同於天答然由前身大行檀故得受威報由前身諂曲不實故受斯鬼道也

貴賤部第十

如婆沙論云有威德者即名爲貴無威德者即名爲賤又爲鬼三者即名

為貴受驅使者即名爲賤貧富如何答有威德者多饒衣食僕使自在即名爲富身常驅驅恒被數役麁食不聞弊服難值如斯之類即名爲貧也

舍宅部第十一

如婆沙論說有威德者便有舍宅七寶莊嚴一切山河諸神悉有舍宅依之而住無威德者如浮游浪鬼飢渴之徒悉無舍宅攀依塚墓藪近叢林草木巖穴是其居處

故莊嚴論云佛言我昔曾聞有大商主子名曰億耳入海採寶既得迴還與伴別宿失伴慞惶飢渴所逼遙見一城謂爲有水往至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭衆人集處空無所見飢渴所逼唱言飢渴所逼又見一城謂爲有水往至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭衆人集處空無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼輩聞是水聲皆來雲集諸鬼言誰欲與我水此諸餓鬼身如燋柱以髮自纏皆來合掌作如是言願乞我水億耳語

言我渴所逼故來求水介時餓鬼聞億耳為渴所逼自行求水悕望都息皆各長歎作如是言汝可不知此餓鬼城云何此中而索水耶即說偈言

我等處此城　百千萬歲中　尚不聞水名
況復得飲者　譬如多羅林　熾然被火焚
我等亦如是　肢節皆火然　頭髮悉蓬亂
形體皆毀破　晝夜念飲食　慞惶走十方
飢渴所逼切　張口馳求索　有人執杖隨
尋逐加楚撻　搥打不得近　我等憂此苦
云何能得水　以用慧施人　我等先身時
慳貪極嫉妒　不曾施一人　漿水及飲食
自物不與他　抑被令不施　以是重業故
今受是苦惱

感應緣　略引六驗

宋司馬文宣　宋王胡　宋李旦
唐睦仁蒨　臨川諸山鬼怪
雜明俗中鬼神

宋司馬文宣河內人也頗信法元嘉九年丁母艱弟喪月望旦忽見其弟身形於靈座上不異平日迴遑歎嗟諷求飲食文乃試與言曰汝平生時修行十善若如經言應得生天若在

人道何故乃生此鬼中耶說吟俯仰默然無對文宣即夕夢見其弟云生所修善蒙報生天旦靈牀之鬼是魔鬼耳非其身也恐兄疑怪故詣以白兄文宣明旦請僧轉首楞嚴經令人撲繫之鬼乃逃入牀下又走戶外形稍醜惡舉家駭懼詈叱遣之鬼云餓乞食耳積日乃去須之母靈牀頭有一鬼膚體赤色身甚長壯文宣長息孝祖與言往反答對周悉初雖恐懼末稍安習之鬼亦轉相附狎居處出入殆同家人宋時京師傳相報告往來觀者門巷疊跡時南林寺有僧與靈味寺僧含沙門與鬼言論亦甚款曲鬼云昔世嘗為尊貴以犯眾惡受報未竟果此鬼身去寅年有四百部鬼大行疾癘所應鍾災者不忓道人耳而犯橫極眾多濫福善故使我來監察之也僧以食與之鬼曰我自有糧不得進此食也含曰鬼多知我生何來何因作道人答曰人中來出家因緣本誓願也問諸存亡生死所趣略皆答對具有靈驗條次繁多故不曲

載含曰人鬼道殊汝既不求食何為久留鬼曰此間有一女子應在救補而奉戒精勤故難可得比日暫留用此故也藉亂主人有愧不少自此已後不甚見形後往視者但聞語耳時元嘉十年也至三月二十八日語文宣云暫來寄住而汝傾家營福見畏如此邪得久留孝祖云聽汝寄住何故據人先亡靈筵耶答曰汝家亡者各有所屬此座空設故權寄耳於是辭去

案王胡者長安人也叔死數載元嘉二十三年忽見形還家責胡以修譴有闕家事不理罰胡五杖傍人及鄰里並聞其語及杖聲又見杖癥迹而不覩其形唯胡猶得親接叔謂胡曰吾不應死神道須吾算諸鬼錄今大從吏兵恐驚損墟里故不將進耳胡亦大見眾鬼紛鬧若村外俄然叔辭去曰吾來年七月七日當復暫還欲將汝行游歷幽途使知罪福之報也不須費設若意不已止可茶來耳至期果還語胡家人云吾今將胡游觀

異當使還不足憂也胡即頓臥牀上泯然如盡叔於是將胡徧觀群山備覩鬼怪未至嵩高山諸鬼過胡並有饌設餘施味不異世中唯薑甚脆美胡欲懷將還左右人笑胡云止可此食不得將還也胡末見一處屋宇華曠帳延精整有二少僧居焉胡造之二僧為設雜菓檳榔等胡游歷久之備見罪福苦樂之報乃辭歸叔謂胡曰汝既已知善之可修何宜在家白足阿練戒行精高可師事也長安道人足白故時人謂為白足阿練也甚為魏虜所敬虜主事為師胡既奉此練於其寺中遂見嵩山上年少僧者游學衆中胡大驚與叙乖闊問何時來二僧荅云貧道本住此寺往日不憶與君相識胡復說嵩高之遇此僧云君謬耳豈有此耶至明日二僧無何而去胡乃具告諸沙門敘說往日嵩山所見衆咸驚怪即追求二僧不知所在乃悟其神人焉元嘉末有長安僧釋曇爽來游江南具說如此也

宋李旦字世則廣陵人也以孝謹質

素著稱鄉里元嘉三年正月十四日暴死心下不冷七日而蘇唅以飲粥宿昔復常云有一人持信幡來至牀頭稱府君教喚且便隨去直北向行道甚平淨既至城閣高麗似今宮闕遣傳教慰勞問呼且可前至大聽事上見有三十人單衣青幘列坐森然一人東坐被袍隱机左右侍衛可有百餘視且而語坐人云當示以諸獄令出知也且關言已舉頭四視都失向處乃是地獄中見群罪人受諸苦報呻吟號呼不可忍視尋有傳教稱府君信君可還去當更相迎因此而還至六年正月復死七日又活述所見事較略如先或有罪囚寄語報家道生時犯罪使爲作福稍說姓字親識鄉伍且依言尋求皆得之又云甲申年當行疾癘殺諸惡人佛家弟子作八關齋戒修心善行可得免也且奉作道家祭酒即欲棄籙本法道民諫制故遂兩事而常勸化作八關齋

宋尚書僕射滎陽鄭鮮之元嘉四年從大駕巡京至都夕暴亡乃靈語著

人曰吾壽命冬盡早應過世賴此歲來敬信佛法放生布施以此功德延駐數年耳夫幽顯報應有若影響豈放落俗務崇心大教于時勝貴多皆聞云 右三驗出冥報記也

唐眭仁蒨者趙郡邯鄲人也少事經學不信鬼神常欲試其有無就見鬼人學之十餘年不能得見後徙家向縣於路見一人如天官衣冠甚暐曄乘好馬從五十餘騎視仁蒨而不言後數見之常如此經十年凡數十相見後忽駐馬呼仁蒨曰比頻見君情相眷慕願與君交遊蒨即拜之問公何人耶答曰吾是鬼耳姓成名景本弘農西晉時為別駕今任胡國長史仁蒨問其國何在王何姓名答曰黃河已北總為臨胡國國都在樓煩西北沙磧是也其王即是故趙武靈王今統此國總受太山控攝每月各使上相朝於太山是以數來過此與君相遇也吾乃能有相益令君預知禍難而先避之可免橫害唯死生之命與大禍福之報不能移動耳 仁蒨從

之景因命其從騎常掌事以是贈之遣隨蒨行有事令先報之即尒所不知當來告我於是便別常事恒隨逐如侍從者須有所問無不先知時大業初岑之象為邯鄲令子文本年未弱冠之象請仁蒨於家教文本書蒨以此事告文本仍謂曰成長史語我有一事善君不得道既與君交亦不能不告君鬼神道亦有貪然不能得飽常苦飢若得人食便得一年飽衆鬼多偷竊人食我既貴重不能偷之從君請一飡蒨既告文本文本即為具饌備設珍善蒨曰鬼不欲入人屋可於外水邊張幕設席陳酒食於上文本如其言至時仁蒨見景兩客秦坐從百餘騎既坐文本向席再拜謝以食之不精亦傳景意辭謝初文本將設食仁蒨請有金帛以贈之文本問是何等物蒨云鬼所用物皆與人異唯黃金及絹為得通用然亦不如假者以黃色塗大錫作金以紙為絹帛最為貴上文本如言作之及景食畢令其從騎更代坐食文本以所

作金錢絹贈之景深喜謝曰因睢生領郎君供給郎君頗欲知壽命乎文本辭云不願知也景笑而去數年後仁猜遇病不甚困篤而又不起月餘日猜渫常掌事掌事不知便問長史長史報云國內不知後日因朝太山爲問消息相報至後月長史來報云是君鄉人趙某爲太山主簿主簿一員闕薦君爲此官故爲文案經紀召君耳案成者當死猜問請將案出景云君壽應年六十餘今始四十但以趙主簿横徵召耳當爲請之乃曰趙主簿相問睢兄昔與同學恩情深至今幸得爲太山主簿適遇一員官闕明府今擇人吾已啓公公許相用兄既不得長生命當有死死遇濟會未必當官何惜一二十年苟生延時耶今文書已出不可復止願決作來意無所疑也猜憂懼病逾篤景請猜曰趙主簿必欲致君君可自往太山於府君陳訴則可以免猜問何因見府君景曰鬼者可得見耳往太山廟東度一小嶺平地是其都所君往自當見

之備以告文本文本為具行裝數日
景文告備曰文晉欲成君許懼不可
免急作一佛像彼文書自消備告文
本以三千錢為畫一座像於寺西壁
記而景來告曰免矣備情不信佛意
尚疑之因問景云佛法說有三世因
果此為虛實答曰皆實備曰即如是
人死當今入六道那得盡為鬼而趙
武靈王及君今尚為鬼耶景曰君縣
內幾戶備曰萬餘戶又曰獄囚幾人
備曰常二十人已下又曰萬戶之內
有五品官幾人備曰無又曰九品已
上官幾人備曰數十人景曰六道之
義分一如此耳其得天道者萬無一人
如君縣內無一五品官得人道者萬
有數人如君縣內九品數十人入地
獄者萬亦數十如君獄內囚唯鬼及
畜生最為多也如君縣內課役戶就
此道中又有等級因指其從者曰彼
人大不如我其不及彼者尤多備曰
鬼有死乎曰然備曰死入何道答曰
不知如人知生而不知死彼之事備
問曰道家章醮為有益不景曰道者

被天帝揔統六道是爲天曹　閻羅王者如人間天子太山府君如尚書令錄五道神如諸尚書若我輩國如大州郡每人間事道上章請福如求神之恩天曹受之下閻羅王云以某月日得某甲訴云云宜盡理勿令枉濫閻羅敬受而奉行之如人奉詔也無理不可求免有枉必當得申何爲益也犢又問佛法家修福何如景曰佛是大聖無文書行下其修福者天神敬奉多得寬宥若福厚者雖有惡道文簿不得追攝此非吾所識亦莫知其所以然言畢即去犢一二日能起便愈文本父卒還鄉里犢寄書曰鬼神定是貪諂往日欲郎君飲食乃尒殷勤比知無復利相見殊落漠然常掌事猶見隨本縣爲賊所陷死亡略盡僕爲掌事所遺如常賊不見竟以獲全貞觀十六年九月八日文官賜射於玄武門文本時爲中書侍郎與家兄太府卿及治書侍御史馬周給事中韋琨及臨對坐文本自語人云尒　右一驗出冥報記

臨川間諸山縣有妖魅來常因大風雨有聲如嘯能射人其所著者如蹄頭腫大毒有雌雄雄急雌緩緩急者不過半日緩者不延經宿其有旁人常以救之救之小免則死俗名曰刃勞鬼故外書云鬼神者其禍福發揚之驗於世者也老子曰昔者得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以為天下貞然則天地鬼神與我並生者也氣分則性異域去則形殊莫能相兼也生者主陽死者主陰性之所託各安其方太陰之中怪物存焉 右二驗出搜神記

韓詩外傳曰死為鬼鬼者歸也精氣歸於天肉歸於土血歸於水脈歸於澤聲歸於雷動作歸於風眼歸於日月骨歸於木筋歸於山齒歸於石膏歸於露髮歸於草呼吸之氣復歸於人

禮記祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也依崔鴻十六國春秋前涼錄曰張頎

安定馬氏人初頃亡殺麴儉儉有恨
言恨言是月光見白狗撥銅新之頃
妻地不起左右見儉在傍遂乃暴卒
依神異經曰東北方有鬼星石室三
百戶而共所石傍題曰鬼門門晝日
不開至暮則有人語有火青色右此
四驗出其神錄

南陽宋定伯年少時夜行逢鬼問曰
言鬼尋復問之卿復誰定伯誑之言
我亦鬼鬼問欲至何所答曰欲至宛
市鬼言我亦欲至宛遂行數里鬼言
步行太遲可共遞相擔也定伯曰大
善鬼便先擔定伯數里鬼言卿太重
將非鬼也定伯言我新死故身重耳
伯因復擔鬼鬼略無重如是再三定
伯復言我新死不知鬼悉何所畏忌
鬼答言唯不喜人唾於是共行道遇
水定伯令鬼先渡聽之了無聲音定
伯自渡漕漼作聲鬼復言何以聲定
伯曰新死不習渡水故耳勿怪吾也
行欲至宛市定伯便擔鬼著頭上急持
之鬼大呼聲咋咋然索下不復聽之
徑至宛市中下著地化為一羊便賣

之恐其變化爲羊噬之得錢千五百乃去于時石崇言定伯賣鬼得千五百文 右此一驗出列異傳

趙泰傳曰泰曾奄然而絕有使二人扶而從西入趣宮治合有三重黑門周匝數十里高梁瓦屋是日亦有同死者男子五六千人皆在門外有吏著帛單衣持筆疏人姓名男女左右別記謂曰莫動當將汝入呈太山府君名簿在第二十須臾便至府君西向坐邊有持刀直衛左右至者案名一一呼入至府君所依罪輕重斷之入獄案祀杻子曰被九鼎記及青靈經並云人物之死俱有鬼也

魏孫恩作逆時吳興紛亂一男子避急突入蔣侯廟始入門木像彎弓射之即死行人及守廟者無不必見 右此一驗出幽冥錄

畜生部 此別十部

遂意部　會名部　住處部

身量部　壽命部　業因部

受報部　修福部　苦樂部

好醜部

述意部第一

夫論畜生癡報所感種類既多條緒非一稟茲穢質生此惡塗頓罷慧明唯多貪恚所以蜂蠆蘊毒蚖蝮懷瞋鴟雀嗜婬犲狼鷙暴或復被毛戴角抱甲銜珠背巨鋒芒爪甲長利或復聽物往還受人驅策犬勤夜吠雞競曉鳴牛弊田農馬勞行陣肌肉於是消耗皮膚為之零落或可潛藏草澤遂被罝羅竄伏陂池橫遭罾網如是畜生悉皆懺悔乃至鵾鵬大質螻蟻細軀偃鼠飲河鷦鷯巢木水生陸產羽族毛群錦質紫鱗丹鰓頳尾如此之流悉皆代為懺悔當令信根清淨捨此惡形慧命莊嚴復茲天報無復驅馳之苦永離屠割之悲縱意逍遙隨心放蕩飲啄自在嗚藺無為出彼樊籠免乎繫縛也

會名部第二

畜生者如婆沙論中釋生謂眾生畜謂畜養謂彼橫行稟性愚癡不能自立為他畜養故名畜生問曰若以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈

可為人所養名為畜生耶答曰養者義寬具滿人間及以六天不養者處狹唯在人中山野澤内又古昔諸能亦為人養具在文史今從畜養偏多故名畜生又立世論云畜生梵名底都禮反栗車由因諂曲業故於中受生故復說此道衆生多覆身行故說名底栗車

依新婆沙論名為傍生故問云何傍生趣答其形傍故行亦傍故形亦傍是故名傍生有說彼諸有情由造作增上愚癡身語意惡行往彼生闇鈍故名傍生謂此徧於五趣皆有如捺落迦中有無足者如蠰矩吒蟲等有二足者如鐵觜鳥等有四足者如黑駮狗等有多足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等有二足者如烏鴉等有四足者如狐狸象馬等有多足者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切腹行蟲有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有多足者如百足等於拘盧洲中有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等

無有無足及多足者彼是受無惱害業果處故四天王衆天及三十三天中有二足者如妙色鳥等有四足者如象馬等餘無者如前釋上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者如何爲乘亦聞彼天乘象馬等云何言無荅由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而爲御乘自娛樂也

依樓炭經說畜生不同大約有其三種一魚二鳥三獸於此三中一一無量魚有六千四百種鳥有四千五百種獸有二千四百種若彼經中但列總數不別列名正法念經種數不同有四十億亦不列名

住處部第三

如新婆沙論問傍生本住何處荅本所住處在大海中後時流轉徧在諸趣問其形云何荅多分傍側亦有竪者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問語言云何荅劫初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平等故諂誑增

上故便有種種語乃至有不能言者又舊婆沙論說畜生住處乃有邊正之別第一正住者或說在鐵圍兩界之間冥闇之中或在大海之內或在洲渚之上第二邊住者謂在五趣之中如地獄中或有無足畜生如彼蛇等或有二足者如彼鳥鵄等或有四足者如彼狗等此中或有變龍或有化畜不定於鬼趣中亦有無足二足四足多足畜生謂彼有威德鬼中亦有象馬駝驢等無威德鬼中唯有狗等脩羅趣中一同鬼趣中說於天趣中唯有二足四足畜生更無餘種然欲色二界諸天有異不異報化畜生一如前天中說

身量部第四

如菩薩處胎經云第一大鳥不過金翅鳥頭尾相去八千由旬高下亦尒若其飛時從一須彌至一須彌終不中止廣如經說第二獸者不過於龍如阿含經說難陀跋難陀二龍其形最大繞須彌山七匝頭栖山頂尾在海中第三魚身者不過摩竭大魚如四分律說摩竭大魚身長或三百由旬四百由旬乃至極大者長七百

由旬故阿含經云眼如日月鼻如大山口如赤谷若依俗書莊周說云有大鵬其形極大鴻鵠之背不知幾千里將欲飛時擊水三千里翼若垂天之雲博扶搖而上去地九萬方乃得逝要從北溟至於南溟一飛六月終不中息（此當內典小金翅鳥俗情不測謂習別有大鵬之鳥）俗書復說水獸大者不過巨靈之鼇龜其形最大首冠蓬萊海中遊戲亦不說其高下長短也（此鼇來同小小丸摩竭不可較若優曇也）莊周說小鳥之微不過於鷦螟之鳥蚊子鬚上養子有卵鬚上孚乳其卵不落（此亦蚊蟲內典報生受蘇極小者猶如微塵天眼方覩故內律云佛令比丘濾水而飲舍利弗乃多觸而瀉猶有細蟲因此七日不飲以身形枯顇佛知而故問汝云何顦顇答言佛令濾水而飲弟子雖多觸瀉以天眼觀彌猶尚有過如習中濾水小蚊護生命不敢飲水故令顦顇佛言舍利弗若以天眼觀一切人民無有活者自今已後但聽宍眼看淨內無蟲即得飲故知眾生微細難見則皆稱小皆同鷦螟之等大也）

壽命部第五

如毗曇說云畜生道中壽極長者不過一劫如持地龍王及伊羅鉢龍等壽極短者不過蜉蝣之蟲朝生夕死不盈一日中間長短不可具述如智度論說佛令舍利弗觀鴿過去前後各八萬劫猶不捨鴿身故知畜生受

報長遠非凡所測也

業因部第六

依業報差別經中說具造十業得畜生報一身行惡二口行惡三意行惡四從貪煩惱起諸惡業五從瞋煩惱起諸惡業六從癡煩惱起諸惡業七毀罵衆生八惱害衆生九施不淨物十行於邪婬若依正法念經說畜生種類各各差別業因得報亦各不同備如經說不可具述若依地持具造十惡一一能令衆生墮於地獄畜生餓鬼中後得人身猶有習報（具如餘篇中說）

受報部第七

依賢愚經云今時有諸估客欲詣他國其諸商人共將一狗至於中路衆賈頓息伺人不看狗便盜食衆人瞋打而折其脚棄野而去時舍利弗天眼見狗癧覺飢餓困篤垂死著衣持鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食活命歡喜即為狗說微妙之法狗便命終生舍衛國婆羅門家後舍利弗獨行乞食婆羅門見而問言尊者獨行無沙

彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與婆羅門言我有一子字曰均提年既孤幼不任使令比前長大當用相與後至七歲以其兒付令使出家便受其見將至祇桓聽爲沙彌漸爲說法心開意解得阿羅漢果功德悉備均提沙彌始得道已自以智力觀過去世本造何行遭聖獲果觀見前身作餓狗蒙和上恩令得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須求作沙彌不受大戒佛告阿難由過去世迦葉佛時均提出家少年聲好善巧讚唄人所樂聽有一老僧音聲濁鈍不能經唄已得羅漢功德皆具年少比丘自恃好聲見而訶之聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不我得羅漢儀式悉具年少聞說心驚毛豎惶怖自責即於其前懺悔過咎由其惡言五百世中常受狗身由其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫又智度論云愚癡多故受蚯蚓蜣蜋螻蟻鵂鶹鵄鳥之屬諸騃蟲鳥龍樹

善蘖或云婬欲情多故受鶩身或云愚癡多故亦受鶩身此二鶩身為同為異答謂習欲生者是水鳥鳧鴨之流習癡生者是陸鳥鵄梟之類或晝見夜亦見由欲生故恒多連飛並汎鳥之類或夜見晝不見由癡生故恒多夜遊伺鼠鵄亦二種習欲生者是老鵄則晝見夜不見習癡生者是角鵄則夜見晝不見又長阿含及增一經云金翅鳥有四種一卵生二胎生三濕生四化生皆先大布施由心高陵虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以為瓔珞變化萬端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食元黿鼉蛟龍以為段食涅槃經云衆食能消一切糞金銀等寶唯除金剛也洗浴衣服為細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者大海北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭五十由旬樹東有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有溼生龍宮溼生金翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由

旬莊飾如上若卯生金翅鳥飛下海中以翅搏水水即兩披深二百由旬取卯生龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍所扇之風風若入人眼人眼則失明故不來人閒恐損人眼也胎溼化等亦復如是涅槃經云雅不能食受三歸者有化龍子於六齋日受齋入禁時金翅鳥欲取食之銜上須彌山北大鐵樹上高十六萬里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒又觀佛三昧經云金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下更食日日數亦如上周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼慞惶求不得安至金剛山從金剛山直下從大水際至風輪際為風所吹還上金剛山如是七返然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山即降大雨滴如車軸鳥肉消盡唯餘心存心又直下七返如前住金剛山難陀龍王取為明珠轉輪聖王得為如意珠若人念佛心亦如是又樓炭長阿含經等云龍還有四皆先多瞋恚心曲不端大行布施今受

此形由施福故以七寶為宮宮之所在如前金翅鳥中說也身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自在百味飲食最後一口變為蝦蟆若自化眷屬發於道心乞施貝衣能使諸龍各興供養者沙不雨身及離衆患亦能變身為蛇等不遭蝦蟆及金翅鳥食龜鼉魚鱉以為段食洗浴衣服為細滑食亦有嫁娶身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者得免金翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陁三跋難陁四伊那婆羅五提頭賴吒六善見七阿盧八伽句羅九伽毗羅十阿波羅十一伽㝹十二瞿伽㝹十三阿耨達十四善住十五憂睺伽波頭十六得叉迦

又樓炭華嚴經云娑竭龍王住須彌山北大海底宮宅縱廣八萬由旬七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其上園林浴池衆鳥和鳴金壁銀門門高二千四百里廣二千二百里彩畫殊好常有五百思神之所守護龍隨心降雨群龍所不能及往淵涌流入海青瑠璃色又海龍王經云龍王白

佛言我從劫初已住大海從拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法出家違犯戒行不捨直見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家出家鬬諍誹謗經戒死生龍中今已有出者以是之故在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計泥洹後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄

又僧護經云尒時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王受此龍身牙甲鱗角其狀可畏臭穢難近以畜生道障出家法不能得免金翅鳥王之所食噉龍性多瞋有五法不能隱身一生時二死時三婬時四瞋時五睡時復有四毒不能如法一以聲毒故不能如法若出聲者聞則害人二以見

毒故不能如法若見身者必能害人三以氣毒故不能如法若被氣噓必能害人四以觸毒故不能如法若觸身者必能害人

修福部第八

如菩薩處胎經云佛告智積菩薩吾昔一時無央數劫為金翅鳥王七寶宮殿後園浴池皆七寶成心得自在如轉輪王乃能入海求龍為食時彼海中有化生龍子於其齋日奉持八禁時金翅鳥王身長八千由旬左右兩翅各長四千由旬以翅斫海取龍水未合頃飛銜龍出鳥欲食龍時先從尾而吞到須彌山北有大鐵樹高下六萬里銜龍至彼欲得食噉求龍尾不知處以經日夜明日龍始出尾語金翅鳥化生龍者我身是也我不持八齋法者汝即灰滅時金翅鳥聞悔過自責佛之威神甚深難量我有宮殿去此不遠共我至彼以相娛樂龍即隨鳥至宮觀看今此眷屬不鬪如來入關齋法唯願指授禁戒威儀若壽終後得生人中尒時龍子具以

禁戒法便讀誦之即於鳥宮而說頌曰

我是龍王子　修道七萬劫　以針刺樹葉
犯戒作龍身　我宮在海水　亦以七寶成
摩尼玻瓈珠　明月珠金銀　可隨我到彼
觀看修佛事　復益善根本　慈潤悉周遍

尒時鳥聞龍子所說受八關齋法口自發言從今以後盡形壽不殺生如諸佛教金翅鳥眷屬受三自歸已即從龍子到海宮殿彼有七寶塔諸佛所說諸法深藏別有七寶函滿中佛經見諸供養猶如天上龍子語鳥我受龍身劫壽未盡未曾殺生嬈觸水性時龍子龍女心開意解壽終之後皆當得生阿彌陀佛國

苦樂部第九

如經說云如有福龍依報快樂具足妻妾侍女衣服飲食象馬七珍無不備有優樂自在過逾於人乃至六欲天中亦有鳥獸自在受樂亦有薄福諸龍日別熱沙爆身為諸小蟲之所唼食又如人間畜生驅策鞭打擔輕負重馳騁走使不得自在乃至水陸

空行乏少水草　共相殘害又復鐵圍山間兩界畜生恒居瘖瘂受苦無間無暫時樂如是諸苦不可具陳

好醜部第十

如經說云如龍驥麟鳳孔雀鸚鵡山雞畫雉爲人所貴情希愛樂如獼猴豺狼虎兕蚖蝮服鳥梟鵄等人所惡見不喜聞音如是好醜陳列難盡貴賤可知不可具述

感應緣　略引其七

黃初有魅怪　蜀山有猳國怪
越山有鳥怪　李桓子井有羊怪
晉懷瑤家地有犬怪
臯亭氏時有狗怪
西國行記人畜交孕怪

魏黃初中頓丘界有人騎馬夜行見道中有物大如兔兩眼如鏡跳梁遮馬令不得前人遂驚懼墮馬魅便就把驚怖暴死良久得蘇蘇已失魅不知所在乃便上馬前行數里逢一人相問訊已說向者事變如此今相得爲伴甚佳歡喜人曰我獨行得君爲伴快不可言君爲行疾且前我在後

隨也遂共行語曰向者物何如乃令君懼怖耶對曰其身如兎而眼如鏡形甚可惡伴曰試顧視我耶人顧視之猶復是也魅便跳上馬人遂墜地怖死家人怪馬獨歸即行推覓於道得之宿昔乃蘇說狀如是

蜀中西南高山之上有物與猴相類長七尺能作人行善走逐人名曰猳國一名馬化或曰玃猨伺道行婦女有長者輒盜取將去人不得知若有行人經過其傍皆以長繩相引猶故不免此物能別男女氣臭故取女男不知也若取得人女則為家室其無子者終身不得還十年之後形皆類之意亦迷惑不復思歸若有子者輒抱送還其家產子皆如人形有不養者其母輒死故懼怕之無敢不養及長與人不異皆以楊為姓故今蜀中西南多諸楊率皆是猳國馬化之子孫也

越地深山中有鳥大如鳩青色名曰治鳥穿大樹作巢如五六升器戶口徑數寸周飾以土堊赤白相分狀如

射侯伐木者見此樹即避之去或夜冥不見鳥鳥亦知人不見便鳴喚曰咄咄上去明日便宜急上去咄出下去明日便宜急下若不使去但言笑而巳者人可止伐也若有穢惡及其所止者則有虎通夕來守人不去便傷害人此鳥白日見其形是鳥也夜聽其鳴亦鳥也時有觀樂者便作人形長三尺至澗中取石蟹就人火炙之人不可犯也越人謂此鳥是越祝之祖也

季桓子穿井獲如土缶其中有羊焉使問之仲尼曰吾穿井而獲狗何耶仲尼曰以丘所聞羊也丘聞之木石之怪夔魍魎水中之怪是龍罔土中之怪曰賁羊夏鼎志曰罔象如三歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛則可得食王子曰木精爲游光金精爲清明晉元康中吳郡婁縣懷瑤家忽聞地中有犬子聲隱其聲上有小穿大如蟥瑤以杖刺之入數尺覺如物乃掘視之得犬子雌雄各一目猶未開形大如常犬也哺之而食左右咸

往觀焉長老或云此名犀犬得之者令家富昌宜當養之以目未開還置穿中覆以磨礱宿昔發視左右無孔還失所在瑶家積年無他禍福也大興中吳郡府舍中又得二枚物如初其後太守張茂爲吳興兵所殺尸子曰地中有犬名曰地狼有人名曰無傷夏鼎志曰掘地而得狗名曰賈掘地而得豚名曰邪掘地而得人名曰聚聚毋傷也此物之自然無謂鬼神而怪之然則與地狼名異其實一物也淮南萬畢曰千歲羊肝化爲地宰蟾蜍得苽卒時爲鶉此皆因氣作以相感而成也高辛氏有老婦人居於王宮得耳疾歷時醫爲挑治出頂蟲大如繭婦人去後置以瓠籬覆之以盤俄尒頂蟲乃化爲犬其文五色因名盤瓠遂畜之時戎吳強盛數侵邊境遣將征討不能禽勝乃募天下有能得戎吳將軍首者贈金千斤封邑萬戶又賜以少女後盤瓠銜得一頭將造王闕王診視之即是戎吳爲之奈何群臣皆曰盤瓠是畜不可官

狄又不可妻雖有功無施也少女聞之啓王曰大王既以我許天下矣盤瓠銜首而來為國除害此天命使然豈狗之智力哉王者重言霸者重信不可以女子微軀而負明約於天下國之禍也王懼而從之令少女隨盤瓠將女上南山山草木茂盛無人行迹於是女解去上衣為僕豎之結著獨狗之衣隨盤瓠昇山入谷止于石室之中王悲思之遣往視覓天輒風雨嶺震雲晦往者莫至蓋經三年產六男六女盤瓠死後自相配偶為夫妻織績木皮染以草實好五色衣服裁制著用經後母歸以語王王遣迎之男女天不復雨衣服褊褳言語侏離飲食蹲踞好山惡都王順其意有詔賜以名山廣澤號曰蠻夷蠻夷者外癡內黠安土重賜以其受異氣於天命故待以不常之律田作賈販無關繻符傳租稅之賦有邑君長皆賜印綬冠用獺皮取其游食於水今即梁漢巴蜀武陵長沙廬江郡夷是也周糝雜魚肉叩槽而號每祭盤瓠其

俗至今故世稱赤髯構額盤髮子孫

右六條出搜神記

奘法師西國記云僧伽羅國（獅非印度之國略文）此國本寶渚也多有珍寶栖止鬼神其後南印度有一國王女娉鄰國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄女逃難女居輦中心甘喪命時師子王負女而去入深山處幽谷捕鹿採菓以時資給既積歲月遂孕男女形貌同人性種畜也男漸長大力格猛獸年方弱冠人智斯發請其母曰我何謂乎父則野獸母乃是人既非族類如何配偶母乃述昔事以告其子曰人畜殊途宜速逃逝曰我先已逃不能自濟其子於後逐師子父登山踰嶺察其遊止可以逃難伺父去已遂擔負母下趣人里母曰宜各慎密勿說事源人或知聞輕鄙我等於是父國國非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之曰尒曹何國人也曰我本此國流離異域子母相攜來歸故里人皆哀愍更共資給其師子王還無所見追戀妻兒憤恚既發便出山谷往來村邑

咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人
輒出逐取而殺擊鼓吹貝負弩持鉾
群從成旅然後免害其王懼仁化之
不洽也乃縱獵者期於擒獲王躬率
四兵衆以萬計掩捕林藪彌跨山谷師
子震吼人畜僻易既不擒獲尋復招
募其有擒執師子除國害者當酬重
賞或旌茂績子聞王之令乃謂母曰飢
寒以久宜可應募或有所得以相撫
育母曰言不可若是彼獸雖是畜也
猶是汝父豈以艱辛而興逆害子曰
人畜異類禮義安在既以違阻此
心何異乃抽小刃出應招募是時千
衆萬騎雲屯霧合師子踞在林中人
莫敢近子即其前父遂馴伏於是乎
親愛忘怒乃剚刃於腹中尚懷慈愛
猶無忿毒乃至刳腹含苦而死王曰
斯何人哉若此之異也誘之以福利
震之以威禍然後具陳始末備述情
事王曰逆哉父而尚害況非親乎畜
種難馴凶情易動除民之害其功大
矣斷父之命其心逆矣重賞以酬其
功遠放以誅其逆則國典不虧王言

不貳於是裝二大船多儲糧糗毋留在國同給賞功子女各從一舟隨波飄蕩其男船泛海至此寶渚見豐珍玉便於中止其後商人採寶復至渚中乃殺其商主留其子女如是繁息子孫衆多遂立君臣以位上下建都築邑據有疆域以其先祖擒執師子因舉元功而爲國號其女船者泛至波剌斯西神鬼所魅産育群女故今西大女國是也故師子國人形貌卑黑方頤大顙情性獷烈安忍鴆毒斯亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說也若據佛法所記則依起世經昔此寶洲大鐵城中五百羅剎女之所居也

又屈支國東境城北天祠前有大龍池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒之子方乃馴駕所以此國多出善馬聞諸先志曰近代有王號曰金花政教明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳因即潛隱以至于金城中無井取彼池水龍變爲人與諸婦人會生子驍勇走及奔馬如是漸染人皆龍種恃

力作威不恭王命王力乃引撰突厥殺此人少長俱戮略無噍類城今荒蕪人煙斷絶 右二驗出奘法師傳

述曰數見愚俗邪說之人云貴賤不同人畜殊別何有人作畜生畜生作人佛說虛誑恐不依實若汝守愚不信佛言者何故前列俗典書史具述目驗所覩豈亦不信如行恩含忍卽同楚子蛭痼疾皆愈宋公不禱妖星夕退若也行惡如漢鴆趙王如意蒼狗成肉齊殺彭生立豕爲崇斯事尚然況復行因善惡業報昇沈殊趣異不劫受殃也

法苑珠林卷第六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

[illegible]

法苑珠林卷第七　西明寺沙門釋道世撰　[illegible]

六道篇第四之三

地獄部　此別八部

述意部　會名部　受報部
時量部　典主部　王都部
業因部　誡勗部

述意部第一

夫論地獄幽酸特為痛切刀林聳日劍嶺參天沸鑊騰波炎爐起燄鐵城晝掩銅柱夜然如此之中罪人遍滿周慞困苦悲號叫喚牛頭惡眼獄卒凶牙長叉柱肋肝心碎擣猛火纏身肌膚淨盡或復舂頭擣腳煮魂烹魄裂膽抽腸屠身膾肉如斯之苦何可言念於是沈浮鑊湯之裏偃仰鑪炭之中兵盡戈劍之端骨碎枯形之側鐵牀之上詎可安眠銅柱之間何宜久附眼中帶火啼淚不垂口裏含煙叫聲難出如此之處猶為輕者所以寒冰之內備遇澀風炭火之中若蒙涼氣便為歡樂即復欣然脫在阿鼻稟形始奇酸楚鐵牆縱廣八萬由旬

爆聲震駭臭煙蓬勃如魚在鑊脂血燋然間無暫樂觸緣皆苦動轉不得纏縛甚嚴東西莫過上下通徹此間刼燒從寄他方他方刼盡還歸此處如是展轉經無量刼願令修福悉皆懺悔當願鑊湯清淨變作華池鑪炭炎氣化成香蓋危昂劒樹即是瓊林蓊欝刀山具如鷲嶺銅柱變色永竪法幢鐵網改形方開淨土牛頭擲刃更受三歸獄卒棄鞭還持五戒怨家和解寧有帶念之容債主喜歡人無含瞋之色亡頭失首之客藉此完全粉骨糜筋之士因茲平復也

會名部第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥黎耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除離惡業故故於中生復說此道於欲界中最為下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥黎耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人為獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂故名地獄又地者底

也謂下底萬物之中地最在下故名為底也獄者局也謂拘局不得自在故名地獄又名泥黎者梵音此名無有謂彼獄中無有義利故名無有也

問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛空何故並名地獄荅曰舊翻地獄名狹處局不攝地空今依新翻經論梵本正音名那落迦或云捺落迦此總攝人處苦盡故名捺落迦故新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦荅彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名那落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼令彼相續故名捺落迦有說彼趣以顛墜故名捺落迦如有頌言

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂脩苦行

有說捺落名人迦名為惡惡人生彼處故名捺落迦　問何故最下大者名無間耶荅彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故不名無間耶荅餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜

樂如於施設論說等活地獄中有時涼風所吹血宍還生有時出聲唱言等活彼諸有情欻然還活唯於如是血宍生時及還活時暫生喜樂閒苦受故不名無間也

受報部第三

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分在此贍部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大叫叫地獄次上有叫叫地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此地獄一一縱廣万踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白墡五百踰繕那是泥有說從此洲下有無間地獄在於中央餘七地獄周迴圍繞如今聚落圍繞大城問曰若介施設論說當云何通如說贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受答曰此贍部洲上尖下闊

猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一大地獄有十六增謂各有四門一門外各有四增一煻煨增謂此增內煻煨沒膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為道路二劍葉林謂此上純以銛利劍刃為葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵林同故一增攝四烈河增謂此增內有熱鹹水并本地獄以為十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六捺落迦故長阿含經云大地獄其數總八其八地獄各有十六小地獄圍繞如四天下外有八萬天下而圍繞八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復有山亦名金剛（樓炭經云大獄圍山）二山中間日月神天威光並不照八大地獄者一想二黑繩三堆壓四叫喚五大叫喚六燒炙七大燒炙八無間（樓炭及[illegible]經名有不同者猶謝有訛正大意並同也）第一想地獄十六者其中衆

生手生鐵爪遞相瞋忿以爪相鬪應
手兵仗想以為死故名其想復次其
中衆生懷害想手執刀劍遞相斫刺
剝剥臠割身碎在地想謂為死冷風來
吹尋復活起彼自想言我今已活久
受罪已出想地獄憶想求救不覺忽
到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來
著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋周
還身燒燋爛其罪未畢故使不死久
受苦已出黑沙地獄到沸屎地獄有
沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱
鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽
至腹通徹下過無不燋爛有鐵觜蟲
唼宍達髓苦毒無量受罪未畢復不
肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘地
獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以
釘釘手足周徧身體盡五百釘苦毒
號吟猶不復死久受苦已出鐵釘地
獄到飢餓地獄即撲熱鐵上消銅灌
口從咽至腹通徹下過無不燋爛餘
罪未盡猶復不死久受苦已出飢地
獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸
著其口中燒其脣舌通徹下過無不

燋爛苦毒啼哭受苦已出湯地獄到一銅鑊地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛熟萬苦並至故令不死久受苦已出一銅鑊至多銅鑊地獄捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋舉身壞爛以鐵鉤取投餘鑊中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鑊地獄至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿血地獄至量火地獄有大火聚其火熖熾驅迫罪人手把熱鐵斗以量火聚徧燒身體苦熱毒痛呻吟號哭故令不死久受苦已出量火獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣蓬㶿迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劍樹林枝葉華實皆是刀劍罪人入河

隨波上下迴復沈沒鐵刺刺身內外
通徹膿血流出苦痛萬端故令不死
乃出灰河至彼岸上到劍樹林被劍
割刺身體傷壞復有豺狼來齧罪人
生食其肉走上劍樹時劍刃下向下劍
樹時劍刃上向手舉手絕足踏足斷
皮肉墮落唯有白骨筋脈相連時劍
樹上有鐵觜烏啄頭食腦苦毒號叫
故使不死還入灰河隨波沈沒鐵刺
刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流
出唯有白骨浮漂於外冷風來吹尋
便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地
獄有熱鐵丸獄鬼驅使捉之手足爛
壞舉身火燃萬毒並至故令不死
久受苦已乃出鐵丸獄至斤斧地獄
捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其
手足耳鼻去身體苦毒號叫猶不令
死久受罪已出斤斧獄至豺狼獄有
群豺狼競來齰齧肉墮骨傷膿血流
出苦痛萬端故令不死久受苦已乃
出豺狼獄至劍樹獄入彼劍林有暴
風起吹劍樹葉墮其身上頭面身體
無不傷壞有鐵觜烏啄其兩目苦痛悲

號故使不死又受苦已乃出劒樹獄
至寒氷獄有大寒風吹其身上舉體
凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終
身為不善口意亦然斯墮想地獄懷
懼毛竪第二黑繩大地獄有十六小
地獄周匝圍繞各縱廣五百由旬何故
名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵
上舒展其身以熱鐵繩絣之使直以
熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復
次以鐵繩絣鋸鋸之復次懸熱鐵繩
交橫無數驅迫罪人使行繩間惡
風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹
肉燋骨沸爛苦毒萬端餘罪未畢故
令不死故名黑繩又受苦已乃出黑
繩至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後
命終不可具述餘十六地獄受苦痛
事准前同法然受苦加重由惡意向
父母佛及聲聞即墮黑繩地獄苦痛
不可稱計第三堆壓大地獄亦有十
六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何
故名堆壓有大石山兩兩相對人入此
中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山
還故處苦毒萬端故使不死復有大

鐵象舉身火然哮呼而來蹴蹋罪人蹍轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮宍糜碎膿血流出苦毒並至餘罪未畢故令不死故名堆壓久受苦已乃出堆壓地獄到黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終但造三惡業不修三善行即墮堆壓地獄苦痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名叫喚地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦辛痛酸又取彼罪人擲大鏊上反覆煎熬久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒氷地獄爾乃命終由瞋恚懷毒造諸惡行故墮叫喚地獄

第五大叫喚地獄亦有十六小地獄圍繞（大小同前）何故名大叫喚地獄取彼罪人著大鐵釜中久置鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鐵鏊上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故

使不死名大叫喚久受苦已出大叫喚乃至寒氷地獄介乃命終由習衆邪見為愛綱所牽造罪隨行墮大叫喚地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞（大小同前）何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然内外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然内外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然内外俱赤燒炙罪人皮宍燋爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒炙地獄乃至寒氷地獄然後命終為燒炙衆生故墮燒炙地獄長夜受此燒炙苦

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞（大小同前）何名大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中其城火然内外俱赤燒炙罪人皮宍燋爛萬毒並至有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上豎著火中然火燒炙皮宍燋爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙乃至寒氷介乃命終由捨善果業為衆惡行故墮

大燒炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞（大小同前）何名阿鼻地獄此云無間地獄何名無間獄卒捉彼罪人剝取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車上輪輾熱地周迴往反身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火起東焰至西西焰至東南北上下亦復如是焰熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火焰出走欲至門明自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之須無不苦時故名無間地獄久受苦已從無間出乃至寒冰地獄尒乃命終為重罪行生惡趣業故墮無間地獄受罪不可稱計名八大地獄各歷十六受罪如前

又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵

網有十八隔子周匝七重皆是刀林
復有七重劍林四角有四大銅狗廣
長四十由旬眼如掣電牙如劍樹齒如
刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火
其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六
十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由
旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒
刃劍戟皆燒阿鼻城赤如融銅獄卒八
頭六十四角角頭火然火化成鋌復成
刀輪輪輪相次在火焰間滿阿鼻城
城內有七鐵幢火涌如沸鐵融流迸
涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿
城中一一隔間有八萬四千鐵蟒大蛇
吐毒火中身滿城內其蛇哮吼如
天震雷雨大鐵丸五百夜叉五百億
蟲八萬四千嘴角頭上火流如雨而下
滿阿鼻城此蟲若下猛火大熾照八
萬四千由旬獄上衝大海沃焦山
下渧大海底形如車輪若有殺父害
母罵辱六親命終之時銅狗化十八車
狀如寶蓋一切火焰化為玉女罪人
遙見心喜欲往風刀解時寒急作聲
寧得好火在車上然火自暴即便

命終坐金車上瞻玉女者皆捉鐵斧斬截其身屈申臂頃直落阿鼻從上隔下如旋火輪至於下隔身體隔內銅狗大吼嚙骨唼髓獄卒羅剎捉大鐵叉叉頭令起徧體火焰滿阿鼻獄閻羅王大聲告勑曰癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷大苦說不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六十小劫如是大劫具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命終時此等罪人經八万四千大劫復入東方十八隔中如前受苦南西北方亦復如是身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十八寒氷地獄十八黑闇地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劍林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱

地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一一獄中別有十八隔小地獄始從寒氷乃至飲銅摠有一百四十二隔地獄各有造業不同然歷此獄受苦皆徧

又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍繞各廣五百由旬所有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛盛亙覆於地便持利刃從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至頂筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意即去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸宍血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善

報故從於東方有大火聚忽尒出生熾然赤色極大猛焰一向焰赫南西北方西維上下各各如是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大火焰直射西壁到已而住從於西壁出大火焰直射北壁從於北壁出大火焰直射南壁從下於上自上於下縱橫相接上下交射熱光赫弈騰焰相衝尒時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其中間具足而受此阿鼻至大地獄中諸衆生等以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於門開時諸衆生等聞聲見開向門而走作如是念我等今者必應得脫彼人如是大馳走時其身轉復熾燃猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛彼諸衆生走已復走彼人身分轉更熾然欲舉足時宍血俱燃欲下足時宍血還生及到獄門其門還閉既不得出其心悶亂覆面倒地徧燒身皮

次燒其宍復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟蓬㶿其焰炎赫煙焰相雜熱惱復倍彼人於中受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毗至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂如彈指頃如是汝等具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼世中間別有十地獄何等爲十一頞浮陁地獄二泥羅浮陁地獄三阿呼地獄四呼呼婆地獄五阿吒吒地獄六搔揵提迦地獄七憂鉢羅地獄八波頭摩地獄九奔茶梨地獄十拘牟陁地獄何因何緣名頞浮陁地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名爲頞浮陁地獄復何因緣名泥羅浮陁地獄此諸衆生所有身形譬如宍段是故名爲泥羅浮陁地獄復何因緣名阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是名爲阿呼地獄

復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生爲彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名爲呼呼婆地獄

復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名爲阿吒吒地獄

復何因緣名搔揵提迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如搔揵提迦華是故名爲搔揵提迦地獄

復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名爲優鉢羅地獄

復何因緣名拘牟陁地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如拘牟陁華是故名爲拘牟陁地獄

復何因緣名奔荼梨迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如奔荼梨迦華是故名爲奔荼梨迦地獄

復何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名爲波頭摩地獄

又三法度論經云地獄有三一熱二寒三邊熱地獄者依薩婆多部有八大地獄一等活亦名更活或獄卒唱生或冷風吹活兩緣雖異令活一等

名等活地獄二名黑繩地獄先以繩絣
後以斧斫三名衆合地獄亦名衆磕
兩山下合以磕罪人四名呼呼地獄
亦名叫喚地獄獄卒逼趣叫呼而走
五名大呼亦名大叫喚地獄四大火
起欲逬無路故名大叫喚地獄六名
熱地獄亦名燒然火鐵狹近於中受
熱七名衆熱地獄亦名大燒然山火相
爆炥炙罪人八名無擇地獄亦名無
間一報苦火永無樂間既苦無間何
所可擇此八地獄在閻浮洲重疊而
住依三法度論云前二有主治次三
少主治後三無主治然此八為本一
各有十六圍一面有四四四而合揔
有十六通本為十七八箇十七合有
一百三十六所罪人於中受熱惱苦
第二寒地獄亦八一名頞浮陀地獄
由寒苦所切宍生細皰二名尼賴浮
陀地獄由寒風吹逼身成皰三名阿
吒吒地獄由脣動不得唯舌得動故
作此聲四名阿波波地獄由舌不得
動唯脣得動故作此聲五名嘔喉地
獄由脣舌不得動以唯喉內振氣故作

此聲六名鬱波羅地獄此是青蓮花此華葉細由寒色細擗似此華烈日兩開七名波頭摩地獄此是赤蓮花由寒色大擗似此華開八名分陁利地獄此是白蓮華由彼骨擗似此華開前二從身相受名次三從聲相受名後三從瘡相受名故俱舍論云於此八中衆生極寒所逼由身聲瘡變異故立此名依三法度論云前二爲可叫次四不可叫後三不叫此八在洲間者鐵圍山底仰向居止罪人於中受寒凍苦第三邊地獄者依三法度論云亦三一山間二水間三曠野受別業報此應寒熱雜受若論壽報命有延促

又立世毗曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見雖復日月具大威神所有光明不照彼色諸佛出世大光徧照因此光明互得相見從在兩山世界鐵輪外邊名曰界外是寒地獄於兩山間有十名一名頞浮陀乃至第十名波頭摩彼

中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊常作傍行是其身量如頞多大因陀風觸其皮膚破譬如熟瓜如竹葦林被大火燒爆聲吒吒如是衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遶徹因是聲故互得相知有諸衆生此中受生若有衆生於此閒死多往生彼寒氷地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒氷地獄多彼世界鐵輪外生兩界中閒其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣處十六萬由旬

時量部第四

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量胡麻滿二十斛高咸不槩有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲著餘處擲滿二十斛胡麻盡已尒所時節我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頞浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二十呼呼婆壽爲一呵吒吒壽二十阿吒吒壽爲一搔揵

提迦壽二十揵捷提迦壽爲一憂鉢
羅壽二十憂鉢羅壽爲一拘牟陀壽
二十拘牟陀壽爲一奔荼黎迦壽二
十奔荼黎迦壽爲一波頭摩壽二十
波頭摩壽爲一中劫
又那先比丘問佛經云如世間火不
如泥犁中火熱如持小石著世間火
中至暮不消取大石著泥犁火中
即消亦如有人作惡死在　泥犁中數
千萬歲其人不死亦如大蟒蛇龍等
以沙石爲食即消如人懷胎腹中有
子不消此並由善惡業力致使消與
不消如人所作善惡隨人如形影隨
身人死但亡其身不亡其行譬如然
火夜書火滅字存火至後成今世所
作行後世成之
又如鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人
去此火一百由旬火已燒炙若去六
十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若
去火五十由旬其罪人兩目已盲無
所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗
舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭
摩地獄中

又如起世經云波頭摩地獄所住之
處若諸眾生離其處所一百由旬便
爲彼獄火焰所及若離五十由旬所
住眾生爲彼火薰皆盲無眼若離二
十五由旬所住眾生身之宍血燋然
破散謂於梵行出家人邊生汙濁心
故損惱心故毒惡心故不利益心故
無慈心故無淨心故自受斯殃是故
於一切梵行人所起慈身口意業常
受安樂介時世尊說此伽陀曰
世間諸人在世時　舌上自然生斤斧
所謂口說諸惡惡　還自衰損害其身
應讚歎者不稱譽　不應讚者反談美
如是名爲口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　是爲世間微諍事
於淨行人起濁心　是名曰中大鬪諍
如是三十六百千　泥羅浮陀地獄數
五頻浮陀諸地獄　及搵波頭摩獄中
以毀聖人致如是　由口意業作惡故
典主部第五
如問地獄經及淨度三昧經云撿括
地獄有一百三十四界先述獄主名
字處所　閻羅王者昔爲毗沙國王

與維陁始生王共戰兵力不敵因立誓願爲地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉忿懟同立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅王是十八大臣者今諸小王是百萬之衆諸阿傍是

又長阿含經云閻浮提南有金剛内有閻羅王宮縱廣六千由旬(問地獄經云住獄間城縱廣三萬里金銀所成)晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊入宮内王見怖畏捨出宮外若鑊出宮外王入宮内有大獄卒臥王熱鐵上鐵鉤擘口洋銅灌之從咽徹下無不燋爛事竟還與婇女共相娛樂彼諸大臣同受福者亦復如是

問地獄經云十八王者即主領十八地獄一迦延典泥犁二屈遵典刀山三沸進壽典沸沙四沸典沸屎五迦世典黑耳六磕嵯典火車　七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典𡾰山十寒氷(經闕王名)十一毗迦典剝皮十二遙頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典氷地獄十六

鐵箭（法苑珠林云經閻王名）十七身典（音未詳）典眩蟲十八觀身（霹靂）[illegible]

典洋銅又淨度三昧經云復有三十地獄各有主典不煩具錄但列五官名字者一者鮮官禁殺二者水官禁盜三者鐵官禁婬四者土官禁兩舌五者天官禁酒

問地獄經云閻羅王城之東西南北面列諸地獄有日月光而不明淨唯黑耳獄光所不照人命終時生中陰中陰者已捨死陰未及生陰其罪人乘中陰身入泥犁城泥犁城者（梁言寄條）

（成又云閻城也）是諸罪人未受罪之間共聚是處巧風所吹隨業輕重受大小身其風所吹成就罪人麤醜之形香風所吹成就福人微細之體

王都部第六

如起世經云當閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩王宮殿住處縱廣正等六千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周匝圍繞雜色可觀七寶所成於其四方各有諸門一一諸門皆有卻敵樓櫓臺殿園苑華池有種種美菓彌滿香風遠薰

衆鳥和鳴王以惡業不善果故於夜三時及晝三時自然有赤融銅汁在前出生其王宮殿即變爲鐵五欲功德皆沒不現王見此已怖畏不安諸毛皆竪即便出外若在宮外即走入內時守獄者取閻摩王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光焰炎赫撲令臥已即以鐵鉗開張其口赤融銅汁寫置口中時閻摩王被燒脣口次燒其舌後燒咽喉復燒大腸及小腸等次第燋然從下而出介時彼王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行并餘衆生同作業者皆受此苦願我從今捨此身已更得身時但於人間相逢受生於如來法中當得信解剃除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家既出家已願得通證生死已盡梵行已立所應作者皆已作訖更不復於後世受生發如是等重習善念即於所住宮殿還成七寶猶如諸天五欲功德現前具足以三業善便得快樂又新婆沙論問諸地獄卒爲是有情數

為是非有情數耶　答若以織鑽繫縛初生地獄有情往琰摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是非有情數贍部洲下有大地獄贍部洲上亦有邊地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何唯贍部洲人造善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受純淨業果處故問若餘無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶　答即於此贍部洲下大地獄受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有斫刺破烈之聲

業因部第七

如十輪經云有五逆罪為最極惡何者為五故心殺父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等名為五逆若人於五逆中作

二逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出若已有出家具諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四種大罪同於四逆犯根本罪何者為四殺辟支佛是名殺生犯根本罪婬阿羅漢比丘尼是名邪婬犯根本罪若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之是名為盜犯根本罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧犯根本罪若人於此四根本罪中犯二罪皆悉不聽佛法中出家設使出家不得聽受具足戒若受具者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有根本罪亦是逆罪有是逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆罪何者為逆罪亦是根本罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名逆罪亦根本罪也如是眾生於我戒律中應驅令出何者為根本罪非逆罪若人在我法中出家如是凡夫眾生故害其命若以毒藥或墮其胎是名犯根本非逆罪也若有四事

僧物飲食數具悉不應與同共利養若有衆生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是衆生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法中出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種減損人天而無利益墮於惡道此二種人名謗正法毀呰賢聖地獄刧壽增長如是諸惡業已是名根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若比丘故婬故殺凡人不與而取犯故妄語於此四根本中若犯一罪一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食臥具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切羣官不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命是名根本罪體性相也何故名爲根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣作如是行是惡道根本是故名爲根本罪也譬如鐵丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯

四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄苦千倍過前七大地獄壽經一劫其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失糞咽喉抒氣如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒閻羅王獄焰鐵羂繫縛其咽及裹兩手頭面向下足在於上經二千年皆向下行多燒焰鬘先燒其頭次燒其身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消散何以故以阿鼻獄人極大臭故

又觀佛三昧海經云佛告阿難若有衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之時揮霍之間譬如壯士屈申臂頃直落阿鼻大地獄中化閻羅王大聲告勑癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄作是語已即滅不現尒時獄卒復

驅罪人從於下隔乃至上隔經歷八萬四千隔中擴身而過至鐵網際一日一夜乃至周徧阿鼻地獄一日一夜比此閻浮提日月歲數經六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼略淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慙愧毀辱所親造此惡事此人罪報臨命終時刀風解身偃仆之間身如鐵華滿十八隔出一一華八萬四千葉一一葉頭身手支節各在一隔地獄不大此身不小徧滿如此大地獄中經歷八萬四千大劫此泥犁滅復入東方十八隔中如前受苦此阿鼻獄南西北方經十八隔謗方等經具五逆罪破壞僧祇汙比丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中此阿鼻獄但燒此獄種種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華菓林樹一切俱現是諸罪人從下走到上隔中

手舉刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門閫獄卒羅剎手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗嚙心悶絕而死死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦復如是如此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒氷中寒氷獄死生黑暗處八千萬歲目無所見受大蟲身婉轉腹行諸情暗塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形還生人中聾盲瘖瘂病癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以為嚴餝受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩呵責其言汝於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦惱不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛承佛恩力尋即命終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛心光不捨是等攝受是輩如羅睺羅教導地獄如愛眼耳故起世經世尊說偈言

若人身口意遣業　作已入於惡道中
如是當生活地獄　最為可畏毛竪處

經歷無數千億歲　死已須臾還復活
怨讎各各相報對　由此衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄　其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲　見人發善必破壞
此等亦墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業　不修三種善根牙
此等癡人必當入　合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛　種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類　彼人當墮合地獄
世間侏異相多種　以此逼迫惱衆生
當墮礓山地獄中　受於壓磨舂擣苦
貪欲恚癡結使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼爲刀劍轉所傷
倚恃强勢刼奪他　有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱　當爲鐵象所蹴蹹
若樂殺害諸衆生　身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業　彼等當生叫喚處
種種觸惱衆生故　於叫喚獄被燒煑
其中復有大叫喚　此由諂曲姧猾心
諸見稠林所覆蔽　愛網彌密所沈淪
常行如是最下業　彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚　熾然鐵城毛竪處

其中鐵堂及鐵屋　諸來入者悉燒然
若作世間諸事業　恒多惱亂諸衆生
彼等當生熱惱處　於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜　彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修　所愛至親常遠離
喜作如是諸事者　彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母等
或復害於餘尊者　彼墮熱惱常熾然
常多造作諸惡業　不曾發起一善心
是人直趣阿鼻獄　當受無量衆苦惱
若說正法為非法　說諸非法為正法
既無增益於善事　彼人當入阿鼻獄
活及黑繩及兩獄　合會叫喚等為五
熱惱大熱共成七　阿鼻地獄為第八
此八名為大地獄　嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故　其中小獄有十六

誡罰部第八

如起世經云佛告諸比丘有三天使在於世間何等為三一老二病三死有人放逸三業惡行身壞命終生地獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生至閻摩王前白言大王此等衆生昔

在人間縱逸自恣不善三業今來生此唯願大王善教示之王問罪人汝昔人間第一天使善教示汝善呵責汝豈得不見出現生耶答言大天我實不見王重告言汝豈不見爲人身時或作婦女或作丈夫衰老相現齒落鬚白皮膚緩皺黑黶徧體狀若胡麻脊傴背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛頡脣口乾枯喉舌燥澁身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血宍消竭羸瘦尫弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常顫掉一切支節瘦懈難攝汝見之不答言大天我實見之時王告言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相貌云何不作如是思惟我今具有如是老法未得遠離可作善業使我長夜利益安樂彼人復答言大天我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王又告言汝愚癡人不修善業當具足受放逸之罪此之苦報非他人作是汝自業今還聚集

自受報也

尒時閻摩王第二呵之告言諸人豈不見第二天使出世間耶荅言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽尒乖違病苦所侵纏綿困篤或卧大小牀上糞尿汙穢宛轉其中不得自在眠卧起坐御人扶侍洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不彼人荅言大天我實見之王復告言癡人汝見如是云何不思我今亦有如是之法未離患法可作善業令我當來長夜得大利益大安樂事彼人荅言不也我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王告癡人汝既懶墮不作善業受此惡報非他人造還自受報

尒時閻摩王第三呵之語言汝愚癡人汝昔作人時豈可不見第三天使世間出耶荅言大天我實不見王復告言汝人間時豈不復見若婦人身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落界帳軒蓋

種種莊嚴眷屬圍繞舉手撒髮灰土坌頭極大悲惱號咷哭泣舉聲大叫椎胸哀慟酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時王告言癡人汝昔既見如此何不思惟我亦有死未得免離今宜作善為我長夜得大利益彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王告言汝既放逸不作善業自造此惡非他人造得此果報汝還自受又以此三使教示呵責已勅令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遙擲置於諸地獄中

夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擁流而自乾撲火之賓不揚湯而自止類斯而談可得詳矣原其果者未若絕其因怖其苦者豈若懲於惡因資於果因未絕而果不窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之士不厭果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離凡百君子書

而誠歟

頌曰

生來死還送　日往復月旋　弱喪因風動
流浪逐物遷　愚癡失正路　漂沒入重淵
一墜幽暗處　万劫寢鋒鋋　六道旋纍苦
三業未曾全　隨流無人救　悽傷還自憐
歸誠覩物像　方知虛妄筌　苦海深何趣
思登般若船

感應緣　略引七驗

晉居士趙泰驗　晉沙門支法衡驗
趙居士石長和驗　漢孟令鬼驗
廬江縣吳驗　吐蕃國鑊湯驗
唐柳智感判地獄驗

晉趙泰字文和清河貝丘人也祖父京兆太守泰郡察孝廉公府辟不就精思典籍有譽鄉里當晚乃膺仕終於中散大夫泰年三十五時嘗卒心痛須臾而死下屍于地心煖不已屈申隨人留屍十日平旦喉中有聲如雨俄而蘇活說初死之時夢有一人來近心下復有二人乘黃馬從者二人扶策泰掖徑將東行不知可幾里至一大城崔嵬高峻城邑青黑狀錫將泰向城門入經兩重門有瓦屋可

數千間男女大小亦數千人行列而立吏著皂衣有五六人條疏姓字云當以科呈府君泰名在二十須臾將泰與數千人男女一時俱進府君西向坐簡視名簿訖復遣泰南入黑門有人著絳衣坐大屋下以次呼名問生時所事作何罪行何福善諦汝等辭以實言也此常遣六部使者常在人間疏記善惡具有條狀不可得虛泰荅父兄仕宦皆二千石我少在家修學而已無所事也亦不犯惡乃遣泰為水官監作使將二千餘人運沙裨岸晝夜勤苦後轉泰水官都督知諸獄事給泰馬兵令案行地獄所至諸獄楚毒各殊或針貫其舌流血竟體或被頭露髮躶形徒跣相牽而行有持大杖從後催促鐵牀銅柱燒之洞然驅迫此人抱臥其上起即燋爛尋復還生或炎爐巨鑊焚煑罪人身首碎墮隨沸翻轉有鬼持叉倚于其側有三四百人立于一面次當入鑊相抱悲泣或劍樹高廣不知限極根莖枝葉皆劍為之人衆相訾自登自攀

若有欣競而身首割截尺寸離斷泰見祖父母及二弟在此獄中相見涕泣泰出獄門見有二人齎文書來語獄吏言有三人其家爲其於塔寺中懸幡燒香救解其罪可出福舍俄見三人自獄而出已有自然衣服完整在身南詣一門云名開光大舍有三重門朱彩照發見此三人即入舍中泰亦隨入前有大殿珍寶周飾精光耀目金玉爲牀見一神人姿容偉異殊好非常坐此座上邊有沙門立侍甚衆見府君來恭敬作禮泰問此是何人府君致敬吏曰號名世尊度人之師有頃令惡道中人皆出聽經時云有百萬九千人皆出地獄入百里城在此到者奉法衆坐也行雖虧殆尚當得度故開經法七日之中隨本所作善惡多少差次免脫泰未出之頃已見千人昇虛而去出此舍復見一城方二百餘里名爲受變形城地獄考治已畢者當於此城更受變報泰入其城見有土瓦屋數千區各有房巷正中有瓦屋高牀

欄楯彩餝有數百局吏對校文書云
殺生者當作蜉蝣朝生暮死劫盜者
當作猪羊受人屠割婬泆者作鶴鶩
麞麋兩舌者作鴟梟鵂鶹捍債者為
駝騾牛馬泰案行畢還水官處主者
語泰卿是長者子以何罪過而來在
此泰答祖父兄弟皆二千石我舉孝
公府辟不行修志念善不染衆惡主
者曰卿無罪過故相使為水官都督
不尒為地獄中人無以異也泰問主
者曰人有何行死得樂報主者唯言
奉法弟子精進持戒得樂報無有謫
罰也泰復問曰人未事法時所行罪
過事法之後得除以不答曰皆除也
語畢主者開縢篋撿泰年紀尚有
餘筭三十年在乃遣泰還臨別主
者曰已見地獄罪報如是當告世人
皆令作善善惡隨人其猶影響可
不慎乎時親表內外候視泰五六十
人同聞泰說泰自書記以示時人時
晉太始五年七月十三日也乃為祖
父母二弟延請僧衆大設福會皆命
子孫改意奉法課勸精進時人聞泰

死而復生多見罪福互來訪問時有
太中大夫武城孫豐關內侯常共郝
伯平等十人同集泰會款曲尋問莫
不懼然皆即奉法

晉沙門支法衡晉初人也得病旬日
亡經三日而蘇活說死時有人將去
見如官曹舍者數處不肯受之俄見
有鐵輪輪上有鐵爪從西轉來無持
引者而轉駛如風有一吏呼罪人當
輪立輪轉來轢之翻還如此數人碎
爛吏呼衡道人來當輪立衡恐怖自
責悔不精進今當此輪乎語畢謂衡
曰道人可去於是仰首見天有孔不
覺倏尒上昇以頭穿中兩手博兩邊
四向顧視見七寶宮殿及諸天人衡
甚踊躍不能得上疲而復還下所將
衡去人笑曰見何等物不能上乎乃
以衡付船官船官行船使為拖工衡
曰我不能持拖强之有船數百皆隨
衡後衡不曉捉拖蹉沙洲上吏司推
衡沒道而失以法應斬引衡上岸雷
鼓將斬忽有五色二龍推船船還浮吏
乃原衡罪載衡北行三十許里見好

村岸有數万家云是流人衛竊上岸村中饒狗亡欲嚙之衛大恐懼望見西北有講堂上有沙門其聚聞經唄之聲衛遽走趣之堂有十二階衛始躡一階見亡師法桂踞胡牀坐見衛曰我弟子也何以而來因起臨階以手巾打衛面曰莫來衛甚欲上復舉步登階桂復推令下至三乃止見平地有一井口深三四丈塼無隟際衛心念言此井自然井邊有人謂曰不自然者何得成井唯見法桂故倚望之謂衛可復道還去狗不嚙汝衛還水邊亦不見向來船也衛渴欲飲水乃墮水中因便得蘇於是出家持戒菜食晝夜精思為至行沙門比丘法橋衛弟子也

趙石長和者趙國高人也年十九時病一月餘日亡家貧未能及時得殯發經四日而蘇說初死時東南行見二人治道在和前五十步和行有遲疾二人治道亦隨緩速常五十步而道之兩邊荊棘森然皆如鷹爪見人甚衆群走棘中身體傷裂地皆流

血見和獨行平道俱歎息曰佛子獨
行大道中前至見瓦屋行樓可數千
間有屋甚高上有一人形面壯大著
皂袍四縫臨窻而坐和拜之閣上人
曰石君來耶一別二十餘年長和尒時
意中便若憶此別時也和相識有焉
妝孟承夫妻先死已積年歲閣上
人曰君識孟承不長和曰識閣上人
曰孟承生時不能精進令常爲我司
掃除之役孟承妻精進居處甚樂舉
手指西南一房曰孟妻在此也孟妻開
窻見和厚相慰問徧訪其家中大小
安否消息曰石君還時可更見過當
因書也俄見孟丞執箒提箕自閣西
來亦問家消息閣上人曰閻魚龍超
精進爲信尒何所修行長和曰不食
魚宍酒不經口恒轉尊經救諸疾痛
閣上人曰所傳不忘也語久之閣上
人問都録主者審案石君名録勿謬
濫也主者案録云餘三十年命在閣
上人曰君欲歸不和對曰願歸乃勑
主者以車騎兩吏送之長和拜辭上
車而歸前所行道更有傳館吏民飲

食儲時之異候忽至家惡其屍臭不欲附之於屍頭並見其六珠於後推之踣屍面上因得蘇活道人支法山時未出家聞和所說遂定入道之志法山晉咸和時人也 右三人出冥祥記

漢武帝東游未出函谷關有物當道其身數十丈其狀像牛青眼曜精四足入土動而不徙百官驚懼東方朔乃請以酒灌之灌之數十斛而怪物始消帝問其故答曰此名爲患憂氣之所生此必是秦家之獄地不然則是罪人徒作之所聚也夫酒是忘憂故能消之也帝曰吁博物之士矣

廬江龍舒陟陽二縣境上有大青小青黑居山野之中時聞有哭聲多者至數十人男女大小如始喪者鄰人驚駭至彼奔赴常不見人然於哭地必有死喪率聲若多則爲大家聲若小者則爲小家 右二驗出搜神傳記

王玄策行傳云吠舍釐國西南有一涌泉平地涌出激水邊高五六尺甚熱煑肉即熟氣象上衝天像似氣霧有一老

吐蕃云十年前其水上激高十餘丈然始傍散有一人乘馬逐鹿直趁泉中自此已來不復高涌泉中時時見人骸骨涌出垂氈布水須臾即爛或名爲鑊湯此泉西北六七十里更有一泉其熱略等時時盛沸殷若雷聲諸小泉溫往往皆然今此處旦諸處多有溫湯准此亦是鑊湯故四分律下文佛言王舍城北有熱湯從地獄中來初出甚熱後流至遠處稍冷爲有餘水相和所以冷也 右此一驗出西國傳

唐河東柳智感以貞觀初爲長擧縣令一夜暴死明旦而蘇說云始忽爲冥官所追至大官府使者以智感見已謂感曰今有一官闕故枉君任之智感辭以親老且自陳福業未應便死王使勘之籍信然因謂曰君未當死可權判錄事智感許諾謝吏引趨至曹曹有五判官連坐感爲第六其廳事是長官人坐三閒各有牀案務甚繁擁西頭一坐處無判官吏引智感就空坐群吏將文書簿帳來取智感署置於案上而退立階下智感問之

對曰氣惡逼公但逼以案中事答智感省讀其如人聞者於是為判句文有須令來諸判官同食智感亦欲就之諸判官曰君既權判不宜食此感從之竟不敢食曰別吏送智感歸家蘇而方曉自歸家中日暝吏復來迎至彼而旦故知幽顯晝夜相反矣於是夜判冥事晝臨縣職遂以常歲餘智感在冥曹因起至廁於堂西見一婦女年三十許姿容端正衣服鮮明立而掩涕智感問是何人答曰妾是興州司倉參軍之婦也攝來此方別夫子是以悲傷智感以問吏吏曰官攝來有所案問且以證其夫事耳智感因謂婦人曰感長舉縣令也夫人若被勘問幸自今踈無為牽引司倉俱死無益婦人曰誠不願引之恐官相逼耳感曰夫人幸勿相牽可無逼迫之慮婦人許之既而智感還州先問司倉婦有疾否司倉曰吾婦年少無疾患智感以所見告之說其衣服形貌且勸令作福司倉走歸家見其婦在機中織無患也不甚信之後十餘日司倉婦暴疾死司倉始懼而作福禳之又與

州官二人考滿當赴京選謂智感曰君判冥道事請問吾選得何官智感至冥曹以其姓名問小錄事錄事曰名簿並封在石函中檢之二日方可得報及期來報仍具二人今年所得官名号智感以報二人二人至京選吏部擬其官皆與報不同州官聞之以語智感後問小錄事覆檢簿云定如所檢不錯也既而選人過門下門下審退之吏部重名果是冥簿檢報者於是衆咸信服智感每於冥簿見其親識名狀及死時日月報之使修福多得免智感權判三年其部吏來告曰已得隆州李司戶授正官以代公不復判矣智感至州因告李刺史李德鳳遣人往隆州審焉其司戶已亡問其死日即吏來告之時也從此遂絕州司遣智感領因送京至鳳州界因四人皆逃智感憂懼捕捉不獲夜宿於傳舍忽見其故部吏來告曰囚盡得矣一人死三人在南山西谷中並已擒縛願公勿憂言畢辭去智感即請人兵入南山西谷果得四囚囚

知走不免因來拒抗智感格之殺一因三因受縛果如所告智感今在南任慈州司法光祿卿柳亨爲臨説之亨爲邛州刺史見智感親問之然御史裴同節亦云見數人説如此尒右二驗出冥報記

法苑珠林卷第七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

法苑珠林卷第八　

西明寺沙門釋道世撰

千佛篇第五 此有十五部

七佛部第一 此別九部

述意部第一

蓋聞九土區分四生殊俗昏波易染慧業難基久復愛河長流苦海不生意樹未啓心燈故三明大聖八解至人揔法界而爲智竟虛空以作身形無不在量極規矩之外智無不爲用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將欲啓愚夫之視聽須示眞人之影迹其猶谷風之隨嘯虎慶雲之逐騰龍感應相招抑惟常理自鹿樹表光金河匿曜故像法衆生歸

向有徵雖千佛異迹一揆同途大悲平等隨性欲而利生弘誓莊嚴運慈舟而濟溺衆生有感機緣契會也

出時部第二

述曰今據賢劫一代分爲四時一成二住三壞四空就此四中成劫已住壞空未至今在住劫故有千佛出現大約而言三佛已往今是第四釋尊遺法此四時中各分二十小劫揔爲八十小劫始爲一大水火風劫名爲賢劫也就住中二十別小劫内依立世阿毗曇論云十一劫是未來八劫是過去今釋迦佛當第九劫内成佛

問此賢劫中成壞空劫佛不出世唯取住劫此住劫中復未來唯十一小劫何得須有九百九十六佛一時出世耶答曰實如來難古來諸佛亦有斯妨會意稍難今依藥王藥上佛名經等略知途路且先録藥王藥上經文後引佛名經和會劫有延促不同故藥王藥上經云尒時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十

三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人異口同音一心敬礼即得超越無數億劫生死之罪

初千佛者華光佛為首下至毗舍浮佛於莊嚴劫得成為佛過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛為首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來為首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛若依佛名經過去九十一劫有佛名毗婆尸如來過去三十劫有佛出世名尸棄如來即此劫中復有佛出世名毗舍浮如來問曰此九十一劫為大為小答曰是大劫也

問曰何以得知依舊婆沙論云釋迦菩薩因地從毗婆尸佛以來種相好業至今第九住劫以經九十一大劫故舊俱舍論云釋迦菩薩由禮底沙佛精進力故即得超九大劫究竟成佛故知九劫既大餘九十一劫寧不是大又依藥王藥上經莊嚴劫賢劫星宿劫各有千佛出世即知此劫亦

是大阿僧祇劫又藥王經中若善男子善女人及餘一切衆生聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道依此文勢展轉名莊嚴劫賢劫星宿劫等各有千佛出世故知是過於大劫阿僧祇劫至今賢劫中四佛出世者亦是阿僧祇劫非是住小劫也既是大劫故於賢劫之中千佛出世無所疑也又長阿含經云過去九十一劫有佛名毗婆尸復過去三十一劫有佛出世名尸棄復過去三十一劫有佛出世名毗舍婆此尸棄佛及毗舍婆佛依佛名經即此劫中有二佛出世不別或容阿含翻譯乘此三十一劫也又更一釋去依立世阿毗曇論二十住劫中過去八劫已有三佛出世釋迦當現在第九劫出世即以去劑九劫已有四佛出世未來猶有十一劫焉知不有多佛出世耶故經去或有一劫中有無量佛出世或無數劫中空過無有一佛出世以此義准總是小劫多佛出世亦自無妨良由衆生根有強弱故感見不

同也此義難知更推撿者

述曰此賢劫千佛所化住境隄封周統奄及三千大千世界所居土地最爲中也以佛是能化之人心實處中所化之人及以方處亦皆是中故此有金剛之座餘方餘域無此座故佛則不居故瑞應經云此方國土三千日月萬二千天地之中央也佛之威神不生邊地若居邊地地爲之傾斜是以古往佛興皆出於此同斯成感良爲明證也

如長阿含經云過去九十一劫有佛出世名毗婆尸人壽八万歲復過去三十一劫有佛出世名尸棄人壽七萬歲復過去三十一劫有佛出世名毗舍婆人壽六萬歲復過去賢劫中有佛出世名拘樓孫人壽五萬歲又賢劫中有佛出世名拘那含人壽四萬歲又賢劫中有佛出世名迦葉人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多減依智度論據釋迦人壽一萬歲世時合出爲觀衆生一万歲已來無機可度乃至百歲衆生見苦

敎逼劫欲將末故出乎世故論云劫末佛興世劫初轉輪王出二不同如下輪王篇說

姓名部第三

此下並依增一阿含經云七佛父母姓字經云第一維衛佛第二式棄佛第三隨葉佛此三佛同姓拘樓長阿含經云第一名毗婆尸佛第二尸棄佛第三毗舍婆佛第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同姓迦葉長阿含經云第四名拘樓孫佛第五拘那含佛第六同名迦葉佛第七今我釋迦牟尼佛姓瞿曇

種族部第四

第一維衛佛第二式棄佛第三隨葉佛此三佛同是剎利王種第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同是婆羅門種第七今我作釋迦文佛是剎利王種

第一維衛佛父字槃頭剎利王母字槃頭末陁所治國名剎末提

第二式棄佛父字阿輪拏剎利王母字波羅訶越提所治國名阿樓那和提

第三隨葉佛父字須波羅提和剎利王母字耶舍越提所治國名阿耨憂

摩
第四拘樓秦佛父字阿枝達兜婆羅
門種母字隨舍迦所治國名輪訶利
提那王字須訶提
第五拘那含牟尼佛父字耶睒鉢多
婆羅門種母字鬱多羅所治國名羌
摩越提王字羌摩
第六迦葉佛父字阿枝達耶婆羅門
種母字檀那越提耶所治國名波羅
私王名其臨
第七今我釋迦文尼佛父字閱頭
檀刹利王種母字摩訶摩耶所治國
名迦維羅衛先大王名般提　統而言之總有四族一婆羅門二刹帝利三毗舍四首陀戮則拔二族卑非上尊之所就前二種貴為宜覺之宗生婆羅門德行清高刹帝利威居遐鑒智論曰應時所尚佛生其中故釋迦出剛強之世執王權以振威迦葉生善順之時居淨行而據德也

道樹部第五
第一維衛佛得道為佛時於波陁羅
樹下
第二式棄佛得道為佛時於分陁利樹下
第三隨葉佛得道為佛時於善薩羅
樹下
第四拘樓秦佛得道為佛時於斯利

樹下
第五俱那含牟尼佛得道爲佛時於烏暫樹下
第六迦葉佛得道爲佛時於拘類樹下
第七今我作釋迦牟尼佛爲佛時於阿沛多羅樹下
夫縹楠丹楹者非出家之高躅蔭松藉卉者要入道之清規何者俗以形骸之可貴故華屋以居之道以空家之可累故脫屣而棄之凡百仕人孰能先覺聿我調御之師是曰生知成道涅槃初生說法皆依樹下斯其旨焉有落鬆抽簪排榮剃利可不景慕而置心哉

身光部第六

如觀佛三昧經云毗婆尸佛身六十由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長四十由旬圓光四十五由旬通身光一百由旬毗舍婆佛身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二十五由旬圓光三十二由旬通身光五千由旬拘那

舍牟尼佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身光長四十由旬迦葉佛身長十六丈圓光二十由旬釋迦牟尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金色報身法身平等非有優劣但隨機業異故現佗不同是以釋迦牟尼出世紫金色而千比丘歲見諸容十六信士福現灰色自彼之異佛常一也類此而言謂無識焉也依彌勒下生經云身長千尺圓光二十丈

會數部第七

第一維衛佛前後三會說經有十萬比丘皆得阿羅漢

第二會說經有九萬比丘皆得阿羅漢

第三會說經有八萬比丘皆得阿羅漢長阿含經云毗婆尸佛初會弟子有十六万八千人二會弟子有十万人三會弟子有三十六万八千人

第二式棄佛亦三會說法初會說經有九萬比丘皆得阿羅漢

第二會說經有八萬比丘皆得阿羅漢

第三會說經有七萬比丘皆得阿羅漢長阿含經云尸棄佛初會弟子有十万人第二第三會數並同

第三隨葉佛亦會說法初會說經有

七萬比丘皆得阿羅漢
第二會說經有六萬比丘皆得阿羅漢
第四拘樓秦佛一會說經有四萬比丘皆得阿羅漢
第五拘那含牟尼佛一會說經有三萬比丘皆得阿羅漢
第六迦葉佛一會說經有二萬比丘皆得阿羅漢
第七今我釋迦牟尼佛一會說經有千二百五十比丘皆得阿羅漢
述曰上來所列七佛說法度人多少者此據小乘如來初成佛時創度外道迴邪入正聲聞弟子以為親侍故限斯數若據如來一代說法度三乘人得入道者則無量無邊故莊法師云依如西域釋迦一代說法揔有三時
第一時中為諸聲聞說有相法為破外道執令悟得道
第二時中為小行菩薩說無相法為破聲聞令悟無相大乘
第三時中為大行菩薩雙說有相無相法為破有相無相法令悟中道究

竟圓教於此三時一一隨機廣化無量或展轉從三乘弟子邊聞法得道亦塵沙無數不可以一定不可以一義局也

弟子部第八

依長阿含經云毗婆尸佛有二弟子一名騫荼二名提沙尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名三婆婆毗舍婆佛有二弟子一名扶游二名鬱多摩拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓拘那含佛有二弟子一名憂波勢多二名鬱多樓迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆我今有二弟子一名舍利弗二名大目揵連（上來列名名述二者此據聲聞中第一者故別論之）

毗婆尸佛有執事弟子名無憂尸棄佛有執事弟子名忍行毗舍婆佛有執事弟子名寂滅拘樓孫佛有執事弟子名善覺拘那含佛有執事弟子名安和迦葉佛有執事弟子名善友我今有執事弟子名阿難

毗婆尸佛有子名方膺尸棄佛有子名無量毗舍婆佛有子名妙覺拘樓

孫佛有子名上勝拘那含佛有子名導師迦葉佛有子名進軍我今有子名羅睺羅

久近部第九

依菩薩本行經云毗婆尸佛如來滅後正法住世經二萬歲神閒佛如來滅後正法住世經六萬歲（別經云尸棄佛）拘樓孫馱佛如來滅後正法住世經五百歲拘那含牟尼佛如來滅後正法住世二十九日迦葉佛如來滅後正法住世經於七日釋迦佛如來滅後正法住世五百歲像法住世亦五百歲（依菩見論云正法住世一千年）

因緣部第二（此別三部）

述意部　引證部　業因部

述意部第一

夫千佛乘時萬靈景燭覩機適務極聖知恩所以聖人陳福勸善示禍以戒惡小人謂善無益而不為謂惡無傷而不去然有殃有福之言乃華而不實無益無傷之論則信而有徵是以大聖慈愍哀斯懸惑廣興六度接引四生知宣三諦停毒三有故乘

無限之悲計幾賢劫之緣也

引證部第二

依五仙人經云久遠無數劫時有仙人處於林藪四人為主一人供給奉事未曾失意一日遠採菓漿誤不時還日已中四人失食懷恨可為呪祝遂感而死復生人中有梵志能相占之為王後果為王佛言王者則吾是四仙人者拘留秦佛拘那含牟尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也

又智度論云劫盡燒時一切皆空衆生福力十方風至相對相觸能持大水有一千頭人二千手足名為韋紐天是人臍中出千葉金色妙寶蓮華其光大明如萬日俱照華中有人結跏趺坐此人復有無量光明名梵天王心生八子八子生天地人民是梵天王坐蓮華上是故諸佛隨世俗故云寶蓮華上結跏趺坐說六波羅蜜

又大悲經云佛告阿難何故名為賢劫者由此三千大千世界劫欲成時

盡爲一水時淨居天以天眼觀見此世界唯一大水見有千枝蓮華一一蓮華名爲千葉金色金光大明普照香氣芬薰甚可愛樂彼淨居天因見此事心生歡喜讚言希有如此刼中當有千佛出興於世以是因緣遂名此刼號之爲賢我滅度後此賢刼中當有九百九十六佛出興於世拘留孫佛如來爲首我爲第四次復彌勒當補我處乃至最後盧遮如來如是次第汝應當知（餘經後佛號爲宴至）

業因部第三

依千佛因緣經云尒時世尊在王舍城耆闍崛山從石室出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆講何論阿難白佛言世尊諸菩薩衆各各自說宿世因緣時有颰陀婆羅菩薩白佛言我於今日欲少諮問唯願天尊爲我解說說是語時八萬四千諸菩薩等各脫瓔珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上如須彌山嚴顯可觀有千化佛坐山窟中時諸菩薩白佛言世尊此賢刼千佛過去世時種何功德常生一處

同共一家於一劫中次第當得菩提
化度衆生
尒時世尊告諸菩薩言吾當爲汝分
別廣說汝今當知乃往過去無量百
千萬億阿僧祇劫復過是數此世界
名大莊嚴劫名大寶有佛名寶燈醆
王如來佛壽半劫正法化世住於一
劫像法化世住於二劫於像法中有
一大王名曰光德十善化民如轉輪王
尒時大王敎諸人民誦毗陁論時學
堂中有千童子年各十五聰敏多知
聞諸比丘讚佛法僧有一童子名蓮
華德白善稱比丘言云何名佛法僧
比丘答言

波羅蜜滿足　淨性覺智慧　勝心得成就
故號名爲佛　無染性清淨　永離於世間
不觀世五蔭　常住名爲法　身心常無爲
永離四種食　爲世良福田　故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香華隨從
比丘入塔禮拜見佛色像五體投地
即於像前發弘誓願各發阿耨菩提
心過算數劫必得成佛如今世尊隨壽
長短皆命臨終時以聞三寶善根因

緣故除却五十一劫生死之業命終之後得生梵世自憶往世聞三寶名得生天上時千梵王各乘宮殿持七寶華至塔供養於像時千梵王異口同音而說偈言

慧日大名稱　久住善寂地　聞名除諸惡
自然生梵世　我今頭面禮　歸依大解脫

說此偈已各還梵世颰陁波羅汝今當知時彼國王十善化人者久已成佛毗婆尸如來是善稱比丘尸棄如來是時千童子豈異人乎今拘留秦佛乃至最後樓至如來是跋陁婆羅汝今當知我與賢劫千菩薩從彼佛所聞三寶名始發阿耨菩提心其事如是佛告跋陁婆羅菩薩言過去無數阿僧祇劫此娑婆世界有一大國名波羅奈王名梵德常以善法化諸人民以國付子出家學道得辟支佛踊身虛空化十八變時千梵王各以衣裓盛諸妙華至優曇林中供養辟支佛白佛言大德爲我說法時辟支佛踊身虛空化十八變舒手現足中有一梵王名曰慧見告餘梵言我見

辟支佛受持五戒以戒齋法當行十 法苑珠林第八 第七張 趙 黄
善觀諸緣起以此善根迴向甚深阿
耨善提願我作佛過於辟支佛百千
萬億時千梵王命終之後於娑婆世
界千四天下爲千轉輪王壽命八萬
四千歳臨終時雪山之中有一婆羅
門聰明多智壽命半劫於先經中
聞過去佛號栴檀莊嚴如來彼佛爲
說甚深檀波羅蜜不見施受心行平
等時大仙人聞此事已從雪山出詣
千聖王請說施法時千聖王答以國
土付其太子出家學道時千聖王於
雪山中各立草菴求無上道即獲五
通飛騰空虛壽命一劫時雪山中有
大夜叉身長四千里狗牙上出高八
十里面十二里眼出迸血光如融銅
左手持鍋右手持叉住聖王前高聲
唱言我今飢渴無所飯食惟王矜愍
施少飲食時千聖王告夜叉言我等
誓願一切施與各各以水灑夜叉手
投以仙菓而令食之夜叉得菓怒棄
置地告聖王言我又夜叉噉人精氣
我母羅刹常噉人心飲人熱血我今

飢急唯須人心並何用聚爲時千聖
王告夜叉言一切難捨無過已身我
等今日不能捨心持用相與是時夜
叉即說偈言
觀心無心相　四大色所成　一切悉能捨
乃應菩薩行
時雪山中有婆羅門名字度跋提白
夜叉言唯願大師爲我說法我今不
惜心之與血即脫單衣敷爲高座即
請夜叉今就此座時大夜叉即說偈
言
欲求無爲道　不惜身心分　割截受衆苦
能忍猶如地　亦不見受者　求法心不悔
一切無悋惜　猶如救頭然　普濟衆飢渴
乃應菩薩行
時字度跋提聞是偈已身心歡喜即
持利劍割胷出心是時地神從地涌
出白字度跋提唯願大仙愍我等
及山樹神莫爲一鬼捨於身命字度
跋提告諸神言
此身如幻焰　隨現即變滅　猶如呼聲響
呼已更不應　四大五陰力　其勢不久停
於千萬億歲　未曾爲法死　我今爲法故

以心血布施　慎勿因遮我　障我無上慧
以此布施報　誓願成佛道　若後成佛時
要先度汝等
說此偈已臥　夜叉前以劍刺頸施夜
叉血即復破胷出心與之是時天地
大動日無精光無雲而雷有五夜叉
從四方來爭取令裂競共食之食
已大歡躍　立空中告千聖王誰能行
施如辛度跋提如此行施乃可成佛
時千聖王驚怖退沒不欲菩提生變
悔心各欲還國時五夜叉即說偈言
不殺是佛種　慈心為良藥　大慈常安隱
終無老死畏　一切愛身者　畏殺毒害人
是故諸菩薩　教我不殺戒　汝今若畏死
常行不殺事　云何欲還國　捨靜求憒鬧
時千聖王聞此語已皆默然住佛告
颰陀婆羅菩薩汝今當知第一婆羅
門諸檀波羅蜜者過去定光明王佛
是辛度跋提者過去然燈佛是千聖
王出家學道見然燈佛行諸苦行心
生悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地
獄菩提願力莊嚴心故火不能燒從
是已後復得值遇燈明王菩薩為其

說法從地獄出廣爲讚歎過去千佛 [illegible] 第二十張 趙 宏英
解脫稱莊嚴佛乃至自在王佛時千
聖王聞千佛名歡喜敬禮以是因緣
超越九億那由他恒河沙劫生死之
罪跋陀婆羅汝今當知時千聖王豈
異人乎我等賢劫千佛是也

種姓部第三 此別四部

述意部 王族部 種姓部

求皆部

述意部第一

敬尋白淨所承出自懿師摩王聖輪
相慕億葉重暉所以釋迦權應示現
降生託迹既顯苗裔遂彰故應迦毗
丈六金容現三十二相之儀統領三
千大千之化愍彼四流之漂運斯六
度之舟也

王族部第二

如長阿含經云天地初成諸天下來
食其地味變化爲人因有諍起衆議
立主選得一人豪族最尊稱爲國主
以治百姓此即是釋迦先祖之王 廣如前劫量篇具說
又依樓炭經云後有他王治化不如

先王其壽遂減生至八萬歲展轉稍減至一萬歲乃至百歲從劫初有王名大人相已來依四分律總算合有八萬四千二百五十三王出世其中別有十大轉輪聖王王四天下自外諸王不可備列且列如來七世祖族名諱具錄如下故五分律云過去有王名鬱摩王(四分名懿師摩)此王庶子有四名一名照目(長阿含經名日面光)二名聰目(經名食擊)三名調象(經名路指)四名尼樓(經名莊嚴)尼樓王有子名烏頭羅 烏頭羅王有子名瞿頭羅瞿頭羅王有子名尸休羅尸休羅王有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯若依長阿含經四分律等皆云師子頰王有四子一名淨飯王有二子(一是菩薩二是難陀)第二白飯王有二子(一是調達二是阿難)第三斛飯王有二子(一是摩訶男二是阿那律)第四甘露飯王有二子(一是娑婆二是跋提)依智度論云師子頰王有一女名甘露味甘露味有子名施婆羅 依雜阿含經云世尊姑子名低沙比丘是也依分別功德論云阿難有妹出家作比丘尼(不出名字)嫌迦葉訶阿難作小兒者是又夫

方便經云白淨王劫初已來嫡嫡相承作轉輪王近來二世不作輪王而作閻浮提王又優婆塞戒經云我於初釋迦佛所發心於寶頂佛所滿初僧祇於然燈佛所滿第二僧祇於迦葉佛所滿第三僧祇俱舍論云逆次逢勝觀然燈寶髻佛則此婆尸所滿三僧祇若正滿爲言在於勝觀已滿爲語在於飲光經論不同理各據矣良由釋迦高貴古今無比宿植福因今受勝報

種姓部第三

如十二遊經云阿僧祇時有菩薩爲國王父母早喪讓國與弟捨位求道遙見一婆羅門姓曰瞿曇因從學道婆羅門言當解王衣如吾所服受瞿曇姓於是菩薩受瞿曇姓入於深山食果飲水坐禪念道菩薩乞食遂還國界舉國吏民無能識者謂爲小瞿曇菩薩於城外甘蔗園中以爲精舍佛所行讚經云甘蔗之苗裔釋無勝淨王才德純備故曰淨飯示案淨飯遠祖乃是瞿曇之後身以其前世曾居甘蔗園故經謂甘蔗之苗裔也於中獨坐時有五百大賊劫取宮物路由菩薩廬邊明日捕賊蹤跡在菩薩舍下因收菩薩前後劫盜法以木貫身立爲尖標血流於地是大瞿曇以天眼見之便

以神足飛來問曰子有何罪酷乃尒乎御無子孫當何係嗣菩薩荅言命在須臾何陳子孫王使左右弩弓射殺之瞿曇悲哀涕泣下擔殯之取土中餘血以泥團之著二器中還其精舍左血著左器中其右亦然大瞿曇言是道人若其至誠天神當使血化為人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷（舍夷者是西方貴姓也）之血化為人乃是宿世之事恐文繁故不可具說所以也又菩薩本行經云昔蔗王次前有王名大茅草即以王位付諸大臣大眾圍繞從王出城剃除鬚髮服出家衣王出家已持戒清淨專心勇猛成就四禪具足五通得成王仙壽命極長至年衰老內消昔曲躬復拄杖不能遠行時彼王仙有諸弟子弟子欲往東西求覓飲食取好軟草安置籠中用盛王仙懸樹枝上何以故畏諸虫獸來觸王仙時諸弟子乞食去後有一獵師遊行山野遙見王仙謂是白鳥遂即射之時彼王仙既被射已有兩滴血出墮

於地即便命終彼諸弟子乞食來還見彼王仙被射命終復見有血兩滴在地即下彼籠將王置地集聚柴木焚燒王屍收骨爲塔復將種種雜妙香華供養彼塔尊重讚歎承事畢了尒時彼地有兩滴血即便生出二甘蔗芽漸漸高大至時甘蔗熟日炙開剖其一甘蔗出一童子更一甘蔗出一童女端正可喜世無有雙時諸弟子心念王仙在世之時不生兒子今此兩童是王仙種養護看視報諸知時諸大臣召喚解相大婆羅門教令占相并遣作名彼相師言此童子者既是日炙熟甘蔗開而出生故一名善生又其從甘蔗出故第二復名甘蔗生又以日炙甘蔗出故亦名日種彼女因緣一種無異故名善賢復名水波時彼諸臣取甘蔗種所生童子小年時即灌其頂立以爲王其賢善女至年長大堪能伏事即拜爲王第一之妃

求婚部第四

如菩薩本行經云時迦毗羅城不遠

復有一城名曰天臂彼天臂城有一釋種豪貴長者名為善覺大富多財積諸珍寶資產豐饒具足成德稱意自然無所乏少舍宅猶如毗沙門王宮殿無異彼釋長者生於八女一名為意二名無比意三名大意四名無邊意五名髮意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍波提（隋言大愛亦云梵天）此梵天於諸女中年最幼小初生之日為諸能相婆羅門師觀占其體云此女嫁若生兒者必當得作轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足乃至不用鞭杖治民時善覺女年漸長成選欲行嫁白淨王聞自國境內有一釋氏甚大豪富生於八女端正少雙乃至相師占觀其女當生貴子時淨飯王聞是語已作如是言我今當索是女作妃令我甘蔗轉輪聖王苗裔不絕（此是律家作如是說又言大慧是善覺長者此依阿波陀那經文又言輸頭檀王是我父摩耶夫人是我之母阿波陀那經說諸經文此義是實）時淨飯王即遣使人往語善覺大長者家求索大慧為我作妃波闍波提（隋云生活辛）尒時善覺語彼使言善使仁者為我

諮啓大王言我有八女一名爲意乃至第八名爲大慧何故大王求最小者大王且可待我勅令七女竟已當與小女大慧作妃時淨飯王復更遣使語長者言我今不待汝一一嫁七女訖然後取於大慧作妃汝八頭女我盡皆取時善覺釋報大王言若如是者依大王命隨意將去時淨飯王即遣使人一時迎取八女向宮至於宮已即納二女自用爲妃其二女者第一名爲意第八名大慧者自餘六女分與三弟一人與二並妻爲妃時淨飯王納意姊妹內於宮中縱情嬉戲歡娛受樂依諸王法治化四方又菩薩本行經云時甘蔗王有第二妃絕妙端正生於四子一名炬面二名金色三名象衆四名別成其第一善賢妃唯生一子名爲長壽端正可喜世間少雙然其骨相不堪作王時善賢妃如是思惟甘蔗種王有此四子炬面等輩兄弟群强我今唯有此之一子雖極端正而無有雙然其相今不堪爲主作何方便令我此子得紹

王位復作此念是甘蔗王令於我邊無量敬愛深心染著縱情蕩意我今可窮極婦人莊飾之法令王於我重生妖涵若得如心我於屏處當乞求願思惟是已如上所說莊嚴自身令極殊絕至於王邊王見妃來生重愛敬縱逸其心見王生如是心已二人眠臥妃白王言大王當知我今從王乞求一願願王與我王言大妃隨意不逆從心所欲我當與妃時妃重質王言若與我願不得變悔王言一與妃願後若悔者當令我頭破作七分妃言大王王之四子炬面等輩願擯出國遣我生子長壽為王時甘蔗即語妃言我此四子無有過失國境之內有何罪祥不聽其住妃又白言王已先立誓我若悔者頭破七分王告妃言我如前言與妃所願時甘蔗王過此夜後至明清旦集聚四子而告勑言汝四童子今可出去我治化內不得居住遠向他國時四童子胡跪合掌白父王言大王當知我等四人無有罪惡無諸過咎云何父王忽然

擯我出於國界王勅子言我知汝等實無過失此非我意驅擯於汝此善賢大妃之意彼妃乞願我不違彼令汝出國時四王子所生之母各求乞隨兒去王報諸妃隨汝意去時妃眷屬及諸臣百姓等各白王言今遣此四子令出國者我等諸臣亦求隨去王言任意時甘蔗王勅諸王子從今已去若欲婚姻不得餘處取他外族還於自家姓內而莫令甘蔗種姓斷絕彼諸王子受父王敎已各各自將所生之母并及眷屬資財諸駄乘等即向北方到雪山下經少時住有一大河名婆耆羅湊渡於彼河上雪山頂游涉久停見川寬平無諸坑坎阜唯生軟細青草清淨可愛樹林華菓蔚茂敷榮王子見已共相謂言可於此間造城治化

尒時王子既安住已憶父王語於自姓中求覓婚姻不能得婦各納姨母及其姊妹共為夫妻依於婦禮一隨王敎二恐釋種雜亂相生

尒時日種甘蔗之王召一國師大婆

羅門來語之言大婆羅門我國王子今在何處國師答言大王當知王之四子已各出國向於北方乃至巳生端正男女時甘蔗王為自所愛諸王子故心思欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立國討大好治化彼等王子是故立姓稱為釋迦以釋迦住大樹蓊蔚枝條之陰是故名為奢夷耆又夷耶以其本於迦毗羅仙處所住故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘蔗王三子役後唯一子在名尼拘羅情言別成長阿含經云住直樹林又號釋林因林為姓又父王聞四子端正曰此是真釋子也

降胎部第四 此別六部

述意部　現奏部　觀機部

呈祥部　降胎部　獎導部

述意部第一

夫識心內感則至覺如在形為外彈則法身咫尺是以能仁本師隨緣託機慈錄宅之既梵傷欲涼之永霧託白淨之宮降摩耶之胎啓黃金之色破無明之闇居茲三惑示盡靈之非

眞出彼四門驚浮雲之易滅也

現衰部第二

如因果經云尒時善慧菩薩功行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善爲諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種身爲諸衆生隨宜說法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處中四者觀諸種族何族貴盛五者觀過去因緣誰最眞正應爲父母觀此五已即下生者不能廣利諸天人衆仍於天宮現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼見瞬動二者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不樂本坐諸天衆見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等尒時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動須彌海水諸天宮殿皆悉震搖三者諸魔宮宅隱蔽不現四者日月

星辰無復光明五者天下八部皆悉震動不能自禁是諸天見菩薩身已有五相又覩外五現希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安願為我釋此因緣耶便答天言善男子當知諸行皆悉無常我今不久捨此天宮生閻浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現迷悶於地深歎無常尒時有天子即說偈言

菩薩在於此　開我等法眼　今者遠我去
如盲離導師　又如欲度水　忽然失橋船
亦似嬰孤兒　喪亡其慈母　我等亦如是
失所歸依處　方漂生死流　了無有出緣
我等於長夜　為癡箭所射　既失大醫王
誰當救我者　滯臥無明牀　長沒愛欲海
永斷尊者訓　未見超出期

尒時菩薩以偈荅曰

我於此不久　當下閻浮提　迦毗羅施國
白淨王宮生　辭父母親屬　捨轉輪王位
出家行學道　成一切種智　建立正法幢
能竭煩惱海　閉塞惡趣門　淨開八正路

彼家主者具大威德 十

彼家多有端正婦女 十一

彼家多有智慧男兒 十二

彼家所生心性調順 十三

彼家所生無有戲調 十四

彼家生者無所可畏 十五

彼家生者不曾怯弱 十六

彼家生者聰明多智 十七

彼家生者多解工巧 十八

彼家生者皆無過罪 十九

彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以為活命 二十

彼家所生常好朋友 二十一

彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自活命 二十二

彼家種姓常知恩義 二十三

彼家種族能修苦行 二十四

彼家所生不隨他轉 二十五

彼家所生不曾懷恨 二十六

彼家所生不結癡心 二十七

彼家生者不以怖畏隨順於他 二十八

彼家生者畏殺害他 二十九

彼家生者無有罪愆 三十

彼家生者乞食得多 三十一
至彼家者無空發遣 三十二
彼家剛强難可降伏 三十三
彼家法則常出禮律 三十四
彼家常樂布施衆生 三十五
彼家建立因果勤劬 三十六
彼家所生世間勇健 三十七
彼家生常供養一切諸仙諸聖 三十八
彼家生常供養神靈 三十九
彼家生常供養諸天 四十
彼家生常供養丈夫 四十一
彼家歷世無有怨讎 四十二
彼家名聲威振十方 四十三
彼家一切諸宗爲最 四十四
彼家生者上世已來悉是聖種 四十五
彼家生者於聖種中最爲第一 四十六
彼家生者位是轉輪聖王之種 四十七
彼家生者是大威德人之種姓 四十八
彼家生者多有無量眷屬圍繞 四十九
彼家生者所有眷屬不可破壞 五十
彼家生者所有眷屬勝一切人 五十一
彼家生者悉孝養母 五十二
彼家生者皆孝順父 五十三

彼家生者悉皆供養一切沙門 五十四

彼家生者悉皆供養諸婆羅門 五十五

彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢 五十六

彼家生者多有金銀硨磲瑪瑙一切資財無所乏少 五十七

彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足 五十八

彼家生者不曾事他 五十九

彼家生者如是一切衆事具足於世間中無所乏少 六十

爾告金團天子凡是一生補處菩薩處於母胎彼母若有三十二種相具足者乃能堪受菩薩在胎何等爲三十二事一彼母人正德而生二彼母人肢體具足三彼母人德行無缺四彼母人所生得處五彼母人爲行庶幾六彼母人種類清淨七彼母人端正無比八彼母人名字得稱九彼母人身體形容上下相稱十彼母人未曾産生十一彼母有大功德十二彼母常念樂事十三彼母心常隨順一切善事十四彼母無有邪心十五彼母身口及心自然調伏十六彼母心口

彼家主者具大威德 十
彼家多有端正婦女 十一
彼家多有智慧男兒 十二
彼家所生心性調順 十三
彼家所生無有戲調 十四
彼家生者無所可畏 十五
彼家生者不曾怯弱 十六
彼家生者聰明多智 十七
彼家生者多解工巧 十八
彼家生者皆無過罪 十九
彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以為活命 二十
彼家所生常好朋友 二十一
彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自活命 二十二
彼家種姓常知恩義 二十三
彼家種族能修苦行 二十四
彼家所生不隨他轉 二十五
彼家所生不曾懷恨 二十六
彼家所生不結癡心 二十七
彼家生者不以怖畏隨順於他 二十八
彼家生者畏殺害他 二十九
彼家生者無有罪患 三十

彼家生者乞食得名　三十一
至彼家者無空發遣　三十二
彼家剛强難可降伏　三十三
彼家法則常出禮律　三十四
彼家常樂布施衆生　三十五
彼家律立因果勤劬　三十六
彼家所生世間勇健　三十七
彼家生常供養一切諸仙諸聖　三十八
彼家生常供養神靈　三十九
彼家生常供養諸天　四十
彼家生常供養丈夫　四十一
彼家歷世無有怨讎　四十二
彼家名聲威振十方　四十三
彼家一切諸宗為最　四十四
彼家生者上世已來悉是聖種　四十五
彼家生者於聖種中最為第一　四十六
彼家生者位是轉輪聖王之種　四十七
彼家生者是大威德人之種性　四十八
彼家生者多有無量眷屬圍繞　四十九
彼家生者所有眷屬不可破壞　五十
彼家生者所有眷屬勝一切人　五十一
彼家生者悉孝養母　五十二
彼家生者皆孝順父　五十三

佛本行集經卷第八　第三十張　趙　含音

彼家生者悉皆供養一切沙門　五十四
彼家生者悉皆供養諸婆羅門　五十五
彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢　五十六
彼家生者多有金銀硨磲碼瑙一切
資財無所乏少　五十七
彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切
具足　五十八
彼家生者不曾事他　五十九
彼家生者如是一切衆事具足於世
間中無所乏少　六十
備告金團天子凡是一生補處菩薩
處於母胎彼母若有三十二種相具
足者乃能堪受菩薩在胎何等爲三
十二事一彼母人正德而生二彼母人
肢體具足三彼母人德行無缺四彼
母人所生得處五彼母人爲行廣幾
六彼母人種類清淨七彼母人端正
無比八彼母人名字得稱九彼母人
身體形容上下相稱十彼母人未曾
產生十一彼母有大功德十二彼母
常念樂事十三彼母心常隨順一切
善事十四彼母無有邪心十五彼母
身口及心自然調伏十六彼母心口

無所畏十七彼母多聞摠持十八彼母極女工巧十九彼母心無諂曲二十彼母心無諂詐二十一者彼母人心無有瞋恚二十二者彼母人心無有嫉妒二十三者彼母人心無有慳悋二十四者彼母人心無有急速二十五者彼母人心難可迴轉二十六者彼母人體有至德相二十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼母人心有慙有愧二十九者彼母人得薄婬怒癡三十者彼母人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十二者彼母人出生一切諸德一切諸行皆悉具足如是母人乃能堪受一生補處後身菩薩欲入母胎之時取星宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩入母胎已前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼胎護明菩薩復作是言我受有不爲世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生唯欲安樂諸衆生故哀愍苦惱諸衆生故

呈祥部第四

依佛本行經云尒時護明菩薩冬今

過已至於最勝春初之時一切樹木
諸華開敷天氣澄清溫涼調適百草
新出滑澤和柔滋茂光鮮徧滿於地
正取鬼宿星合之時爲彼諸天說於
法要悉令歡喜時淨居天告彼一切
諸天大衆言汝等今見護明菩薩欲
下生時莫生憂惱何以故彼下生時
必定當得成阿耨菩提成已還來至
此天宮爲汝說法猶如往昔毗婆尸
佛乃至迦葉佛等皆從此去還來到
此爲汝說法　如前無異

尒時菩薩於夜下生當欲降神入胎
時彼摩耶當其夜白淨飯王言大王
當知我從今夜欲受八禁清淨齋戒
所謂不殺生不偷盜不婬妷不妄語
不飲酒不兩舌不惡口不無義語又
願不貪欲不瞋恚不愚癡不生邪見
我當正見諸衆生等禁戒齋法我當
受持我今繫念恒常勤行於諸衆生
當起慈心時淨飯王即報夫人言心
所愛樂隨意而行我今亦捨國王之
位隨汝所行而有偈言

王見菩薩母　從坐恭敬起　如母如姊妹

心不行欲想

菩薩正念從兜率下託淨飯王第一大妃摩耶夫人右脇住已是時大妃於睡眠中夢見有一六牙白象其頭朱色七肢拄地以金裝牙乘空而下入於右脇夫人夢已明旦即向淨飯王言大王當知我於昨夜作如是夢當入於我右脇之時我受快樂昔所未有從今日後我實不用世間快樂此夢瑞相誰占夢師能為我解時淨飯王召一宮監內侍女人而告之言汝速疾來至外宣勅語我國師大那摩子令追喚八婆羅門大占夢師彼使依王勅已喚得八婆羅門八婆羅門等聞王語已善知諸相善占夢祥即具諮王大王善聽所夢瑞相我當具說如我所見往昔諸仙諸天經於典籍所載為說偈言

若母人夢見　日天入右脇　彼母所生子
必作轉輪王　若母人夢見　月天入右脇
彼母所生子　諸王中最勝　若母人夢見
白象入右脇　彼母所生子　三界無極尊
能利諸眾生　怨親悉平等　度脫千萬眾

越深煩惱海
尒時占夢婆羅門師白大王言夫人
所夢其相甚善大王今者當自慶幸
夫人所產必生聖子彼於後時必成
佛道名聞遠至時淨飯王聞諸占師
說此偈已心大歡喜多以財施時淨
飯王聞此相師占觀如夢云是吉祥
之瑞占相之後即於其國迦毗羅城
四門之外并衢道頭街巷阡陌有人
行處安大無遮義會之施所須飲食
財寶宅舍畜生皆悉與之又阿私陁
是五通仙人聞菩薩從兜率陁天正
念下至淨飯王宮夫人右脇入於胎
時放大光明徧照人天一切世界彼
此大地具足六種十八相動時阿私
陁見未曾有希有事心大驚怖毛孔悉竪令
有何緣此大地動有何果報時彼仙人
少時思惟然後而往心生歡喜踊躍
無量不能自勝作是唱言希有大聖
不可思議世間當出大富伽羅叉菩
薩初從兜率下時入母右脇受胎說
已時有一天名曰速往至諸地獄大
聲唱言汝諸人輩一切當知菩薩今

從兜率天下入於母胎是故汝等速發菩提願願生人閒地獄衆生聞此語已所有衆生往昔已來曾種善根復造雜業以惡强故墮於地獄彼等各各面相覩見厭離地獄復得光明身心安樂復得聞於過往世閒諸天之聲捨地獄身即生人中所有三千大千世界諸衆生等往昔已來種善根者皆來於此迦毗羅城四面託生

降胎部第五

如涅槃經云菩薩下時欲色界諸天悉來侍送發大音聲讚歎菩薩以口氣風故令地動又念佛三昧經云菩薩欲降母胎時三千大千世界悉皆六種震動又因果經云尒時菩薩發降母胎即乘六牙白象發兜率宮無量諸天作諸伎樂燒衆名香散天妙華隨菩薩滿虛空中放大光明普照十方以四月八日明星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脇入身現於外如處瑠璃夫人體安快樂如服甘露顧見自身如日月照心大歡

喜踊躍無量見此相已然而覺生希有心即以此狀具告白淨王知尒時白淨王見此瑞已歡喜踊躍不能自勝即召善相婆羅門占之知菩薩處胎出已成佛功德利益不可具說尒時兜率天衆念言菩薩已生白淨王宮我等亦當下生人間菩薩成佛我得在先爲其眷屬聽法作此念已便即下生其數有九十九億諸天下生人間又從他化自在天乃至四天王及色界天王與其眷屬亦皆下生不可稱計菩薩在母胎行住坐臥無所妨礙不令母有諸苦患事菩薩至晨朝於母胎中爲色界諸天說種種法至日中時爲欲界諸天說法於日晡時爲諸鬼神說法於夜三時亦復如是（依普曜經云菩薩在母胎中十月開化訓誨三十六億諸天人民使立三乘及諸大乘行也）華嚴經云菩薩於母胎中三千大千世界衆生普見菩薩於胎中如明鏡中見其面像

睒選部第六

如菩薩處胎經云佛告喜見菩薩曰汝欲知過去諸佛滅不滅剎土不耶

當知我過去身其數不可稱不可量即以神足入婬生界眾生相具足與無數阿僧祇為婬識眾生說法令婬識隨意所願各得解脫入化卵等生隨意所願各得解脫亦復如前復以神足現當來世界入四生中各得解脫亦復如前如我今日在母胎中與諸十方神通菩薩說不退轉難有之法亦以神通入天四生入地獄四生餓鬼四生畜生四生於星中胎化二生盡漏得疾婬卵二生盡漏稍遲化生胎生是利根人婬卵是鈍根人又佛告阿難諦聽善思念之吾今與汝一一分別大士難有之行阿難白佛言願樂欲聞佛告阿難去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙剎彼有世界名曰思樂佛名香焰如來於彼現般涅槃而來至忉利天宮經歷無數阿僧祇劫三十六返作大梵天王三十六返作帝釋身三十六返作轉輪王所度眾生無量三乘及諸惡趣何以故皆是諸佛神智所感佛告阿難如來有胎分耶無胎分耶阿難白

佛言如來之身無有胎分也佛告阿難若如來無胎分者云何如來十月處胎教化說法耶阿難白佛言如來有胎分者此亦處寂無胎分者亦復處寂

尒時世尊即以神足現母摩耶身中坐臥經行敷大高座縱廣八千由旬金銀欄楯天繒天蓋懸處虛空作唱娛樂不可稱計復以神足東方去此娑訶世界乃八千土菩薩大士皆來雲集南西北方四維亦尒復有下方六十二億剎土諸神通菩薩亦來大會上方七十二億空界菩薩亦來雲集入胎中

尒時文殊師利菩薩白世尊曰此諸菩薩大士雲集欲聽世尊不思議法如是三昧億千那由他如今如來入何三昧居於胎舍與諸大士說不思議法佛告文殊汝今觀察一住二住乃至十住一生補處諸方菩薩各當其位勿相雜錯今此大衆清淨無雜寄生枝葉亦無穢惡今此座上無有一人雜穢惡者有退轉者所以者何是

利根不顛生死

又問彌勒心有所念幾念幾相識耶彌勒言舉手彈指之頃三十二億百千念念念成形形皆有識識念極微細不可執持佛之威神入彼微識皆令得度此識教化非無識也

法苑珠林卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第九

西明寺沙門釋道世撰

出胎部第五 此有八部

述意部第一

敬惟定光授記逆號能仁玄符合契故託化釋種萌兆於未形之前跡孕於巳生之後照炳人天聯綿曠劫其爲源也邃乎勝矣所以坤形六動方行七步五淨雨華九龍灑水神瑞畢臻吉徵總萃覩諸百代曾未之有然後孕異誕軒虞殊製至如黑帝入夢之兆白光滿室之徵徒曰嘉祥詎可擬議身邊則光色一丈眉間則白毫五尺開萬字於胷前蹋千輪於足下大略以言三十有二非可以龍顏虎鼻八彩雙瞳方我妙色較其升降者也

迎后部第二

如佛本行經云尒時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩將滿十月垂欲生時時彼

摩耶大夫人父善覺長者即遣使人
詣迦毗羅淨飯王所又云夫人父名
善智奏大王言知我所知我女摩耶
王大夫人懷藏聖胎威德既大若彼
產出我女命短不久必然我意欲迎
我女摩耶還我家安止住於嵐毗尼中
共相娛樂盡父子情唯願大王莫生
留難乞垂哀愍遣放女來我家產訖
即遣送還時淨飯王聞善覺使作是
言已即勅有司其迦毗羅城及提婆
陁河兩間之中平治道路具辦幡華
種種音樂僕從人物不可稱計送妃
至家 自外事

感瑞部第三

如普曜經云太子滿十月已臨產之
時先現瑞應三十有二一後園樹木
自然生菓二陸地生青蓮華大如車
輪三陸地枯樹皆生華葉四天神牽
七寶交露車至五地中二萬寶藏自
然發出六名香好熏徧布遠近七雪
山中出五百白師子羅住城門無所
嬈害八五百白象子羅住殿前九天
為四面雨細澤香潔十其王宮中自然

泉水百味飲食給諸虛渴十一諸龍王女在虛空中現半身住十二天萬玉女執孔雀拂現宮墻上十三諸天玉女持萬金瓶盛甘露住虛空中十四天萬萬玉女手執萬萬瓶皆盛香水行住虛空十五天萬萬玉女手執幢蓋而住侍焉十六諸天玉女羅列而住鼓百千樂在於虛空自然相和十七四瀆江河清澄不流十八日月宮殿停住不進十九沸宿下侍諸星衛從二十交露寶帳普覆王宮二十一明月神珠懸於殿堂光明晃昱二十二宮中燈火為不復明二十三篋笥衣被被在籠架二十四奇珍瓔珞一切寶藏自然為現二十五毒蟲隱藏吉鳥翔鳴二十六地獄皆休毒痛不行二十七地為大動丘墟皆平二十八四衢街巷平正散華二十九諸深坑塹悉皆為平三十漁獵怨惡一時慈心三十一境內孕婦產者悉男聾盲瘖瘂癃殘百疾皆悉除愈三十二一切樹神半身出現低首禮侍是為三十三瑞當此之時壇場左右莫不雅奇歎

未曾有 法苑珠林卷第九 蕃丞 趙

誕孕部第四

如因果經云菩薩處胎垂滿十月身諸支節及以相好皆悉具足夫人憶入園遊觀王勅後宮端正婇女凡有八萬四千以用侍摩耶夫人又擇取八萬四千端正童女賷持香華往藍毗尼園王又勅諸羣臣百官夫人皆悉徒從於是夫人即昇寶轝與諸官屬及婇女前後導從往藍毗尼園介時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空十月滿足於四月八日日初出時夫人見後園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極為茂盛即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脅而出菩薩處胎經云佛告彌勒當知汝復受記五十六億七千萬歲於此樹王下成無上正等覺我以右脇生汝彌勒從頂生如我壽百歲彌勒壽八萬四千歲我國土土汝國土金我國土苦汝國土樂

又依菩薩本行經云介時菩薩見母立地以手攀樹枝時在胎正念從座

而起自餘一切諸衆生母欲生子時身體徧痛受大苦惱數坐數起不能自安其菩薩母熙怡坦然身受大樂是時摩耶夫人立地以手執波羅叉樹枝訖即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法表如來得成於佛已無疲勞倦能拔一切煩惱諸根割斷一切諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟不生無相無形無後生法此是如來往先瑞相

又復一切諸衆生等生苦逼故在於胎內處處移動菩薩不然從右脇入還住右脇在於胎內不曾移動及欲出時從右脇生不為衆苦之所逼切此是菩薩未曾有事表成佛已盡其後際修行梵行永無有畏常得快樂無復諸苦

又菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明悉皆徧照此是菩薩未曾有事表成佛已裂破無明黑暗之網能出明淨大智慧光又菩薩初從右脇出巳正心憶念時菩薩母身體安常不傷不損無瘡無痛菩薩母身如本

無異此是菩薩未曾有法表成佛已行於梵行不缺不減具足不少

又菩薩初從母胎出時無苦無惱安庠而起一切諸穢不能污染不同衆生譬如如意瑠璃之寶用於迦尸迦衣裹時各不相染此是菩薩未曾有法表成佛已在於世間住於世間出世希有法世間穢濁不污不染

又菩薩初從母胎出時天帝釋將天細妙憍尸迦衣裹於自手於先承接擎菩薩身此是菩薩未曾有法表成佛已創為娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來說法

又菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人生子既得人身諸天猶尚歡喜讚歎況復於人此是菩薩未曾有法表成佛已無量四衆皆向如來聽受於法依如來教不違不背

又菩薩生已立在於地仰觀於母右脇之時口作是言我此身形從今日後不復更受於母脇中不入胎臥此是於我最末後身我當作佛此是菩

薩未曾有法表成佛已口作是言我今生分一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是如來往先瑞相

又涅槃經云菩薩初生之時於十方面各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持幡蓋振動無量無邊世界金色晃曜彌滿虛空難陀龍王及跋難陀以神通力浴菩薩身諸天形像承迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年捨欲如棄涕唾不爲世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂爲破邪見六年苦行於諸衆生平等無二心常在定初無散亂相好嚴麗莊飾其身所游之處丘墟皆平衣服離身四寸不墮行時直視不顧左右所食之物物無完過坐起之處草不動亂爲調衆生故往說法心無憍慢

招福部第五

如因果經云太子生時于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便墮蓮華上無扶侍者自行七步（大善權經云行七步者爲應七覺意也）舉其右手而師子吼云我於一切天人之中最尊最勝無量

生死於今盡矣說是語已時四天王即以天繒接太子身置寶机上釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太子身普曜經云諸天釋梵雨雜名香九龍在上而下香水洗浴菩薩瑞應本起經云梵釋下侍四天大王接菩薩身置金机上修行本起經云龍王兄弟在左雨溫水右雨冷水釋梵天衣裹菩薩身也身黃金色三十二相放大光明普照三千大千世界迦維羅衛國三千日月萬二千天地之中央也便有百萬億日月四百萬億天下三千者略舉其要故知華戎之判非易兩詳海內經云身毒之國是軒轅氏居之又鄭氏注云天竺國也以此而言天竺中央未為其盡從漢書云以蔥嶺之外欒為九夷語其壯麗勝於中國吳越春秋云季子入周見章甫之服三代之樂云吳響夷之國豈有此乎難注而辯未必御地為政故當隨其時代政張不可局於中天始末常定也

又智度論問曰何故佛作金色答曰若鐵在金邊則不現今現在金比佛在時金則不現佛在時金比閻浮那金則不現閻浮那金比大海中轉輪聖王道中金沙則不現金沙比金山則不現金山比須彌山金則不現須彌山金比三十三諸天瓔珞金則不現三十三天瓔珞金比焰摩天金則不現焰摩天金比兜率陀天金則不

現兜率陀天金比化自在天金則不現化自在天金比他化自在天金則不現他化自在天金比菩薩身色則不現如是妙色是名金色相又瑞應經云太子初生之時天龍八部示於虛空作天伎樂歌唄讚頌燒香散華雨衆天衣瓔珞繽紛不可稱數又於樹下忽生四井八功德水瑞應有三十四相不可具說（略同前三十二相中說）

降邪部第六

如瑞應經云太子初生之時是時大王即嚴四兵共諸臣等入園見太子奇瑞如是一喜一懼合掌禮諸天神前抱太子置於七寶象轝之上與諸群臣婇女諸天作伎隨從入城王未識三寶即將太子往詣天寺太子即入梵天形像皆從坐起禮太子足而語王言大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆悉禮敬大王豈不見如是相耶云何而令來此禮我白淨王及諸大臣等歎未曾有即將太子出於天寺還入後宮普曜經云太子至寺說偈言

初生動三千　釋梵須倫神　日月息天王
來稽頭面禮　何有天過是　將吾到其所
超天天中天　天無比況勝　隨俗來現此
現瑞人歡喜　若干種奉養　過聖天中天
於是天王釋梵四王各捨本位尋時
來下五體投地禮菩薩足諸天人民
百千之衆默然歎咤稱揚洪音歎未
曾有歡喜踊躍天地大動天雨衆華
百千伎樂不鼓自鳴諸天形像現其
本身禮菩薩足則在前住於是頌曰
須彌比芥子　過天龍王變　日月禮勢耶
慧德豈禮敬　三千界自歸　并子比須彌
牛跡比大海　上尊踰日月　若能禮於尊
功福不可計　各各得安隱　德豐無限量

同應部第七

如瑞應經云當尒之時諸釋種姓亦
同一日生五百男修行本起經云國
中八萬四千長者生子悉男八萬四
千廄馬生駒其一特異毛色純白駿
騎貫珠故名爲騫特奴名闡特
又瑞應本起經云奴名車匿馬名揵陟
時王廄中象生白子馬生白駒牛羊
亦生五色羔犢如是等類數各五百

王子青衣亦生五百蒼頭普曜經云五千青衣各生力士佘時宮中五百伏藏自然發出有諸商人從海採寶而還各齎奇珍奉貢上王諸瑞吉祥當名太子爲悉達佘時八王子亦於白淨王同生太子各懷歡喜共制好名文佛本行經云迦維羅閱國有八城合有九百萬戶調達以四月七日生佛以四月八日生佛弟難陁以四月九日生阿難以四月十日生調達身長一丈五尺四寸佛身長一丈六尺難陁身長一丈五尺四寸阿難身長一丈五尺三寸其貫姓舍夷長一丈四尺其餘國種皆長一丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿曇氏作小王主百萬戶名一億王菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦毋名月女有一城居近其邊生女之時日將欲沒餘明照其家室內皆明因字之爲瞿夷晉言明女瞿夷者是太子第一夫人其父名水光長者太子第二夫人生羅雲者名耶維檀其父名移施長者太子第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦故

太子父王爲立三時殿殿有二萬婇（妓）女三殿凡有六萬婇女以太子當作遮迦越王故置有六萬婇女

校量部第八

如瑜伽論云四種入胎一正知而入不正知住出二正知入住不正知而出三俱能正知四俱不正知初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有情寶性論偈云

從天退入胎　現生有父母　在家示嬰兒
習學諸伎藝　戲樂及遊行　出家行苦行
現就外道學　降伏於天魔　成佛轉法輪
示道入涅槃　諸薄福衆生　不能見如來

瑞應經云太子四月八日夜明星出時生又佛行讚云於二月八日菩薩從右脇生過去現在因果經云二月八日夫人往毗藍尼園見無憂華舉右手摘從右脇出今謂世代既遙譯人前後直就經文難可論辯考求外典如似可見春秋云魯莊公七年即莊王十一年四月辛亥恒星不現星殞如雨檢內外以四月爲正也

侍養部第六 此別三部

述意部第一

夫神妙寂通圓智湛照道絕於形識之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢寧假設於侍衛但大聖應生本期利物有感斯現無幽不矚機化萬途受說非一或假安禪悟道或藉慧解開襟或示嬰孩扶持或現乳哺資養緣悟多種不可一例斯是誘物之能濟俗之術也

養育部第二

依佛本行經云尒時太子既誕生適滿七日其太子母摩耶夫人遂便命終或有師言摩耶夫人壽命算數唯在七日是故命終雖然但往昔常有是法其菩薩生滿七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸菩薩幼年出家母見是事其心碎裂即便命終又薩婆多師云母見生子身體端正希奇之事歡喜不勝即便命終命終之後即便往生忉利天上時淨飯王見夫人命終之後即便喚召釋種皆令雲集而告之言汝等眷屬並是國親

今是童子嬰孩失母乳哺之寄將付囑誰教令養育使得存活誰能憐愍愛如己生時有五百釋種新婦彼等新婦各各唱言我能養育我能瞻看時釋種族語彼婦言汝等一切年少盛壯意耽色欲不能依時養育依法慈憐唯此摩訶波闍波提親是童子眞正姨母是故堪能將息養育童子之身時淨飯王即將太子付囑姨母而告之言善來夫人如是童子應當養育善須護持應令增長依時澡浴又別揀取三十二女令助養育以八女人擬抱太子以八女人洗浴太子以八女人令乳太子以八女人令其戲弄是時摩訶波闍波提白淨飯王言謹依王勅不敢乖違

善徵部第三

又佛本行經云從太子出生已來淨飯王家日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無所乏少而說偈言

五穀及財寶　金銀諸衣服　或造或不造
自然得充足　童子及慈母　乳酪酥常豐
慈母少乳者　悉皆得盈溢

時淨飯王所有怨讎自然皆悉生平等心已漸生親厚同一心意風雨隨時無諸災雹亦無擾亂少種多收一切人民如法而行種種布施作諸功德人無枉橫皆並歡喜猶如天上無有差殊以太子威德力故如是諸事莫不成就如偈所說

人世順尊教　不慳亦不惜　無不如法行
慈心不起殺　飢渴既得解　飲食皆充足
一切悉歡喜　並受如天樂

又普曜經云菩薩生已七日其母命終受忉利天上福相適昇彼天五萬梵天各執寶瓶二萬梵魔妻手執寶纓侍菩薩母又瑞應本起經云菩薩本知母人之德不堪受其禮故因其將終而從之生又大善權經云生後七日其母薨福應昇天非菩薩咎又因果經云太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異

占相部第七　此別八部

述意部　勅占部　呈恭部
現相部　業因部　同異部
校量部　百福部

述意部第一

夫至聖無方隨緣顯晦澄神虛照應機如響所謂寂滅不動感而遂通於是降神兜率之宮垂像迦毗之域家世則輪王遞襲門望則聖道相因地中三千既殊於洛邑國朝八萬有逾於酆鎬宗親藉甚孰可詳焉縱吕公之相高帝世謂知人若譬私陁之視吾師未可同日較其優劣況有異也

勑占部第二

如瑞應經云尒時白淨王令訪得五百聰明相師令占太子相師言是王之子乃是世間之眼猶如真金有諸相好極為明淨若當出家成一切種智若在家者為轉輪聖王領四天下第一之最又白王言有一梵仙名阿私陁具足五通在於香山彼能為王斷於疑惑時王心自思惟香山途路嶮絕非人能到當以何方請來至此王作念時阿私陁仙遙知其意騰空而來為王相之王見來已喜慰不可言王及夫人抱太子出欲禮仙人時仙

人止王曰此是天人三界中尊云何而令禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子足王及夫人白仙人曰唯願善相太子仙人相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙悲舉身顫悚生大憂惱如大波浪動於小船即問仙人我子有何不祥而悲泣耶答言太子相好具足無有不祥但恨我今年壽已百二十不久命終生無想天不覩佛興不聞經法故自悲耳若有衆生具三十二相或生非處及不明顯此人必爲轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我今觀大王太子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人爲王說此語已辭別而退

又佛本行經云大王我今自慨年著根熟衰朽老邁當於尒時不得覩見失此大利是故我今悲惋自傷非彼不吉即爲大王而說偈言

自恨我有大顛倒　不值此當得道時
空過一生無所聞　豈非是我失大利
我今年老根純熟　死時將至不復賒

念此生分得遭逢　所以一喜一憂懼
大王釋種方興盛　誕此童子福德人
一切諸苦遍世間　此悉能令得安樂

呈恭部第三

依佛本行經云是時摩耶詣童子所
至已持手抱童子頭令向仙人擬如
禮拜仙人之足是時童子威德力故
其身自轉足向仙人時淨飯王更復
共扶迴童子頭令拜仙人童子力故
足還自轉向彼仙人時淨飯王復迴
童子頭向仙人還復轉足如是至三
其阿私陁遙見童子是時童子放常
光明照觸大地童子威德端正可喜
色純黃金頭如寶蓋鼻直而圓脩臂
下垂陂節正等無缺無減具足莊嚴
時阿私陁即從座起白於王言大王
莫將童子聖頭迴向於我何以故彼
頭不合頂禮我足我頭應當頂禮彼
足復唱是言希有希有希有大人出世最
大希有大人出世我本從天所聞者
即此童子真實定是如彼不異時阿
私陁整理衣服偏袒右臂右膝著地
申其兩手抱持童子安其頂上還

復本座本座坐已還下童子置於膝

上

現相部第四

如佛本行經云時淨飯王復白仙言大師我意欲令我子常在云何方便及令幼年勿使捨我阿私陁仙復白王言大王我實不能專正決定說是方便令作障礙時淨飯王復語仙人作如是言大師善聽我今當作種種方便設方便已不令我子從今幼稚及到盛年不聽暫離捨我出家阿私陁仙即問王言大王今者因何事故說如是語時淨飯王報彼仙人阿私陁言我言若是童子在家當作轉輪聖王尊師當知如我國內所有相師皆語以是因緣我如是語阿私陁仙復白王言大王當知彼等相師皆大妄語何以故如是勝相非是轉輪聖王之相今此童子有百善相八十隨形挺特殊好分明炳著皆悉具足時淨飯王問仙人言大師何等是八十隨形好時阿私陁具白王言（具說八十種好其文如經今依勝天王經說）故勝天王經佛白說云八十種好

者一無能見頂二頂骨堅實三額廣
平正四眉高而長形如初月紺瑠璃
色五目廣長六鼻高圓直而孔不現
七耳厚廣長埵輪成就八身堅實如那
羅延九身分不可壞十身節堅密十
一合身迴顧猶如象王十二身有光明
十三身調直十四常少不老十五身
常潤澤十六身自將衛不待他人十
七身分滿足十八識滿足十九容儀
具足二十威德遠震二十一切向
不背他二十二住處安隱不危動二
十三面門如量不大不長二十四面
廣而平二十五面圓淨如滿月二十
六無顰頞容二十七進止如象王二
十八容儀如師子王二十九行步如
鵝王三十頭如摩陀那菓三十一身
色光悅三十二足趺厚三十三爪如
赤銅葉三十四行時印文現地三十
五指文莊嚴三十六指文明了不闇
三十七手文明直三十八手文長三
十九手文不斷四十手足如意四十
一手足紅白色如蓮華四十二孔門
相具四十三行步不減四十四行步

不過四十五行步安平四十六臍深厚狀如盤蛇團圓右轉四十七手色青紅如孔雀項四十八毛色潤淨四十九身毛右靡五十口出無上香身毛皆尒五十一脣色赤潤如頻婆菓五十二脣潤相稱五十三舌形薄五十四一切樂觀五十五隨衆生意和悅與語五十六於一切處無非善言五十七若見人先與語五十八音聲不高不下隨衆生樂五十九說法隨衆生語言六十說法不著六十一等觀衆生六十二先觀後作六十三發一音荅衆聲六十四說法次第皆有因緣六十五無有衆生能見相盡六十六觀者無猒六十七具足一切音聲六十八顯現善色六十九剛強之人見則調伏恐怖者見即得安隱七十音聲明淨七十一身不傾動七十二身分大七十三身長七十四身不染七十五光徧身各一丈七十六光照身而行七十七身清淨七十八光色潤澤猶如青珠七十九手足滿八十手足德字依佛說寶女經云於是

寶女問世尊曰如來有三十二大人之相前世宿命行何功德而致是相徧布于體佛告寶女吾往古世行無量德合集衆行由得是相徧于身體令粗舉要如來之相足安平立大人相者乃往古世堅固勸助而不退轉未曾覆蔽他人功德故

如來手足而有法輪大人相者乃往古世興設若干種種施故如來至真指纖長好大人相者乃往古世別說經義救護衆生命無害故如來手足生網觀理大人相者乃往古世未曾破壞他人眷屬故

如來手足柔軟微妙大人相者乃往古世而以善意施若干種衣細軟服故如來而有七處充滿大人相者乃往古世廣設衆施供諸之故

如來之膝至正無節蹲踼如鹿大人相者乃往古世奉受經典不違失故

如來之身其陰馬藏大人相者乃往古世謹慎己身遠色欲法故如來之身頰車充滿猶如師子大人相者乃往古世廣修淨業修行備故

如來至真常於胸前自然卍字大人相者乃往古世蠲除穢濁不善行故

如來肢體具足成就大人相者乃往
古世施以無畏安慰人故
如來手臂長出於膝大人相者乃往
古世人有作事佐助勸故
如來身淨而無瑕疵大人相者乃往
古世奉行十善無猒足故
如來腦戶充滿弘備大人相者乃往
古世其有病者施若干種藥瞻視療
故
如來師子出大人相者乃往古世殖
衆德本具足備故
如來具四十齒白大人相者乃往古世
志性等仁於衆生故
如來牙齒無有間踈大人相者乃往
古世諫人諍鬪令和合故
如來頰牙大人相者乃往古世則以
微妙意可之物而施與故
如來清白美好髮眉大人相者乃往
古世善自護已身口心故
如來廣長舌大人相者乃往古世出
言至誠護口之過故
如來亹亹大人相者以無量福供養
究竟心行仁和與衆生願使得覆蓋

故
如來梵聲哀戀之音大人相者乃往
古世言語柔和與衆人言護口節辭
無與數人鬪其所語無不悅故
如來瞳子如紺青色大人相者乃往
古世常以慈目察衆人故
如來之眼如月初生大人相者乃往
古世無麁暴志心性和順故
如來眉間白毫大人相者乃往古世
咨嗟歌誦閑居之德衆行故
如來頂上肉髻自然大人相者乃往
古世奉敬賢聖禮尊長故
如來肌體柔輭妙好大人相者乃往
古世心念合集法品藏故
如來身形紫磨金色大人相者乃往
古世多施衣服臥具床故
如來之體一一毛生大人相者乃往
古世離於集會衆鬧兢故
如來之毛上向右旋大人相者乃往古
世尊敬於師受善友教誓首從故
如來頭髮如紺青色大人相者乃往
古世愍傷羣黎不以刀杖而加害故
如來之身平正方圓無有阿曲大人

相者乃往古世已身眾生勸化安之令定意故

如來之脊如大鉤鏁善有威耀巍巍之德大人相者乃往古世爲諸正覺興立形像繕修壞寺其離散者勸使和合施無畏懼其諍訟者化令相順故

汝欲知之吾往世時行於無量不可計會衆德之本故如來宿世奉行如斯乃能致此三十二大人之相也

如第二十二梵聲相中依新婆沙論云如來梵聲相謂佛於喉藏中有妙大種能發悅意和雅梵音如羯羅頻迦鳥乃發深遠雷震之聲如帝釋鼓如是音聲具八功德一者深遠二者和雅三者分明四者悅耳五者入心六者發喜七者易了八者無猒

大智度論云如來有梵聲相如梵天王五種聲而從口出一甚深如雷二清徹遠聞聞者悅樂三入心敬愛四諦了易解五聽者欲聞無猒菩薩亦有如是五種聲從口中出迦陵毗伽聲相可愛如天鼓音深遠

又新婆沙論問相是何義荅標幟義是相義殊勝義是相義祥瑞義是相義問何故丈夫相唯三十二不增不減耶脅尊者說曰若增若減俱亦生疑不違法相說有三十二者世間共許是吉祥義數不增減若三十二相莊嚴佛身則於世間最勝無比若當減者便力闕少若更增者則為雜亂皆非殊妙故唯尒所三十二丈夫相也

又智度論問是三十二相三業之中何業種耶荅曰是意業非身口業是意業利故又六識中是意識種非五識以五識不能分別故

問曰是三十二相幾時能成種荅曰極遲百刧極疾九十一刧釋迦牟尼菩薩九十一大刧行辦得三十二相如經中言過去久遠有佛名弗沙時有二菩薩一名釋迦牟尼一名彌勒弗沙佛欲觀釋迦牟尼菩薩心純熟未即觀見之知其心未純熟而諸弟子心皆純熟又彌勒菩薩心已純熟而弟子未純熟是時弗沙佛如是思惟一

人之心易可速化衆人之心難可疾治如是思惟　竟弗沙佛欲使釋迦菩薩疾得成佛上雪山上入寶窟中入火禪定是時釋迦菩薩作外道仙人上山採藥見弗沙佛坐寶窟中入火禪定放大光明見已心生歡喜信敬翹一脚立叉手向佛一心而觀目未曾瞬七日七夜以一偈讚佛

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世界所有我盡見　一切無有如佛者

七日七夜諦觀世尊目未曾瞬超越九劫於九十一劫中得阿耨菩提釋迦菩薩貴其心思不貴多言若更以餘偈讚佛心或散亂是故七夜以一偈讚佛

問曰何故釋迦菩薩心不純熟而弟子純熟彌勒菩薩自心純熟而弟子不純耶

答曰釋迦菩薩饒益衆生心多自為身少故彌勒菩薩多為已身少為衆生故

業因部第五

如得無垢女經云佛言菩薩成就四

法得三十二丈夫相何等為四一把金散佛或散浮圖二常以香油塗如來塔三種華香伎樂布施四眷屬相隨供養和上阿闍梨等尓時世尊而說偈言

把金散浮圖　香油塗佛塔　施以華香樂
敬心供養師　行如是四法　得三十二相
端正甚奇妙　一切功德具

菩薩成就四法得八十種好何等為四一種種妙衣莊嚴法座二供養他人心不生倦三於法師所不作鬧亂四教諸眾生修菩提行尓時世尊而說偈言

妙衣嚴法座　供養他不倦　教眾生菩提
易得八十好　菩薩修行此　四種功德故
常於一切時　有勝相莊嚴

同異部第六

如新婆沙論問八十隨好為在何處答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身令極妙好問相與隨好不相障奪耶答不尓相與隨好更相顯發如林中華顯發諸樹佛身如是相好莊嚴又如金山衆寶雜飾

問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別答菩薩所得四事勝一熾盛二分明三圓滿四得處復有五事勝一得處二極端嚴三文像深四隨順勝智五隨順離染

校量部第七

佛阿毗曇經云以一千阿僧祇世界衆生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德徧如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增為百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增為千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增為百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清淨功德聚成就佛身是故如來於天人中最為尊勝

百福部第八

依優婆塞戒經云佛言善男子修一一相以百福德而為圍繞修心五十具心五十是則名為百種福德善男子一切世間所有福德不及如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好

功德聚合八十種好功德不如一相　第三十張　翹
功德一切相功德不如白毫相功德
白毫相功德復不及無見頂相功德
是故如來成就具足無量功德是三
十二相即是大悲之果報
又新婆沙論問如契經說佛一一相百
福莊嚴何謂百福答此中百思名為
百福何謂百思謂如菩薩造作增長
足善住相業時先起五十思修治身
器令淨調柔次起一思正牽引彼後
復起五十思令其圓滿譬如農夫先
治畦壠次下種子後以糞水而覆溉之
彼亦如是如足善住相業有如是百
思莊嚴乃至頂上烏瑟膩砂相業亦
復如是由此故說佛一一相百福莊嚴
問何盡十思耶答依十業道各有五
思謂依離殺業道有五思一離殺思
二勸導思三讚美思四隨喜思五迴
向思謂迴所修向菩提故乃至正見
亦尒是名五十思有說依十業道各
起下中上上勝上極五品善思如雜
修靜慮有說依十業道各起五思一
加行淨二根本淨三後起淨四非尋

所害五念攝受有說緣佛一相起五
十剎那未曾習思相續而轉問如是
百福一一量云何有說若業能感轉
輪王位於四大洲自在而轉是一福
量有說若業能感天帝釋位於二天
衆自在而轉是一福量有說若業能
感他化自在天王位於一切欲界天衆
自在而轉是一福量有說若業能感
大梵天王位於初靜慮及欲天衆自
在而轉是一福量有說娑訶世界主
大梵天王勸請如來轉法輪福是一
福量問彼請佛時是欲界繫無覆無
記心云何名福有說彼住梵世欲來
請時先起如是善心我當為諸有情
作大饒益請佛轉法輪尒時即名得
彼梵福此不應理所以者何非表作
時已成就故如是說者彼請佛已還
至梵宮後世尊轉法輪時地神先唱
如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜
自慶發純淨心而生隨喜尒時乃至
成就此福有說世界成時一切有情
業增上力能感三千大千世界是一
福量有說除近佛地菩薩餘一切有

情所有能感富樂果業是一福量有說此中一福量應以喻顯假使一切有情皆悉生盲有一有情以大方便令俱得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死有一有情令皆除毒心得醒寤彼有情福是一福量復次假使一切有情皆被縛錄臨當斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情福是一福量復次假使一切有情壞戒壞見有一有情能令俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如是說所說皆是純淨意樂方便讚美菩薩福量然皆未得其實如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故唯佛能知非餘所測如是所說廣大量福具足滿百莊嚴一相展轉乃至三十二相皆具百福佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故於天上人中最尊最勝

遊學部第八 此別四部

述意部　召師部　捔力部

法苑珠林卷第九

校量部

姜華蓀　趙　垚

述意部第一

竊聞一切種智號悉達多樹自三祇之初獨高百劫之末揔法界而為智竟虛空以作身然身無不在量極規矩之外智無不為用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將啓愚夫之視聽須示聖人之影迹或復示居外道或復現作童蒙應同類而誘凡隨異形而化物然後稱無上士號天中天良由愚智潛通凡聖難測不思議德而功莫大焉

召師部第二

如佛本行經云時淨飯王知其太子年已八歲[因果經云年至七歲]即會百官群臣宰相而告之言卿等當知今我化內誰最有智智能悉通堪為太子作師諸臣報言大王當知今有毗奢婆蜜多羅善知諸論最勝最妙如是大師堪教太子[已下略述]王即遣召而告之言尊者大師能教我太子一切技藝諸書論不時蜜多報言大王謹依王命我今堪能心生歡喜即嚴五百釋種童子

前後左右別有無量無邊童男童女隨從太子將昇學堂時彼大師遙見太子威德力故不能自禁遂使其身從座忽起屈身頂禮於太子足禮拜起已四面顧視生大羞慙時蜜多羅生慙愧已於虛空中有一天子名曰淨妙從兜率宮共於無量無邊最大諸天神王而常守護太子在彼虛空隱身不現而說偈言

世間諸技藝　及餘諸經論　此人悉能知
亦能教示他　是勝衆生者　隨順世間故
往昔久習來　今示從師學　出世所有智
諸諦及諸力　因緣所生法　生已及滅無
一念知彼等　名色現不現　猶尚能證知
況復諸文字

尒時天子說此偈已以種種華散太子上即還本宮尒時太子即初就學將好最妙牛頭栴檀作於書版純用七寶莊嚴四緣以天種種殊特妙香塗其背上執持至於毗奢蜜多羅阿闍梨所而作是言尊者闍梨教我何書（自下太子廣為說書）

或復梵天所說之書（今婆羅門書正有十四音是）佉

盧瑟吒書隋言驢脣
富沙迦羅仙人說書隋言蓮華
華
阿迦羅書隋言節分
懵伽羅書隋言吉祥
耶寐上眠反尼書隋言大秦國書
鴦瞿梨書隋言指書
耶那尼迦書隋言駄書
娑伽羅書隋言牸牛
波羅婆尼書隋言樹葉
波流沙書隋言惡言
父與書失譯
毘多荼書隋言起尸
陀毘荼國書隋云南天竺
脂羅低書隋言形人
度其差那婆多書優旋
優波伽書隋言嚴熾
僧佉書隋言等計
阿婆勿陀書隋言覆
阿㝹盧摩書隋言順
毘耶寐奢羅書隋言雜
阿陀羅多書烏場邊山
西瞿耶尼書失譯
珂沙書疏勒
脂那國書失譯
摩那書斗升
末荼叉羅書中字
毘多悉底書尺
富數波書華
提婆書天
那伽書龍
夜叉書失譯
乾闥婆書天音聲
阿脩羅書不飲酒
迦婁羅書金翅鳥
緊那羅書非人
摩睺羅伽書大蛇
彌伽遮迦書諸獸音
迦迦婁多書烏音
浮摩提婆書地居天
安多梨叉提婆書虛空天
欝多羅拘盧書須彌北
逋婁婆毘提訶書須彌東

[illegible]書九
烏差婆書牛　膩差波書[illegible]擲
婆伽羅書失譯　跛闍羅書金剛
梨伽波羅低黎伽書往復
毗棄多書貪愛　阿嵬浮多書未曾有
奢娑多羅跋多書如輪轉
伽那那跋多書等轉
優差波跋多書舉轉
尼差波跋多書擲轉
波陁梨佉書足
毗拘多羅波陁那地書從二增上句
耶婆陁輸多羅書增十句已上
末荼婆呬尼書中流
梨沙耶娑多波恀比多書諸山苦行
陁羅尼卑叉梨書觀地
伽伽那卑麗叉尼書觀虚空
薩蒲沙地尼山陁書一切藥草
沙羅僧伽何尼書嶽覺
薩婆婁多書一切種音

尒時太子說是書已復語蜜多阿闍梨言此書凡有六十四種未審尊者欲教我何書是時多羅闍於太子說是書已內心歡喜悅豫熙怡蜜懷私慙折伏貢高我慢之心向於太子而

說偈言

希有清淨智慧人　善順於諸世間法
自已該通一切論　復更來入我學堂
如是書名我未知　其本悉皆誦持得
是為天人大尊導　今復更欲覓於師

夫神理無聲因言辭以寫意言辭無跡緣文字以圖音故字為言蹄言為理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖跡繫翰墨而理契乎神昔造書之主凡有三人長名曰梵其書右行次曰佉盧其書左行少者蒼頡其書下行梵佉盧居于天竺黃史蒼頡在於中夏梵佉取法於淨天蒼頡因華於鳥跡文書誠異傳理則同矣仰尋先覺所說有六十四書鹿輪轉眼筆制區分龍鬼八部字體殊式唯梵及佉盧為世勝文故天竺諸國謂之天書西方寫經同祖梵文然三十六國往往有異譬諸中土猶有篆籀之變體乎案蒼頡古文沿世代變古移為籀籀遷為篆篆改成隸其轉易多矣至於傍生八體則有仙龍雲芝二十四書則有揩奠鍼殳

名實雖繁為用益尠然原本定義則體備於六文適時為敏則莫要於隸法東西之書源亦可得而略究也

又佛本行經云時淨飯王復集群臣言何處有師最便武技教我太子諸臣報王此處有釋名為善覺其子名羼提提婆(隋言忍天)堪教太子兵戎法式其所解知一切凡有二十九種善巧妙術(已下略而不述)忍天白王言甚能教王為太子欲游戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入彼苑內游戲或令梭摩時彼五百釋種臣悉為其兒古先一切書典教於太子及自釋子亦如是教又復世人積年累月所學問者或成不成太子能於四年之中及餘釋種皆悉學得通達無礙一切自在是時忍天即為太子而說偈言

汝於年幼時　安庠而學問　不用多功力
須臾而自解　於少日月學　勝他多年歲
所得諸技藝　成就悉過人

爾時太子生長王宮稚童之時游戲未學年滿八歲出問諸師入於學堂從蜜多及忍天所二大尊邊受讀諸

書并一切論兵戎雜術經歷四年至
十二時種種技能徧皆涉獵既通達
已隨順世間悅目適心曾於一時在
勤劬園遊戲射戲自餘五百諸釋種
童子等在其自已園內嬉戲時有群
鴈行飛虛空是時童子提婆達多彎
弓而射即著一鴈其鴈被射帶箭遂
墮悉達園中時太子見彼鴈帶箭被
傷墮地見已兩手安徐捧取已跏趺
安鴈膝上以妙滑左手擎持右手拔
箭即以蘇蜜封其瘡是時提婆達使
來語太子言我射一鴈墮汝園中宜
速付來不得留彼是時太子報使人
言鴈若命終即當還汝若不死者終
不可得時提婆達復更重遣使人語
言若死若活決須相還我手於先善
功射得云何忽留太子報言我已於
先攝受此鴈所以然者自我發於善
提心來我皆攝受一切衆生況復此
鴈而不屬我以是因緣即便相競聚
集諸釋宿老智人判決此事是時有
一淨居諸天變化作老宿長者入釋
會所而作是言誰養育者即是攝受

[illegible]卷第九　第四張

射著之者即是敵捨時彼諸釋種耆老
諸人一時印可高聲唱云如是如是
如仁者言此是提婆達多童子共於
太子最初捔結怨讎因緣

捔力部第三

如因果經云太子至年十歲與兄弟
捔力與萬眷屬將欲出城于時有一
大象當城門住諸人皆不敢前提婆
達多以手搏頭即便躃地難陀以足
躡挑擲著路傍太子以手執象擲著
城外還以手接不令傷損象又還穌
時諸人民歎未曾有深生奇特因遠
人民百千萬億皆悉來看園中有七
重金鼓銀鼓鍮石銅鐵等鼓各有七
枚提婆達多最先射之徹三金鼓次
及難陀亦徹二鼓太子嫌弓弱取庫
內祖王一良弓無能[illegible]者太子在坐
以手拼弓聲[illegible]國人及
虛空天子舉聲讚歎以放一箭徹過
諸鼓然後入地泉水流出又徹過大
鐵圍山
又佛本行經云是時太子所射之箭
天主帝釋從虛空中乘執將向三十

三天至天上已爲此箭故於彼天中竪立箭節常以吉日諸天聚集以諸香華供養此箭乃至於今諸天猶有此箭節日又太子執箭一射便穿七鐵豬過七鐵豬已彼箭入地至於黃泉其箭所穿入地之處即成一井於今人民常稱箭井又太子共諸釋種相撲遊皆臥地其體不傷又一切釋種一時共撲太子太子以手觸彼皆悉倒地尒時彼釋及諸看眾皆生奇特之心於上虛空無量諸天同以一音而說偈言

十方一切世界中　所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達　不及太子塵一毛
大人威德力無邊　暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大　汝等云何欲比方
假使不動須彌山　大小鐵圍甚牢固
并及十方諸山等　一觸能碎如微塵
鐵等强鞕金剛珠　及以諸餘一切寶
大智力能求如粉　況復撲此少力人

尒時諸天說此偈已將諸種種天華散太子上於虛空中隱身不現時淨飯王知其太子所有技能皆最勝彼

一切諸人自既眼見踊躍喜歡勅喚白象瓔珞莊飾令太子乘將入城內從城門出是時提婆城外而入見此白象而問人言此象誰許欲將何處其人報言欲將出城擬悉達乘欲入城內提婆達以妒嫉故便以左手執於象鼻右手築額一下倒地宛轉三匝遂即命終白象臥地塞彼城門衆人往來不通出入道路塡塞不能得行復有童子名曰難陀相續而來問知事已即以右手執彼象尾牽取離門可行七步許太子復問誰牽離門衆人言難陀太子言善哉難陀作事善也太子思惟彼等二人雖能示現其自氣力但此象身甚大龐壯於後壞爛臭熏此城門以左手擧象以右手承從於空中擲置城外越七重牆度七重塹既擲過已離城可有一拘盧奢而象墮地即成大坑乃至今者諸人相傳名於此處爲象墮坑即此是也尒時無量百千衆生一時唱言希有奇特未曾聞見而說偈言

調達築殺白象已　難陀七步牽離門

太子手擎在虛空　如以土塊擲城外

集一切福德三昧經云尒時毗耶離大城有大力士名曰淨威德成就大力閻浮提中所有眾生無有等者聞沙門瞿曇成就十力那羅延身復作是念我當往觀沙門瞿曇何如我也即往佛所初覩如來得大信樂禮如來足一心觀佛世尊知已心欲降伏即告目連汝往取吾昔菩薩時爲妙瞿夷釋種捔力時箭目連白佛不知何處尒時世尊從右足放光徧照三千世界之下大金剛輪箭在彼堅住佛告目連汝見箭不目連白言已見佛告目連汝取持來時大目連即下至彼如屈申臂頃一切大眾皆見其去即便持來授與如來佛言此父母生力非神通力若以神通之力是箭即過無量無邊諸佛世界

校量部第四

如集一切諸功德三昧經云佛告目連如一切四天王中一切天子力等一天王力十天王力等三十三天中一天子力一切三十三天中天子力

等一帝釋力十帝釋力等燄摩天中一天子力一切燄摩天中天子力等一燄摩天王力十燄摩天王力等一兜率陁天中一天子力一切兜率陁天中天子力等一兜率陁天王力十兜率陁天王力等一化樂天中一天子力一切化樂天中天子力等一化樂天王力十化樂天王力等他化自在天中一天子力一切他化自在天中天子力等一他化自在天王力十他化自在天王力等一魔天中一天子力一切魔天中天子力等一魔王力十魔王力等半那羅延力十半那羅延力等一那羅延力十那羅延力等一大那羅延力十大那羅延力等一百劫修行菩薩力十百劫修行菩薩力等一千劫修行菩薩力如是已下展轉十重加之乃至十方千千千萬劫修行菩薩力等一無生法忍菩薩力十無生法忍菩薩力等一十地菩薩力十十地菩薩力等一最後身菩薩力是故目連菩薩成就如是力故生便即能行於七步若此世界

佛不持者便壞不住何以故菩薩
當其生已行七步時此界大地縱廣
六十千由旬菩薩生已當下足時便
當都沒深百千由旬還舉足時復當
涌出百千由旬以佛持故令是世界
不動無壞衆生無惱最後身菩薩始
初生時則便具有如是力假使一切
世界衆生悉得具足并成菩提菩薩
之力補於如來處非處智力百千萬
億分不及其一乃至筭數譬喻所不
能及得具如是十種之力名爲如來應正徧覺
世中不明菩薩通力若用通力能以恒沙世界
置於足指一毛端上擲過無邊恒沙
世界如是往來不令衆生有於苦惱
如是神力不可稱量不可數知若當
如來盡現通力者汝等聲聞尚不能
信況餘衆生尒時淨威力士聞說菩
薩父母生力聞已驚怪身毛皆竪生
希有心憍慢皆滅歸依三寶發無上
心

法苑珠林卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第十　　趙 宇十三紙

西明寺沙門釋道世撰

千佛篇第五之三

納妃部第九（此別六部）

述意部第一

夫法身無形隨應而現機緣萬途故化迹非一或離欲而受道或處染而現權若不示其納妃九識謗非人種雖示五欲之境不改一心之志故歷王城之四門哀老病死之八苦乃自嗟曰人生若此在世何堪脫屣尋真其於斯矣故維摩經曰先以欲鉤牽後令入佛道也

灌帶部第二

依因果經云太子年大父王勅下餘國却後二月八日灌太子頂皆可來集立為太子勅既至已諸國王及群臣等至時並皆雲集看立太子放大鴻恩

長安西明寺道宣律師者德鏡玄流業高清素精誠苦行畢命終身早得

從師五十餘年栖遑問道志在住持但一事可覩貫成三寶緝綴儀範百有餘卷結集高軌屬有深旨粵以大唐乾封二年仲春之節身在京師城南清宮故淨業寺逐靜修道年至桑榆氣力將衰專念四生又思三會忽以往緣幽靈顧接病漸瘳降勵力虔御遂感冥應時有諸天四王臣佐至律師房門似人行動躁足出聲律師問言是誰答言弟子張瓊律師又問何處檀越答言弟子是第一欲界南天王之第十五子王有九十一子英略神武各御邦都所統海陸道俗區分持犯界別並親受佛敎護持善惡使遵法載隆積殖其功也依經即是護世四王南方毗留離王之子常加守衛不徒設也律師又問檀越既不遺德劣故來相看何故門首不入答云弟子不得師教不敢輒入律師云願入就座入已禮敬伏坐律師又問檀越既篤信三寶又受佛囑護持善來相看何不現形答言弟子報身與餘人別光色又異驚動衆心共師言

論足得不勞現身律師又問貧道入

春已來氣力漸弱醫藥無効未知報
命遠近答云律師報欲將盡無煩醫
藥律師又問定報何日答云何須道
時但知律師不久報盡生第四天彌
勒佛所律師又問同伴是誰答云弟
子第三兄張璵通敏超悟信重釋宗
撰祇桓圖經百有餘卷列時天宮無
闇地府律師承此告及踊恩尋之請
述用開道俗又有天人韋現亦是南
天王八大將軍之一臣也四天王合
有三十二將斯人爲首生知聰慧早
離欲塵清淨梵行修童眞業面受佛
囑弘護在懷周統三洲住持爲最亡
我亡殁殁憂於四部違物達化大濟
於五乘所以四有佛教互涉頹綱僧
像阽危無非扶衞屢蒙展對曲備嘉
猷歎律師緝叙餘風聖迹住持删約
撰集於是律師既承靈囑扶疾筆受
隨聞隨錄合成十卷律師憂報將盡
復慮天人將還筆路荅涉無暇餘事
文字亦復疏略但究聖意不存文式
所有要略住持教迹不決者並問除

疑以啓心惑合有三千八百條勒成十篇一敘結集儀式二敘天女偈頌三敘付囑舍利四敘付囑衣鉢五敘付囑經像六敘付囑佛物七敘結集前後第八第九此二不存闕名字十敘住持聖迹律師既親對冥傳躬受遺誥隨出隨欣耳目雖倦不覺勞苦但恨知之不早文義不周今依天人所說不違三藏教旨即皆編錄雖從天聞還同佛說始從二月迄至六月日別來授無時暫閑至初冬十月三日律師氣力漸微香旛徧空天人聖衆同時發言從兜率天來請律師律師端坐一心合掌斂容而卒臨終道俗百有餘人皆見香華迎往昇空律師是余同學昇壇之日同師受業雖行殊薰蕕好集無二若見若聞隨理隨事捃摭衆記簡略要集編錄條章並存遺法住持剎益也

尒時有四天王白宣律師如來臨涅槃時與人天大衆在于香山頂阿耨達池南牛頭精舍住告大迦葉汝將須菩提在須彌山頂吹大法螺召集十方十地諸菩薩及聲聞僧百億梵

釋及四天王等亦召十方諸佛來集香山迦葉隨教大衆雲集尒時世尊跏趺而坐入金剛三昧定大地六種震動又放眉光徧照大千經于七日大衆咸疑不知何緣世尊從三昧起熙怡微笑告諸大衆言我初踰城始出宮門外有摩闍婆王將領部族奏百千天樂來至我所即問我言欲往何所我荅言欲求菩提彼語我言汝定成正覺有拘留孫佛欲入涅槃時付囑我金瓶瓶中有寶塔藏七寶印黃金印有二百白銀印有五將付悉達常使我護若成正覺時我當來至依言受瓶已不久成道大梵天王與地神堅牢於菩提樹南以黃金白玉造六金剛壇衆寶莊嚴尒時摩闍婆王白十方佛言我見過去佛初成道時咸昇金剛壇金瓶盛水用灌佛頂成就法王位今見釋尊始得菩提亦如前佛昇金剛壇我聞山王下七重青海內有八功德水往古諸佛欲昇法王位皆登金剛壇用水灌頂我自往取欲灌釋迦頂彼摩闍婆王開瓶

出即塔將瓶取水尒時十方諸佛命
我昇壇我即繞壇三匝從于南面上
西轉而北往至于壇中心自敷尼師
壇禮十方佛諸佛命我坐入金剛三
昧十方來佛又告娑竭龍王汝往大
海底寶馬王洲上頻伽羅山頂彼有
大嚴窟名為金剛藏用貯輪王鍾及
貯法王鍾皆用黃金作七寶白玉用
塡其上諸佛出世皆用千鍾灌頂之
上輪王出世亦千鍾灌汝持佛鍾來
不用輪王者即感八功德水以灌釋
迦尒時龍王承佛敎已即取金鍾以
授十方諸佛諸佛受已命揵闥婆王
汝持彼水來瀉我金鍾內諸佛受已
地為六種震動十方諸來佛各放白
毫光而彼光明中歎佛寶功德我從
三昧起亦放眉光共諸佛光合成一寶
蓋徧覆大千界日月星辰大海諸山
及衆生業報蓋中悉現而是寶蓋
有百億諸佛土諸佛命我起立金壇
又禮十方佛時十方諸佛又告和脩
龍王往頻伽山頂彼山有窟藏諸佛
座輪王座皆用黃金作之如須彌山

佛座九龍繞之輪王座五龍繞之今
法王登位時座于時十方諸佛又命
大魔王及大梵王共輿佛座來至于
金壇上諸佛命我坐我即依言便却
踞坐時十方諸佛以金鍾咸水用灌
我頂諸佛灌已次及四王帝釋魔梵
次第灌之我灌頂已得澤三昧聲
佛法一時皆現地又大動百億諸魔
皆來降伏十方諸梵王各執天樂奏
佛成道曲而諸樂器中皆放光明說
六波羅蜜時揵闥婆王將前七寶印
來授十方佛諸佛受已即我面七處
佛又告我言今印汝七處令具七覺
令最初印面門為棟擇煩惱及諸智
數如是耳目鼻等次第印之又以黃
金印用授十方諸佛諸佛受已即印
我胷三處由獲法印故證得三空智
解了諸佛法次持白銀印又授十方
佛諸佛受已即印我頂及以手足既
得印已證成無漏智具五分法身諸
佛印竟咸舒金色手以摩我頂我得
摩已證百千三昧得千法明門斯等
諸佛法我已久證為諸衆生故示同

輪王相又示希瑞相我頂及手足皆
放五色光明一一光中具百千樓觀
我諸分身佛並在樓觀中皆如我受
印登大法位我自成道來常持此瓶
塔未曾示汝等今時方現又佛告普
賢大士開瓶出寶塔塔高並塔已在世尊前
世尊起禮塔已塔門自開中有真珠觀其
數十三萬觀別成一印并金疊毗尼
還有十三萬中有五比丘入于滅盡
定佛告文殊汝取我法角黃金爲釦
至彼比丘所吹我出世曲及起深定
當比丘聞樂音尋從定起問文殊師
利今何佛興世耶答曰此賢劫中第
四釋迦佛比丘又言我是拘留孫佛
聲聞大弟子彼涅槃時令我住此塔
內守護諸印等及至樓至佛方始涅
槃尒時比丘即從座起遶禮世尊問
訝起居已又告文殊彼佛勅我釋迦
臨涅槃時汝於諸印中取二十三印
將付釋迦佛滅度之後所有遺教彼
時衆生垢重邪見不持禁戒諸天龍
神皆不擁護令諸四部無有威德我
留此印與釋迦文佛令大菩薩於後

世中將二十三印徧印遺法印彼四部無有毀犯若樂讀誦經者印彼人口無有遺忘若修定人行直心者並用印之令彼終後屍形不壞或有光明諸惡衆生見如上瑞皆生於重心說是語已塔門還自閉之

求婚部第三

如佛本行經云尒時太子漸向長成至年十九時淨飯王為於太子造三時殿一者暖殿以擬隆冬第二涼殿以擬夏暑第三中殿用擬春秋於後園廣造池臺栽蒔華菓衆人作樂隨時侍衛不可具陳淨飯王復憶太子初生之時相師私陀記為輪王復記威王復記成道作何方便令不出家得紹王位釋族報王今當速為太子別造宮室令諸婇女娛樂是則太子不捨出家而說偈言

阿私陀所記　決定無移動　諸釋觀立殿望使不出家

王復語釋種言汝等當觀誰女堪與太子為妃尒時五百釋種各各唱言我女堪為作妃王復籌量忽取他女

說不稱可則成遠負若語太子終不可道復更思惟可以雜寶作無憂器持與太子令施諸女密使觀察看太子眼目瞻矚在誰即娉作妃王即於迦毗城振鐸唱言從今已去至七日來我太子欲見諸釋女施與一切雜寶種種玩弄無憂之器尒時一切諸女莊嚴其身來集宮門欲見太子以太子威德大故不敢正看但取寶器各各低頭速疾而過寶器盡已最後一女彼私吒族釋種大臣摩訶那摩其女名爲耶輸陀羅前後侍從圍繞而來遙見太子駭喊注睛徐舉稚步瞻覩直盼目不斜竊窺漸進前趣來迎太子如舊相識曾無愧顏即白太子可與我寶太子報言汝來既遲皆悉施盡女復白言我有何過汝今欺我不與寶器太子答言我不欺汝但汝不及是時大指邊有一所著印環價直百千從指脫與耶輸白言我於汝邊可止直尒許物耶太子報言我之所著自餘瓔珞任意所取女復白言我今豈可剥脫太子止可莊嚴太子作此

語已心不歡喜即迴還去

尒時世尊成佛已後尊者優陀夷而白佛言云何如來將身一切無價瓔珞脫持施與耶輸陀羅不能令彼心喜佛告優陀夷言至心諦聽我當說之優陀夷言願為我說尒時佛告優陀夷言我念往昔無量世時迦尸羅國內波羅奈城時有一王信邪倒見而行治化彼王有子造少罪愆父王驅擯令出國界漸漸行至一天寺中共婦相隨居停而住食粮罄盡王子游獵殺捕諸虫以用活命所獵之處見一鼉虫趂而殺之即剥其皮內水中煮其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦言肉未好熟卿更取水彼王子婦即便取水婦去已後王子飢急不能忍耐即食鼉肉一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中鼉肉今在何處王子報言鼉忽然還活令已走去其婦不信何忽如是鼉肉已熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誑我言走情懷瞋恨心常不歡於後數年其父命

終時諸大臣即迎王子灌頂為王既作王已所得衆寶皆悉與妃其妃不悅王語妃言何故顏不悅其夫人即說偈以報王言

最勝大王聽　往昔游獵時　執前或持刀
射殺野黿已　剝皮貪欲熱　遣我取水添
食肉不留殘　而誑我言走

佛告優陁夷此汝當知尒時王者我身是也其王后者今耶輸是也我於尒時少許犯觸猶今不喜又佛本行經云尒時太臣摩訶那摩見於太子一切技藝勝妙智能最為上首而作是言唯願大子受我懺悔我於先時謂言太子不解多種技藝令我心疑不嫁女與我今已知願受我女用以為妃尒時太子占良吉日及吉宿時稱自家貧而辦具禮持大王勢將大王威而用迎納耶輸陁羅以諸瓔珞莊嚴其身又復共五百婇女相隨而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是故說偈言

耶輸陁羅大臣女　名聞蓋國遠近知
占卜吉日取為妃　迎將來入宮殿內

太子共其受欲樂　歡娛縱逸不知猒
猶如天王憍尸迦　共彼舍脂夫人戲

尒時世尊於後最初得成道已時優陁夷即白佛言未審世尊往昔之時與瞿多彌釋種之女有何因緣乃能令彼捨諸童子直取如來用以為夫而心娛樂云何而得尒時佛告優陁夷言汝優陁夷至心諦聽其瞿多彌釋種之女非但今世嫌餘釋童而樂於我乃往過去世時亦復如是不用彼等諸釋童子取我為夫我念往昔雪山之下多有雜類無量無邊諸獸馳游各各相隨任其所食時彼獸中有一牸虎端正少雙於諸獸中無比類者彼虎如是毛色光鮮為於無邊諸獸求覓欲取為對各各皆言汝屬我來汝屬我來復有諸獸自相謂言汝等且待莫共相諍聽彼牸虎自選取誰即為作偶彼獸即　是我等之王時諸獸中有一牛王向於牸虎而說偈言

世人皆取我之糞　持用塗地為清淨
是故端正賢牸虎　應當取我以為夫

是時牸虎向彼牛王說偈答言

汝項斛領甚高大　止堪駕車及挽犁
云何將此醜身形　忽欲為我作夫主

是時復有一大白象向於牸虎而說
偈言

我是雪山大象王　戰鬬用我無不勝
我既有是大威力　汝今何不作我妻

是時牸虎復以偈答彼白象言

汝若見聞師子王　膽讋驚怖馳奔走
遺失屎尿狼藉去　云何堪得為我夫

尒時彼中有一師子諸獸之王向彼
牸虎而說偈言

汝今觀我此形容　前分闊大後纖細
在於山中自恣活　復能存恤餘衆生
我是一切諸獸王　無有更能勝我者
若有見我及聞聲　諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯　威神甚大不可論
是故賢虎汝當知　乃可為我作於婦

時彼牸虎向師子王而說偈言

大力勇猛及威神　身體形容甚端正
如是我今得夫已　必當頂戴而奉承

尒時佛告優陀夷言汝優陀夷應當
悟解彼時師子諸獸王者即我身是時

彼狩虎者今瞿多彌釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子是當於彼時其瞿多彌已嫌諸獸意不願樂聞我說偈即作我妻今日亦然捨諸釋種五百童子既嫌薄已取我為夫又因果經云時太子至年十七王集諸臣而共議言為訪索誰有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有女名耶輸陁羅顏容端正聰明智慧賢才過人禮備舉有如是德故索為妃太子雖納為妃然常與妃行住坐臥未曾有世俗之意但修禪觀又普曜經云時諸力士釋種長者啓王若太子作佛斷聖王種王曰何所有玉女宜與太子為妃以權方便令嘗試之使上工匠玄端金像以書文字女人德義如吾所流能應躬耳王告左右梵志入迦夷衛國偏聽周行覩一玉女淨猶蓮華類玉女寶是執杖釋種女名俱夷見太子奇異才術以女俱夷為菩薩妃又年十七王為納妃簡選數千最後一女名曰裘夷端正第一神義備舉是則宿命貴華女也雖納

爲妃久而不接婦人情欲有附近心太子曰汝却女人有汙垢必汙此㲉婦不敢近諸女咸疑太子不男太子以手指妃腹曰却後六年尒當生男遂以有娠又五夢經云太子有三妃第一妃姓瞿曇氏是舍夷長者女長者名水光其婦名餘明婦居近邊城生女之時日將欲沒餘明照其家內皆明因立字之瞿夷（此云明女）卽是太子第一妃也第二妃生羅雲名耶檀亦名耶輸其父名移施長者（案瑞應本起爲菩薩綵女）（智度論云羅睺羅是第二耶輸生依五夢子二游經等云第一妃生十二游經前無如是復闍流通恐是西方諸譯漢別集釋前妻已會之）第三妃名鹿野其父名釋長者太子以三妃故白淨王爲立三時殿（依西方一年立爲三時春夏冬不別立秋用四月爲一時故云三時聚也）殿別有二萬婇女以娛樂太子太子不出家時身作轉輪王別名遮迦越王（此云飛行皇帝）

疑謗部第四

如智度論云菩薩有二夫人一名劬毗耶是王女不孕二名耶輸陀羅菩薩出家夜有人言太子出家何得有娠汙辱我門釋種欲以火坑焚燒母子

耶輸自恨無辜立大誓言我若邪行
其腹內兒願母子隨火消化耶輸發
此願已即投火坑於是火滅母子俱
存火變蓮池母處華座知實不虛後
生兒似菩薩身父王大喜作百味歡
喜丸奉佛佛變五百比丘皆如佛身
羅睺持丸與佛鉢中方驗不虛又大
善權經云疑菩薩非男是黃門故納
瞿夷釋氏之女羅雲於天變沒化生
不由父母合會而有

又佛本行經云尒時摩訶波闍波提
共彼釋女耶輸陁羅將羅睺羅廣辦
供具賫持雜物詣彼神所其神名曰
盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提
羅迦於彼苑中菩薩往昔在家之日
常於彼苑按摩遊戲彼苑之內有一
大石菩薩往日於上坐起耶輸陁羅
釋種之女當於尒時將羅睺羅臥
息彼石於後擬　石擲著水中遶立誓
言我今要誓如實不虛唯除太子更
無丈夫共行彼此我所生兒實是太
子體胤之息是不虛者令此大石在
於水上浮遊不沒時彼大石如彼心

安誓在於水上遂即浮泛如芭蕉葉浮於水上不沈不沒亦復如是於時大衆見聞此已生希有心讚歎踊躍無已噭喚跳躑歌儛作唱旋轉俳佪又作種種音聲伎樂更為羅睺羅作其生日耶輸陀羅生息之時是羅睺羅阿脩羅王捉食其月於剎那須暫捉還放是故立名羅睺羅可喜端正諸人見者莫不歡悅膚體黃白如真金色然其頭項猶如繖蓋其鼻高隆猶如鸚鵡兩臂脩臃下垂過膝一切支節無有缺減諸根具足莫不充備

胎難部第五

如佛本行經云其羅睺羅如來出家六年已後始出母胎如來還其父家之日其羅睺羅年始六歲問曰何故羅睺羅處在母胎六年不出答曰羅睺往昔為王將彼仙人入苑六日不出故在母胎止住六歲大意同前問何故其母耶輸六年懷胎答故本行經云佛言汝諸比丘我念往昔過無量世有一群牛在於牧所其牛主妻自將

一女往至牛群擊取乳酪所將二器並皆盈滿其器大者遣女而負其器小者身自擔提至其中路語其女言汝速疾行此間路嶮有大怖畏汆時彼女語其母言此器大重我今云何可得速疾其母如是再三語汝速疾行今此路中大有恐怖汆時彼女而作是念云何遣負最重器更復催促遣令急行其女因此便生瞋恚而白母言母可具兼將此乳器我今暫欲大小便耳而彼母取此大器負擔行已其女於後徐徐後行汆時彼母兼負重擔遂即行至六拘盧舍

汆時佛告諸比丘言汝等若有心疑彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六拘盧舍者莫作異見耶輸陁羅釋女是也既於彼時遣母負重其道路六拘盧舍由彼業障在於生死煩惱之內受無量苦以彼殘業今於此生懷胎六歲（未曾經云羅雲由過去塞其鼠孔禁鼠六日不出故處胎六年）

神異部第六

如觀佛三昧論云時耶輸陁羅及五百侍女或作是念太子生世多諸奇

特唯有一事於我有疑婇女衆中有
一女子名修曼那即白妃言太子是
神人也奉事歷年不見其根况有世
事復有一女名曰淨意白言大家我
事太子經十八年未見太子有便利
患況復諸餘尒時諸女各各異說皆
謂太子是不能男太子晝寢皆聞諸
女欲見太子陰馬藏相尒時太子於
其根處出白蓮華其色紅白上下二
三華相連諸女見已復相謂言如此
神人有蓮華相此人云何心有染著
作是語已噎不能言是時蓮中忽有
身根如童子形諸女見已更相謂言
太子今者現奇特事忽有身根如丈
夫形諸女見已不勝喜悅現此相時
羅睺羅母見彼身根華華相次如天
劫貝二華上乃有無數大身菩薩
手執白華圍繞身根現已還沒如前
日輪此名菩薩陰馬藏相尒時復有
諸婇女等皆言瞿曇是無根人佛聞
此語如馬王法漸漸出現初出之時猶
如八歲童子身根漸漸長大如少年
形諸女見已皆悉歡喜時漸長大如

蓮華幢一層間有百億蓮華十二蓮華有百億寶色一一色中有百億化佛一一化佛有百億菩薩無量大衆以爲侍者時諸化佛異口同音毀諸女人惡欲過患而說偈言

若有諸男子　年皆十五六　盛壯多力勢
數滿於河沙　持以供給女　不滿須臾意

時諸女人聞此語已心懷慚愧懊惱躃地舉手拍頭而作是言嗚呼惡欲乃令諸佛說如此事我等懷惡心著穢欲不知爲患乃令佛聞訶猒欲惡各猒女身四千女等皆發菩提二千女人遠塵離垢得法眼淨二千女人於未來世得辟支道

佛告阿難我初成道在熈連河側有五尼揵共領七百五十弟子自稱得道來至我所以其身根繞身七匝求至我所鋪草而坐即作此語我無欲故身根如此如自在天我今神道過踰沙門百千萬億尒時世尊告諸尼揵汝等不知如來身今若欲見者隨意觀之如來積劫修行梵行在家之時都無欲想心不染黑故得斯報猶如

寶馬隱顯無常今當為汝少現身令尒時世尊從空而下即於地上化作四水如四大海四海之中有須彌山佛在須彌山正身仰卧放金色光其光晃曜映諸天身徐出馬藏繞山七匝如金蓮華華華相次上至梵世從佛身出一億那由他雜寶蓮華猶如華幢覆蔽馬藏此蓮華一億有十億層層有百千無量化佛一一化佛百億菩薩無數比丘以為侍者化佛放光照十方界尼揵見已大驚心伏佛梵行相乃至如此不可思議形不醜惡猶如蓮華我今頂禮佛功德海求佛出家皆得道果

厭苦部第十 此別四部

述意部　觀田部　出遊部
厭欲部

述意部第一

詳夫三有區分四生稟性共游火宅俱淪欲海蠢蠢懷生喁喁類所以法王當洲渚之運覺者應車乘之期道被戲童歸茲勝地悲憐俗網慈欣出離是以觀妓女之 似積屍悟宮闈之

如敗塚嗟生老之病苦慕出世之常樂故捨國城而高蹈逮降魔而成道也

觀田部第二

如佛本行經云其淨飯王共多釋種并將太子出外野游觀看田種時彼地內所有作人赤體辛勤而事耕墾飛鳥共相殘害即復唱言嗚呼嗚呼世間衆生極受諸苦所謂生老病死兼復受於種種苦惱展轉其中不能得離云何不求捨是諸苦時淨飯王觀田作已共諸童子還入一園是時太子安庠瞻眄處處經行欲求寂靜忽見一處有閻浮樹蓊鬱扶疎人所樂見見已即語左右汝等諸人各遠離我我欲私行是時太子發遣左右悉令散已漸至樹下即於草上結跏趺坐諦心思惟衆生有生老病死種種諸苦發起慈悲即得定心離於諸欲棄捨一切諸不善法欲界漏盡即得初禪一切諸天帝釋等見太子在樹薩坐飛來到太子所禮敬說偈讚已還去時淨飯王須臾之間不見太子心

內即生不喜不樂所聞人言我之太子今在何處忽然不見是時諸臣東西南北交橫馳走尋覓太子莫知所在時一大臣遥見太子在彼閻浮樹蔭之下思惟坐禪復見一切樹影悉移唯閻浮陰獨覆太子時彼大臣見太子有是希奇難思議事即大歡喜踊躍不能自勝急疾奔馳走詣王所至已長跪依所見事即說偈言

大王太子今在於　閻浮樹陰下端坐
跏趺思惟入三昧　光明照曜如日出
此寔真是大丈夫　樹影卓然不移動
唯願大王自觀察　太子相貌坐云何
譬如大梵諸天王　亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯赫　徧照於彼諸樹林

時淨飯王聞已即詣閻浮樹所遥見太子在彼樹間結跏趺坐譬如黑夜顯著炳照巍巍如重雲開忽出明月現山頂頭大聚火光出猛明焰威德亦如暗室然大淨燈時王見已生大希有奇特之心徧體顫悼身毛皆竪即頭頂禮於太子足歡喜踊躍而作是言善哉善哉此太子大有威德說

偈讚言

如夜大火聚山頂　似秋明月蔽雲間
今見太子坐思惟　不覺毛張身顫慄

時淨飯王說偈讚已更復頂禮於太子足重說偈言

我今再度屈此身　頂禮千輻勝妙足
從生已來至今日　忽復得見坐思惟

時有轝挾筌蹄小兒隨從大王啾唧戲笑有一大臣咄彼小兒作如是言汝小兒輩幸勿唱噭時小兒報彼臣言何故不聽我等喧適介時大臣即以偈誦荅彼一切諸小兒言曰

日光雖極熱猛盛　不能迴彼樹陰涼
復有最妙一尋光　威德世間無有匹
思惟端坐於樹下　不動不搖如須彌
悉達太子內深心　樂此樹陰當不捨

佛本行經云菩薩向白淨王說偈言

譬如金屋火熾盛　如食甘美毒藥和
如滿池華有蛟龍　王位受樂後大苦

出遊部第三

如佛本行經云介時作瓶天子欲令太子出向園林觀看好惡發猒心故漸教捨離介時太子聞是聲已即喚

馭者可速嚴飾　好車今欲向園觀看時
淨飯王知太子欲出勅宣令迦毗羅
城一切內外悉遣灑掃清淨安雜香
華男女之者而莊嚴之或有老病死
亡六根不具者悉令驅逐是時馭者
裝飾車乘駕善調馬悉嚴備已白太
子言聖子當知今已駕訖尒時太子
從東門引道而出欲向園看是時作
瓶天子於街巷前正當太子變身化
作一老弊人太子見已即問馭者此
是何人身體皺皺肉少皮寬眼赤涕
流極大醜陋獨尒鄙惡不似餘人即
向馭者而說偈言

善馭駕乘汝今聽　此是何人在我前
身體不正頭髮稀　為生來然為老至

尒時馭者即為太子而說偈言

此時名為大苦惱　劫殺美色及娛樂
諸根毀壞失所念　肢節舉動不隨心

尒時太子問馭者言此人為是獨一
家法如是為當一切悉皆如斯馭者
報言非獨一家如斯一切世間皆有
此法貴賤雖殊皆未過老太子言若
我不離　是老宜速還宮老法來過云

何縱逸時淨飯王問馭者具答如前
王言希有此之形相恐太子出家更增
五欲太子耽捨五欲唯作老苦之觀
後於異時爵王從城南門出欲向園觀
王勅道路嚴淨倍加於先尒時作瓶
天子即於太子前化作一病人連骸
困苦命在須臾臥糞穢中宛轉呻喚
不能起舉唱言叩頭乞扶我坐太子
見已問馭者言此是何人腹肚極大
猶如大釜喘息之時身徧顫慄悲切酸
楚不忍見聞馭者以是因緣而說偈
言

太子問於馭者言　此人何故受是苦
馭者奉報於太子　四大不調故病生

太子後於異時從城西門出觀看園
林時作瓶天子於太子前化作一屍
臥在牀上眾人輿行無量姻親圍繞
哭泣搥胷拍頭聲淚如雨大𣢾號慟
酸哽難聞太子見之心懷慘惻問馭
者言此是何人舁行曒哭說偈問言

王子妙色身端正　問善馭者此是誰
臥於牀上四人輿　諸親圍繞嗷哭

馭者向太子而說偈言

已捨心意等諸根　屍骸無識如木石
諸親號哭暫圍繞　恩愛於此長別離
太子復問我亦有此死法不以偈報
言
一切衆生此盡業　天人貴賤平等均
雖處善惡諸世間　無常至時無有異
太子後於異時從城北出尒時作瓶
天子以神通力去車不遠於太子前
化作一人剃除鬚髮著僧伽梨偏袒
右肩手執錫杖左掌擎鉢在路而行
太子見已問馭者言此是何人在於
我前威儀整肅行步徐庠直視一尋
不觀左右執心持行不似餘人剃髮
剪鬚衣色純赤不同白衣鉢色紺光
猶如石黛馭者白太子言此名出家
之人常行善法遠離非法善調諸根
善與無畏於諸衆生慈悲不行殺害
護念衆生太子聞已問馭者言汝今
將車向彼出家人邊馭者承命即引
太子向出家人所太子諮問汝是何
人以偈報言
觀見世間是滅法　欲求無盡涅槃處
怨親已作平等心　世間不行欲等事

隨依山林及樹下　或復塚間露地居
捨於一切諸有爲　諦觀眞如乞食活
尒時太子爲敬法故從車而下徒步向彼出家人所頭面頂禮彼出家人三匝圍繞還上車坐即勑馭者迴還宮中是時宮内有一婦人名曰鹿女遙見太子歸來入宮因恣欲心而說偈言

淨飯大王受快樂　摩訶波闍無憂愁
宮中婇女極殊妍　誰能當此聖子處

又大善權因果經等尒時太子年漸長大出家時至故辭父王出四城門遊觀前三所逢生死唯欣第四出家諸大相師並知太子若不出家過七日後得轉輪聖王位王四天下七寶自至各以所知白王加守脩四門各千人周匝城外一踰闍那内羅置人衆而防護之東門老頌曰

蘆蕉城易犯　危藤復將盡　一隨柯已微
當年信長訣　巳同白駒去　復同紅華熱
妍容一旦罷　孤燈徒自設

南門病頌曰

伏枕愛危光　痾纏生易折　無因雲岸草

虛逗芒山穴　消渴脹腸脝　疼寒頭肢節
如何從斷內　憂苦無暫歇
西門死頌曰
縱心雖殊用　滅景寧優劣　一隨業風盡
終歸虛妄設　五陰誠爲假　六趣寧有截
零落竟同歸　憂思空相結
北門僧頌曰
俗幻生影空　憂繞心塵曀　焚蕪排四纏
去矣求三涅　下學背留心　方從究竟別
已悲境相空　復作泡空滅

厭欲部第四

如佛本行經云尒時太子聞此偈頌
徧體顫慄憂下如雨變樂涅槃之樂
清淨諸根唯求出世不樂處俗王共
智臣宮人婇女種種幻惑太子時優陀
夷國師之子侍衛太子教諸婦人幻
惑之術而說偈言
汝等婇女輩　大有方便力　巧能幻惑他
善示汝境界　假使離欲人　眞正諸仙等
得見於汝者　必應生欲心　況復此太子
觀汝等娛樂　不能行五欲　終無有是處
愛著之情欲能爲本婦人之體唯以
丈夫敬重爲歡心不愛著榮華是難

而說偈言

婦人敬是樂　敬為樂最上　無敬唯有色
如樹無有華

尒時太子說偈報言

世榮雖快樂　有生老病死　此四種若無
我心諱不樂　生老病死法　住此生老病
若住生樂心　其為獸無異

尒時太子共國師子優陀夷等往復來去言論之時日遂至沒太子既見日光沒已便入宮中共諸婇女行於五欲快樂歡喜相共聚集圍繞而住其太子妃耶輸陀羅即於是夜便覺有娠太子後於異時於此五欲極生猒離而求出家而說偈言

世間不淨眾穢邪　無過婦人之體性
衣服瓔珞莊嚴故　愚癡是邊生欲貪
有人能作如是觀　如幻如夢非真實
速捨無明勿放逸　必得解脫功德身

又瑞應經云太子年至十四啓王出遊因果經云有婆羅門子名優陀夷聰明智慧王令與太子為友汝可說之勿使出家其依王勅至太子所而作是言王勅令與太子為友朋友之

法其要有三一者有過失輒相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠言願不見責古世諸王悉受五欲後方出家太子云何而頓棄捨大子荅曰此諸王等悉不免苦故語不同耳

出家部第十一 此別十部

述意部　離俗部　剃髮部
具服部　使還部　諫子部
差時部　佛髮部　時節部
會同部

述意部第一

竊以因緣假有衆生之滯根法本不然至人之妙理是以三界六趣造業障而自迷八解十智導歸宗而虛豁是以能仁大師隨緣布教慈悲宅之既焚傷欲流之永驚託白淨之宮照黃金之色居茲三惑示盡瑩之非真出被四門厭浮雲之易滅自嘆人世漂忽若此於是天王捧白馬而踰城給使持寶冠而詣闕脫屣尋真其於斯矣雖復秦世蕭史周時子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方茲

去俗何其蔑哉致使慕其德者斷惡以立身欽其風者潔已而修善毀形以成其志故弃鬚髮之美容變俗以會其道故去輪王之華服雖形關奉親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福霑幽顯豈拘小違上智之人依佛語故爲益下凡之類虧聖教故爲損懲惡則濫者自新進善則通人感化所以仙林始抽簪之地禪河起菩行之迹沐金軀之淨水游道場之吉樹食假獻糜座因施草於是十力智圓六通神足魔兵席卷大覺道成也

離俗部第二

如因果經云尒時太子心自念我年已至十九今是二月復是七日宜應方出思求出家今正是時作此念已身放光明照四天王宮乃至淨居天宮不令人見此光明尒時諸天見此光已皆知太子出家時到即便來下到太子所頭面禮足合掌白言無量刼來所修行願今正成熟太子答言如汝等語今正是時然父王勑內外

宮屬嚴見防衛欲去無從語天白言
我等自當設諸方便令太子出使無
知者即以神力令諸宮屬悉皆闇臥
耶輸陁羅眠臥之中得三大夢一者
夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失
右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼
白太子已具述三夢太子言月猶在
天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛
假不實汝今不應横生怖畏又語太
子如我自忖所夢之事必是太子出家
之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮聞
已遂眠又普曜經云於時菩薩夜觀
婇女百節空中譬如芭蕉九孔不淨
無一可樂明星適現即勅車匿起被
揵陟適宣此語時四天王與無數閱
叉龍等皆被鎧甲從四方來稽首菩
薩曰城中男女皆疲極孔雀衆鳥亦
疲極寐又本起經云諸天皆言太子
當去恐作稽留急去遠此大火之聚
尒時太子思如是已至於後夜淨居
天王及欲界諸天充滿虛空即共同
聲白太子言內外眷屬皆悉昏臥今
者正是出家之時尒時太子即自往

至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可爲我牽揵陟來今時車匿聞此語已舉身顫怖心懷猶豫一者不欲違太子令二者畏王勅旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勅如是又今非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子又復語車匿言我今欲爲一切衆生降伏煩惱結賊故汝今不應違我此意今時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力皆臥如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以揵陟一切恩愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是揵陟不復噴鳴爾時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從天即便令城北門自然而開不使有聲車匿重悲門閉下關誰當開者時諸鬼神阿須倫等自然開門太子於是從門而

出虛空諸天歌讚隨從至於天曉所
行道路已三踰闍那時諸天衆既從
太子至此處已所為事畢忽然不現
太子次行至彼跋伽仙人苦行林中
即便下馬撫背而言所難為事汝作
已畢又語車匿汝一人獨能隨我
甚為希有我今既已至閑靜處汝便
可與揵陟俱還宮也車匿聞此語已
悲號啼泣迷悶躃地不能自勝於是
揵陟既聞被遣屈膝䑛足淚落如雨
我今云何而捨太子獨還宮也太子
荅言世間之法獨生獨死豈復有伴
吾今為欲滅諸苦使故來至此衆苦斷
時然後當與一切衆生而作伴侶又
佛本行經云尒時護世四天王及天
帝釋知太子出家時至各隨其方辦
具莊飾各領一切眷屬百千萬衆前
後導從作諸音樂從四方來三匝圍
繞迦毗羅城各合十指掌低頭曲躬
面向太子側塞虛空復見鬼星與
月合時尒時諸天唱大聲言大聖太
子鬼宿已合今時至矣欲求勝法莫
住於此太子聞已觀諸婇女穢汙不

淨睡眠不覺以手拔髮令寤又以脚

蹋彼婇女身不覺不知 以外同前

太子既出城外師子吼言要誓證彼

眞如菩提然後還來入此教化而彼

處所有一最大尼拘陀樹神以偈語

太子言

若人欲伐於樹木　要必當盡其根本

如斯物類須斷絕　渡水亘令達彼岸

言語一竟不得虛　作怨亦訖莫復喜

尒時太子以偈報彼樹神言

雪山處所可動移　海水能使其枯竭

天公虛空崩落地　我吐言語終不虛

太子脫頭寶冠與車匿報大王而說

偈言

假使恩愛久共處　時至會必有別離

見此無常須臾間　是故我今求解脫

尒時車匿聞此語而說偈言

假使用鐵持作心　以聞如是言誓語

人誰不心酸楚毒　況我愛戀同日生

尒時太子即說偈報車匿曰

假使我今身血肉　并及肢節筋脈皮

一切磨滅盡消土　或復性命不全保

我若不捨此重擔　越度諸苦達本源

未證解脫坐道場 [illegible]　終不虛尒還相見 [illegible]

是時車匿舉聲大哭白太子言此馬雖是畜生猶尚慈悲垂淚而泣蹹蹀出舌舐太子二足況復眷屬當見何殃尒時太子以手摩馬王揵陟而有偈言

太子以右羅網指　萬字千輻輪相現
金色柔輭清淨手　用摩馬王揵陟頭
猶如兩人對語言　汝同日生馬揵陟
莫過悲啼生懊惱　汝作馬功已訖了
我若當證甘露味　所可負載於我者
今別察教甚深法　報大恩於彼終不虛

鬄髮部第三

佛本行經云尒時太子從車匿邊索取摩尼雜飾莊嚴七寶靶刀自以右手執刀從鞘拔出即以左手攬捉紺青優鉢羅色螺髻之髮右手自持剃刀割取以右手擎擲置空中時天帝釋以希有心生大歡喜捧太子髻不令墮以天妙衣受接取尒時諸天以彼勝上天諸供具而供養之尒時淨居諸天大衆去於太子不近不遠有一華鬘名須曼那其須曼那華下化

作一淨髮人執剃刀而立太子語淨髮師汝能爲我淨髮以不其淨髮師報太子言甚能即以利刀剃頭時天帝釋生希有心所落之髮不令一毛墮於地一一悉以天衣承之將向三十三天而供養菩薩髮髻冠飾至今不斷

依道宣律師感應記云天人答律師曰如來初成道至十三年中於祇桓精舍時大梵天王請佛轉法輪十方百億國土諸佛皆悉雲集於大千界中菩薩聲聞八部龍神亦集祇桓尒時釋提桓因白佛言世尊我見大梵天王請佛轉法輪今欲洗佛身伏願聽許佛便聽許即時七寶行宮及以香湯水等欲洗佛身佛告阿難汝往善提樹金剛座西塔取我七寶剃刀并浴金剛盆我欲剔髮阿難依命取來至世尊所佛受刀已普告大衆自我成道已來未曾爲汝等說此刀因緣汝今諦聽我初踰城出時去父王宮可六十里車匿白我言我今少疲願小停息我聞即停於止息處有

实

一大龍池周匝四十里池多五色蓮
華四面菓樹令人愛樂我王池水取
水洗面忽有二年少來至我所問王
何所我荅爲求菩提彼年少言我是
此池龍王自有書籍章陁與記此賢
刧中有千佛出我作龍身經于十大
刧數見世尊成道及入涅槃至拘留
孫佛入涅槃時將一黄金剛盒函中
有剃刀自從賢刧三佛已來剃刀及
金盒遞相分付令欲請仁者入宫設
諸饌供未審許不我即隨往至宫受
供并將七寶刀以奉上我龍即語我
言汝今修道多有魔嬈若欲惱時
常持此刀安于右膝上此刀放光徧
汝身上化成千万丈從刀光現作一
帳以覆汝身於此刀帳上有百千力
士各執其刀外有所擬魔見驚怖不
起惡心待汝成道時欲鬄鬚髮我將
金剛盒自來至汝所我初成道時入
河洗浴彼龍持盒至我邊佛告梵王
汝取寶刀上昇梵宫并告地神堅牢
等從金剛際造金剛臺高七千由旬
令如來坐上又告娑竭龍王汝可化

身為八萬二千黃金龍像頭用七寶
成身以黃金作之從須彌山下入功
德水來灌世尊頂又告天魔汝洗世
尊髮命釋提桓因汝執金剛盆以承
世尊髮化樂天王化作白銀蓋蔭覆
如來頂十方諸佛普來我所各坐金
剛臺又執七寶刀十方諸佛以金色手
各摩我頂得摩頂已得百千三昧諸
來世尊告梵天王汝可取刀剔如來
髮時大梵天王執刀欲剔遂不見如
來頂上尋有頂亦不見頂佛告梵王
我見過去諸佛皆自剔髮一切凡聖
無能見我頂者我自剔髮已鬚髮皆
盡唯有二髮雖剔不落剔已入河洗
浴時諸梵釋龍王等競來爭取我髮
佛告大眾可付梵釋魔龍等各與少
許鬚髮復將鬚髮付淨飯王十方諸
佛復告我言此梵天王是汝大檀越
主汝可為現頂相令彼執刀重剔鬚
髮我聞此語便為現頂相我持此刀
授與梵王大地為之六種震動刀放
大光照百億佛土我雖現頂還上至
色界頂尒時梵王便見有頂始剔我

髮後剃我兩鬢鬚髮落已便放大光下
至閻浮化成二寶塔高至有頂具衆
莊嚴我成佛來此塔最先十方諸佛
一時告我言將此二鬚塔付與梵王
令彼守護使地神堅牢造小金剛
塔用盛剃刀及此金盆我見過去諸
佛初登正覺皆最初度五人皆報此
寶刀手剃彼鬚髮用刀剃然刀不至
髮及唱善來已鬚髮自落世尊今既
成道可執此刀往鹿苑中如過去諸
佛度五人我從彼言即至鹿苑我剃
五拘隣從此已後皆命善來兼後羯
磨復告須菩提汝從戒壇出光照百
億諸佛及我今身皆集戒壇須菩
提奉命集已如來從講堂手執剃刀
阿難執金盆與人天大衆來至戒壇
繞三匝已從北面昇壇告大梵天王
汝施工匠及天金鐵我造剃刀又告
堅牢神汝施我金剛我欲造小塔用
盛此寶刀又告娑竭龍王汝之龍工
最巧可為我造寶刀函諸天人等依
言奉施如來神力經于一食須三種
皆成其所造剃刀得八萬四千具以

內函中安金剛塔中又告十方佛各
施刀塔刀塔其數八十億皆付文殊
普賢我涅槃後取諸施塔徧大千界
八十億大國一國別置一塔諸閻浮
提具八万四千塵勞門者皆望得脫
令得出家度脫生死種種利益不可
具述佛告文殊過是年巳汝持我刀
塔至震旦清涼山金剛窟中安置佛
告阿難汝往父王宮所取我髮來付
帝釋阿難依命付巳佛告帝釋汝將
我髮欲造幾塔帝釋白佛言我隨如
來髮一螺髮造一塔佛告龍王令造
碼碯瓶黃金函將付帝釋用盛螺髮
令時帝釋使天工匠經三七日方可
得成如來以神力故如一食頃髮塔
皆成大數有二十六萬佛告天帝汝
留三百塔於天上守護自餘諸塔我
涅槃後將髮塔八萬四千付文殊師
利於閻浮提如上諸國我法行處流
通利益又佛告阿難曰汝往父王所
取我髭來合六十四莖其二莖髭者
巳施梵王餘並將來我欲造塔阿難
依命取付世尊佛告諸羅剎我施汝

二髮當造七寶函及造栴檀塔盛髮供養以髮威力令汝得諸飲食羅剎白佛言蒙恩施髮令造寶塔未審高幾許佛言羅剎可高四十由旬自餘六十髮亦隨造函塔可高三丈許諸羅剎等依命造塔皆大歡喜又告諸羅剎汝好守護勿使外道惡人魔鬼毒龍妄毀我塔此塔是汝命根以護塔故飲食常豐此塔年別三度放光照汝身以光威力常雨粳糧石蜜蒲萄等所須皆足若懷惡心光便不現飲食自消汝若見此惡相當密諸羅剎來至塔所深自悔責塔還放光飲食還足此之髮塔世尊涅槃時六十髮塔付彼無言菩薩令加守護勿令惡王損壞於閻浮提六十大國國內有文字處一國置一塔令掘神堅牢用金剛造塔高三丈許閉盛髮函於前六十國內選取名山鑿石為龕於內龕中龕門牢封無令後惡國王開損不得久住也

具服部第四

佛本行經云爾時太子既剃髮已淨居天復化作獵師之形身著袈裟染

色之衣手執弓箭見已語言汝能與我此之袈裟衣不我與汝迦尸衣價直百千億金復為種種栴檀香等之所熏修而說偈言

此是解脫聖人衣　若執弓箭不合著
汝發歡喜心施我　莫惜共我傳天衣

尒時獵師報言善哉今實不惜時淨居天所化之衣從菩薩取迦尸微妙衣飛上虛空如一念頃還至梵天為欲供養彼妙衣故菩薩見已生大歡喜尒時菩薩鬚髮身得袈裟色形容改變既嚴整訖口發如是大弘誓言我今始名眞出家也

使還部第五

佛本行經云於是車匿及馬王悲淚而別太子因說偈言

菩薩初出半夜行　車匿辭別牽揵陟
以菩逼切失威儀　迴還八日乃到宮

車匿及馬既到城已所見城空曠雨淚而入其馬揵陟在宮門外欲入門覩瞻太子坐臥之處不見太子淚下如流一切人民眷屬唯見車匿及馬向宮各舉兩手噭喚大哭流淚滿面

而說偈言

彼等婇女心苦切　渴仰欲見太子還
忽覩車匿馬空迴　淚下滿面嗷嘆哭
解絕瓔珞妙衣服　散披頭髮身瘦羸
各舉兩手舞奔望　啼號不眠徹天曉

尒時宮內眷屬懊惱不可具述時大妃耶輸向車匿說如我無夫之婦已見自至從家而出行至山林使我孤單獨在空室何得令心而不破裂即說偈言

我今身心甚大剛　如鐵共石無有異
主捨入山宮內空　何故我今心不破

時淨飯王念太子故憂苦切身迷悶倒地無所醒覺而說偈言

王聞菩薩誓願重　及見車匿揵陟還
忽然迷悶自撲身　猶如帝釋喜幢折

時王醒已而說偈言

揵陟汝馬速疾行　將我詣彼還迴返
我無子故命難活　如重病人不得醫

又普曜經云於是菩薩適出城門迦維羅衛一切群衆知太子去共談而喜俱夷明日從寐起已遍聞衆言覺知已去聽大聲響不見菩薩及馬車

匿王心悶絶自投於地舉聲號怨示
絶我望何所依怙俱夷從牀宛轉在
地自搣頭髮斷身寶瓔何以痛哉是
我道師依怙如天而棄我去用復活
爲恩愛未久便復別離淚下如雨不
能自勝不見菩薩無不懷感國中樹
木尋時彫落無諸華實諸清淨地悉
生塵垢其王聞之與群臣眷屬圍繞
行至園觀亦懷悲苦瞿夷心望菩薩
當還車匿言菩薩啓王及舍夷得佛
道已乃還相見王覩寶衣車匿白馬
而獨來還不見太子自投憧地鳴呼
阿子明曉經典衆奇異術無不博達
今爲所至棄國榮民車匿說之我子
菩薩爲何所遊誰爲開門其諸天人
供養云何車匿白曰唯王聽之我在
常處宴然臥寐城門已開於時菩薩
告我被馬城中萬民皆眠不聞天帝
開門四天王告勅四神捧其馬足諸
百千天帝釋梵以侍送之嚴治道路
演大光明散華燒香諸天伎樂同時
俱作踊在虛空諸天圍繞以侍送之
去是極遠脫衣寶瓔及白馬還我還

啓王謝妃必至成佛乃還相見勿令愁憂於是瞿夷聞車匿言益用悲哀抱白馬頭以哀歎曰太子乘汝何以獨來顏貌姝妙如月盛滿相好莊嚴便復別去遠近嗟歎莫不悲憐云何獨去誰復將行車匿無狀批我兩目於時車匿見王瞿夷所說辛苦益悲流淚述前苦諫太子所爲皆應道法今勿復悲

諫子部第六

如佛本行經云淨飯王使二人向山諫太子迴而說偈言

棘刺頭尖是誰磨　鳥獸雜色復誰畫
各隨其業展轉變　世間無有造作人

尒時太子具報使人令王深信因果自然文繁不可廣說又普曜經云父王聞太子出家悲泣垂淚而問之曰何所志願何時能還與吾要誓吾以年朽家國無嗣太子以時而答偈言

欲得四願不復出家

一不老二至竟無病三不死四不別

神仙五通雖住一劫不離於死王聞重悲歎四願者古今無獲誰能除此

耄侍部第七

佛本行經云尒時輸頭檀王告諸釋言汝等諸釋若知時者必須家別一人出家若其釋種兄弟五人令三人出家二人在家若四人者二人出家二人在家若三人者二人出家一人在家若二人者一人出家一人在家若一人者不令出家何以故不使斷我諸釋種故

佛髮部第八

如觀佛三昧經云如來頭上有八萬四千毛皆兩向靡右旋而生分齊分明四觚分明一一毛孔旋生五色光入前十四色光中昔我在宮乳母爲我沐頭時大愛道來至我所悉達生時多諸奇特人若問我汝子之髮爲長幾許我云何荅今當量髮知其尺度即勑我申髮母以尺量長一丈三尺五寸放已右旋成螺文欲納妃時復更量之長一丈三尺五寸我出家時天神捧去示長一丈三尺五寸今者父王看如來髮即以手申從尼拘樓陁精舍至父王宮如紺琉璃繞城

七匝於佛髮中大衆皆見若干色光不可具說旋髮捲光右旋宛轉還住佛頂即成螺文又僧祇律云佛在時每四月一剃髮依薩婆多論雖四月一剃如凡人七日剃髮狀又文殊師利問經云凡人髮長二指當剃或二月日若短而剃是無學菩薩若過二指亦是無學菩薩爪不得長得如一橫麥何以故爲搔痒故又四分律云佛言聽諸比丘皮衣剪爪極長如一麥應剪髮半月一剃極長兩指若二月一剃（二月者白黑各有十五日當此間三十日爲二月也）

又毗尼母經云佛告諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物有瞿波羅王子從世尊乞髮佛言應用七寶器盛之供養又四分律云時阿難持故器收世尊髮佛言不應以故器盛如來髮應用新器新衣繒綵若鉢衣裹盛之時有王子瞿波離將軍欲往四方有所征伐來索世尊髮佛言聽彼得已不知安處佛言聽安金塔中若銀塔中若寶塔中若雜繒綵衣裹不知云何持佛言聽象馬車乘頭上肩

上擔時王子持世尊髮去所往征伐得勝還國爲世尊起髮塔亦聽比丘持世尊髮行如上安置彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應尒令淨著持彼安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應尒應安如來塔置上好房中已不好房宿彼安如來塔置下房已在上房宿佛言不應尒應安如來塔在上房已在下房中彼共如來塔同屋宿佛言不應尒彼爲守護堅牢故而畏愼不敢共宿佛言聽安牀上若牀上若頭邊眠 爲守護塔故聽塔內宿亦爲堅牢塔內藏物故聽宿彼著革屣及捉入塔內佛言不應尒佛言聽塔下坐食不令汙穢不淨若有不淨衆物聚著脚邊食已持去此數有粗伐人雖不見佛髮將行然有俗人好心造小像及猶舍利及寫小字經卷並安頭髮內未知許不答曰聖教無文然有好心欲將經像舍利將准前往將取世尊髮法用安置作小塔子內塗彌香貴無物造亦聽淨緒帛裹內將行至座上好牀上如前安置若安髮內恐髮塔穢臭氣不淨又牢行在道大小便利急牢不可臨時解頭取之如前佛髮不許便利爲處安置准此經像亦同前法也

時節部第九

如十二游經增一阿含長阿含等並

云二十九出家增一阿含二十年在
外道法中今推大例如來在世七十
九年若二十九出家三十五成道所
可化物唯應四十五年而禪要經云
釋迦一身化衆生三十九年諸經多
十九出家應以為正故未曾有經云
耶輸陀羅言如來取我未適三年既
瑞應經云太子年十七納妃便證十
九出家是正也若二十九出家三十
五成道經中並少且云二十年外道
中學便是五十方始成道足知誤矣
良由衆生根行不同見有同異

會同部第十

述曰謂世代流遠戎華音隔譯人不
同受言各異雖欲會蹟終無定准夫
一代之書群賢相襲遂令亥豕換文
魚魯易韻況國有中外書則雲鳥以
此往求難得盡一又如黃帝三面樂
臣一足言無梵漢事有楚越況邪業
易聆正法難悉言有中邊迴換書之
而得審定無異說者哉

法苑珠林卷第十

法苑珠林卷第十一

西明寺沙門釋道世撰

千佛篇第五之四

成道部第十二 此別十部

述意部第一

蓋聞大聖應期有感昭著蔭覆十方化周三界是四生之導首六趣之舟航至如兜率上生閻浮現滅冠日處胎殞星騰迹林微尼園啓四八之瑞畢利叉樹放十種之光鑒彼四門捐茲五慾捨嚴城而獨往依道樹而超登合四辯於連河度五隣於鹿苑蕩愛著於綿區滌塵勞於曠劫慧日既開光清八獄玄功闡化慈照四生敷演一音各隨類解像教攸興其來久矣

乞食部第二

如四分律云爾時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往王婆羅閱城於彼止宿明旦入城乞食顏貌端正屈申俯仰

行步庠序視前直進不左右顧眄著
衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭王在
高樓上諸臣前後圍繞遙見菩薩入
城乞食行步庠序即向諸臣以偈讚
之王即遣信問比丘欲何所詣菩薩
答之山名班荼婆當於彼止宿使人速
還返白王如是事王聞彼使言即嚴
好乘乘眾人共尋從即往禮菩薩時
王語太子言今可於此住我舉國一
切所有及臧此寶冠相與可居王位
治化我當為臣時菩薩報言我捨轉
輪王出家學道豈可於此邊國王位
而處俗耶王今當知猶如有人曾見
大海水後見牛跡水豈可生染著心
此亦如是豈可捨轉輪王位習粟散
小王位此事不然時王前白言若成
無上道者先詣羅閱城與我相見菩
薩報言可尒尒時王即禮菩薩足繞
三匝而去
又佛本行經云菩薩為摩伽陁國王
說云大王我等今實不畏彼毒蛇亦
復不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火
焰彼大風吹燒野澤者但畏五欲境

界所迫何以故諸欲無常猶如劫賊
盜諸功德介時菩薩即說偈言
五欲無常害功德　六塵空幻損衆生
世間果報本誑人　智者誰能暫停住
愚癡天上不滿意　況復人間得稱心
欲纖染著不覺知　猶如猛火焚乾草
往昔頂生聖王主　降伏四域飛金輪
復得帝釋半座居　忽起貪心便墮落
假令盡王此大地　心猶更欲攝他方
世人嗜欲不知猒　如巨海納諸流水
大王當知彼須彌山下有阿脩羅然
其兄弟各爲貪欲愛一玉女二人相爭
而自鬬戰傷害俱死便說偈言
往昔脩羅兩兄弟　爲一玉女自相殘
骨肉憐愛染著情　智人觀知不貪欲
菩薩又言或爲五欲故生天生人既
得生已著五欲故投身透水或復赴
火爲五欲故自求怨讎又說偈言
癡人愛欲故貪窮　繫縛傷殺受諸苦
意望此欲成衆事　不覺力盡後世殃
又佛本行經菩薩說偈言
假使恩愛久共處　時至命盡會別離
見此無常須臾間　是故我今求解脫

學定部第三

如四分律云時菩薩即向阿藍迦藍
所學不用處定精進不久得證此法
時菩薩捨之而去後往鬱頭藍子處
學有想無想定精進不久得證此法
菩薩思惟此兩處定非涅槃非永寂休
處不樂此法便捨二人而去更求勝法
時菩薩更求勝法者即無上休息法也
時有五人追逐菩薩念言若菩薩成
道當與我等說法

又佛本行經云阿羅邏仙人報菩薩
云諸凡夫人愛著貪欲受繫縛等苦
一切皆由境界而說偈言

山羊被殺因聲死　飛蛾投燈由火色
水魚懸鉤為吞餌　世人趣死以境牽

又新婆沙論云佛為菩薩時厭老病
死出劫比羅伐窣堵城求無上智時
淨飯王遣釋種五人隨逐給侍二是母
親三是父親母親二人執受樂行得
淨父親三人執苦行得淨當於菩薩
修苦行時母親二人心不忍可即便
捨去菩薩後知苦行非道捨而受食
羹飯蘇乳以油塗身習處中行父親

三人咸謂菩薩狂亂失志亦復捨去後世尊成佛即作是念彼皆是我父母親族先來恭敬供養於我今欲酬報為何所在天即白言今在婆羅痆斯國仙人鹿苑廣事如前

問何故名婆羅痆斯荅此是河名去其不遠造立王城是故此城亦名婆羅痆斯

問何故名仙人論處荅若作是說諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是最勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛非定於此轉法輪者彼說應言仙人住處謂佛出世時有佛大仙及聖弟子仙衆所住佛不出世時有獨覺仙所住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處常有諸仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行空中至此遇退因緣一時墮落問何故名施鹿林荅常有諸鹿遊止此林故名鹿林昔有國王名梵達多以此林施與群鹿故名施鹿林如揭蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池

以施羯蘭鐸迦鳥令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林舊翻名迦蘭陀鳥善見論其形如鵲

苦行部第四

爾時菩薩於此鹿林在五拘隣比丘所學於苦行經於六年極生辛苦過其本師以自餓故而不得道徒勞疲形故涅槃經云菩薩當以苦行自誡其心日食一胡麻經一七日粇米菉豆麻子粟穈及以白豆亦復如是各一七日如是修苦行時一切皮肉消瘦皴減如斷生瓠置之日中其目坎陷如井底星現盡肋出如朽草屋脊骨連現如重線塼所坐之處如馬蹄跡欲坐則伏欲起則復躃受如是無利益苦然不退於菩提之心

又菩薩處胎經云佛告苦行菩薩昔我所更苦行無數於尼連河邊六年苦行日食一麻一米斯由曩昔向一緣覺犯口四過斷絕一施重受輕報

又大集經云爾時光味菩薩為諸大衆而說偈言

過去無量僧祇劫　種種布施習檀那

清淨尸羅及羼提　精進坐禪學般若
安樂一切衆生故　備忍種種諸苦辛
宮中六萬后妃嬪　棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行　日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠　身形唯有皮骨在
菩提樹下思惟坐　八十萬衆天魔來
四方上下地及空　八千由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬　皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提　得證第一義諦果

食糜部第五

又佛本行經云爾時六年旣滿至春二月十六日時內心自作如是思惟我今不應將如是食食已而證阿耨多羅三藐三菩提我今更從阿誰邊求美好之食誰能與我彼美食令我食已即便證取阿耨菩提時菩薩心如是思惟之時有一天子知菩薩心如是思惟速往詣於善生村主二女邊至彼處已即告之言汝善生女汝若知時菩薩今欲求好美食菩薩今須最上美食食美食已然後欲證阿耨菩提汝等今可為彼備辦足十六分妙好乳糜是時善生村主二女聞

於彼天如是告已歡喜踊躍徧滿其體不能自勝速疾聚集一千牸牛而㲉取乳轉更將飲五百牸牛更別日㲉此五百牛轉持乳將飲於二百五十牸牛後日㲉此二百五十牸牛之乳還更飲百二十五牛後日㲉此一百二十五牛之乳飲六十牛後日㲉此六十牛乳飲三十牛後日㲉此三十牛乳飲十五牛後日㲉此十五牛乳著於一分淨好粳米爲於菩薩煑上乳糜其彼二女煑乳糜時現種種相或復出於滿華瓶相或現功德河水淵相或時現於萬字之相或現功德千輻輪相或復現於解領牛相或現象王龍王之相或現魚相或時復現大丈夫相或復現於帝釋形相或時有現梵王形相或復現出乳糜向上涌沸上至半多羅樹須臾還下或現乳糜向上高至一多羅樹訖還下或現出高一丈狀還入彼器無有一滴離於彼器而落餘處煑乳糜時別有一善解海筭數筭占相師來至彼之處其見乳糜出現如是諸種相貌善占觀已

作如是語希有希有是誰得此乳糜而食彼人食已不久而證甘露妙藥尒時菩薩至於二月二十三日於晨朝時至彼村主家大門之外默然而立欲求食女見即便取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其鉢中自手執持向菩薩前到已即住向菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故時菩薩受彼乳糜持至尼連禪河有一龍女名尼連荼耶從地踊出手執莊嚴天妙筌提奉獻菩薩菩薩受已即坐其上坐其上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩既食彼乳糜已緣過去世行檀福報業力薰故身體相好平復如舊端正可喜圓滿具足無有缺減尒時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲河中時海龍王生大希有奇特之心復為菩薩數現世故執彼金器擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因即化其身作金翅鳥金剛寶觜從海龍邊奪取金鉢向忉利宮三十三天常自供養於今彼處三十三天立節名為

供養金鉢器節從彼已來至今不斷

介時菩薩食糜已訖從坐而起安庠漸漸向菩提樹彼之盔擬其龍女還自收攝將歸自宮為供養故而有偈說

菩薩如法食乳糜　是彼善生女所獻
食訖聲音向道樹　決定欲證取菩提

依宣律師住持感應記云具論因緣並在第十卷中灘帶部內述之時有四天王子告律師云世尊初成道第十一年於王舍城中須摩長者園內告諸大菩薩及大弟子曰我初踰城時至彼洴沙國路逢牧牛女我語云我有少飢渴從汝乞飲食彼女答云汝何所往答言求趣菩提又問名字何等答言悉達彼女白我言我讀韋陁之典云不久有大智人當成正覺我觀仁者相貌音聲是諸佛相我作此山神經十六大劫過去諸佛我皆親覲汝可隨我往至住處當與汝飲食過去迦葉涅槃時付我一澡罐其頂上有雙龍繞下有師子蹲抱留佛所製遺相付我說至樓至佛此龍

瓶内具足有八功德水汝若飢渴當
飲此水能消煩惱增長菩提勿輕此
小瓶假使四大海水内此瓶中猶不
能滿中有四龍王此賢劫初三佛出世
所有遺法多在瓶内與娑竭龍宫一無
有二又迦葉佛付我香鑪及一黄金
函將付仁者其香鑪前有十六頭半
是師子半是白象於二獸頭上别起
蓮華臺以臺爲鑪相於鑪四緣别起
六銀樓樓出天童可長二寸如是諸
天童合有九十六每燒香時是諸童
等各各分番來付香鑪後師子向外
而蹲踞從師子頂上有九龍盤繞上
承金蓮華内有金臺臺即臺爲寶子於
臺寶子内有十三萬億真珠大樓觀
各感諸妙香復有十三萬金牒毗尼
藏中有比丘入于滅盡定若至燒香
時其諸鑪頭諸天童子來至寶臺所
各各口出燒香歌曲臺門自開諸比
丘從定而出從真珠觀取香付囑天
童付已臺門自閉從九龍口中又銜
白銀觀爲臺眷屬而諸銀臺内皆有
天童子常作天樂讚歎燒香其音清

雅無可為比衆生聞者生信悟道如來每説法時在大衆前常執香鑪天童取香來授與佛令之供養又有黄金函內函大般若合三十億偈黄金為經牒白玉為界道白銀為字其函長三寸內有二比丘亦入滅定此函及鑪是拘留佛所製次第付我乃至樓至佛諸佛欲興世皆開此金函披閲經典以般若力天魔不嬈速登正覺今將付囑努力守護勿令損失我受得已於菩提樹下六年苦行常飲此瓶水故除飢渴煩惱亦消也

又我初欲成道入河澡浴受二女乳糜至菩提樹下欲昇金剛壇山神至我所即告我言汝今成道可依往佛若初成道欲昇金剛壇先執香鑪繞壇可行七匝十方諸佛各手捻香付彼鑪中今既成道可依前佛佛依此法繞壇繞樹合三十二匝十方諸佛亦前授香次命人王天王釋梵龍王十地菩薩各前授香佛以威神香聞十方上至有頂受苦衆生聞香解脫諸根具足智慧增長種種神變不可具

述文告梵王執彼龍瓶水以灌世尊足人王天王帝釋魔梵各次洗足地爲六種震動如來從足下放金色光坐金色蓮華座十方諸佛各來授香於光明中盧舍那佛出金色手摩釋迦佛頂又說妙法我今十方佛欲白四羯磨授釋迦文佛成無上法王位諸佛秉此羯磨在金壇上天人六衆無量河沙闍佛羯磨一時寂然猶如比丘入第四禪諸佛秉羯磨受法王位已地之六種大動佛放光明普照十方廣作佛事利益凡聖不可具述

草座部第六

如佛本行經云尒時菩薩於河澡浴食乳糜沐身體竟光儀平復如本威力自在安庠面向菩提樹菩薩思惟此菩提道場欲作何座即自覺知應坐草上是時淨居天白菩薩言過去諸佛欲證菩提皆鋪草上而取正覺尒時菩薩思惟誰能與我如是之草左右四顧是時忉利帝釋天王以天智知菩薩心已即化其身爲刈草人去於菩薩不近不遠右邊而立刈取

於草其草青綠顏色猶如孔雀王項
柔輭滑澤而手觸時猶如微細迦尸
衣色妙而香右旋宛轉菩薩問彼人
言賢善仁者汝名字何彼人報言我
名吉利菩薩思惟我今欲求自身吉
利亦為他人以求吉利此名吉利在於
我前我今決當得證阿耨菩提汝能
與我草不其化人報言我能與草是
時帝釋即化作人刈草奉菩薩菩薩
即取一把自手執持當取草時其地
即便六種震動將於此草向菩提樹
下持草 路忽有百青雀從十方來
右繞菩薩三匝訖已隨菩薩行又有
五百拘翅羅鳥又有五百孔雀又有
五百白鵝又有五百鴻鶴又有五百
白鷗又有五百迦羅頻伽之鳥又有
五百命命之鳥又有五百白象皆悉
六牙又有五百白馬頭耳烏黑騣尾悉
朱長而被髮又有五百牛王並皆解
領猶如黑雲是時復有五百童子五百童
女各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身又有
五百天子五百天女五百寶瓶以諸香
華滿於其中咸種種諸妙香水無人

執持自然空行又世間中所有一切
吉祥之事皆從四方雲雨而來各在
菩薩右邊圍繞三匝已隨菩薩行一
切諸天音樂空中歡喜歌讚菩薩不
可具述

又瑞應本起經云釋提桓因化為凡
夫人執淨軟草菩薩問言汝名何等
答名吉祥菩薩聞之心大歡喜破不
吉以成吉祥

又觀佛三昧經云適施草坐地則大
動諸佛化作八萬佛樹師子之座或
有佛樹高八千里四千里或高百千
由旬一切佛樹具足八萬大小不定令
釋迦樹最短若干天衣而布其上

又觀佛三昧經云佛告父王如我踰
出宮城去伽耶城不遠詣阿輸陁樹
吉安天子等百千天子皆作是念菩
薩若於此坐必須坐具我今應當獻
於天草即把天草清淨柔軟名曰吉
祥菩薩受已鋪地而坐是時諸天復
見白毛圍如三寸右旋宛轉有百千
色流入諸相是諸天子各作是念菩
薩今者唯受我草不受汝草時白毛

中有萬億菩薩結跏趺坐各取其草
坐此樹下一天子各見白毫中有如
此相時有天子名曰悅意見地生草
穿菩薩肉上生至肘告諸天子曰奇
哉男子苦行乃尒不食多時喚聲不
聞草生不覺即以右手申其白毛其
白毛端直正長一丈四尺五寸如天白
寶中外俱空天見毛內有百億光其
光微妙不可具宣諸天見已歎未曾
有即放白毛右旋宛轉還復本處是
時降魔魔還天宮白毛隨從直至六
天無數天子天女見白毛孔通中皆
空團圓可愛如梵王幢如來有無量
相好二相中八萬四千諸小相好
如是相好不及白毫少分功德

降魔部第七

如因果經云四月七日世尊降魔千
時落日停光明月映徹園林華菓紫
不待春智度論云尒時天魔將十八
萬天魔衆皆來惱佛佛以眉間微光
照皆墮落又觀佛三昧經云魔王心
怒即欲直前魔子諫曰父王無辜自
招禍殃菩薩行淨難動如地云何可

壞又雜寶藏經云昔如來樹下惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛便語佛云汝獨一身何能坐此急可起去若不起者我捉汝脚擲著海外佛言我觀世間無能擲我汝於前世時曾於一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之飯故生六天爲大魔王而我於三阿僧祇劫亦設供養聲聞緣覺不可計數魔言汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有其實我亦自知汝亦知我汝自道者誰爲證知佛以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此地來我常在中世尊所說真實不虛佛語波旬汝今先能動此澡瓶然後可能擲我海外尒時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墮破壞星散

又佛本行經云尒時魔王波旬長子名曰商主即以頭頂禮菩薩足乞求懺悔口唱是言大善聖子願聽我父發露辭謝凡愚淺短猶如小兒無有智慧我今忽來惱亂聖子將諸魔衆現

種種相恐怖聖子我於已前曾語父言以忠正心雖有智人善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況復我等但願聖子恕責我父我父無智不識道理如是恐怖大聖王子當何取生大聖王子願仁所誓早獲成就速證阿耨菩提

成道部第八

如普曜經云菩薩於樹下坐明星出時豁然大悟年至十九出家三十成道又依般若問論云逕樓頻螺林中成佛又自誓三昧經云初成佛時十方諸佛各送袈裟佛合成一服此衣今在梵天供養又空行三昧經云彌陀佛先我四劫得道維衛佛先我三劫得道有佛名能儒三十劫度迦葉佛十八得道我年二十七得道今從多為定十九出家三十成道此文應允亦與餘義相應善見律云月生三日得一切智泥洹經云佛初出得道並四月八日今以為正

天讚部第九

如華嚴經云尒時如來以自在神力

不離菩提樹坐及須彌山頂妙勝殿上夜摩天宮寶莊嚴殿趣兜率天宮一切寶莊嚴殿尒時兜率天王承佛神力以偈頌曰

無礙如來猶滿月　諸吉祥中最第一
來入衆寶莊嚴殿　是故此處最吉祥

華嚴經云尒時如來威神力故十方一切諸佛世界諸四天下一一閻浮提皆有如來坐菩提樹下無不顯現尒時世尊威神力故不起此坐昇須彌頂向帝釋殿尒時帝釋即說偈言

七佛定光諸佛等　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此處　是故此地最吉祥

尒時世尊威神力故不離道樹及帝釋宮向夜摩天寶莊嚴殿尒時天王以偈頌曰

名稱如來聞十方　諸吉祥中最無上
來入摩尼莊嚴殿　是故此處最吉祥

變化部第十

依華嚴經云佛子一切諸佛於念念中悉能出生十無盡智何等為十於一念中悉見一切世界從兜率天命終於一念中悉現一切世界菩薩出

生於一念中悉現一切世界菩薩出家於一念中悉現一切世界往詣道場菩提樹下成等正覺於一念中悉現一切世界轉淨法輪於一念中悉現一切世界隨應化導一切衆生悉令解脫於一念中悉於一切世界現莊嚴身隨應衆生於一念中悉現一切世界種種莊嚴無數莊嚴如來自在一切智藏於一念中悉現一切世界清淨衆生於一念中徧一切世界悉現三世一切諸佛於一念中爲種種諸根精進欲性故顯現三世諸佛種性成等正覺開導衆生佛子是爲一切諸佛於念念中生十無盡智

又智度論云如阿毗曇說一時無二心者若化佛語時化主黙然若化主語時化佛亦應黙然云何佛一時皆說六波羅蜜

答曰此如外道聲聞變化耳如佛變化無量三昧力不可思議是故佛自語時無量千萬億化佛亦一時皆語又語外道及聲聞化不能作化如佛世尊化復作化故諸外道聲聞滅後不

能留化如佛滅後能留化如佛無異如毗曇中一時無二心者今佛亦如是當化語時亦不有心佛心念化欲令化語即便皆語

說法部第十三 此別三部

述意部　誡機部　說益部

述意部第一

蓋聞大聖逗機影迹無方所現之處無非利益故諦今眞俗事決形心遷假實而上征寄乘權而下比良由生老病死終無自出之期菩提涅槃得有修入之證但內典無邊應機而說故使法輪則柰苑初轉僧侶則憍陳始度至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東土之徧告二十八天之主一十六國之王莫不服道而傾心飡風而合掌於是他化宮裏乃敷十地耆闍山上方會三乘善吉談無得之宗淨名顯不言之旨伏十仙之外道制六群之比丘胷前則吐納江河掌內則搖蕩山谷論劫則方石屢盡辯數則微塵可窮斯乃三界之大師萬古之獨步吾自庸才談何以盡縱使周公

之制禮作樂孔子之述易刪詩予賜之言語商偃之文學爰及左元放葛仙子老聃河上公莊周之等並區區於方內何足道哉若我師大法人天軌摸三千法式洎流中夏益利淵深廣療三毒傳照百燈相繼不絕胡可勝言

計機部第二

如華嚴經云如來出世譬如日出先照一切諸大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地然日光不作是意我當先照大山乃至後照大地由山有高下故照有前後如來亦尒平等普救然機有利鈍感佛前後見聞不同大小有異

依彌沙塞律云佛得道七日受解脫樂有五百乘車載石蜜外國與生路由樹過車主兄弟二人離謂波利創奉蜜麨四王奉鉢佛受之已爲說三歸又更七日文鱗龍王奉非人食後過七日斯那奉食姊妹四人受三歸依復過七日梵王來請轉法輪又普曜經云時梵王與六萬八千梵王眷屬來詣佛所稽首足下請轉法輪佛

受請已言我宿命在波羅柰供養六
百億佛應在此轉法輪由觀樹七日
以報其恩故未說法
又智度論云佛成道已不即說法於
五十七日今撿括機緣然後說法初
七日思大乘法化第七七日用於小
乘以擬衆生
又菩薩瓔珞經云當轉法輪在鹿野
清明園爲久飢虛者潤於甘露法
又中本起經云世尊念言吾昔路由
梵志阿藍迦蘭待吾有禮應往度之
天空中曰此二人已亡七日又念應度
鬱頭藍弗天復告云昨日命終又念
父王昔遣五人一名拘隣二名頞陛三
名跋提四名十力迦葉五名摩訶男
執侍功勤應往度之
又轉法輪經云佛在鹿野樹下時空
中有自然法輪飛來當佛前而轉佛
以手撫之止吾無始來爲名色轉輪今
愛意盡不復流轉輪即便住
又十二游經云佛從四月八日至七
月十五日坐樹下爲一年二年於鹿野
園中爲五人說法三年爲鬱鞞迦葉

兄弟三人說法滿千比丘四年在象
頭山爲龍鬼說法五年時度舍利目
連舍利七日得上果目連十五日得
上果六年須達共祇陁爲佛立精舍
有十二佛圖寺有七十二講堂有三
千六間屋有五百樓閣七年在拘耶
尼國爲婆陁和菩薩等八人說般若
經（此經一卷明世行事）八年在柳山爲佉首陁羅王
弟說法九年在織澤中爲阿摍摩說
法十年遂摩竭國爲梵沙王說法十
一年在恐懼樹下爲彌勒說本起經
（即修行本起是）十二年還父王國爲釋氏八
萬四千人說法又出本起經云世尊
在摩竭提國六年將還本國王遣優
陁延迎佛疑此異前未詳孰定又普
曜經云有梵志名優陁王命迎佛別
已十二年思得相見佛七日後還本
土又分別功德經云佛還本土是昇空
行與人頭齊使父王接足而已不欲
蹈身又大集經云佛成道十六年知
諸菩薩任持法藏即於欲色界中間
出大寶階大衆俱登中階即上昇虛
空又分別功德經云若不得說經處

但稱在舍衞以佛在其國二十五年比在諸國此住最久以其國中多諸珍異人多有義祇樹精舍有神異驗衆集之時獼猴飛鳥群類數千悉來聽法寂寞無聲事竟即去各還所止揵椎適鳴已復來集此由國多仁慈故異類影附故智度論云舍衞城有九億家三億明見佛三億信而不見三億不見不聞佛二十五年在彼尚尒若得多信利益無窮

說益部第三

依菩薩處胎經云尒時世尊示現奇特異像變一切菩薩盡作佛身光相具足皆共異口同音說法互相敬奉各坐七寶極妙高座初一說法純男無女第二說法純女無男第三說法純度正見人第四說法純度邪見人第五說法男女正等第六說法邪正亦等當尒之時法法成就而無吾我道果成熟諸佛常法說儀神足第七八萬四千空行法門第八八萬四千無相法門第九八萬四千無願法門一一法門有無量義猶如點慧之人身

有千頭頭有千舌舌有千義欲得究盡此九法門義於百千分未獲其一此是諸佛祕要之藏皆由前身宿學成就（廣明說並備在諸篇）

法苑珠林卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第十二

西明寺沙門釋道世撰

千佛篇第五之五

涅槃部第十四 此別五部

述意部　韜光部　赴哀部

時節部　弟子部

述意部第一

惟我含靈福盡法王斯逝遂使跋首提河春秋八十矣應身粉碎流血何追爭決最後之疑競奉臨終之供鳴乎智炬慈雲消滅長夜諸子識可悲矣但法身至寂畢竟無為報化所誘隨機應俗既曰現生焉得無滅凡聖雖殊而莫能免是以微言背痛而方轉甘露假說右脇而還放光明此則無病之迹也及千疊既纏而示雙足金棺將闔而起合掌此示不滅之徵也故現身示權常住顯實譬月之喻其旨明乎

韜光部第二

如智度論云須跋陀羅年一百二十夢見一切人天失眼裸形冥中言云日當墮地獄海枯竭風散須彌夢寤

已恐怖天曰此是一切智人將入涅槃非闇於汝明到於中求欲見佛阿難三不許佛知遙嘆前其別

又菩薩處胎經云如來二月八日夜半躬發僧伽梨鬱多羅僧安陀羅跋薩各三囊施故金棺儭身上以鋒鑷杖手付阿難入金剛定碎身舍利佛從金棺出金剛臂問見迦葉半呵二入阿難答云半呵羅漢已入涅槃佛言吾今永取滅度即入金棺寂然不語再三出手問阿難吾為八部說摩訶乘經汝悉聞不對曰唯佛知之又問吾在忉利為母說法汝知不答曰不知又吾在龍宮說法龍子得道留全身舍利高一百三十丈汝知不答曰不知吾處母胎十月為諸菩薩現不退轉法輪世尊即以神力現母身中行住坐臥一切雲集入胎舍中汝知不答曰不知（阿難大聖豈得不知言不知者欲顯如來秘功密故答不知也）

又涅槃經云善男子我於此娑羅雙樹大師子吼者名大涅槃東方雙者破於無常獲得於常乃至北方雙者

破於不淨而得於淨此中衆生為雙樹故護娑羅林不令外人取其枝葉斫截破壞我亦如是為四法故令諸弟子護持佛法此四雙樹四王典掌我為四王護持我法是故於中而般涅槃

又中阿含經云如來尒時將詣雙樹四雙鬱多羅僧以為施座僧伽梨為枕右脇而卧足足相累而故涅槃

又菩薩處胎經云尒時八大國王各持五百張白氎栴檀木盡內金棺裹以五百張氎纏裹金棺復五百乘車載香蘇油以灌白氎

尒時大梵天王將諸梵衆在右面立釋提桓因將諸忉利諸天在左面立彌勒菩薩及十方諸神通菩薩當前立尒時世尊欲入金剛三昧碎身舍利於娑婆界轉此眞法作是念已十方世界皆六返震動

起衰部第三

如摩耶經云阿那律昇忉利天以告摩耶摩耶便至棺自為開合掌起白遠屈來下佛語阿難汝當知為後不

孝衆生故（孝死拜叔養孝生）從金棺出問訊（若毋說）毋也（趙 齊才）偕祇律云於天冠塔邊闍維佛身迦葉起佛涅槃經云於是迦葉辭佛到伊案梨山中去舍衛國二萬六千里其山多出七寶甘菓種種香樹雜藥不可稱數亦有麒麟朱雀鳳皇異學道士時有方石平正色如瑠璃縱廣百二十里樹華五色冬夏茂盛列坐石上迦葉前後教授一千弟子皆得羅漢常坐此石誦經行道弟子七人同夕得夢其　比丘夢見所坐方石中央分破樹皆拔根復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭華悉零落復一比丘夢見拘羅邊坐皆悉頹毀復一比丘夢見閻浮刹地皆悉傾陷復一比丘夢見須彌山崩復一比丘夢見金輪王崩復一比丘夢見日月墮落天下失明晨起各以所夢啓白迦葉迦葉告言我曾前見光明地時大動卿等得夢佛將般泥洹耶即勅諸弟子往超俱夷那國又菩薩處胎經云大迦葉至佛出雙足迦葉說偈云

佛所教化人　所度已周徧

我行道總向　唯恨不見佛

於是繞棺七匝阿難西北角離臨於東北角諸天在後直北去雙樹四十九步大迦葉手執火然香薪又離阿含經云佛涅槃已雙樹生華于壟下供養阿難說偈云

五百氎纏身　悉燒令磨滅
千領細氎衣　以衣如來身
唯二領不燒　最上及襯身

諸經具明闍維之法以文繁故略而不錄

時節部第四

如涅槃經云如來何故二月涅槃善男子二月名春陽之月萬物生長是時眾生多生常想為破眾生如是常心說一切法悉是無常唯說如來常住不變於六時中孟冬枯悴眾不愛樂陽春和液人所貪愛為破眾生世間樂故演說常樂我淨於今為破世間我淨故說如來真實我淨初生出家成道轉妙法輪皆以八日何故涅槃獨十五日佛言善男子如十五日月無虧盈諸佛如來亦復如是入大涅槃無有虧盈以是義故以十五日

入般涅槃又長阿含經云時有香姓
婆羅門問阿闍世王曰何等時佛生
何等時成道何等時滅度闍王答曰
沸星出時生沸星出時出家沸星出
時成道沸星出時滅度

何等生二足尊　何等出藂林苦
何等得最上道　何等入般涅槃
沸星出二足尊　沸星出藂林苦
沸星得最上道　沸星入般涅槃
八日如來生　八日佛出家
八日成菩提　八日取滅度
二月如來生　二月佛出家
二月成菩提　二月取涅槃
二月生二足尊　二月出藂林苦
二月得最上道　八月般涅槃城

又薩婆多論云佛以二月八日沸星
現時初成等正覺亦以二月八日沸
星出時生以八月八日沸星出時轉
法輪以八月八日沸星出時取般涅
槃

弟子部第五

依智度論云長老大迦葉於耆闍崛
山集三藏可度衆生竟隨佛入般涅

槃滿朝持鉢入王舍城乞食已上耆闍崛山語諸弟子我今日入無餘涅槃一切諸人聞是語已皆大愁憂迦葉聽時從禪定起入衆中坐讚說無常苦空無我如是種種說法已從佛所得僧伽梨持衣鉢提杖如金翅鳥現昇虛空作十八變於耆闍山頭與衣鉢俱作是願言今我身不壞彌勒成佛時我是骨身還出直入山頭石中如入軟泥入以山還合後人壽八萬四千歲身長八十尺彌勒佛身長一百六十尺佛面二十四尺圓光十里是時衆生聞佛出世無量人等隨佛出家又大悲經云是迦葉以本願力所加持故住虛空中現種種神通變化已以已身火闍維其身闍維身已灰炭不現又薩婆多論云舍利弗目連以不忍見佛涅槃便先涅槃以先涅槃故七萬阿羅漢同時涅槃當於尒時四輩弟子莫不荒亂於時如來以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛爲說法各得利益

結集部第十五（此別二部）

述意部第一

夫真諦玄凝法性虛寂而開物導俗非言莫津是以不二默訓會於義空之路一音振辯應乎群有之境自我師能仁之出世也鹿野唱其初言金河究其後說契經以誘小學方典以勸大心妙輪區別十二惟部法聚總要八萬其門暨善逝晦跡而應真結藏始則四鋡初集經中則五部分戒大寶斯在含識至意爲存護菩提是以金言不可遺謬也

結集部第二（此別四部）

此中廣明結集具有四時第一依智度金剛仙二論如來在此鐵圍山外共文殊師利及十方佛結集大乘法藏第二依菩薩處胎經及四分律等如來初入涅槃始經七日大迦葉共五百羅漢令到十方世界召得八億八千衆共爲結集三藏第三依智度論如來入涅槃後至夏安居初十五日大迦葉共千羅漢在王舍城結集三藏第四依四分律如來入涅槃後

一百年內爲跋闍子擅行十事大迦葉共七百羅漢在毗舍離城結集三藏此下四重依經次第列出庶將來哲不積餘卜也

大乘結集部第一

依大智度論金剛仙論云文殊師利結集中明如來在此世界之外不至他方世界十方諸佛並皆雲集說法亦名諸經文殊後結集召諸菩薩及大羅漢無量無邊各言某經我從佛聞須菩提言金剛般若我從佛聞諸經當部各有弟子同時聞者並云我親從佛聞故知不局阿難然阿難則徧聞諸經餘之弟子則偏局當部

又依涅槃經大聖說法既有三乘傳法人還有三名一名阿難陁此云歡喜謂持小乘法藏二名阿難跋陁此云歡喜賢謂持中乘法藏三名阿難陁娑伽羅此云歡喜海謂持大乘法藏三名雖異據體唯一故維摩經云舍利弗問天女曰汝於三乘當何志求天曰若以小乘法化我作聲聞若以中乘法化我作緣覺若以大乘

法化我作菩薩故知阿難通持大小乘人此三人中前二人者有親聞傳聞故下結集中阿難昇座依智度論說偈云

佛初說法時　　尒時不聞見
如是展轉聞　　佛游波羅柰
爲五比丘說　　四諦之法輪

以此准知不得雷同皆云親聞第三阿難得言我聞

五百結集部第二

依菩薩處胎經云尒時佛取滅度已、經七日七夜時大迦葉告五百阿羅漢打揵椎集衆鄉五百人盡詣十方諸佛世界諸有得阿羅漢六通者盡集此閻浮提詣雙樹間釋迦牟尼佛今已捨壽起七寶塔今集欲得演出眞性法身汝等速集聽採微妙之言尒時五百羅漢受大迦葉教如人屈申臂頃即到十方恒河沙剎土集諸羅漢得八億八千衆來集忍界聽受法言又僧祇律云時大迦葉語諸比丘結集法藏勿令法滅諸人欲往餘處結集迦葉言應住王舍城有五百人臥具衆皆言尒令阿那律守佛舍利勿

使諸天將去過去迦葉佛滅度時弟子但知懊惱不覺天持舍利去盡世人不得供養時阿難不去迦葉與千人至剎帝山施世尊舍利目連坐次迦葉四月結集斷於外緣少二人不滿五百那律復來猶少一人迦葉遣目連共行弟子梨婆提長老羅漢汝往三十三天呼提那羅漢提那羅漢聞佛涅槃不忍見佛行處已入滅度後遣至尸利沙翅宮喚憍梵波提羅漢乃至毗沙門天宮命須蜜多羅漢並已涅槃

又菩薩處胎經云尒時迦葉見衆集已語優波離鄉爲維那唱阿難下即受教唱下罰阿難不請佛住壽等已阿難心意荒亂內自念言佛滅度未久恥我乃尒即自思惟四諦法已便於衆前成阿羅漢諸塵垢滅朗然大悟聖衆稱善諸天歌歎尒時大地六返震動時大迦葉即使阿難昇七寶高座迦葉告言佛所說法一言一字汝勿使有缺漏菩薩藏者集著一處聲聞藏者集著一處戒律藏者亦集

著一處尒時阿難最初出經胎化藏
爲第一中陰藏第二摩訶衍方等藏
第三戒律藏第四十住菩薩藏第五
雜藏第六金剛藏第七佛藏第八是
爲釋迦文佛經法具足矣
尒時阿難發聲唱言我聞如是一時
說佛所居處迦葉及一切聖衆憧淚
悲泣不能自勝咄嗟老死如幻如化
昨日見佛今日已滅言我聞又四分
律云尒時世尊在拘尸城末羅國娑
羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利
已具辦闍維時大迦葉燒舍利已以
此因緣集比丘言我等今可共論法
毗尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門
瞿曇法律若煙其世尊在時皆共學
戒而今滅後無學戒者諸長老今可
科差比丘多聞智慧是阿羅漢者時
即差得四百九十九人皆是阿羅漢
多聞智慧者時諸比丘言應差阿難
在數中大迦葉言勿以阿難在數中
何以故阿難有愛恚怖癡是故不應令
在數中時諸比丘復言阿難是供養
佛人常隨佛行親從世尊受所教法

必處處疑問世尊是故今者應令在數即使令在數諸比丘皆作是念我等當於何處集論法毗尼多饒飲食臥具無乏耶即皆言唯王舍城房舍飲食臥具衆多我等今宜可共往集彼論法毗尼時大迦葉即作白令集王舍城時阿難在道行靜處心自念言譬如新生犢子猶故飲乳與五百大牛共行我今亦如是學人有作者而與五百阿羅漢共行時諸長老皆往毗舍離阿難在毗舍離住時諸道俗皆來問訊阿難多人衆集時有跋闍子比丘有大神力已得天眼知他心智今觀阿難爲是有欲無欲人耶即便觀察是有欲非是無欲今當令其生猒離心即說偈言

靜住空樹下　心思於涅槃
坐禪莫放逸　多說何所作

時阿難聞說已即便獨處精進不放逸寂然無欲時在露地夜多經行過明相欲出時身疲極方欲側臥頭未至枕頃於其中間心得無漏解脫此是阿難未有法時阿難得阿羅漢已

即說偈言

多聞種種說　常供養世尊
已斷於生死　瞿曇今欲臥

時大迦葉集比丘僧即作白集論法毗尼時阿難即從座起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉我親從佛聞憶持佛語始從初篇乃至一切揵度諸部毗尼增一都集為毗尼藏彼即集一切長經為長阿含一切中經為中阿含從一事至十事從十事至十一事為增一阿含集於雜事為雜阿含如生經本經乃至偈經等如是集為雜藏有難無難繫相應作處集為阿毗曇藏時即集為三藏在王舍城五百阿羅漢共集法毗尼是故言集法毗尼有五百人

千人結集部第三

依智度論云是時佛入涅槃已大迦葉如是思惟我云何使是三阿僧祇難得佛法令得久住應當結集三藏可得久住未來世人可得受行作是語竟住須彌頂撾銅揵椎說此偈言

佛諸弟子　若念於佛

當報佛恩　莫入涅槃
是揵椎音作大迦葉語聲徧至大
千世界皆悉聞知諸有弟子得神力
者皆來集會大迦葉所選得千人
除其阿難盡皆羅漢內外經書諸外
道家十八種大經盡亦讀知皆能論
議降伏異學大迦葉言若我昔常乞
食者常有外道強來難問廢闕法事
今王舍城常設飯食供給千人不得
取多告語闍王給我等食日日送來
不得他行是中夏安居三月初十五
日說戒時集大迦葉等入定已天眼觀
今衆中誰有煩惱未盡應逐出者唯
有一人阿難煩惱未盡餘九百九十
九人諸漏已盡清淨無垢大迦葉從
禪定起衆中手牽阿難出言今清淨
衆中結集經藏汝結未盡不應住此
是時阿難慙愧悲泣而自念言我二
十五年隨侍世尊供給左右未曾得
聞如是苦惱佛實大德慈悲含忍念
已白大迦葉言我能有力久可得道
但諸佛法阿羅漢者不得供給左右
使令以是留殘結使不盡斷耳大迦

葉言汝更有罪佛意不欲聽女人出家汝殷勤勸請佛聽爲道以是佛之正法五百歲而衰微汝應作突吉羅懺阿難言我憐愍瞿曇彌又三世諸佛法皆有四部衆我釋迦文佛云何獨無

大迦葉復言佛欲涅槃時近俱夷那竭城背痛四疊鬱多羅僧敷臥語汝言我須水汝不供給是突吉羅罪阿難答言是時五百乘車截流而度令水渾濁以是故不取大迦葉復言正使水濁佛有大神力能令大海濁水清淨汝何以不與是汝之罪汝去作突吉羅懺悔

大迦葉復言佛問汝若有人四神足好修可住壽一劫若減一劫多陀阿伽度四神足好修欲住壽一劫若減一劫汝默然不答問汝至三汝故默然汝若答佛應住一劫若減一劫由汝故令佛世尊早入涅槃汝作突吉羅罪懺悔阿難言魔蔽我心是故無言我非惡心而不答佛

大迦葉復言汝與佛縫僧伽梨衣以

足蹋上是汝之罪汝應作突吉羅懺
悔
阿難言尒時有大風起無人助我捉
衣時風吹來墮我脚下非不恭敬故
蹋佛衣
大迦葉復言佛陰藏相般涅槃後以
示女人是何可耻汝應作突吉羅懺
悔
阿難言尒時我思惟若諸女人見佛
陰藏相者便自羞耻女人形欲得男
子身修行佛於種種德根以是故我
示女人不為無耻而故破戒
大迦葉言汝有此六種突吉羅罪盡
應僧中悔過阿難言諾隨長老大迦葉
及僧所教是時阿難長跪合掌偏袒
右肩脫革屣作六種突吉羅罪懺悔大
迦葉於僧中手牽阿難出語阿難言
斷汝漏盡然後來入我結未盡汝勿
來也如是語竟便自閉門尒時諸阿
羅漢議言誰能結集毗尼法藏者長
老阿泥盧豆言舍利弗是第二佛有
好弟子字憍梵波提 秦言牛司 柔軟和雅
常處閑居住心寂寞能知毗尼法藏

今在天上尸利沙樹園中住遣使請
來大迦葉語下座比丘汝次應僧使
下座比丘歡喜踊躍受僧勅命白大
迦葉言我到彼所陳說何事大迦葉
言汝到彼已語憍梵波提大迦葉等
漏盡阿羅漢皆會閻浮提僧有大法
事汝可疾來是下座比丘頭面禮僧
足右繞三匝如金翅鳥飛騰虛空往
到憍梵波提所頭面作禮語憍梵波
提前迦葉教是時憍梵波提心覺生
疑語是比丘言僧將無鬪諍喚我耶
無有破僧者不佛日滅度耶是比丘
言佛已滅度憍梵波提言佛滅度太
疾世間眼滅逐佛轉法輪將我和上
舍利弗今在何所答曰先入涅槃憍
梵波提言大師法將各自別離當可
柰何摩訶目伽連子今在何所是比
丘言此亦滅度憍梵波提言佛法欲
散衆生可憐大人過去如是次第問
諸羅漢憍梵波提言我失離欲大師
皆已滅度我不復能下閻浮提住此
般涅槃說是言已作十八變自心出
火燒身身中出水四道流下至大迦

葉所水中有聲說此偈言

憍梵鉢提頭面禮　妙衆第一大德僧
聞佛滅度我隨去　如大象去象子隨

尒時下座比丘持衣鉢還僧是時阿
難中間思惟諸法求盡殘漏其夜坐
禪經行慇懃求道是阿難智慧多定
力少是故不即得道定智等者乃可
速得後夜欲過疲極偃息却臥就枕
頭未至枕廓然得悟如電光出闇者
見道入金剛定破一切煩惱山得六通
已即夜到僧堂門敲門而喚大迦葉
問言敲門者誰荅言我是阿難大迦
葉言汝何以來阿難　言我今夜得盡
諸漏大迦葉言不與汝開門汝從門
鑰孔中來阿難荅言可尒即以神力
從門鑰孔中入禮拜僧足懺悔大迦
葉莫復見責大迦葉手摩阿難頭言
我故為汝使汝得道汝無嫌恨我亦如
是以汝自證譬如手畫虛空無所染
著阿羅漢心亦復如是一切法中得
無所著復汝本座是時僧復議言憍
梵波提已取滅度更有誰能結集經
藏長老阿泥盧豆言是長老阿難於

佛弟子常侍近佛聞經能持佛法常讚譽是阿難能結集經藏是時長老大迦葉摩阿難頭言佛囑累汝令持法藏汝應報佛恩佛在何處最初說法佛諸弟子能守護法藏者皆已滅度唯汝一人在汝今應隨佛心憐愍衆生故集佛法藏是時阿難禮僧已坐師子牀時大迦葉說此偈言

佛聖師子王　阿難是佛子
師子座處坐　觀衆無有佛
如是大德衆　無佛說威神
如夜無月時　虛空不明淨
諸大智人說　汝佛子當演
何處佛初說　今汝當布施

是時長老阿難一心合掌向佛涅槃處方如是言

佛初說法時　尒時我不見
如是展轉聞　佛在波羅柰
佛爲五比丘　初開甘露門
說四眞諦法　苦集滅道諦
阿若憍陳如　最初得見道
及八萬諸天　聞是得見道

是千阿羅漢聞是語已上昇虛空高

七多羅樹皆言咄哉無常力大如是
我等眼見佛說法今乃言我聞便說
偈言

我見佛身相　猶如紫金山
妙相衆德滅　唯有名獨存
是故當方便　求出於三界
勤集諸善法　涅槃最安樂

尒時長老阿泥盧豆說此偈言

咄世間無常　如水月芭蕉
功德滿三界　無常風所壞

尒時大迦葉復說偈言

無常力甚大　愚智貧富貴
得道及未得　一切無能免
非巧言妙寶　非欺誑力諍
如火燒萬物　無常死法尒

七百結集部第四

四分律云尒時世尊般涅槃後百歲
毗舍離跋闍子比丘行十事言是法
清淨佛所聽應兩指抄食得聚落間
得寺內後聽可得常法得和得與鹽
共宿得飲闍樓羅酒得畜不截坐具
得受金銀彼於布薩日檀越布施金
銀而共分之如是揀擇一一撿挍乃

至十事非法非毗尼非佛所教已皆下舍羅在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼故名七百集法毗尼

依道宣律師感應記云律師問天人曰世尊涅槃後結集法藏儀式云何天人荅曰惟大聖隱顯隨機生滅三藏遺迹結集是因衆集多少律論不等如律中五百七百皆尊大迦葉最爲衆首如大論中高選千人皆同無學至結集已召外衆集重叙所結有不同者今爲二部依尊迦葉名上座部餘外衆多名大衆部依文殊問經初分二部即其事也通約大小三藏皆阿難出其住處同集王舍城然據文殊集衆略結大乘即在大鐵圍山外二界中間今明儀式初佛滅度經停一月供養舍利方始闍維（依律傳之七日爲齊迦葉至也）即日焚了置塔亦竟一切大衆往詣舍衛祇桓精舍尊大迦葉使小目連（同名者六人皆大神通也）於僧戒壇鳴鐘集衆時百億四天下凡聖僧等一切皆集便白四羯磨罰賓頭盧及阿難已阿難昇高座披佛布僧伽梨先誦遺教經

如佛在世約勑之相時大菩薩阿羅漢一切比丘天龍八部聞皆悲泣不能自勝

尒時大迦葉即從座起著布僧伽梨手執尼師壇至高座前敷座具禮阿難已右繞三匝而立時大梵天王持七寶蓋覆阿難上時天帝釋進七寶案置阿難前羅睺阿脩羅王各執七寶香鑪在阿難前阿難受已置寶案上他化天王進七寶几在寶案後時魔王波旬持七寶拂授與阿難仍與帝釋俠侍兩邊四天王各侍高座四脚三十二使者在迦葉後各各肅恭胡跪敬聽時大迦葉禮阿難已又繞三匝至前問訊如佛無異然後問緣如別所說一一依經始從如是乃至末後歡喜奉行

尒時迦葉重問曰我過去諸佛修多羅中一一分部說汝常至佛邊當有教勅阿難答曰我受世尊教末世衆生煩惱垢重不能解我教法不得部類出之汝當分別說也或十章五章隨意而安置令鈍根者易解我法

又問如來在世時教勅優波離及我大迦葉入堂東寶樓觀古佛毗尼及不同相我欲結集為依古佛說為依今世尊教耶答曰我從世尊聞以語大迦葉若結集毗尼當分五部相往古諸佛所說毗尼一相無二今衆生薄福故說多部我滅度後無智愚人分我教網以為五部十八部乃至五百部雖味薄淡仍是我正法

尒時佛告四天王汝施我礪瑙又告帝釋汝施我金銀又告魔王梵王汝施我天工師又告脩吉龍王羅睺阿脩羅等汝施我明月寶珠及摩尼珠等用為塔燈明天龍王等各依命獻世尊受已以其神力於一念頃諸塔皆成地為六種震動塔放大光從於香山直至戒壇化為金銀臺臺至有頂中有百億佛說諸勝妙法歎持戒功德毀破戒者

佛告阿難如前寶塔今在香山世尊涅槃時付囑帝釋及以四天王世尊涅槃竟將往戒壇南華林外安置九十日待迦葉結集竟最初於甚奈本寫出

三藏教次令阿闍世王又寫出五本用我黃金印及以白銀印印迦葉初本及闍王寫者須用七寶印印迦葉集本次以七寶印印魔王寫者梵王寫三本可用白銀印帝釋寫七本可用黃金印娑竭龍王寫八萬經本者俱三色印摠以印定之令流布閻浮提及三天下皆用印之既印經已還內金瓶中住戒壇南者爲迦葉結集三藏諸教文義皆令圓備欲令阿難隨南迦葉入定後四王帝釋將塔及金瓶問出經令無遺忘由此二事令鎮戒壇往至香山頂經一百年帝釋四王將諸天樂日日來供養法爲彼山中五通神仙其數八萬次第於此閻浮洲作粟散王不信正法者爲令生信故鎮香山復爲育王初不信我法迴彼邪見令生正見與八萬塔

又佛告目連汝往須彌山頂鳴鍾召集十方我本分身諸佛及大千界聲聞菩薩衆等佛放光明大地震動諸佛雲集世尊從座起與分身佛俱共合掌禮塔觀門觀門自開彼黃金塔

中有八萬眞珠白銀樓觀藏佛修多羅及大毗尼藏諸臺觀上有大摩尼珠以爲燈明有六比丘入滅定白銀觀內多有七寶蓮華師子之座其數八百萬一一蓮華座皆有諸佛聲聞形像及八部神衞復有五十比丘入滅盡定佛告普賢汝待我黃金樓至比丘所吹我與世尊并告我涅槃普賢伎教吹已此比丘即從滅定起問普賢言今何佛出答釋迦牟尼佛今將涅槃彼比丘即共普賢來至佛所禮敬起居却住一面立塔內有六比丘先白佛言拘留佛涅槃時令我住此塔待至釋迦乃至樓至彼佛勅我言後佛興世入涅槃時結集三藏時當開我觀取我經律一本我此大千界百億諸國土書有六十四體各取一本將付彼佛令滅度後結集三藏竟時當依我經本書寫莊嚴一一隨諸國所用不同得傳文字者皆可用之唯除皮骨土書不得傳寫自外樹葉紙素金寶石鐵等並得用之彼佛令我入定守護經像令付世尊涅槃後迦

葉結集竟流傳諸國也

又佛告娑竭龍王及四天王等汝施我眞珠摩尼金銀等欲造塔觀感前佛及經像介時天龍等隨念奉施如來受已即以神力於一食頃皆成珠臺及金銀塔觀各得八百萬感前經像又告今身佛汝等各施我一塔及一白銀觀鎭我大千界所有遺法不令毀壞諸佛聞已各隨喜施又得百億萬佛並放口光悉皆隨喜又告諸菩薩能持守護我之臺塔傳譯經典當依臺塔經像流布此之臺塔並在香山頂世尊涅槃時勅我及羅雲住持末來惡世開導衆生令離衆苦將至帝釋宮安置歡喜園乃至魔王於塔供養至五百年過五百年已後教流行諸國迄至法滅塔亦上至兜率陁天彌勒既見塔來知我法滅放大光明徧照地獄後遇婁至佛皆得解脫過是年巳塔還從兜率天下住娑竭龍宮世尊所造塔及白銀觀付文殊師利普賢觀音將此觀塔周徧大千界一國留一觀及一金塔如震旦也

尒時文殊將塔觀往清涼山金剛窟安置至今流行令前菩薩從臺出經像示彼持者令易流通乃至我之法滅令娑竭大龍收入大海宮內又問一切修多羅藏既結集已當安何國付囑何王今欲結集為當廣結略結請次第說之荅曰我聞世尊說付囑大迦葉當令廣集又付文殊往大鐵圍山諸菩薩等住處九地有八萬人當令略集付囑阿闍世令寫五本又令帝釋并大梵天王助阿闍世寫我遺教迦葉結集本安置脩羅窟中又問世尊在時我從佛聞若結集竟將我三藏教付囑娑竭龍王今聞汝說與昔聞異荅曰我聞世尊說結集三藏在脩羅窟中經二十年中待文殊結竟方付娑竭龍王又問祇桓精舍有諸古佛及以三藏陰陽書及供養具當付何人荅曰此事因緣並在祇桓圖經說之各有付處不煩此述

又問我從佛聞滅度之後一切毗尼流布閻浮及三天下眾生樂欲所見不同餘百億天下並令流布我欲結

集今對人天汝當荅我荅曰我受佛教我滅度後汝語大迦葉及文殊師利流我毗尼此閻浮洲三十二國是諸衆生並有大根堪可流行迦葉遺教東弗婆提洲二百六十國西瞿耶尼洲一百三十國並行迦葉遺教自餘天下衆生薄福不堪聞教莫行此法如來滅後四十年中遣行二部此四天下

又問云何二部教荅曰四分十誦律四十年後六百一十年迦葉遺律方行前國如震旦諸國謂之君子國根性輕利得行三部教合四百三國土同此一文字並行前三律教又問云何三部教荅曰行前二部教及以大僧祇如來流離國及餘二天下唯行一部教所謂薩婆多部是也

祇桓寺殿內簷下有四銀臺兩金臺內有黃金修多羅白玉為疊又有兩臺內有毗尼藏黃金為疊白銀為字毗尼律藏是龍王書修多羅經藏是魔王書此二藏經並是過去星宿劫前古佛經也於閻浮洲中此之兩部書經

最爲第一至佛涅槃後娑竭龍王收將入宮供養

又迦葉佛時震旦國之一人書大毗尼藏及修多羅藏其修多羅經銀紙金書毗尼律金紙銀書當尓書時在荊州大明寺寫經在蓮華東南臺內律在蓮上西面臺莊嚴供養不可說盡諸百億四天下中文字與此同者斯有鍾張王衞之儔未足爲比如來在日諸國聖人來者多以此經律示之佛去之後文殊師利收此經律安在清涼山金剛窟中

又有臺內有過去佛說毗尼書有三萬八千種百億四天下同此方書者最爲第一

南方天王第三子張瓊撰述祇桓圖經一百卷北方天王第十六子造五精舍記有五百卷各在當天

頌曰

遙欣大覺　曠矣神功　四禪無像
三達皆空　千佛異迹　一智心同
表靈降世　數演開矇　賢劫始四
餘佛潛通　續前有七　繼嗣麦恭

永言鷲室 栖誠梵宮 八相成道
萬德巍巍 天人受福 惡止善興
含生藉甚 同感恩隆

感應緣 略引十二靈驗

周書記佛生時
周書記佛滅時
史錄記佛是大聖
前漢孝武帝已聞佛教
前漢哀帝時已行齋戒
秦始皇時亦有佛法至
後漢郊志記佛爲大聖
後漢明帝時三寶具行
西晉海滬維衛迦葉二石像
齊文宣帝時得佛牙至
隋天台釋智顗感見三道寶階
唐潞州釋曇榮感見七佛現

夫至人應感與世推移慈化無方豈局形教致使聞同解異說一悟殊登從地而上征封迷塗而下降全身碎身之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計摧靈迹提而深信服自法水東流道光西照英賢榮感感應寔多故育王表塔創啓隆周釋文景形讚興炎漢

自斯歷代稍著彌繁量非五天獨揭
神化故經曰正法後被先於北方次
及東南至中方滅也今且列漢明已
來至今大國隨所見聞三寶靈迹件
述三五餘之不盡者備在別傳
案周書異記云周昭王即位二十四
年甲寅歲四月八日江河泉池忽然
汎漲井水溢出山川振動有五色光
入貫太微徧於西方盡作青紅色太
史蘇由曰有大聖人生於西方一千
年外聲教及此昭王即鐫石記之
埋於南郊天祠前此即佛生之時也
相國呂侯乘騄駬八駿而行求佛因以
攘之
周穆王五十三年壬申歲二月十五
日平旦暴風忽起損舍折木地動天
陰西方白虹十二道太史扈多曰西
方聖人滅矣此即佛入涅槃之相也
又案春秋魯莊公七年夏四月恒星
不現夜明如日即佛生時之瑞應也
良由佛有眞應二身權實兩智三明
八解五眼六通神曰不可思議法號
心行處滅其道也運衆聖於泥洹其

力也接下凡於苦海巍巍蕩蕩可略
言焉故列子云昔吳太宰嚭問孔丘
曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識强
記非聖人也又問三皇聖人歟對曰
三皇善用智勇聖非丘所知又問五
帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦
非丘所知又問三王聖人歟對曰三
王善用時事聖亦非丘所知太宰大
駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有
間曰西方之人有聖者焉不治而不
亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎
民無能名焉若將三皇五帝必是大
聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之
(僭)以此校量推佛為大聖也又老子
西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹
量此而言優劣可知也前漢孝武帝
元狩中霍去病討匈奴至睾蘭過居
延山獲昆邪休屠王等又獲金人率
長丈餘尺到於甘泉宮帝以為大聖燒
香禮拜及開西域遣張騫使大夏還
云有身毒國一名天竺始聞浮圖之
教此即佛之形教相顯之漸也
前漢哀帝元壽年使景憲往大月氏

國因誦浮圖經還漢當時稍行浮圖齋戒也

前漢成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀史籍往往見有佛經及著列仙傳云吾搜檢藏書太史創撰列仙圖黃帝以下迄至于今定搜實録一百四十六人其七十四人已見佛經矣據此而明秦周已前早有佛法流行震旦何以明知今案所列也故佛傳云佛滅度後一百一十六年東天竺國有鐵輪王統閻浮提收佛靈骨役使鬼神起八萬四千塔具如下述此九州之地並有遺塔云是育王所造此塔即當此周敬王二十六年丁未之歲故塔興焉世經十二王至秦始皇二十四年焚燒典籍育王諸塔由此見隱

又撿釋道安朱士行等經目録云秦始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者賫持佛經來化始皇弗從遂囚禁之夜有金剛丈六來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉准此而言則知秦漢已前有佛法也尋道安所載

十二賢者亦在七十之數今列仙傳見有七十二人案文殊般泥洹經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山中爲仙人說法

又案地理志西域傳云雪山者即葱嶺是也其下有三十六國先來奉漢其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙人即斯地也詳而驗之劉向所論可證矣

後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以覺悟羣生也統其教以修善心爲主不殺生類專務清淨其精進者爲沙門漢言息惡鬄髮毀容去家出俗絕情洗欲而歸於無爲也又以人死精神不滅隨復受形而行善惡後生皆有報應所貴行善修道以鍊其神鍊而不已以至無生而得佛也身長丈六黃金色項佩日月光變化無常無所不入故能通萬物而大濟羣生有經書數千卷以虛無爲宗包羅精麤無所不統善爲宏闊勝大之言可求在於一體之內所明在於視聽之表歸於玄微深遠難測故王公大人觀生

死報應之際莫不慷然自失也餘如
漢法本內傳記

後漢明帝時雒陽白馬寺有攝摩騰
本中天竺人善風儀解大小乘經常
游化爲任至漢永平三年中明皇帝
夜夢金人飛空而至乃大集群臣以
占所夢通人傅毅奉答曰聞西域有
神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝
以爲然即遣中郎蔡愔博士弟子秦
景等使往天竺尋訪佛法愔等於彼
遇見摩騰乃邀還漢地騰誓志弘
通不憚疲苦冒涉流沙至乎雒邑明
帝甚加賞接於城西門外別立精舍
以處之漢地有沙門之始也

又漢明帝遣召摩騰法師來至雒陽
於城西雍門外立白馬寺是漢地伽
藍之始也相傳云外國國王嘗毀破
諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白
馬繞塔悲鳴即以報王王即停壞諸
寺因改招提以爲白馬故諸寺立名
多取則焉

又漢雒陽白馬寺有竺法蘭是中天
竺人自言誦經論數萬章爲天竺學

者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契游化遂相隨而來會彼學徒留礙蘭乃閒行而至既達雒陽與騰同止少時便善漢言愔於西域獲經即爲翻譯所謂十地斷結佛本行四十二章經等五部移都寇亂四部失本不傳江左唯四十二章經今見在可二千餘言漢地見存於此漢地諸經之始也蘭後卒於雒陽春秋六十餘矣又漢明帝時天竺國竺法蘭師將畫釋迦倚像是優田王栴檀像師第四作也既至雒陽明帝即令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵上舊像今不復存焉漢地之始此像初也魏書亦明漢明晉時三寶初來之議昔漢武帝穿昆明池底得黑灰以問東方朔朔云不經可問西域梵僧後法蘭既至衆人追以問之蘭云世界終盡劫火洞燒此灰是也朔言有徵信者甚衆

昔維衞及迦葉石像以西晉愍帝建興元年像汎海而來入乎吳松江滬瀆口邊見海中有二人浮游水上漁人莫能就視延巫師祝則謂爲海神

祭酒則疑是仙靈或振鐸以請或巾
裼往祈並濤涌霧曀逆流遠去奉黃
老者謂是天師往迎風浪如初吳縣
朱應素奉正法迺請東靈寺帛尼并
信齋戒者數人共往迎像於是雲銷
日朗風霽波息乘流自到轉身示銘
始接登舟其輕如羽未載大車其重
若山及處像於吳時舊寺通玄精舍
事源委曲已詳舊碑至齊永明七年
又有瑞石浮海來入吳境質堅貞固
光采鮮潤駕潮截瀾汎若松舟時主
書朱法讓即先獲石像朱應之曾孫
也被使至吳獲石獻臺是時齊武皇
帝初肆禪靈重搆七層將美莊嚴而
瑞不遠至協時應機朝士僉議以為
宜於妙既式彰法身乃命石匠雷卑
等造釋迦文像身坐高三尺五寸連
光及座通高六尺五寸盡鐫琢之奇
極金騰之巧充孚顯相允副幽禎竊
惟石性本沈神感則浮越海適吳隣
代荐至雖古今異造而摠歸七佛獲
瑞之人復緣朱氏祕契冥期終始如
一故追序前事以表厥證來世所獲

二石像立高七尺銘其背上一名維衛佛二名迦葉佛莫識年代而字分明在吳郡通玄寺齊盛所造瑞石像舊在禪靈寺

齊文宣皇帝時有先師統上家世涼州年至十三發誓西行至宋元徽三年五月遂發京師至五年方到芮芮國進到于闐臨發之日有一僧於寄室之中出銅函一枚手授先師曰此函有佛牙方一寸長三寸可將還南方廣作利益先師歡喜頂受如覩佛身此僧又云我於烏纏國取此佛牙甚爲艱難又獲銅印一枚國王面像以封此函先師後聞諸僧共議云烏纏國失却佛牙不知何國福德僧當獲供養先師聞已私懷寄喜倍加尊敬於是賷還鍾山十有五載雖復親近而弟子莫知唯寄呈靈根寺法穎律師頂戴苦勤出示舊聞龜茲一僧莫知其僞心多疑僞是時司徒竟陵王文宣王幼含勝慧結志隆芸誠感懇徹兩發靈應以永明七年二月八日於西第在内堂法會見佛從東來威容顯曜文宣翟身頂禮因

而侍立自覺已冠裁及趺踝佛侻而
微笑既而吹嘘白如凝雪以手承捧
變爲玉箱後移鎮東府以六月二十
九日又夢往定林見先師稱疾而臥
因問生老病死五通未免法師哀鋒
之餘寧可營功德不對曰貧道庫中
有無價神寶敬以爲託宜自取之依
言往求見有函匱次第開視多是經
像未見小函懸在虛空取而開之光色
不恒始言是像而復非像既云非像
而復是像文宣從夢而覺心知休徵
明旦即遣左右楊雲明密夢證法師處
中必有異寶宜以惠示先師造次之間
謂求俗珍殊不意是牙乃修常答言
續更尋思中夜方悟以事難傳說乃
躬自到府具敘本源含道唯示頼律
師一人更無知者今檀越感通冥應
信而有徵便是不可思議其迹已現
寧敢久辱威神以廢佛事今奉歸供
養後經三日自送東府文宣得牙十
許日又夢在空中狀若牛角長三尺
餘神光洞發燭其右臂俄覩一鑽像
高亦三尺瞬目而語三辭極佳先師

又於于闐得舍利十五枚處處分布
柢園禪靈起剎之時悉皆得分以一
枚送與文宣文宣時東宮即取淨水
試其眞僞浮在鉢中俄頃不見道俗
數十精心撿覓永不能得內外周迴
莫不疲怠文宣方竭誠懺悔俄尒之
間復於向處忽見在地光高尺餘輝
彩炳曜衆咸共覩莫不讚美先師所
餘二枚各一銀函封題府篋後更撿
覘與函俱失垂三載後開取佛牙忽
於本篋還復得之先有一枚而長穫
一凡成三枚同在一處但先銀函猶
遂失焉故神化不可測度矣文宣素
聞西方有佛牙佛髮喜躍特深到建
元三年啓高皇帝遣外國沙門曇摩
多羅齎供養之具以申虔仰又造小
形寶帳擬送西域既而定留如有所
得俄而先師居鄴果獲靈瑞即此寶
帳迴以供養冥理相契非一朝焉文
宣後造寶臺以盛帳製寶藏以貯函
敬事尊重傾歷心力矣 右前諸事出梁 法內傳并雜記 高僧傳 等錄

隋國師智者天台山國清寺釋智顗

俗姓陳氏潁川人也宿德英賢自古罕儔常樂山居靜慮習禪道俗欽敬君曰識重頵初往天台先有青州僧定光久居此山積三十載定慧兼習蓋神人也既達彼山與光相見即陳賞要光曰大善知識憶吾早年山上搖手相喚不乎頵驚異焉知通夢之有在也時以陳太建七年秋九月矣又聞鍾聲滿谷衆咸怪異光曰鍾是召集有緣尒時往也頵乃卜居勝地是光所住之北佛隴山南螺溪之源處既閑敞易得尋真地平泉清裴回止宿俄見三人皂幘絳衣執疏請云可於此行道於是創律草菴樹以松果數年之間造展相從復成衢會光曰且隨宜安堵至國清時三方總一當有貴人爲禪師立寺堂宇滿山矣時莫測其言也頵後於寺北華頂峯獨靜頭陁大風拔木雷霆震吼螭魅千群一形百狀吐火聲嗷駭畏難陳乃抑心安忍湛然自失又患身心煩痛如被火燒又見亡沒二親枕頵膝上陳苦求哀頵依止法忍不動如山

故使强較兩緣所感便滅忽致西域神僧告曰制敵勝怨乃可爲勇文多不載陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充衆費蠲兩戸民用供薪水天台山縣名爲安樂令陳郡袁子雄崇信正法每夏常講淨名忽見三道寶階從空而降有數十梵僧乘階而下入堂禮拜手擎香鑪遶顗三匝久之乃滅及大衆同見驚歎山謐其行達靈感咸皆如此不可具述於開皇十七年十一月二十二日忽語衆吾將去矣言已端坐如定而卒於天台山大石像前春秋六十有七至於滅後而多靈驗到仁壽末年已前忽振錫被衣猶如平昔凡經七現重降山寺一還佛龍語弟子曰案行故業各安隱耶舉衆皆見悲敬言問良久而隱

唐潞州法住寺釋曇榮俗姓張氏定州人也神屬氣清觀察勤攝隨緣通化曾無執著每年春夏立方等般舟至於秋冬各興禪誦乃告衆曰舍利

之德挺變無方若苦業有銷請祈可遂乃人人前別置水鉢加以香鑪通夜苦求至明鉢內總獲舍利四百餘粒後時所住堂舍忽自崩壞龕像舍利宛然挺出布在庭中一無所損又至貞觀七年清信士常凝保等請榮於州治法住寺行方等懺法至七月十四日有本寺沙門僧定者戒行精固於道場內見大光明五色間起從上而下中有七佛相好非常語僧定云我是毗婆尸如來無所著至眞等正覺以汝罪銷故來為證然非本師不與受記如是六佛皆同此詞最後一佛云我是汝本師釋迦牟尼也為汝罪銷故來授記曇榮是汝滅罪良緣於賢劫中名普寧佛汝身器清淨後當作佛名普明若斯之應現感靈祥信難圖矣以貞觀十三年卒於法住寺春秋八十有五（右二人出唐高僧傳）

法苑珠林卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第十三 西明寺沙門釋道世撰

敬佛篇第六 此有七部

述意部 念佛部 觀佛部
彌陀部 彌勒部 普賢部
觀音部

述意部第一

夫至人應感慈起物機色相光明振德於甘露之澤影留圖像遺化於日隱之運所以刎利暫隔猶致刻檀之聖容況堅固長晦執忘曙昔之心哉是故發源西國則優塡創其始移教東域則漢明肇其初洎茲而來匠者踵武事追法身備極琢寶金石珠玉之飾土木繡畫之姿莫不即心致巧因茲呈妙昔晉代僧衆創造煒絕宋齊帝王製作日新多未記銘懼或失源今錄其殊勝垂範表益也

念佛部第二

夫大聖有平等之相弟子有稱揚之德故十方諸佛同出於淤泥之濁三身正覺俱坐於蓮臺之上隨念何相皆得利益所謂始從出家終成正覺

於其中間道樹降魔鹿野說法相好圓滿光明炳著身色清淨事等鎔金面貌端嚴猶如滿月齒同珂雪髮似光螺目譬青蓮眉方翠柳八音響亮萬相莊容五眼洞明六通逍遙懸河寫辯建法投機圓三點以成身具五分而爲體帶權實以度物隨眞應以化人或扇廣大之慈風灑滂沱之法雨能使身田被潤即吐無上之牙心樹既榮便散不彫之葉不來相而來不見相而見爲衆生故隨緣應現十方十億並願歷侍三千大千俱得親承長種福田廣興供養吐邪倒之根拔貪嗔之本修念佛之因證見佛之果故法華經偈云

若人散亂心　入於塔廟中
一稱南無佛　皆共成佛道

又譬喻經云昔有國王殺父自立有阿羅漢知此國王不久命終計其餘命不過七日若命終後必墮阿鼻地獄一劫受苦此阿羅漢尋往化之勸教至心稱南無佛七日莫絕臨去重告慎莫忘此王便叉手一心稱說晝

夜不廢至七日頭便即命終魂神趣向阿鼻地獄乘前念佛至地獄門知是地獄即便大聲稱南無佛獄中罪人聞稱佛聲皆共一時稱南無佛地獄猛火即時化滅一切罪人皆得解脫出生人中後阿羅漢重為說法得須陀洹以是因緣稱佛名號所獲功德無量無邊不可為喻

又觀佛三昧經云昔佛在世時佛為父王及諸大衆說觀佛三昧經佛有三十二相八十種好身真金色光明無量時座下有五百釋子以罪障故見佛色身猶如灰人羸婆羅門見已號哭自拔頭髮舉身投地鼻中血出佛安慰曰汝勿號哭吾為汝說過去有佛名毗婆尸入涅槃後於像法中有一長者名日月德有五百子聰明多智無不貫練其父長者信敬三寶常為諸子說佛法義諸子邪見都無信心後時諸子同遇重病父到兒前泣淚合掌語諸子言汝等邪見不信佛法今無常刀切割汝身為何所怙有佛世尊名毗婆尸汝可稱名諸

子聞已敬父言故稱南無佛復教稱法及稱僧名稱已命終由稱佛故生四天王天上壽盡以前邪見還墮地獄獄卒羅剎以熱鐵叉刺壞其眼受是苦時憶父教稱念佛因緣從地獄出來生人中貧窮下賤後式棄佛出亦得值遇但聞佛名不覩佛形後隨葉佛拘樓秦佛拘那含佛迦葉佛亦皆聞名不見其形以聞如是六佛名故今得與我同生釋種我身端嚴如閻浮金汝見灰色羸婆羅門皆由前世邪見故尒汝今可稱過去佛名并稱汝父亦稱我名及彌勒佛稱已作禮及向大衆大德衆僧五體投地發露懺悔邪見之罪諸人受教懺悔說已見佛金色如須彌山見已白佛我今見佛三十二相八十種好無量光明作是語已得須陁洹求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫佛告比丘我滅度後若稱我名南無諸佛所獲福德無量無邊

又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛出世號釋迦牟尼滅度之後有一王

子名曰金幢憍慢邪見不信佛法有比丘名定自在語王子言世有佛像衆寶嚴飾然爲可愛可暫入塔觀佛形像王子即隨共入塔中見像相好白比丘言佛像端嚴猶尚如此況佛眞身比丘告言汝今見像不能禮者應當合掌稱南無佛是時王子即便合掌稱南無佛還宮繫念塔中像故即於後夜夢見佛像夢已歡喜捨離邪見歸依三寶由一入塔稱佛善根命終得值九百萬億那由他佛於諸佛所逮得甚深念佛三昧得三昧故諸佛現前爲其授記從是已來經於百萬阿僧祇劫不墮惡道乃至今日獲得甚深首楞嚴定昔王子者今財首菩薩是以是因緣智者應當如是學念佛也

觀佛部第三

竊聞法王法力道濟無疆大慈大悲聲高有頂隨根普雨靉靆密雲觸類等觀朗同明鏡是以金容誕迹遂致恒星匿彩月愛舒光使晨曦掩色八音纔吐則尼揵輟亂七辯暫宣則富

那旗羅故知威神尊重利益弘深隨喜見聞則難遭難遇勸諸行者常須觀佛心存妙色似對目前意想光儀如臨咫尺雖法身無二隨應說三逗機弘誘乃有多種今且錄經後述靈驗餘之不盡備在廣文

又觀佛三昧經云昔過去久遠無量世時有佛出世號寶威德上王時有比丘與九弟子往詣佛塔禮拜佛像有見一寶像嚴顯可觀禮已諦視說偈讚歎後時命終悉生東方寶威德上王佛國大蓮華中結跏趺坐忽然化生從此已後常得值佛於諸佛所淨修梵行得念佛三昧海得三昧已佛爲授記於十方面各得成佛東方善德佛者則彼師是其九弟子者作九方佛謂東南方無憂德佛南方栴檀德佛西南方寶施佛西方無量明佛西北方華德佛北方相德佛東北方三乘行佛上方廣衆德佛下方明德佛如是十佛由因過去禮塔觀像一偈讚歎今於十方各得成佛

又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛

出世號曰空王入涅槃後有四比丘共為同學習佛正法煩惱覆心不能堅持佛法寶藏多不善業當墮惡道空中有聲語比丘言空王如來雖復涅槃汝之所犯謂無救者汝等今可入塔觀像與佛在世時等無有異聞空聲已入塔觀像眉間毫相即作念言如來在世光明色身與此何異佛大人相願除我罪作是語已如太山崩五體投地懺悔諸罪由入佛塔觀像毫相懺悔因緣後八十億阿僧祇劫不墮惡道生生常見十方諸佛於諸佛所受持甚深念佛三昧得三昧已爲十方佛現前授記今悉成佛東方有國名曰妙喜佛號阿閦即第一比丘是南方有國名曰歡喜佛號寶相即第二比丘是西方有國名曰極樂佛號無量壽即第三比丘是北方有國名蓮華莊嚴佛號微妙聲即第四比丘是以是因緣行者應當如是數觀佛也

又迦葉經云昔過去久遠阿僧祇劫有佛出世號曰光明入涅槃後有一

菩薩名大精進年始十六婆羅門種
端正無比有一比丘於白氎上畫佛形
像持與精進精進見像心大歡喜作如
是言如來形像妙好乃尒況復佛身
願我來世亦得成就如是妙身言已
思念我若在家此身豈得即啓父母
求哀出家父母答言我今年老唯汝
一子汝若出家我等當死子白父母
若不聽我者我從今日不飲不食不
昇牀坐亦不言說作是誓已一日不
食乃至六日父母知識八萬四千諸
婇女等同時悲泣禮大精進尋聽出
家既得出家持像入山取草爲座在
畫像前結跏趺坐一心諦觀此畫像
不異如來如來像者非覺非知一切
諸法亦復如是無相離相體性空寂
作是觀已經於日夜成就五通具足
無量得無礙辯得普光三昧具大光
明以淨天眼見於東方阿僧祇佛以
淨天耳聞佛所說悉能聽受滿足七
月以智爲食一切諸天散華供養從
山而出來至村落爲人說法二萬衆
生發菩提心無量阿僧祇人住於聲

聞緣覺功德父母親眷皆住不退趣無
上菩提佛告迦葉昔大精進今我身
是由此觀像今得成佛若有人能學
如此觀未來必當成無上道

感應緣 略引五十三驗

自法移東漢漸南吳靜像靈祥充
徧區宇而群錄互舉出沒有緣至於
瑞迹蓋無異也今依敘列而罕以代
分何者或像陳晉代而曆表隋唐或
開化在人而迹從備伏故不雙舒矣
依緣而辯集之 此卷一十五緣

東漢雒陽畫釋迦像緣
南吳建業金像從地出緣
西晉吳郡石像浮江緣
西晉泰山七國金像瑞緣
東晉揚都金像出渚緣
東晉襄陽金像遊山緣
東晉荊州金像遠降緣
東晉吳興金像出水緣
東晉會稽木像香瑞緣
東晉吳郡金像傳真緣
東晉東掖門金像出地緣
東晉廬山文殊金像緣

元魏涼州石像山裂出現緣
北涼河南王南崖塑像緣
北涼沮渠丈六石像現相緣

宋南齊王琰冥祥記云漢明帝夢見神人形垂二丈身黃金色項佩日光以問群臣或對曰西方有神其號曰佛形如陛下所夢得無是乎於是發使天竺寫致經像表之中夏自天子王侯咸敬事之聞人死精神不滅莫不矍然自失初使者蔡愔將西域沙門迦葉摩騰等賫優塡王畫釋迦倚像帝重之如夢所見也乃遣畫工圖之數本於南宮清涼臺及高陽門顯節壽陵上供養又於白馬寺壁畫千乘萬騎遶塔三匝之像如諸傳備載吳時於建鄴後園平地獲金像一軀討其本緣即是周初育王所造鎮於江府也何以知然自秦漢魏未有佛法南達何得有像埋瘞于地孫皓得之素未有信不甚尊重置於廁處令執屏籌至四月八日皓如廁曰今是八日浴佛時遂尿頭上尋即通腫陰處尤劇痛楚號叫忍不可禁太史占

曰犯大神聖所致便徧祀神祇並無効應宮內伎女素有信佛者曰佛為大神陛下前繊之今急可請耶皓信之伏枕歸依懺謝尤懇有頃便愈遂以馬車迎沙門僧會入宮以香湯洗像慙悔殷重廣修功德於建鄴寺隱痛漸愈也

西晉愍帝建興元年吳郡吳縣松江滬瀆口漁者華達見海中有二人現浮游水上漁人疑為海神延巫祝備牲牢以迎之風濤彌盛駭懼而返復有奉五斗米道黃老之徒曰斯吾師也復共往接風浪如初有奉佛居士吳縣朱膺聞之歎曰將非大覺之垂降乎迺潔齋共東靈寺帛尼及信佛者數人至瀆口稽首迎之風波遂靜浮江二人隨潮入浦漸近漸明乃知石像將欲擧接人力未展聊試擎之飄然而起便與還通玄寺看像背銘一名惟衛二名迦葉莫測帝代而書迹分明擧高七尺施設法座欲安二像人雖數十而了不動復重啓請翻然得起以事表聞朝廷士庶歸心

者十室而九沙門釋法開來自西域
齎經說東方有三石像及阿育王塔
有供養禮覲者除積劫罪
又別傳云天竺沙門一十二人送像
至郡像乃水上不沒不行以狀奏聞
下勅聽留吳郡 見高僧傳及旌異記等
西晉泰山金輿谷朗公寺昔中原值
亂永嘉失馭有沙門釋僧朗所居之
山常有雲陰俗異其禎感聲振遠近
下知聞于時無主英雄負圖七國宗
廟敬以崇福爲諸國競送金銅像并
贈寶物朗恭事盡禮每陳祥瑞今居
一堂門牖常開鳥雀不近雜穢不著
遠近嗟異其寺至今向三百五十年
東晉成帝咸和年中丹陽尹高悝往
還市闕每張侯橋浦有異光現乃使
吏尋之獲金像一軀西域古製光趺
並闕悝下車載像至長干巷口牛不
復行悝止御者任牛所往遂徑趣長
干寺因安置之楊都翕然觀悟者甚
衆像於中宵忽放金光歲餘臨海縣
漁人張係世於海上見銅蓮華趺丹
光游泛乃馳舟接取具送上臺帝令

試安像足恰然同合又之有西域五僧振錫詣悝云昔游天竺得阿育王像至鄴遭亂藏于河濱王路既通尋覓失所近感夢云吾出江東為高悝所得在阿育王寺故遠來相投欲一禮拜悝引至寺五僧見像歔欷涕泣像為之放光照于堂內及繞像形僧云本有圓光今在遠處亦尋當至五僧即住供養至咸和元年南海交州合浦採珠人董宗之每見海底有光浮于水上尋之得光以事上聞簡文帝勅施此像孔穴懸同光色無異凡四十餘年東西別處祥感光趺方乃符合此像華臺有西域書諸道俗來者多不識之有三藏法師求那跋摩曰此古梵書也是阿育王第四女所造時見官寺沙門慧邃欲求摹寫寺主僧尚恐損金色語邃曰若能令佛放光迴身西向者非余所及邃至誠祈請至於中宵聞有異聲開殿見像大放光明轉坐面西於是乃許摸之傳寫數十軀所在流布至梁武帝於光上加七樂天并二菩薩至陳永定

二年王琳屯兵江浦將向金陵武帝命將濟流軍發之時像身動搖不能自安因以奏聞帝撿之有實俄而鋒刃未交琳衆解散單騎奔北遂上流大定故動容表之天嘉之中東南兵起帝於像前乞願凶徒屏退言訖光照階宇不久東陽閩越皆平沙門慧曉長于領袖行化所及事若風移乃律重閣故使藻繢窮奇登臨極目至德之始加造方趺自晉迄陳五代王臣莫不歸敬元旱之時請像入宮乘以帝輦上加油覆僧為雨調中途滂澍常候不失有陳運否惡涉訛謠禎明二年像面自西歸正還尒以狀聞帝延入太極設齋行道其像先有七寶冠飾以珠玉可重三斤上加錦幘至曉寶冠掛于像手錦幘猶在頭上帝聞之燒香祝曰若國有不祥還脫寶冠用示徵咎仍以冠在首至明脫掛如昨君臣失色及隋滅陳舉國露首面縛西遷如所表焉隋高祖聞之勑送入京大內供養帝躬立侍下勑曰朕年老不堪久立可令有司造坐像形

相使同其立本像造興善寺像既初達殿大不可當陽乃置北面及明乃勑正陽衆雖異之還移北面至明還南如初衆咸愧謝輕略今現在圖寫感矣

東晉孝武寧康三年四月八日襄陽檀溪寺沙門釋道安感德昭彰播聲宇內於郭西精舍鑄造丈八金銅無量壽佛明年季冬嚴飾成就晉鎮軍將軍雍州刺史郗恢之創莅襄部贊擊福門其像夜出西遊萬山遺示一跡印文入石鄉邑道俗一時奔赴驚嗟迎接還本供養後以其夕出住寺門衆咸駭異恢乃改名金像寺至梁普通三年四月八日下勑於律興苑鑄金銅華趺高五尺九寸廣九尺八寸莊嚴既訖謙諫送之以承像足立碑頌德劉孝儀文蕭子雲書天下稱最碑現在建周武滅法律德三年甲午之歲太原公王秉爲襄州刺史副鎮將上開府長孫哲志不信法聞有靈感先欲毀除邑中士女被發僧尼聞欲除滅哀號盈路哲見道俗歎惜

瞋怒彌盛逼逐侍從速令摧碎先令一百人以繩繫頸挽牽不動哲謂不用心杖監事者各一百牽之如初又加三百不動如故哲怒逾壯又加五百牽引方倒聲振地動人皆悚慄哲獨喜躍即令鑿毀揚聲唱快便馳馬欲報剌史繞可百步忽然落馬失瘖直視四支不舉至夜便卒道俗唱快于甚哲當毀像時於腋下倒垂衣內銘云晉太元十九年歲次甲午月朔日比丘道安於襄陽郭西造丈八金像一軀此像更三周甲子百八十年當滅後計年月既發悉符同焉信知安師聖人誠無虛記令本所住名啟法寺所獲之石人鑿取現存焉又隋末分崩方隅守固襄陽留守竇盧寬籍據一部屬王世充有啟法寺憲法師者為士俗所重數諫竇君令投唐國竇不從憲與士俗內外通使京輔遂發兵至襄陽竇固守三度兵至屠城不陷後知憲情遂竊殺之憲臨終語弟子蘇富婁曰我與汝父見毀安師金像自尒已來遺迹不嗣我

死後可依造之及武德四年官軍圍急賓貢降方恨不取憲語枉殺何酷斯即於國有功無人申者城平冨婁便從俗服憲有衣資什物並冨婁妝拾乃有心擬像不知何摸樣一冶便成無有缺少當鑄像時天陰雲布雨華如李徧一寺內冨婁陞巧財用自冨文於家內造金銅彌勒像高丈餘後夢憲令其更造佛像乃於梵雲寺造丈像高五十九尺事如別顯昔隋初秦孝王俊曾鎮襄部聞安師古像形製甚異乃遣人圖之於長安延興寺造之初鑄之夕亦感天樂雨華大有靈瑞像今現在延興寺也

東晉穆帝永和六年歲次丁未依勘長曆乃三年也二月八日夜有像現于荊州城北長七尺五寸合光趺高一丈二尺皆莫測其所從也初永和五年廣州商客下載欲竟恨船輕中夜覺有人來奔船驚共尋視了無所見而船載自重不可更加雖駭其異而不測也列邁利涉常先諸舫不久遂達渚宮纔泊水次夜復覺人自船登

岸船載還輕及像現也方知其地時
大司馬桓溫鎮牧西陝躬事頂拜傾
動邦邑諸寺僧衆咸競迎引鏗然不
動有長沙太守江陵滕畯一云滕含以永和
二年捨宅爲寺額表郡名承道安法
師襄川綜領請一監護安謂弟子曇
翼曰荊楚士庶始欲信法成其美者
非尒誰歟尒其行矣翼負錫南征締
搆一載僧宇雖就而像設弗施每歎
曰育王寺像隨緣流布但至誠不極
何憂不垂降乎及聞荊城像至欣感
交懷曰斯像余之本誓也必歸我長
沙因可必期難以力致衆咸僉曰必
如所言驗之非遠翼燒香拜請令弟
子三人捧飆然輕舉遂安本寺道俗
慶悅至晉簡文咸安二年始鑄華趺
晉孝武帝太元中殷仲堪爲刺史於
中夜此寺西門邏者謂人問而不答
以刀擊之鏗然視乃像也刀擊胷處
文現於外有罽賓僧伽難陀禪師者
多識博覽從蜀來荊入寺禮像歎㖃
久之翼與問其故答曰近天竺失之如
何遠降此土便勘年月悉符同焉看

像光背梵文曰阿育王造也時聞此
銘更倍欽重曇翼與念致感之驗也
及病將亟像光忽逝翼曰佛示此相
病必不振光往他方復爲佛事旬日
而終後僧擬光更鑄今者宋孝武時
像大放光江東佛法一期甚盛宋明
帝太始末像轉垂淚明帝尋崩嗣
主狂勃便有宋齊革運荊州刺史沈
攸之初不信法沙汰僧尼長沙一寺
千有餘僧應還俗者將數百人舉
衆惶駭長幼悲泣像爲汗流五日不
止有聞於沈白寺大德玄暢法師訪
問所以暢曰聖不云遠無憂不徹去
來今佛佛佛想念得無今佛念諸佛
乎欲諫擅越不信之心故有斯應問
出何經答出無量壽經之取經尋之
殊悅即停沙汰齊永元二年鎮軍蕭
穎胄與梁高共荊州刺史南康王寶
融起義時像行出殿外將欲下階兩
僧見而驚喚乃迴入殿三年穎胄暴
亡寶融亦廢而慶歸高祖梁天監末
寺主道岳與一白衣淨塔邊草次開
塔戶乃見像繞龕行道茹盤禮拜不

今渡言及大開堂像亦在座梁鄱陽王爲荊州屢請入城津大功德及感病迎之倍摑不起少日而薨高祖昔在荊陝宿著懇誠屢遣上迎終無以致中大通四年三月遣白馬寺僧璡主書何思遠賫香華供養具申丹款夜即放光欲體使往明旦承接還復留礙重謁請祈方申從往四衆應慕送至江津二十三日届于金陵去都十八里帝躬出迎竟路放光相續無絶道俗欣慶歎未曾有在殿三日竭誠供養（一云傳中興寺）設無遮大齋二十七日從大通門出入同泰寺其夜像大放光明勅於同泰寺大殿東北起殿三間兩廈施七寶帳坐以安瑞像又造金銅菩薩二軀築山穿池奇樹怪石飛橋欄檻夾殿兩階又施銅鑊一雙各容三十斛三面重閣宛轉玲瓏中大同二年三月帝幸同泰設會開講歷諸殿禮黃昏始到瑞像殿帝纔登階像大放光照竹樹山水並作金色遂半夜不休及同泰被焚堂房並盡唯佛所居殿存焉太清二年像大流

汗其年十一月侯景亂階大寶三年賊平長沙寺僧法敬等迎像還江陵復止本寺梁後大定七年像又流汗明年二月中宋宣帝崩天保三年長沙寺延火所及合寺洞然煙焰四合欲救瑞像無方可移由來舉必百人尒日六人便起天保十五年明帝延像入內禮懺冥感二十三年帝崩嗣主蕭琮移像於仁壽宮又大流汗廣運二年而梁國云滅至開皇七年長沙寺僧法藹等復迎還寺開皇十五年黔州刺史田宗顯至寺禮拜像即放光公發心造正北大殿一十三間東西夾殿九間被運材木在荊上流五千餘里所材運之至江散放其木流至荊州自然泊岸雖風波鼓扇終不遠去遂引工營之柱徑三尺下礎闊八尺斯亦終古無以加也大殿以沈香帖褊中安十三寶帳並以金寶莊嚴乃至榱桁藻井無非寶華間列其東西二殿瑞像所居並用檀帖中有寶帳華炬並用眞金所成窮極宏麗天下第一大業十二年瑞像數汗

其年朱粲賊破掠諸州來至荊邑營
于寺內大殿高臨城北賊上殿上射
城中留守患之夜以火箭燒之城中
道俗悲悼瑞像滅失其夜不覺像踰
城而入至寶光寺門外立且見像存
合城欣悅賊散看像故處一不被燒
灰炭不及今續立殿不如前者偽梁
蕭銑鳳鳴五年偽宋王楊道生等至
寺禮拜像大流汗身首兩流竟日不
息其年九月大唐兵馬從蜀江下其
月二十日寺僧流通以唐運將統希
求一瑞繞像行道其夜放光明滿堂
至二十五日光彩漸滅其日趙郡王
兵馬入城斯亦慶幸大同故流光為
其善瑞也至於元陽之月宣收致誠
無不畢應至貞觀六年六月大旱都
督應國公武彠迎像肆齋行道七日
官僚上下立於像前一心觀佛良久
雲氣四布甘雨滂流其年大熟都督
乃捨黃金更度瑞像并與幡華莊嚴
衆具備矣今現在江陵長沙寺又有
外國銅像高七尺許古異不甚重之
道安法師在石城長安所送令弟子

於縣中得一舍利有光出之

東晉周玘字宣佩義興陽羨人晉西將軍處之第二子也位至吳興大守家世奉佛其女尤甚精到家僮捕魚忽見金光溢川映流而上當即下網得一金像高三尺許形相嚴明浮水而往牽排不動馳往白玘玘告女乃以人船送女往迎邊見喜心禮而手挽即得上船在家供養女夕夢佛左膝痛覺看像膝果有穿處便鑿金釵以補之玘後以女適吳郡張澄將像自隨言歸張氏後病卒乃見女在城墻上姿飾逾於平日內外咸覩俄而紫雲下迎遂上昇空極目乃沒澄曾孫彥摽戎旅平討孫恩之亂又廢齋戒不覺失像而光尚在舉家懺悔祈求備至有一老嫗齎詣彥之索價極少識是前像方欲雇直失嫗所在此像遂亡光在張家云

東晉會稽山陰靈寶寺木像者徵士譙國戴逵所製逵以中古製像略皆朴拙至於開敬不足動心素有潔信又甚巧思方欲改斲威容庶參真極

注慮累年乃得成遂東夏製像之妙未之有如上之像也致使道俗瞻仰忽若親遇嵩平郡嘉賓撮香呪曰若使有常將復覩聖顏如其無常願會彌勒之前所拈之香於手自然芳煙直上極目雲際餘芬裴回馨盈一寺于時道俗莫不感厲像今在越州嘉祥寺

東晉太元二年沙門支慧護於吳郡紹靈寺律釋迦丈六金像於寺南傍高岸穴以啓鎔鑄既成將移夜中雲內清明有華六出白色鮮發四面翻灑未及於地飯而上歸及曉白雲若煙出所鑄穴雲中白龍現長數十丈光彩煙煥徐引繞穴每至前瞻仰遅徊似歸敬者斯風霽景清細雨而加香氣像既入坐龍乃昇天元嘉初徵士譙國戴顒嫌制古朴治像手面威相若真自肩以上短舊六寸足蹠之下削除一寸云

東晉義熙元年司徒王謐入宮侍東掖門有寺人於門東見五色光出地驚而穿之得古形銅盤盤下獲金像

高四尺光趺並具斯又同孫皓之育王像也因奉入宮宗祖素不甚信及獲此像加敬於悟躬禮事焉此像本在瓦官後移龍光云

東晉廬山文殊師利菩薩像者昔有晉名曰陶侃字士行律鎮南海有漁人每夕見海濱光因以白侃遣尋儀見金像陵波而趣船側撿其銘勒乃阿育王所造文殊師利菩薩像也昔傳云育王既統此洲學鬼王制獄怨酷尤甚文殊現處鑊中火熾水清生青蓮華王心感悟即日毀獄造八萬四千塔肆立形像其數亦令此其一也初侃未能深信因果既嘉此瑞遂大尊重乃送武昌寒溪寺後遷荆州故遣迎上像初在舉數人可舉令加以壯夫數十舉不移處後更足以車力轉車牽曳僅得上船船復即沒使具聞侃聽還本寺寺兩三人便起沙門慧遠敬伏威儀迎入廬岫而了無艱阻斯即聖靈感降惟其人乎故謠曰陶惟劍雄像以神標雲翔泥宿邈何遙遙是也隋末賊發衆僧四散有

一老僧失名來辭瑞像曰今年老但往何得相捨遂依言住于時董道沖賊寇擾江州其徒入山覓財物執僧索金僧曰無可得乃以火炙僧曰徒受炙死纔冤伽藍何如寺外賊將出欲殺僧曰行年七十不負佛教待正念已申頸時可下刀賊然之已見申頸受刃即便下斫刃反刺心洞出於背群賊奔怕東走至遠師墓于時天氣清朗忽有雲如蓋屯里乎布雷電四繞遂震霹靂賊死六人江州士女及以衣物多依山藏匿由是賊徒不敢入山江州郭下焚蕩略盡今在山東林寺重閣上武德中一夜門谷風吹閣北傾將欲射正施功無地僧乃祈請山神賜吹令正不久復有大風從北而吹閣還得正如舊

元魏涼州山開出像者至太武太延元年有離石沙門劉薩何師備在僧傳歷游江表禮鄮縣塔至金陵開育王舍利能事將訖西至涼州西一百七十里番禾郡界東北望御谷山遙禮人莫測其然也何曰此山崖當有

像出靈相具者則世樂時平如其有缺則世亂人苦經八十七載至正光元年因大風雨雷震山巖挺出石像高一丈八尺形相端嚴唯無有首登即選石命工安訖還落魏道陵遲其言驗矣至周元年涼州城東七里澗忽石出光照燭幽顯觀者異之乃像首也奉安像身宛然符合神儀彫缺四十餘年身首異處二百許里相好昔虧一時還備時有燈光流照鐘磬飛響皆莫委其來也周保定元年立爲瑞像寺建德將廢首又自落武帝令齊王往驗乃安首像項以兵守之及明還落如故遂有廢法國滅之徵接焉備于周釋道安碑周雖毀教不及此像開皇通法依前置寺大業五年煬帝西征躬往禮覲改爲感通道場今像存焉依圖擬者非一及成長短終不得定云

涼州石崖塑瑞像者昔沮渠蒙遜以晉安帝隆安元年據有涼土三十餘載隴西五涼斯最久盛專崇福業以國城寺塔終非久固古來帝宮終逢

煨燼若依立之効尤斯及又用金寶終被毀盜乃顧盻山宇可以終天於州南百里連崖綿亘東西不測就而斵窟安設尊儀或石或塑千變萬化有禮敬者驚眩心目有土聖僧可如人等常自經行初無寧舍遥見便行近矚便止視其顏面如行之狀或有羅土坌地觀其行跡人纔遠之即便踏地足跡納納來往不住如此現相經今百餘年彼人說之如此

北涼河西王蒙遜為母造丈六石像在于山寺素所敬重以宋元嘉六年遣世子興國攻枹罕大敗興國遂死於佛佛氏遜恚恨以事佛無靈下令毀塔寺斥逐道人遜後行至陽述山諸僧候於路側望見發怒立斬數人尒時將士入寺禮拜此像淚下橫流驚還說之遜聞往視至寺門舉體顫悸如有犯持之者因喚左右扶翼而進見像淚下若泉即稽首禮謝深自尤責登設大會倍更精到招集諸僧還復本業焉觀遜之為信不深明攻殺以取豈佛之為非禁也性以革

攻為先任意肆惡知何所而不至初
重法識譯大涅槃願同生死後因少
忿乃使刺客害之今行役失利又咎
佛僧殄寺誅僧一何酷濫晚雖弃復
不補其僭云今沙州東南三十里三
危山(即流四凶之地)崖高二里佛像二百八十
龕光相亟發

法苑珠林卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第十四　　西明寺沙門釋道世撰

敬佛篇第六之三

觀佛部感應緣之餘

宋都域文殊師利金像緣

宋東陽銅像從地出緣

宋浦中金像光現乃出緣

宋江陵上明澤中金像緣

宋荊州壁畫像塗却現緣

宋江陵支江金像誓志緣

宋湘州祠楯感通作佛光緣

齊番禺石像遇火輕舉緣

齊彭城金像汗出表祥緣

齊楊都觀音金像緣

梁荊州優塡王栴檀像緣

梁楊都光宅寺金像緣

梁高祖等身金銀像緣

元魏定州金觀音像高王經緣

陳壹雲殿并像飛入海緣

周晉州靈石寺石像緣

周宜州北山鐵礦石像緣

周襄州峴山華嚴行像緣

隋蔣州興皇寺焚像移緣

隋京師日嚴寺瑞石影緣
隋邢州沙河寺四面像緣
隋雍州凝觀寺釋迦夾紵像緣
唐郭州石像出山現緣
唐簡州佛跡神光照現緣
唐涼州山出石文有佛字緣
唐渝州相思寺佛跡出石緣
唐循州靈龕寺佛跡緣
唐雍州李大安金銅像感救緣
唐幽州漁陽縣失火像不壞緣
唐并州董子寺大像放光現瑞緣
唐西京清禪寺盜金像緣
唐撫州及潭州行像等緣
唐雍州藍田金像出石中緣
唐雍州鄠縣金像出澧水緣
唐沁州山石像放光照谷緣
唐益州法聚寺畫地藏菩薩緣
唐荊州瑞像圖畫放光緣
唐代州五臺山像變現出聲緣

宋元嘉二年劉式之造文殊金像朝夕禮拜須之便失惆悵祈請夙夜匪懈經于五年昏夕時見佛座有光發座至棟式之因燒香拂拭棟帳乃見

失像儼然具存

宋元嘉十二年留元之東陽長山人家以種苧為業每燒田輙有一處蕠草不然經之怪之不復黎伐後試薄掘得銅坐像高三寸許尋檢其地舊非邨邑莫測何來云

宋元嘉十四年孫彥曾家世奉佛妻王慧稱少而信向年大彌篤誦法華經輙見瀉中有雜色光使人掘深二尺得金像連光趺高二尺一寸趺銘云建武六年歲在庚子官寺道人法新僧行所造即加磨瑩云

宋元嘉十五年羅順為平西府將戍在上明十二月於鷹野澤同輩見鷹雉俱落于時火燒野平惟有三丈許藂草不然遂披而見焉乃得金菩薩坐像通趺高一尺二分製緣巧時密襲今謂盜者所藏乃於界內無失像者遂收而供之

宋衛軍臨川康王在荊州城內築堂三間供養經像堂壁上多畫菩薩圖相及衡陽文王代鎮廢為賊齋悉加泥治乾輙隨脫畫狀鮮淨若塗猶尒

王不信向亦謂偶尒又使濃塗之而畫
像徹現炳然可列王復令毀故壁悉
更繕改不久抱疾閉眼輒見諸像森
然滿目於是廢而不居頗事齋講
宋元嘉中江陵支江張僧定妹幼而
奉法志欲出家常供養小形金像以
為前路之資也而父母逼嫁誓志不
行而密許鄉氏女初不知也及蒸應
既至女悲呼不就燒香伏地取死此
像遂放金光彌竟一村父兄驚異遂
感止不嫁之張鄉二門因大敬信僧
定為之出家宋丞相南郡王鎮陝乃
以其居為精舍焉
宋泰始中東海何敬叔少而奉法隨
湘州刺史劉韞監縣還有栴檀擬以
為像既就無光營索甚勤而卒無可
獲還凡思之如睹見沙門納衣杖錫來
曰檀非可得麁木不堪惟縣後何家
桐楯甚用雖惜之若求可得當問左
右果如言因故求買之何氏曰有楯
甚愛惠人乞奪曾未示人明府何以
得知直求市耶敬叔以事告之何氏
敬喜奉以製光後為湘府直省中夜

夢像云鼠嚙吾足請旦疾歸視像果然云

齊建元中番禺毗耶離精舍舊有扶南國石像莫知其始形甚異常七八十人乃能勝致此寺草葵遇火延及屋在下風煙焰已接尼衆十餘相顧無計中有慧不已者試共三四人捧之飄然而起曾無觔石之重像既移矣屋亦焚焉每有神光州部兵寇輙潑汗滿體嶺南以為常候後廣州刺史劉悛表送出都今應在故蔣州寺中

宋徐州刺史王仲德於彭城宋王寺造丈八金像相好嚴華江右之妙製也北境兵起或聆僧像輙流汗商其多少則難之小大迹可知矣郡人常以候之齊建元初像復流汗其冬魏寇淮上時兗州數郡起義南附鵠略甚衆亦驅迫沙門助其顧守魏軍屠其營壘悉欲夷滅表奏魏臺誣以助亂頃及斬決時像大汗殺地流溼魏徐州刺史梁王奉法勤勤至寺親使人以巾拭隨拭隨出不已至數十人

交手競拭猶不能止王乃燒香禮拜執巾呪曰衆僧無罪誓自營護必不羅禍若幽誠有感當隨拭即止言已自拭果應手而燥王具事表聞下詔皆見原宥云

齊建元初太原王琰者年在幼稚於交阯賢法師所受五戒以觀音金像令供養遂奉還楊都寄南澗寺琰晝寢夢像立于座隅意甚異之即馳迎還其夕南澗失像十餘盜毀鑄錢至宋大明七年秋夕放光照三尺許金輝聯奪合家同覩後以此像寄多寶寺琰適荊楚垂將十載不知像處及還楊都夢在殿東衆小像內的的分明詰旦造寺如夢便獲於建元元年七月十三日也故琰冥祥記自序云此像常自供養庶必永作津梁循復其事有感深懷沿此徵覿綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自是興經云鎔斵圖繢類形相者悉能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像輝用若真蓋得相乎今東夏景摸神應極著亦或當年群生因會所感假

帶水石以見幽異不必勉由客好而能然也故流石浮深寔闔閭吳之化塵金瀉液用舒彭宋之禍其餘銓示繁方雖難曲辯寧其大抵允歸自從若夫經塔顯効旨證亦同事非殊貫故繼其末

梁祖武帝以天監元年正月八日夢檀像入國因發詔募往迎案佛游天竺記及雙卷優塡王經云佛上忉利天一夏爲母說法王日思見優塡國王遣三十二匠及賷栴檀請大目連神力運往令圖佛相既如所願圖了還返坐高五尺在祇桓寺至今供養帝欲迎請此像時決勝將軍郝騫謝文華等八十人應募往達具狀祈請舍衛王曰此中天正像不可適邊乃令三十二匠更刻紫檀人圖一相卯時運手至午便就相好具足而像頂放光降微細雨并有異香故優塡王經云真身既隱次二像現普爲衆生深作利益者是也騫等負第二像行數萬里備歷艱關難以具聞又度大海冒涉風波隨浪至山糧食又盡所

將人衆及傳送者身多亡歿逢諸猛
獸一心念佛乃聞像後有甲胄聲又
聞鍾聲巖側有僧端坐樹下騫負
像下置其前僧起禮像騫等禮僧
授澡罐令飲並得飽滿僧曰此像名
三藐三佛陀金毗羅王自從至彼大
作佛事語須失之亦夜夢見神曉
共圖之至天監十年四月五日騫等
達于楊都帝與百僚徒行四十里迎
還太極殿建齋度人大赦斷殺絓是
弓刀矟等並作蓮華塔頭帝由此菜
蔬斷慾至太清三年五月崩湘東王
在江陵即位號元承聖遣人從楊都迎
上至荊都承光殿供養後梁大定八
年於城北靜陵造大明寺乃以像歸
之今現在多有傳寫流被京國云
梁祖天監初於本宅立光宅寺造丈
八金像圖様既成不爽分寸臨鑄疑
銅不足始欲上請忽有使者領銅十
五車至云奉勅送寺便即鎔瀉一冶
即成冠絕遺國唯覺高大試以量之
乃長二丈二尺以狀奏聞鑄像已成
不改元様所續送銅用亦俱盡更重

審量乃增四尺勅云銅初不送何緣乃小豈不以眞相應感獨表神奇乎可鐫著華趺以爲靈誌乃具跡而剋于足下於今存焉梁祖爲父於鍾山造大愛敬寺殿大像神相有之故不重顯廣如別記有梁佛像多現神音

剡縣大石像元在宋初有王所造初有曇光禪師從北來遊行山川爲幽栖之所見此山崇麗乃於峯頂構小草室聞天樂空聲曰此是佛地如何輒有蹤因耶光聞南移天台後遂繕造爲佛像積經年稔終不能成至梁建安王患降夢能開剡縣石像病可得愈遂請僧祐律師既至山所規摸形製嫌其先造太爲淺陋思繕未絕夜忽山崩壓二百餘人其內佛現自頭已下猶在石中乃刻鑿浮石至本仍止既鄣除訖乃具相焉斯則眞儀素在石中假工除刻故得出現梁太子舍人劉勰製碑於像前耳

梁祖登極之後崇重佛教廢絕老宗每引高僧談叙幽旨又造等身金銀像兩軀於重雲殿晨夕禮事五十許

年冬夏躡石六時無缺足蹈石處十指文現遂卒窮祚侯景墓位猶存供養太尉王僧辯誅景修復臺城會元帝陷於江陵江南無主辯乃通欵於齊迎貞陽侯蕭淵明為帝時江左未定利害相雄　辯遣女壻杜龕鎮衛宮闕龕性凶頑不見後際欲毀二像為鋌先令數十人上三休閣令鑵佛項椎鑿始舉二像一時迴顧眄之所遣諸人臂如墮落不自勝舉失瘖如醉杜龕亦尒久乃醒寤仍被打築徧身青腫唯見金剛力士可畏之物競來擊之受苦呻吟舉形烘爛膿血交流穿皮露骨而卒此乃近事道俗同知

元魏天平中定州募士孫敬德防於北陲造觀音金像年滿將還常加禮事後為劫賊橫引禁於京獄不勝考掠遂妄承罪並斷死刑明旦行決其夜禮拜懺悔淚下如雨啓曰今身被枉當是過去枉他願償債畢誓不重作又發大願云云言已少時依俙如夢見一沙門教誦觀世音救生經經有佛名令誦千徧得度苦難敬德歎

覺起坐縲之了無參錯比至平明已
滿百徧有司執縛向市且行且誦臨
欲加刑誦滿千徧執刀下斫刀折三
段不損皮肉易刀又斫凡經三換刃
折如初監當官人莫不驚異具狀聞
奏承相高歡表請其事遂得免死勅
寫此經傳之今所謂高王觀世音經
是也敬德放還設齋報願出在防像
乃見項上有三刀痕鄉親同觀歎其
通感見齊志及旌異等記
陳武帝崩兄子蒨立將欲修葬造轀
輬車國創新定未遑經始昔梁武帝
立重雲殿其中經像並飾珍寶暎藂
諸國運雖在陳殿像仍在蒨欲取重
雲佛帳珠珮以飾送終人力既足四
面齊至但見雲氣擁結流繞佛殿自
餘方左開朗無陰百姓怪焉競往看
覩須臾大雨橫澍雷電振擊煙張鴟
吻火列雲中流布光燄高下相涉歘
見重雲殿影二像峙然四部神王并
及寶座一時上騰煙火挾之忽然遠
逝觀者傾國咸歸奉信雨晴之後覆
看故處唯礎存焉至後月餘有人從

東洲來云於此日見殿影像乘空飛
海今望海者有時見之又魏氏洛京
永寧寺塔去地千尺為天所震其像
略同有人東海時見其遊云
此齊末晉州靈石寺沙門僧護守道
直心不求慧業願造丈八石像眾僧
咸怪其言大後於寺北谷中見有臥
石可長丈八乃雇匠就而造佛向經
一周面腹粗了而背猶著地以六具挽
舉之不動經夜自翻旦視欣然即就
營作移在佛堂晉州陷日像汗流地
周兵入境先燒寺塔此像被焚初不
變色唯傷二指後欲倒之人牛六十
牽挽不移忽有異僧咸無識者以瓦
木土墼雜壘圍之須臾便了失僧所
在像後降夢信心者曰吾患指痛其
人悟而補之隋氏啓運遂前開復開
皇十五年有盜幡蓋者即夢丈八人
入室責之其賊慙悔而送像今現在
周武建德三年猜忌佛法勇意殄滅
天下闇冥有宜州姜明者督事夜行
經州北百餘里山中行往往常見上
山光明怪之因巡行光處見有臥石

狀如像形復斲掘尋之乃是鐵礦不可鏨鑿故其形磋礎高三丈許欲加摩鎣卒不可觸又向下尋乃有石趺孔穴具足乃共村人以物舉之其像欻然流下遝趣趺孔卓然特立眾以為奇瑞以奏聞徹時天元嗣曆佛日將融乃改為大像元年仍以其處為大像寺隋祖開運重斯故迹又改為顯際寺討尋其本處非人往又無大石及以鐵礦豈非育王神力之所降感乎大唐因之不改貞觀末寺西置宮名曰玉華像仍舊所在宮東三十里苑內太宗嘗往禮事嫌非華飾捨物莊嚴永徽年中改宮立寺還名玉華今屬鄜州陰晴之夕每發光瑞道俗常見故不甚驚怪云

周襄州峴山華嚴寺行像者古來木像莫知其始面首殊麗瞻仰無已可高五丈許徵應在昔不復具陳及周滅法人藏其首隋開皇乃出如前莊嚴以為坐像號曰盧舍那佛每年祈福以為歸依之所也隋文將崩兩鼻淚出沾汗懷中金薄剝起淚流有

光栻之無塵望還如淩貞觀二十三年四月內洟還連出塗漫懷內方圓一尺初未委也及後太宗升遐方知地見至六月內洟文重出合州同懼不知何禍至七月內漢水汎漲溢入城郭深丈餘淊溺不少今在本寺祈求殺矣襄陽士俗有少子息者皆往祈之隨其本心男女咸應

隋開皇中蔣州興皇寺佛殿被焚當陽丈六金銅太像并二菩薩俱長丈六其撲載顯所造正當棟下于時熖火大盛衆人拱手咸共嗟悼大像融滅忽見欻起移南一步棟梁摧下像得全形四面瓶本炭皆去像身五六尺許雖被火焚而金色不變趺下有銘大衆咸駭歎聲滿路今移在白馬寺烏雀無踐至唐永徽二年盗者欲剃像銅乃鋸寥濡子斷將欲拔出遂被夾腕求拔不得脫至曉僧問盜者云有一人著白衣在堂內捉手求脫不得云

隋京師日嚴寺石影像者其形八楞紫石英色高八寸徑五寸內外暎徹

昔梁武太清年中有西域僧將來會
侯景作亂遂安江州廬山西林寺像
頂上隋開皇十年煬帝鎮於揚越廣
搜英異並表文記悉揔收集乃於雜
記中得影像傳即令舍人王延壽往
寺推覓得之自任晉藩已來每有行
往常以為漆函盛之令人馬擔而前
行後登儲貳乃送曲池日嚴寺有令
當寺看巳封鏁勿令外人見之寺即
帝之所造也大業之末天下沸騰京邑
僧衆常來瞻覩有往此寺亦未之信
重以見石中金光晃晃疑似佛像耳
仍見名行諸僧互說不同咸言了了
分明面目相狀未曾有昧每慨無所
見又潔齋別懺七日後依前觀之見
有銀塔後又觀之見有銀佛而道俗
同觀往往不同或見佛塔菩薩或見
僧衆列坐或見帳盖幡幢或見山林
八部或見三途苦相或見七代存亡
一覩觀之間或定或變雖善惡交現
而善相繁焉故來祈者咸前發願往
作何形來生何處依言為現信為幽
途之業鏡者也至貞觀六年七月內

下勅入內供養

隋邢州沙河縣寺四面佛者隋祖時有人入山見僧守護此佛銅身高三尺餘便請遂許失僧所在諸處聞之競來引挽都不得起唯沙河寺僧引之隨手至寺後人寺側獲金一埏上二鳥形銘云擬度四面佛因度之像身上都是鳥形後忽失之於寺側瑩中數有光現尋乃撥出隋後王闍遣工冶鑄擬之卒不成經三百餘日乃成然有缺少遂罷

隋時凝觀寺僧法慶開皇三年造夾紵釋迦立像一軀舉高一丈六尺像功未畢慶身遂卒其日又有寶昌寺僧大智死經三日而便蘇活遂向寺僧說云於閻羅王前見僧法慶甚有憂色少時之間又見像來王前王遂走下階合掌禮拜此像像謂王曰法慶造我今仍未畢奈何令死王顧召一人曰法慶合死未答曰命未合終而食料已盡王曰可給荷葉令終其福業也俄而不見大智蘇活為寺僧說之乃令於凝觀寺看之須臾之間

遂見法度蘇活所說與大智不殊法
慶蘇後常食荷葉以為佳味及啖餘
食終不得下像成之後數年乃卒其
像儀相圓滿屢放光明此寺雖廢其
像現存

唐武德年中邠州西南慈烏川有邠
積者素有信敬見群鹿常在山上逐
去還來異之掘鹿所止處得石像高
一丈四尺許移出川中村內至今見
存自像出後群鹿因散古老傳云迦
葉佛時所藏有四十軀今雖兩現餘
在山隱其形如今玉華東鐵礦像相
似不可岩騰云

唐貞觀十七年九月涼州都督李襲
譽因巡境至州東南呂泉縣界有石
表文合一百一十字乃有七佛八菩
薩上界佛田等字以狀表奏聞有恩
勅覆檢如其所奏下於所司令發意
詔涼府給復一年罪者赦之

唐渝州西百里相思寺北石山有佛跡
十二枚皆長三尺許闊一尺一寸深
九寸中有魚文在佛堂北十餘步見
有僧住至貞觀二十年十月忽寺側

泉內出蓮華形如紅色蹋臺具足大
如三尺面合掌出如涕入水成華舟椵
往還無不歎訝經月不滅相思寺因
以得名一云涪州亦有此寺李貪
前由是感施至今常圖晉齊荊州城
東天子井出錫于時士女取用如人
錫不異經月乃歇故知於出不足可
怪見吳均齊春秋蕭韶荊南志說
唐循州東北興寧縣靈龕寺北石上
佛跡三十痕大者長五尺以下循州
在一州中東西二百南北百里寺極
豐渥近得銅藏面三尺鑪可獲百餘
諸盤合等又其銘云僧得福興俗得
禍至古傳云晉時北僧在此山隱游
大洪嶺至佛跡處有大石龕華菓美
茂遂住經宿山神為怪怖之心卑不
動曰此不可居山鬼數來望前石山
巉靈蠢日遂往登之下望懸絕不可
至彼還興寧說之宋代二僧承前不
達勇意覆尋其僧誦法華戒行貞潔
能伏神鬼乃至鬼形受戒要及家屬
並前崖上有異光來闊一丈許上下
俱絕僧以木為梁度視乃見奇跡十

法苑珠林卷第十四　第十九張　趙

杖色如人因現于石上貞觀三年又現一跡並放光明輪相具足今有看者多少不同因置靈龕廢毀其異又訪其本宋時王家捨界圍為寺即今古堂尚存焉

唐隴西李大安工部尚書大亮之兄也武德中大亮任越州總管大安自京往省之大亮遣奴婢數人從兄歸至穀州鹿橋宿於逆旅其奴有謀殺大安者候其眠熟夜已過半奴以小劍刺大安頂洞之刃著于牀奴因不拔而逃大安驚覺呼奴其不叛者奴婢欲拔刃大安曰拔刃便死可先取紙筆作書畢縣官亦至因為拔刃洗瘡加藥大安遂絕忽如夢者見一物長尺餘闊厚四五寸形似豬突走地二尺許從戶入來至牀前其中有語曰急還我豬突大安曰我不食豬突何緣負汝即聞戶外有言曰錯非也此物即還從戶出大安仍見庭前有池水清淺可愛池西岸上有金像可高五寸須臾漸大而化成為僧被袈裟甚新淨語大安曰被傷耶我今為汝

將痛去汝當平復還家念佛修善也
因以手摩大安頭瘡而去大安得其
形狀見僧背有紅繒補袈裟可方寸
許甚分明既而大安覺遂蘇而瘡亦
復不痛能起坐食十數日京宅子弟
迎至家家人親故來視大安為說被
傷由狀及見像事有一婢在傍聞說
因言大安之家初行也安妻使婢詣
像工為造佛像像成以綵畫衣有一
點朱汙像背上當令工去之不肯今
仍在形狀如郎君所說大安因與妻
及家人共起觀像乃同所見無異其
背點宛然補處於是歎異信知聖教
不虛遂加崇信佛法彌殼禮敬益年
不死自佛法東流已來靈像感應者
述不能盡略件如前 右一驗出冥報記也
唐幽州漁陽縣無終戍城內有百許
家龍朔二年夏四月戍城火災門樓
及人家屋宇並為煨燼唯二精舍及
浮圖并佛龕上紙簾籧篨等但有佛像
獨不延燎火既不燒巋然獨存時人
見者莫不嗟異以為佛力支持中山
郎餘令既任彼官又家兄餘慶交友

人郎將蔚郡因如使營州並覩見其事具為餘令說之

唐并州城西有山寺寺名童子有大像坐高一百七十餘尺皇帝崇敬釋教顯慶末年巡幸并州共皇后親到此寺及幸北谷開化寺大像高二百尺禮敬瞻覩嗟歎希奇大捨珍寶財物衣服并諸妃嬪內宮之人並各捐捨并勑州官長吏竇軌等令速莊嚴備飾聖容并訖龕前地務令寬廣還京之日至龍朔二年秋七月內官出袈裟兩領遣中使馳送二寺大像其童子寺像披袈裟日從旦至暮放五色光流照崖巖洞燭山川又入南龕小佛亦放堂殿道俗瞻覩數千萬衆城中貴賤觀此而遷善者十室而七八焉衆人共知不言可悉

唐西京清禪寺先有純金像一軀長一尺四寸重八十兩隋文帝之所造也貞觀十四年有賊孫德信偽造璽書將一閹豎子詐稱勑遣取像寺僧聞奉

勑索不敢拒付之經宿專發像身已
被鑄破唯頭不銷
身已爛壞徧體瘡潰寺僧更加金如
太宗大怒勑以極刑德信未死之間
法鑄成 右三驗出冥報拾遺

唐顯慶四年撫州刺史祖氏爲亢旱故
請祈無効有人於州東山見有行像
莫測其由將事移徙鏗然不動風聲
扇及遠近同趣有潭州人云彼寺失
之乃在此耶尋其行路乃現二跡各
長三尺相去五百里刺史以亢炎既
久便往祈請盡州官庶香華步往二
十里許泣告情事勤至彌甚使三人
捧之飄然應擧逐還州寺隨路布雲
當夕霈下遂以豐足今在撫州

唐永徽年雍州藍田東悟眞寺寺居
藍谷之西崖數窮山美殿堂嚴整有
像特寺北隙更修別院大石橫礙甚
爲妨礙乃以火燒水沃之令散終無
以致便以鐵椎打破中獲金像一軀四
面無縫天然裹甲不知何來像趺金
具非工合作亦不識是何珍寶高五
寸許今在山寺其年益州光明柱上

有一佛二菩薩現雖削還影出初在九隴佛堂長史張緒以聚衆移入光明今現在

唐雍州鄠縣東澧水西李趙曲有金像高三尺六寸并趺光四尺數放光明像形露右膊極感嚴余聞往尋見之趺上銘云秦建元二十年四月八日於長安中寺造女王慧韶感佛泥曰幸遇遺像是以賴身之餘造鑄神模若誠感必應願使十方同福銘文如此問其獲緣云昔廢二教遂藏於澧水羅仁渦中有人岸行聞渦中有聲亦放光明向村老說便趣水求渦中純沙水出光明便就發掘乃獲前像時尚在周村家藏隱互相供養聞在開堂放光自照今在村中

唐龍朔三年春二月沁州像現州北六十餘里在綿上縣界長谷中半崖上有古佛龕中有三鋪石像中央像常放光明照燭林谷村人異之以事聞州遂以達　上上乃勅京師大慈恩寺僧玄秀共使人乘驛往審登到之時即見光明如火流飛出沒然續不

絕時有雲至龕窟其光暫隱雲去光現使即馳報勑令圖寫重復依審光還如初頻頻三夕如初照曜至今相傳光仍不斷此處山林勝地鬱茂石龕佛像古迹甚多莫委其初睹瑞彌繁

唐益州郭下法聚寺畫地藏菩薩却坐繩牀垂腳高八九寸本像是張僧繇畫至麟德二年七月當寺僧圖得一本放光乍出乍沒如似金環大同本光如是展轉圖寫出者類皆放光當年八月　勑追一本入宮供養現今京城內外道俗畫者供養並皆放光信知佛力不可測量或別一本不別引記

唐麟德二年簡州金水縣北三學山舊屬益州寺僧慧昱今雜例得往益州郭下空慧寺至麟德元年從州故往荊州長沙寺瑞金銅像所至誠發願意欲圖寫瑞像供養訪得巧匠張淨眼使潔淨如法已畫得六軀未有靈感至第七軀即放五色神光洞照內外遠近皆覩經於七日光漸隱滅道俗驚喜不可具述慧昱將此像來

入長安未及莊飾并欲盡左右侍者
菩薩聖僧供養具等當時奉
勅令京城巧匠至中臺使百官諸學
士監看令畫西國志六十卷圖有四
十卷慧昱爲外無好手就中臺憑匠
范長壽莊畫像在都堂至六月七日
夜至三更初像放五色光明徹照堂
外有守堂人出外起止見堂上火出
謂內失火驚走唱噉堂內當直官十
人并兵士三十餘人爲天熱並露身
眠光照身人人相見身體赤露驚起
具服唯有一官姓石名懷藏素無信
心但見外光看身純黑光照徹且方
歎其石懷藏發露自責盡誠悔過
亦不見光照身得明及諸院官人兵
士等聞喚見光並來看之聞見之者
並皆發心盡形齋戒諸官人等各畫
一本至家供養（京城道俗共知故不別引記也）
唐龍朔元年下　勅令會昌寺僧會
蹟往五臺山修理寺塔其山屬代州
五臺縣備有五臺臺最高目極千里
山川如掌上有石塔數千所塼石疊
之斯並魏高祖孝文帝所立臺北石

上人馬犬跡蹈文如新頂有大池名
大華泉又有小泉迭相延屬夾泉有
二浮圖中有文殊師利像傳云文殊
師利與五百仙人往清涼山說法故
華嚴經亦云文殊在清涼山說法故
此山極寒不生餘樹唯有松林森聳
山谷南號清涼峯 山下有清涼府古
今遺基見不泯滅從臺東南而下三
十里許有古大孚靈鷲寺見有東西
二道場佛事備焉古老傳云漢明帝
所造南有華園二頃許異華間發光
曜人目四邊樹園訪問古老不知根
原每至肇春迄到晚秋華迭開發古
來道俗愛此華奇人間無有採根移
外栽植並皆不生乃至移出園樹外
栽亦不得生要在園內任之自發良
由文殊所感大聖現徵寔置神仙之
宅豈凡人之所植也若有志誠入此
山者多見伽藍聖僧所居或有飛空
或有緣澗或居山嶮或在幽巖或道
或俗不異凡愚過後尋覓不知去處
寺及聖僧出沒不恒非聖靡測
皇帝至龍朔二年初又令會賾往芹

州取吏力財帛使修故寺曠與五臺
丞并將二十餘人直詣臺中見石像
臨崖搖動身手及至像所乃是方石
悽然自責不覩眞身悵恨久之令作
工修理二塔并文殊師利像徙倚塔
邊忽聞塔間鍾聲振發連推不絕又
聞異香氛氳屢至道俗咸怪歎未曾
有又往西臺遙見一僧乘馬東上奔來
極急曠與諸人並待其至久而不到
就往參迎乃變爲樹恨根無已然則
像相通感有時隱顯鍾響聲氣相續
常聞其山方三百里東南脚即連北
岳山也西北脚即是天池也中有佛
光山仙華山王子塔古寺六所解脫
禪師僧明禪師遺蹤坐臺身肉不壞
已積十年定力所持聖賢難測
大唐乾封二年仲春之月西明寺道
宣律師于時遂靜在京師城南清官
故淨業寺修道律師積德高遠抱素
日久忽有一天來至律師所致敬申
禮具叙暄涼律師問曰檀越何姓
字誰耶答曰弟子姓王名璠是大吳
之蘭臺臣也會師初至建業孫主即

未許之令感希有之瑞爲立非常之廟于時天地神祇咸加靈被於三七日遂感舍利天王手執銅瓶傾銅盤内舍利所衝盤即破裂乃至火燒鎚試俱不能損闞澤張昱之徒亦是天人護助入其身中令其神爽通敏荅對諸先今並在天弘護佛法爲事弟子是南天王韋將軍下之使者將軍事務極多擁護三洲之佛法有鬭諍凶危之事無不躬往和喻令解令附和南大欲即至前事擁內不久當至具令弟子等共師言不久復有天來云姓羅氏是蜀人也言作蜀音廣說律相初相見時如俗禮儀叙述緣由多有次第遂有忽忘尤又一天云姓費氏禮敬如前云弟子迦葉佛時生在初天在韋將軍下諸天貪欲所醉弟子以宿願力不受天欲淸淨梵行偏敬毗尼韋將軍童眞梵行不受天欲一王之下有八將軍四王三十二將周四天下往還護助諸出家人四天下中北天一洲少有佛法餘三天下佛法大弘然出家之人多犯禁戒少有 如法

東西天下人少黠慧煩惱難化南方一洲雖多犯罪化令從善心易調伏佛臨涅槃親受付囑並令守護不使魔嬈若不守護如是破戒誹有行我之法教者故佛垂誠不敢不行雖見毀禁愍而護之見行一善萬過不咎事等忘瑕不存往失且人中臭氣上熏空界四十萬里諸天清淨無不厭之但以受佛付囑令護佛法尚與人同止諸天不敢不來韋將軍三十二將之中最存弘護多有魔子魔女輕弄比丘道力微者並為惑亂將軍棲遑奔至應機除剪故有事至須往四王所時王見皆起為韋將軍修童真行護正法故弟子性樂戒律如來一代所製毗尼並在座中聽受戒法因問律中諸隱文義無不決滯然此東華三寶素有山海水石往往多現但謂其靈而敬之顧訪失由莫知投詣遂因此緣隨而諮請且述冥之相以理括之未曾持觀不可以語也

宣師感通記問天人云益州成都多寶石佛者何代時像從地踊出答曰

蜀都元基青城山上今之成都大海
之地昔迦葉佛時有人於西耳河造
之擬多寶佛全身相也在西耳河鷲
山寺有成都人往彼興易請像將還
至今多寶寺處爲海神蹋船所沒初取
像人見海神子岸上遊謂是山芝遂
即殺之因尒神瞋覆沒人像俱溺同
在一船其多寶舊在鷲頭山寺古基尚
在仍有一塔常有光明令向彼土道
由郎州過大小不等三千餘里方達
西耳河河大闊或百里或五百里中
有山洲亦有古寺經像尚存無僧住經
同此文時聞鍾聲百姓殷實每年二
時供養古塔塔如戒壇三重石砌上
有覆金其數極多彼土諸人但言
神冢每發光明人以蔬食祭之求其
福祚也其地西北去巂州二千餘里
問去天竺非遠往往有至彼者（自下云云）
至晉時有僧於此地見土墳隨出隨除
終不可平後見墳開深怪其尒乃深掘
丈餘獲像及人骨在船其髏骨肘脛
悉皆麤大數倍過於今人即迦葉佛
時閻浮人壽二萬歲時人也今尋劫

誡命促人小國其常然不可怪也初出之時宰臣難得弟子化為老人指揮方便須臾至周誡法暫隱到隋重興更復出之蜀人但知其靈從地而出亦不測其根源見其花趺有多寶字因遂名焉又名多寶寺又問多寶字是其隸書出於亡秦之代如何迦葉佛時已有神州書耶荅亡秦李斯隸書此乃近代遠承隸書之興興於古佛之世見今南洲四面千有餘洲莊嚴閻浮一方百有餘國文字言音同今唐國但以海路遼遠動數十萬里重譯莫傳故使此方封守株柱不足怪也師不聞乎梁顧野王大學之太博也周訪字源出沒不定故玉篇序云有開春申君墓得其銘文皆是隸字撿春申是周武六國同時隸文則非吞併之日也此國篆隸諸書尚有茫昧寧知迦葉佛時之事史非其耳目之所聞見也

又問今西京城西高四臺俗諺云是蒼頡造書臺如何云隸書字古時已有荅云蒼頡於此臺上增土造臺

觀鳥迹者非無其事且蒼頡之傳此土罕知其源或云黃帝之臣或云古帝王也鳥迹之書時變一途今所絕有無益之言不勞述也

又有天人姓陸名玄暢來謁律師云弟子是周穆王時生在初天本是迦葉佛時天爲通化故周時暫現所問高四臺者其本迦葉佛於此第三會說法度人至穆王時文殊目連來化穆王從之即列子所謂化人者是也化人示穆王高四臺是迦葉佛說法處因造三會道場至秦穆公時扶風獲一石佛穆公不識弃馬坊中穢汙此像護像神瞋令公染疾公又夢遊上帝極被責疏覺問侍臣由余便荅云臣聞周穆王時有化人來此土云是佛神穆王信之於終南山造中天臺高千餘尺基趾見存又於倉頡臺造神廟名三會道場公今所患殆非佛爲之耶公聞大怖語由余曰吾近獲一石人衣冠非今所製弃之馬坊將非此是佛神耶由余聞往視之對曰此眞佛神也公取像澡浴安清淨

處像遂放光公又怖謂神瞋也宰三
牲以祭之諸善神等並遠處公又
大怖以問由余答曰臣聞佛神清潔不
進酒肉愛重物命如護一子所有供
養燒香而已所可祭祀餅菓之屬公
大悅發造佛像絕於工人又問由余
答曰昔穆王造寺之側應有工匠遂
於高四臺南村內得一老人姓王名
安年百八十自云曾於三會道場見人
造之臣今年老無力能作所住村北
有兄弟四人曾於道場內爲諸匠執
作請追共造依言作之成一銅像相
好圓備公悅大賞賚之彼人得財並
造功德於土臺上造重閣高三百尺
時人號之高四臺或曰高四樓其人
姓高大者名四或曰兄弟四人同立
故也或取大兄名以目之故高四之名
至今稱也

又問目連舍利弗佛在已終如何重
見答曰同名六人此目連非大目連
也至宇文周時文殊師利化爲梵僧
來游此土云欲禮拜迦葉佛說法處
并往文殊所住之處名清涼山徧問

道俗無有知者時有智猛法師年始十八夏問梵僧何因知有二聖餘迹答曰在秦都城南二十里有蒼頡造書臺即其地也又云在沙河南五十里青山北四十里即其處也

又問沙河青山是何語答曰渭水終南山也此僧便從渭水直南而步遠到高四便云此是古佛說法處也于時智猛法師隨往禮拜不久失梵僧所在智猛長大具為太常韋卿說之請其臺處依本置寺遂奏周主名三會寺至隋大業廢入大寺因被廢毀配入菩提今京城東市西平康坊南門東菩提寺西堂佛首即是三會寺佛釋迦如來度大迦葉後十二年中來至此臺其下見有迦葉佛舍利周穆身游大夏佛告彼土見有古塔可迴禮事王問何方佛答在鄗京之東南也西天竺國具有別傳去歲長年是師子國僧年九十九夏是三果阿那含人聞斯勝迹躬至禮拜又請奏欲往北代清涼山文殊師利菩薩坐處

皇帝聞喜勑給驛馬內使及弟子官佐二十餘人在處供給諸官人弟子等並乘官馬唯長年一人少小已來精誠苦行不乘雜畜既到代州清涼山即肘行膝步而上至中臺佛堂即是文殊廟堂從下至上可行三十餘里山石劲利入肉到骨無血乳出至于七日五體投地布面在土不起不食七日滿已忽起踊躍指揮四方上下空界具見文殊師利菩薩聖僧羅漢從者道俗數十人有見不見復有一蟒蛇身數里從北而來直向長年長年見喜銜師脚遍變為僧形諸人怕懼皆悉四散唯長年一人心不驚動種種靈應不可具述所請遂願還返京都今現化度安置或請內受戒或巡歷諸山

律師問天人曰自昔相傳文殊在清涼山領五百仙人說法經中明文殊是久住娑婆世界菩薩娑婆則大千總號如何偏在此方答曰文殊是諸佛之元師隨緣利見應變不同大士大功非人境界不勞評泊但知仰信多

在清涼山五臺之中今屬代州西
見有五臺縣清涼府
皇唐已來有僧名解脫在巖窟去來
三十餘年身肉不壞似如入滅盡定
復有一尼亦入定不動各經多年聖
迹伽藍菩薩聖僧仙人仙華屢屢人
見具在别篇豈得不信
又問今五臺山中臺之東南三十里
見有大孚靈鷲寺兩堂隔澗猶存南
有華園可二頃許四時發彩色類不
同四周樹園人移華栽别處種植皆
悉不生唯在園內方得久榮人究年
月莫知來由或云漢明所立或云魏
孝文帝所植古老相傳互說不同如
何為實答云俱是二帝所作昔周穆
王之時已有佛法此山靈異文殊所居
周穆於中造寺供養及阿育王亦依
置塔漢明之初摩騰是阿羅漢天眼
亦見有塔請帝立寺其山形像似靈
鷲名曰大孚孚者信也帝深信佛法立
寺勸人元魏孝文北臺不遠常來禮謁
見人馬行迹石上分明其事可驗豈
唯五臺獨驗今終南山太白太華五

岳名山皆有聖人爲住持佛法令法久住有人設供感計徵應事在別篇不繁此述也

又問今涼州西番音播禾縣山裂像出何代造耶荅云迦葉佛時有利賓菩薩見此山人不信業報以殺害爲業于時住處有數萬家無重佛法者菩薩救之爲立伽藍大梵天王手造像身初成以菩薩神力能令如眞佛不異遊步說法教化諸人雖蒙此道猶設不信于時菩薩示行怖畏手擎大石可於聚落欲下壓之菩薩揚威勸化諸人便欸迴心信敬於佛所有殺具變成蓮華隨有街巷華如種植瑞像方攝神力菩薩又勸諸淸信士令造七寺南北一百四里東西八十里彌山亘谷處處僧坊佛殿營造經十三年方得成就同時出家者有二萬人在七寺住經三百年彼諸人等現業力大昔所造惡當世輕受不入地獄前所害者在惡趣中又發惡願彼害我者及未成聖我當害之若不加害惡業便盡我無以報共吐大火焚燒寺

舍及彼聚落一時焚蕩縱盜得住又以
大水漂溺殺之無一得存時彼山神
寺未破前收取此像遠在空中寺破
以後下內石室安置供養年月既久
石生室滿至劉薩何師禮山逆示像
出其薩河者前身元是利賓菩薩身
首別處更在別篇
問江表龍光瑞像人傳羅什將來有
言扶南所得如何為定答曰此非羅
什所得斯乃宋孝武征扶南獲之昔
佛滅後三百年中北天竺大阿羅漢
優婆質那以神力加工匠三百年中
鑿大石山安置佛窟從上至下凡有
五重高三百餘尺請彌勒菩薩指揮
作檀室處之玄奘師傳云百餘尺聖
迹記云高八丈足趺八尺六齋日常
放光明其初作時羅漢將工人上天
三往方成第二牛頭栴檀第三金第
四玉第五銅像凡夫今見止在下重上
四重閉石窟映徹見人藏腑第六百年
有佛柰遮阿羅漢生已母亡生扶南
國念母重恩從上重中取小檀像令
母供養母終生楊州出家住新興寺

獲得三果宋孝武征扶南獲此像來
都亦是羅漢神力毋令現在時往羅
淨天台西方諸處昔法盛曇無竭者
再往西方有傳五卷略述此像何忽
云羅什法師背負而來耶
宣師因問什師一代所翻之經人多
偏樂受持轉盛何耶答曰其人聰明
善解大乘以下諸人同時翻譯者並
俊乂一代之寶也絕後光前仰之所
不及故其所譯以悟達為先得佛遺
寄之意也
又問俗中常論被秦姚興抑破重戒
云何得佛意耶答曰此非悠悠凡所
籌度何須評論什師德行位在三賢
所在通化刪繁補闕隨機而作故大論
一部十分略九自餘經論例此可知冥
祥感應歷代彌新深會聖旨只于逢難
遇又蒙文殊指授令其刪定特異常
倫豈以別室見譏頓亡玄致者也
又問郝州顯際寺山出石像者何代
所立答曰像是秦穆公所造像元出
處是周穆王造寺處也佛去世後育
王第四女造又造像塔於此供養于

時此寺有一二三果人住中秦相由余常所奉敬往者迦葉佛時亦於此立寺是彼沙彌顯際造也仍將本名以顯寺額

又問今玉華宮南檀臺山上有甎塔面別四十步下層極壯四面石龕傍有碑甎又有三十餘窯甎古老莫知何代然每聞鍾聲莟曰此穆王寺也名曰靈山至育王時勅山神於此造塔西晉末亂五胡控權劉曜京都長安數夢此山佛現在甎塔中坐語曜曰汝少飲酒莫耽色欲黜去邪佞進用忠良曜不能從後於洛陽酒醉落馬爲石勒所擒初曜因夢所悟令人尋山訪之遂見此像坐小甎塔與夢符同便毀小塔更造大者高一十九級并造寺宇極存壯麗寺名法燈度三百僧住之曜沒趙後寺有四十三人修得三果山神於今塔後又造一寺供三果僧神往太白採取芝草供養聖僧皆獲延齡寺今現在凡人不見所聞鍾聲即是寺鍾也其塔本基雖因劉曜仍是穆王立寺之處也又

是迦葉如來之古寺也至貞觀年中於玉華北慈烏川山上常見羣鹿來集其所逐去還來有人異之於鹿集處掘深一丈獲一石像長一丈許現今供養

又問荊州前大明寺栴檀像者云是優填王所造依傳從彼摸來將至梁朝今京師復有何者是本答曰大明是其本像梁高祖崩像來荊渚至元帝承聖三年周平梁後收簿國寶皆入北周其檀像者有僧珍師藏隱房內多以財物贈遺使人像遂得停至隋開皇九年文祖遣使人柳顧言往迎寺僧又求像令鎮荊楚顧是鄉人從之令別刻檀將往恭旨當時訪匠得一婆羅門僧名真達為造即今西京大興善寺像是也亦甚靈異本像在荊州僧以漆布漫之相好不及亡具者（本作佛生來七日之孾今加布漆乃壯年狀故殊絕異本也）大明本是古佛住處靈像不肯北遷故也近有長沙義法師天人冥讚遂悟開發剝除漆布真容重顯大動信心披覿靈儀全檀所作本無補接光趺殊異象牙

彫刻巫非人工所成興善像身一一
爭本

又問涪州相思寺側多有古迹篆銘勒之不識其緣此事云何答曰此迦葉佛時有山神姓羅名子明蜀人也舊是持戒比丘生憎破戒者發諸惡願令我死後作大惡鬼噉破戒人因願受身作此山神多有眷屬所王土地東西五千餘里南北二千餘里年噉萬人以上此神本曾為迦葉佛兄後為弟子彼佛憐愍故來教化種種神變然始調伏與受五戒隨識宿命因不噉人恐後心變故佛留迹育王於上起塔在山頂神便藏於石中塔是白王所作其神現在其郭下寺塔育王所立見付囑儀

又問南海循州北山與寧縣界靈龕寺多有靈迹此乃文殊聖者弟子為此山神多造惡業文殊愍之便來教化遂識宿命請為留迹我常禮事得離諸惡文殊為現今者是也於貞觀三年山神命終生兜率天別有一鬼來居此地即舊神親家也大造諸惡

生天舊神憐之下請文殊為現小迹以化後神又從正法故今此山大小迹現莫匪有由焉見付囑儀

又問沁州北山石窟佛常有光明此像出來久近耶答曰此窟迦葉佛釋迦佛二時備有往昔周穆王弟子造迦葉佛像

又問渭南終南二山有佛面山七佛澗者答曰此事同於前南山庫谷天藏是迦葉佛自手所造之藏也今現有十三緣覺在谷內住

又問此土常傳有佛是殷時周昭莊王等造互說不同如何取定答曰皆有所以弟子夏桀時生天具見佛之垂化且佛有三身法報二身則非凡見並化登地以上雖有化身被談三千百億釋迦隨人所感前後不定或在殷末或在魯莊俱在大千之中前後咸傳一化感見隨機前後何定若據法報常自湛然不足難也

又問漢地所見諸瑞像多傳育王第四女所造其事匪幽冥難得其實此事云何答曰此實不疑為育王第四女

厥貌非研久而未出常恨其醜乃圖佛形相還如自身成已發願佛之相好挺異於人如何同我之形儀也以此苦邀彌經年月後感佛現忽異本形父具問之述其所願今此山王華荊州長沙揚都高悝及京城崇敬寺像並是育王第四女造或有書其光趺依梵本書漢人讀者罕識其文育王因將此像令諸鬼神隨緣所感流傳開悟今覩像面莫匪女形其崇敬寺地本是戰場西晉將末有五胡大起兵戈相殺此地特多地下人骨今掘猶得所殺無辜殘害酷濫故諸鬼神擁乃以鎮之令諸冤魂得生善念周朝滅法神亦從之隋祖載隆佛還重起

又問幽冥所感俗中常有神去形朽如何重來或經七日多日如生不異

荅曰人稟七識識各有神心識爲主主雖前去餘神守護不足怪也如五戒中一戒五神五戒便有二十五神一戒破五神去餘者仍在如大僧受戒戒有二百五十神亦戒戒之中感

得二百五十防衛比丘若毀一重戒

但二百五十神去餘者常隨

法苑珠林卷第十四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅雕造

法苑珠林卷第十五

西明寺沙門釋道世撰

敬佛篇第六之三

彌陀部第四 此別六部

述意部第一

夫避苦求樂寔品物之常情猒濁欣淨是生靈之舊理但行有美惡土成麁妙娑婆五痛由積惡而丘坑安養七珍因習善而華勝業成三輩報為九品寶臺珍觀假勝念而崔嵬玉沼瓊池藉善心而映潔花開蓮合驗慈父之非虛浪動波迴聞法言之在耳自非功勤志固行滿因圓何能蹈于心而上金臺依十念而昇樂國也

會名部第二

述曰世界皎潔目之為淨即淨所居名之為土故攝論云所居之土無於五濁如玻瓈珂等名清淨土法華論云無煩惱衆生住處名為淨土淨土不同有其四種一法性土以眞如為

體故梁攝論云以蓮華王為淨土所
依譬法界眞如為淨土所依體故二
實報土依攝論云以二空為門三慧
為出入路奢摩他毗鉢舍那為乘以
根本無分別智為用此皆約報功德
辯其出體三事淨土謂上妙七寶是
五塵色性聲香味觸為其土相故攝
論云佛周徧光明七寶處也又華嚴
經云諸佛境界相中種種間錯莊嚴
故淨土論云備諸珍寶性具足妙莊
嚴又新翻大菩薩藏經云假使如上
世界乃至大火洞然如來在中若依
經行若住坐臥其處自然八功德水
並現於地四化淨土謂佛所變七寶
五塵為化土體故涅槃經云以佛神
力地皆柔輭無有丘墟土沙礫石乃
至猶如西方無量壽佛極樂世界等
又大莊嚴論云由智自在隨彼所欲
能現水精瑠璃等清淨世界又維摩
經云佛以足指案地現淨等事又十
地經云隨諸衆生心所樂見為示現
故此諸經論所明並約化為淨土由
佛神力現故有攝故即無故名化土

辯處部第三

述曰上來雖明土有四種然綱要者二報土二化土此二即攝理事二土初報土者謂佛如來出世諸善體是無漏非三界所攝故淨土論云觀彼世界相勝過三界道又智度論云有妙淨土出過三界然佛所居無處為處過在十方世界或依法身而安淨土故論云釋迦牟尼佛更有清淨世界如阿彌陀國其彌陀佛亦有嚴淨不嚴淨世界如釋迦佛又涅槃經云我實不出閻浮提界又法華經偈云

常在靈鷲山　及餘諸住處
衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿
園林諸堂閣　種種寶莊嚴

又華嚴經云如來淨土或在如來寶冠或在耳璫或在瓔珞或在衣文或在毛孔如是毛孔既容世界故知十住論云佛舉一步則過恒河沙等三千世界其事如是化土處者但所居化土無別方處但依報土而起麁相或通十方或在當界引接三乘人天

等衆如彌陀世尊引此忍界凡小衆生而安淨國或於穢現淨如桉地現淨譬同天宮其事如是或於衆生共相器世界間種子所感於中顯現淨穢境界隨其六道各見不同此皆由外名言熏習因識種成就感得器世界影像相現此影像是本識相今由共相種子與影像相彼現相識爲因緣即此共相由內報增上緣即此共相由內報增上緣力感得如此苦樂不同

能見部第四

述曰如凡夫二乘於穢土中見阿彌陀佛諸菩薩等於淨土中見阿彌陀佛據此二說報土則一向純淨應土則有染有淨故淨土論云土有五種一純淨土唯在佛果二淨穢土謂淨多穢少即八地已上三淨穢等土謂從初地乃至七地四穢淨土謂穢多淨少即地前性地五雜穢土謂未入性地第五人見後一不見前四第四人見後二不見前三第三人見後三不見前二第二人見後四不見前

一第一佛上下五土悉知悉見也

業因部第五

述曰具引經論十說不同或說一行而生淨土如涅槃經云有德國王覺德比丘為護法因緣生不動國又維摩經云直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國等或說二行而生淨土如梁攝論云出世善法者無分別智及後得智所生善根爲出世善法名因或用定慧爲乘或說三行而生淨土如涅槃經云思惟三三昧空無作無相而生淨土又觀經云令末來一切凡夫生極樂國當修三業一孝養父母事師不殺修十善業二受三歸具足衆戒不犯威儀三發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者如是三事是名淨業或說四行而生淨土如維摩經云行四無量心是菩薩淨土菩薩成佛時慈悲喜捨衆生來生其國或四攝法是菩薩淨土謂布施愛語利益同事是菩薩淨土菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國或說五行而生淨土如淨土論云一者禮拜二者讚歎

三者作願四者觀察五者迴向或說六行而生淨土如維摩經云布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國乃至智慧是菩薩淨土菩薩成佛時一切智慧衆生來生其國等或說七行而生淨土如維摩經云布以七淨華浴此無垢人一者戒淨二者定淨三者見淨四者度疑淨五者道非道淨六者行淨七者行斷智淨前二是方便道次三是見道次一是修道後一是無學道由斯七淨得成四道四道既成故報居淨土也或說八行而生淨土如維摩經云菩薩成就幾法於此世界行無瘡疣生于淨土荅云成就八法生于淨土一饒益衆生而不望報代於衆生受諸苦惱二所作功德盡以施之三等心衆生謙下無礙四於諸菩薩觀之如佛五所未聞經聞之不疑六不與聲聞而相違背七不嫉彼供不高已利而於其中調伏其心八常省已過不訟彼短常以一心求諸功德或說九行而生淨土如無量壽經云略說三輩

廣說九品（具如經說）或說十行而生淨土如維摩經云十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以軟語眷屬不離善和諍訟言必饒益不嫉不恚正見衆生來生其國又彌勒發問經云若欲樂生安養國者當修十念即得往生何等爲十一者於一切衆生常生慈心二者於一切衆生不毀其行若有毀者終不往生三者於一切衆生深起悲心除殘害心四者發護法心不惜身命於一切法不生誹謗五者於忍辱中生決定心六者深心清淨不染利養七者發一切種智心日日常念無有廢忘八者於一切衆生生尊重心除憍慢心謙下言說九者於諸談話不生染著心近於覺意深起種種善根因緣不生憒鬧散亂心十者常念觀佛除去諸相彌勒當知如是十念一一次第相續而起不生彼國無有是處或說三十七品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正勤神足根力覺道衆生來生其國或如無量壽經云發四十大願

而生淨土（上來所說廣略雖異，簡行一法，與理冥符，皆得往生安樂國土）

優波提舍論偈云

觀彼世界相　勝過三界道
究竟如虛空　廣大無邊際
正道大慈悲　出世善根生
淨光明滿足　如鏡日月輪

述曰若據實報淨土要修出世無漏正因與理行相成方得往生若是下品之人本無正業隨起一行或臨終日十念雖成唯生化土未能見報具述觀法備在大小乘禪門十卷中說

引證部第六

阿彌陁鼓音聲王陁羅尼經云尒時世尊告諸比丘西方安樂世界今現有佛號阿彌陁若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陁即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具六神通光明赫奕阿彌陁佛與聲聞俱如來應供正徧知其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿剎利

之穜阿彌陀佛又名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰賢光神足精勤弟子名曰大化尒時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜又無量壽經云佛告彌勒假使三千大千世界猛火爲念阿彌陀佛名故要當於中直過未足爲難

又華嚴經云尒時心王菩薩摩訶薩告諸菩薩言佛子此娑婆世界釋迦牟尼佛剎一劫於安樂世界阿彌陀佛剎爲一日一夜安樂世界一劫於聖服幢世界金剛佛剎爲一日一夜聖服幢世界一劫於不退轉音聲輪世界善樂光明清淨開敷佛剎爲一日一夜不退轉音聲輪世界一劫於離垢世界法幢佛剎爲一日一夜離垢世界一劫於善燈世界師子佛剎爲一日一夜善燈世界一劫於善光明世界盧舍那藏佛剎爲一日一夜善光明世界一劫於超出世界法光明清淨開敷蓮華佛剎爲一日一夜超出世界一劫於莊嚴慧世界一切光

明佛剎爲一日一夜莊嚴慧世界一劫於鏡光明世界覺月佛剎爲一日一夜佛子如是次第乃至百萬阿僧祇世界最後世界一劫於勝蓮華世界賢首佛剎爲一日一夜普賢菩薩等諸大菩薩充滿其中

又阿彌陀佛經云佛告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無數劫皆當作佛如阿彌陀佛佛言是阿闍世王太子及五百長者子住菩薩道以來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我阿闍世王太子及五百長者子等皆前世迦葉佛時爲我作弟子今皆復會是共相值也

感應緣 略引十驗

宋沙門僧亮　宋居士葛濟之
宋比丘尼慧木　宋魏世子
宋沙門曇遠　梁沙門法悅
隋五千菩薩瑞像　隋沙門慧海
唐沙門道昴　唐沙門善冑

宋江陵長沙寺沙門釋僧亮志操剛烈戒德堅淨常結西方願造丈六無

量壽像功用既巨積年不辨聞湘州
錮溪山廟甚饒銅器欲化導鬼神取
充成辨遂詣刺史張邵告以事源請
船數艘壯士百人張曰此廟靈驗犯
者輒斃且鑿人守護恐此難果亮曰
福與君共死則身當張即給人船未
至一宿神已預知風震雲冥鳥獸鳴
呼俄而亮到霧歇日明未至廟臺二
十餘步有兩銅鑊各容百斛見一大
蛇長十餘丈從鑊騰出直身斷道從
者百人悉皆退散亮乃整服而進振
錫告蛇曰汝前世罪業故受蟒身不
聞三寶何由自拔吾造丈六無量壽
像聞此饒銅遠來相請幸可開路使
我得前蛇乃舉頭看亮引身而去亮
躬率人徒輦取銅器唯將頭唾壺可
容四升有蝘蜓長二尺有餘跳躍出
入遠置不取廟器重大十不收一唯
勝小者船滿而還守廟之人莫敢拒
護亮還都鑄像以宋元嘉九年畢功
神表端嚴威光偉曜造像靈異聲傳
京師宋文皇帝奉迎還都以啟光未
備勅造金薄圓光欲亂安樂寺僉以

彭城之塔號同本封旦顯居國門送
勑像焉至明帝之初以舊邸為寺請
像移住舊在湘宮大殿 右一驗出梁高僧傳

宋葛濟之句容人稚川後也妻同郡
紀氏體貌閑雅甚有婦德濟之世事
仙學紀氏亦同而心樂佛法常存誠
不替元嘉十三年方在機織忽覺雲
日開朗空中清明因投釋筐俯仰望
四表見西方有如來真形及寶蓋幡
幢蔽暎天漢心獨喜曰經說無量壽
佛即此者耶便頭面作禮濟之敬其
如此仍起就之紀援濟手指示佛所
濟亦登見半身及諸幡蓋俄而隱沒
於是雲日鮮彩五色燭曜鄉比親族
頗亦覩見兩三食頃方稍除歇自是
村閭多歸法者

宋尼慧木者姓傅氏十一出家持小乘
戒居梁郡築弋村寺始讀大品日誦
兩卷師慧超營建經堂木往禮拜輒
見屋內東北隅有一沙門金色黑衣
足不履地木又於夜中卧而誦習夢
到西方見一浴池有芙蓉華諸化生
人列坐其中有一大華獨空無人木

欲登華孳孳用力不覺誦經音響
高大木毋謂其魘驚起喚之木毋焉
老口無復齒木常齋晡飴毋爲以過
中不得淨漱故年將立不受大戒毋
終亡後木自除草開壇講師受戒忽
於壇所見天地晃然悉黃金色仰望
西南見一天人著禊衣衣色赤黃去
木或近或遠尋沒不見凡見靈異祕
不語人木兄出家聞而欲知乃誑誘
之曰汝爲道積年竟無所睹比可養
髮當訪出門木聞甚懼謂當實然乃
粗言所見唯靜稱尼閒其道德稱往
爲抑方便請問乃爲具說木後與同
等共禮無量壽佛因伏地不起咸謂
得眠蹴而問之木竟不荅靜稱復獨
苦求問木云當伏地之時夢往安養
國見佛爲說小品已得四卷因被蹴
即覺甚追恨之木元嘉十四年時已
六十九

宋魏世子者梁郡人也奉法精進兒
女遵修唯婦迷閉不信釋教元嘉初
女年十四病死七日而蘇云可安施高
座并無量壽經世子即爲具設經座

女先雖齋戒禮拜而未嘗看經即昇座轉讀聲句清利下啓父言見兒便往無量壽國見父兒及已三人池中已有芙蓉大華後當化生其台唯母獨無不勝此苦乃心故歸啓報語竟復絕母於是乃敬法云

宋何曇遠廬江人也父萬壽御史中丞遠奉法精至持菩薩戒年十八元嘉九年丁父艱哀毀致招疾殆將滅性號踊之外便歸心淨土庶祈感應遠時請僧常有數人師僧含亦在焉遠常向含悔懺宿業恐有緣終無感徹僧含每獎厲勸以莫怠至十年二月十六日夜轉經竟衆僧已眠四更中忽自唱言歌誦歌誦僧含驚而問之遠曰見佛身黃金色形狀大小如今行像金光周身浮焰丈餘幡華翊從充牣虛空瓌妙麗極事絕言稱遠時住西廂中云佛自西來轉身西向當行而立呼其速去曇遠常日羸喘示有氣息此夕壯厲悅樂動容便起淨手含布香手中并取園華遣以散佛母謂遠曰汝今若去不念吾耶遠

無所言俄而頓臥家既宿信聞此靈異既皆欣肅不甚悲懼遶至五更忽然而終宅中芬馨數日乃歇右四驗出冥祥記也

梁京師正覺寺釋法悅戒素沙門也齊末初爲僧主止京師正覺寺敬修福業西部所歸悅嘗聞彭城宋王寺有丈八金像乃宋車騎徐州刺史王仲德所造光相之工江右稱最州境或應有災祟及僧尼横延釁戾像則流汗汗之多少則禍患之濃淡也宋泰始初彭城北屬虜郡虜共欲遷像引至萬夫竟不能致齊初寧州數郡欲起義南附亦驅逼眾僧助守營塹時虜師蘭陵公攻陷此營獲諸沙門於是誣以助亂像時流汗舉殿皆溼時偽梁王蕭鎮在彭城亦多少信向親往像所使人拭之隨拭隨出終莫能止王乃燒香禮拜至心誓曰眾僧無罪弟子自當營護不使羅禍若幽誠有感願拭汗即止於是自手拭之隨拭即燥王具表其事諸僧見原悅既欣覩靈異誓願瞻禮而關禁阻隔莫

由克遂又昔宋明皇帝經造丈八金
像四鑄不成於是改爲丈四悅乃與
白馬寺沙門智靖率合同緣欲改造
丈八無量壽像以申厥志始鳩集金
銅屬齊末亂離復致推庠至梁初方
以事啓聞降勅聽許并助造光趺材
官工巧隨用資給以梁天監八年五
月三日於小莊嚴寺營鑄本量佛身
四萬斤銅融寫已竭尚未至胷百姓送
銅不可稱計投諸鑪冶隨鑄而模內
不滿猶自如先又馳啓聞勅給功德
銅三千斤臺內始就量送而像處已
融一鑄便滿甫尒之間人車俱失比
見羊車傳詔載銅鑪側於是飛驀銷
臺內銅出方知向之所送信實靈感
工匠喜踊道俗稱讚及至開摸量度
乃踊成丈九而光相不差又有大錢
二枚猶見在衣條竟不銷鑠並莫測
其然尋昔量銅四萬准用有餘後益
三千計闕未滿而祥瑞冥密出自心
圖故知神理幽通殆非人事初像素
旣成比丘道昭常夜中禮懺忽見素
所見然洞明詳視久之乃知神光之

異鑄後三日未及開模有禪師道度
高潔僧也捨其七條袈裟助貴開頂
俄而遙見二僧跪開像頭逼就觀之
儵然不見時悅請二僧相次還化勅以
像事委之定林僧祐其年九月二十
六日移像還光宅寺是月不雨頗有
埃塵及明將遷像夜有輕雲徧上微
雨沾澤僧祐經行像所係念天氣遙
見像邊有光燄上下如燈如燭并聞
推檝禮拜之聲入戶詳視拚然俱燃
防寺將孝孫亦所同見是夜淮中賈
客並聞大航舶下催督治檣有如數
百人聲將知靈器之重豈人致焉其
後更鑄光趺並有風香之瑞自茲河
以左金像之最唯此一耳 右二驗出梁高僧傳
隋時有阿彌陀佛五十菩薩像者西
域天竺之瑞像也相傳云昔天竺雞
頭摩寺五通菩薩往安樂界請阿彌
陀佛娑婆衆生願生淨土无佛形像
願力莫由請垂降許佛言汝且前去
尋當現彼及菩薩還其像已至一佛
五十菩薩各坐蓮華在樹葉上菩薩
取葉所在圖寫流布遠近漢明感夢

使往祈法便獲迦葉摩騰等至雒陽後騰姊子作沙門持此瑞像又達此國所在圖之未幾賚像西返而此圖傳不甚流廣魏晉已來年載久遠又經滅法經像湮除此之瑞迹殆將不見隋文帝開教有沙門明憲從高齊道長法師所得此一本說其本起與傳符焉是以圖寫流布徧於宇內時有北齊畫工曹仲達者本是曹國人善於丹青妙盡梵迹傳模西瑞京邑所推故今寺壁正陽皆其真範云右一驗出西域傳記

隋江都安樂寺釋慧海俗姓張氏清河武城人也善閑經論然以淨土為業專精致感忽有齊州僧道銓賚无量壽像來云是天竺雞頭摩寺五通菩薩乘空往彼安樂世界圖寫儀容既冥會素情深懷禮懺乃覩神光熠爍慶所希幸於是模寫懇苦願生彼土浸滿為念至夜忽起依常面西禮竟跏趺至曉方逝顏色怡和儼如神在以大業五年五月微患依常面西跏趺而坐至曉方逝春秋六十有九

唐相州寒陵山寺釋道昂未詳其氏
魏郡人也履信標宗風神清徹獨懷
異操高尚世表慧解夙成殆非開悟
結志西方願生安養後知命極預告
有緣至八月初當來取別期月既臨
一無患悶齋時至未景次曰吾即昇
高座身含奇相鑪發異香援引四衆
受菩薩戒詞理切要聽者慙心于時
七衆圍繞合承遺味昂舉目高視乃
見天衆繽紛絃管繁會中有清音遠
聽哀婉天衆高亮告於衆曰兜率陁
天樂音下迎昂曰天道乃是生死根
本由來非願常祈心淨土如何此誠
不遂意耶言訖便覩天樂上騰須臾
遠滅便見西方香華伎樂充塞如似
團雲飛涌而來旋環頂上舉衆皆見
昂曰大衆好住今西方靈相來迎事
須聞往言訖但見香鑪墜手便於高
座而終卒于報應寺春秋六十有九
即貞觀七年八月內也道俗崩慟觀
者如山接捧將殯殮足下有普光堂
等文字生焉遷送寒陵山鑿窟處之
經春不壞坐固如初又登講之夜時

屬陰暗素無燈燭昂舉掌高示便發異光朗照堂宇大衆覩瑞怪所從來昂曰此光寺中常有何所怪乎自非道會靈尋行符鄰聖者何能現斯嘉應者哉

唐西京淨影寺釋善冑瀛州人也善通經論涅槃偏長席談機悟國中第一行年七十有一初患臨終語門人曰吾一生正信在心於佛理教無心輕略不慮淨土不生即令拂拭房宇燒香嚴待病來多日委臥不起忽尒自坐合掌語侍人曰安置世尊令坐口云世尊來也冑今懺悔慚愧如是良久曰世尊去矣低身似送因臥曰向者阿彌陀佛來汝等不見耶不久吾當去耳語頃便卒 右三驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第十五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第十六

魏云毅 [illegible]

西明寺沙門釋道世撰

敬佛篇第六之四

彌勒部第五 此別五部

述意部 受戒部 讚歎部

業因部 發願部

述意部第一

惟大覺世雄隨機利物巧施現權之教以救將來之急時經末代命同風燭遂發利生無過見佛以釋尊遺囑於我法中所修行者並付慈氏令悟聖果大聖殷勤理固無妄一念相値終隣四流結妙願於華林感慈顏於兜率能扣冥機雲龍相會故上生經云是諸人等皆於法中種諸善根釋迦牟尼佛遺來付我觀此一言實固可祈自晉代之末始傳斯經暨乎宋明舉興茲會起千尺之尊儀摹方何之遺檀設供上林鱗集大衆於是四部欣躍虔誠弘化每歲良辰三會無缺自齊代取曆法緣增廣文宣德數彌綸斷業從此已來大會牟像行

者希簡設有脩學安心無法今錄諸經依之修行冀通八正則芬列於紫宮化流十善則暉煥於兜率功被下生澤均初會也

受戒部第二

述曰若是居家白衣未受戒者先受翻邪三歸日別六時隨時便受顯歸三寶自誓不迴必得上生若出家五衆已受得戒但依修行不須別受若無戒行違空念善亦不得生故智度論云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧（如是三說）我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（如是三說）又處胎經佛告彌勒偈云

激所三會人　是吾先所化
九十六億人　受吾五戒者
次是三歸人　九十二億者
一稱南無佛　皆得成佛道

述曰廣明三歸功力具如敬福論三卷說既受得三歸次須受十善戒法若不行十善定不得上生應具脩威儀至一出家人前誠勗已心至誠懺悔然後受云我某甲盡形壽於一切有

情上下不簡凡聖不起殺心乃至第十我某甲盡形壽於一切有情上下不簡凡聖不起邪見如是三說我某甲盡形壽於一切有情上下不簡凡聖不起殺心竟乃至第十我某甲盡形壽於一切有情上下不簡凡聖不起邪見竟如是三說此之十善禁防身三過殺盜婬口四過妄言綺語兩舌惡口意三過謂貪瞋邪見此之十種是衆善之根本　止則是持作便是犯犯是十惡之本亦是萬禍之殃

讚歎部第三

如菩薩本行經云正使化無數億計人成辟支佛若有人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一四句偈讚歎如來功德無量又如善戒經云以四天下寶供養於佛又以重心讚歎如來是二福德等無差別又大悲經云一稱南無佛名者以是善根入涅槃界不可盡也又若能至誠心念佛功德乃至一華散於空中於未來世諸天梵王其福不盡以其不盡終至涅槃又涅槃經迦葉以偈讚佛

言

大悲愍衆生　故今我歸依
善拔衆毒箭　故稱大醫王
世醫所療治　雖差還復生
如來所治者　畢竟不復發
世尊甘露藥　以施諸衆生
衆生既服已　不死亦不生
如來今為我　演說大涅槃
衆生聞祕藏　即得不生滅

又大方等陀羅尼經。尒時華聚菩薩即讚佛言

世尊身色如金山　猶如日光照世間
能拔一切諸苦惱　我今稽首大法王
世主法王甚希有　如是妙法復過是
難見難聞亦難遇　若有覩者成正覺

尒時阿須倫以偈讚佛

世尊面目如日月　能滅一切諸黑闇
今復救濟於我等　我等歸命天中尊

文殊師利問經。文殊說偈歎佛云

我禮一切佛　調御無等雙
丈六真法身　亦禮於佛塔
生處得道處　法輪涅槃處
行住坐臥處　一切皆悉禮

諸佛不思議　妙法亦如是
能信及果報　亦不可思議
能以此祇夜　讚歎如來者
於千萬億劫　不墮諸惡趣

佛言文殊善哉善哉如來不可思議
即說偈言

佛生甘蔗種　滅已更不生
若人歸依佛　不畏地獄苦

如是三說又華嚴經偈云

寧受一切苦　得聞佛音聲
不受一切樂　而不聞佛名
所以無量劫　受此諸苦惱
流轉生死中　不聞佛名故

又彌勒菩薩所問本願經云佛告阿難彌勒不獨以偈讚我乃往過去十無央數劫爾時有佛號焰光響作王如來所有梵志長者名曰賢行於此佛所已得不起法忍爾時梵志賢行者今彌勒菩薩是阿難白佛言彌勒得法忍久遠乃爾何以不速逮無上正真之道成最正覺耶佛語阿難菩薩以四事法不取正覺何等為四一淨國土二護國土三淨一切四護一切

是為四事彌勒本求佛時以是四事故不取佛佛語阿難我本求佛時亦有此四然彌勒發意先我之前四十二劫我於其後乃發道意於此賢劫以大精進超越九劫得於無上正真之道致最正覺佛告阿難我以十事致最正覺何等為十一所有一切無所愛惜二妻妾三兒子四頭目五手足六國土七珍寶財物八髓腦九血肉十不惜身命我以十事疾得佛道又大悲經云佛告阿難汝觀如來在路行時能令大地高處令下處令高高下諸處悉得平正如來過後地輒還復一切樹林須側向佛樹神現身低頭禮拜如來過後樹輒還復一切丘陵坑坎屏廁臭穢藂林瓦礫皆悉掃除平正清淨馨香芬烈衆華布地如來足履路上而過無情諸物尚皆傾側何況有情而不加敬何以故我本修行菩薩行時於一切人所無不傾側謙下禮敬以是善業得成佛已有情無情如來行時無不傾側低頭禮拜我本曾以清淨微妙搆意資

産至心自手施諸衆生以是業報如來行時大地平正埽灑清淨又無瓦礫我於無量諸賢聖所在路行時曾與埽治道路泥治房舍我以平等心無高下埽治令淨於一切時常求菩提利益衆生以是善根若佛如來在在處處行來路首自然清淨地平如掌乃至須彌山王高八萬四千由旬在大海中亦深介許及鐵圍山高十六萬八千由旬亦是金剛堅固佛涅槃時無不傾側低頭禮敬若欲遠避不傾側者亦無是處

由歎如來故乃至舍利弗從他聞歎佛偈亦得道果故普曜經安陸比丘以偈報舍利弗言

吾師天中天　三界無極尊
相好身丈六　神通猶虛空
韡熏去五陰　拔十二根本
不貪天世位　心淨開法門

時舍利弗欣然大悦如真覩明口言善哉昔來抱疑又吾好學八歲從師至年十六靡不周綜行徧天下十六大國自謂已達今乃聞異無上正眞

得吾本願由如來過去心淨離著不害衆生故所行之處脚足不汙蟲蟻不損故處處經云佛不著履有三因緣一使行者少欲二現足下輪三令人見之歡喜佛行足去地四寸有三因緣一見地有蟲蟻故二地有生草故三現神足故亦欲令人意止佛行地高下皆平有三因緣一本行四等心欲令一切安隱地在水上水中有神蟲蛾一切值佛足下皆安隱同心立意是故卑者爲高高者爲卑二諸天鬼神行福爲佛除地故高下爲平三佛爲菩薩時通利道徑橋梁度人故從是得福故高下正平欲令人意亦尒

又智度論云世尊身好細薄皮相塵土不著身如蓮華葉不受塵水若菩薩在乾土山中經行土不著足隨嵐風來吹破土山令散爲塵乃至一塵不著佛身若菩薩舉食著口中是時咽喉邊兩處流注甘露和合諸味是味清淨故名味中得上味

又增一阿含經云無恭敬心於佛者

當生龍蛇中以過去從中來今猶無敬多睡癡也又四分律說偈云

有敬長老者　是人能護法
現世得名譽　將來生善道

讃彌勒四禮文 玄奘法師依經翻出

至心歸命禮當來彌勒佛

諸佛同證無為體　眞如理實本無緣
為誘諸天現兜率　其猶幻士出衆形
元無人馬迷將有　達者知幻本曾然
佛身本淨皆如是　愚夫不了謂同凡
知佛無來見眞佛　於茲必得永長歡
故我頂禮彌勒佛　唯願慈尊度有情
願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛

佛有難思自在力　能以多剎內塵中
況今現處兜率殿　師子牀上結跏坐
身如檀金更無比　相好寶色曜光暉
神通菩薩皆無量　助佛揚化救含靈
衆生但能至心禮　無始罪業定不生
故我頂禮彌勒佛　唯願慈尊度有情
願共諸衆生上生兜率天奉　見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛

慈尊寶冠多化佛　其量超過數百千
此土他方菩薩會　廣現神變寶冠中
佛身白毫光八萬　常說不退法輪因
衆生但能修福業　屈伸臂頃值慈尊
河沙諸佛由斯現　況我今師釋迦文
故我頂禮彌勒佛　唯願慈尊度有情
願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒
佛

至心歸命禮當來彌勒佛

諸佛常居清淨刹　受用報體量無窮
凡夫宍眼未曾識　為現千尺一金軀
衆生覩之無厭足　令知業果現閻浮
但能聽經勤誦法　逍遙定往兜率宮
三塗於茲必永絕　將來同證一法身
故我頂禮彌勒佛　唯願慈尊度有情
願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒
佛

業因部第四

如來曾有經云下品十善謂一念頃
中品十善謂一食頃上品十善謂從
旦至午於此時中心念十善止於十
惡亦得往生故野干心念十善七日

不貪生兜率天又上生經云我滅度後四衆八部欲生第四天當於一日至第七日繫念彼天持佛禁戒思念十善行十善道以此功德迴向願生彌勒佛前隨念往生（言七日者且從近說尚感彼天何況一生而不往獲）又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億劫生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四衆八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即得受記又上生經云佛滅度後若有精勤修諸功德威儀不缺掃塔塗地華香供養行諸三昧讀誦經典如是人等雖不斷結如得六通應當繫念念佛形像稱彌勒名若一念頃受八戒齋修諸淨業命終之時即得往生兜率天上蓮華臺中應時見佛白毫相光超越九十億劫生死之罪隨其宿緣為說妙法令得不退又增一經云衆生三業造惡臨

終憶念如來功德者必離惡道趣得
生天上正使極惡之人以念佛故亦
得生天又大集經云若修慈者當捨
身命時見十方佛手摩其頂蒙手觸
故心安快樂尋得往生清淨佛土又
普賢觀經云若有晝夜六時禮十方
佛誦大乘經思第一義甚深空法於
一彈指頃除百萬億那由他恒河沙
劫生死之罪行此法者眞是佛子從
諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲其和
上是名具足菩薩戒不須羯磨自
然成就應受一切人天供養又法華
經云若有人受持讀誦正憶念解其
義趣是人命終爲千佛授手令不恐
怖不墮惡道即往兜率天上彌勒菩
薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩
衆所共圍繞有百千萬億天女眷屬
而於中生有如是等功德利益是故
智者應當一心自書若使人書受持
讀誦正憶念如說修行又智度論云
若善男子能行是深般若波羅蜜者
當知是人人道中來或兜率天來所
以者何三惡道中罪苦多故不得行

深般若欲界諸天著淨妙五欲心則狂惑故不能行色界天等深著禪定味故不能行無色界天無形故故不能行以兜率天上常有一生補處菩薩彼中諸天常聞說般若五欲雖多法力勝故是故說二處勝若從他佛國來生此閒斯則轉勝也

又處處經云佛言彌勒不來下有四因緣一有時福應彼閒二是此閒人麁無能受經者三功德未滿四世閒有能說經者故彌勒不下若當來下餘有五十億七千六十萬歲彌勒時人眼皆見四千里由本十種因緣得一不掩人眼明二不損人眼三不覆人眼四不藏人善五不視殺六不視盜七不視婬八不視陰私及人短九諸惡事不視十然燈於佛寺

又佛說彌勒來時經云佛言彌勒佛欲來出時閻浮利內地山樹草木皆焦盡於今閻浮利地周匝六十萬里彌勒出時閻浮利地東西長四十萬里南北廣三十二萬里地生五菓四海之內無山陵嵠谷地平如砥樹木

長大人少三毒瓦多聚落城名氾羅那夷有一婆羅門名須凡當為彌勒作父母名摩訶越題彌勒當為作子相好具足身長十六丈生墮城地日徹視萬里內頭中日光照四千里彌勒得道為佛時於龍華樹下坐樹高四十里廣亦四十里（大成佛經華枝如龍頭故名龍華樹亦有別傳云子從龍首出故名龍華樹也）用四月八日明星出時得道彌勒佛卻後六十億殘六十萬歲當來下（自外大同成佛緣說）

王玄策西國行傳云唐顯慶二年勅使王玄策等往西國送佛袈裟至泥婆羅國西南至頗羅度來村東坎下有一水火池若將家火照之其水上即有火焰於水中出欲滅以水沃之其焰轉熾漢使等曾於中架一釜煮飯熟使問彼國王國王荅使人云曾經以杖刺著一金釜令人挽出一挽一深相傳云此是彌勒佛當來成道天冠金火龍防守之此池火乃是火龍火也又智度論云彌勒菩薩為白衣時師名婆跋梨有三種相一眉間白毫相二舌覆面相三陰藏相如

是等非是菩薩時亦皆有此相也
又新婆沙論云曾聞尊者大迦葉波
入王舍城最後乞食食已未久登雞
足山山有三峯如仰雞足尊者入中
結跏趺坐作誠言曰願我此身并納鉢
杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六
十百千歲慈氏如來應正等覺出現
世時施作佛事發此願已尋般涅槃
時彼三峯便合成一揜蔽尊者儼然
而住及慈氏佛出現世時將無量人
天至此山上告諸衆曰汝等欲見釋
迦牟尼佛杜多功德弟子衆中第一
大弟子迦葉波不寧衆咸曰我等欲
見慈氏如來即以右手撫雞足山頂
應時峯坼還爲三分時迦葉波將磨納
鉢杖從中而出上昇虛空無量天人
覩斯神變歎未曾有其心調柔慈氏
世尊如應說法皆得見諦若無留化
如此之事云何有耶有說有留化事
問若尒世尊何故不留化身至涅槃
後住持說法答所應作者已究竟故
謂佛所應度皆已度訖所未度者聖
弟子度之有說無留化事問若尒迦

葉波尊云何得有答諸信敬天神所
住持故有說迦葉波今時未般涅槃
慈氏佛時方取滅度此不應理尊可
說無不說彼默然多時虛住如是說者
有留化事是故大迦葉波已入涅槃

發願部第五

惟凡夫力弱習惡來多以往娑婆其
心怯弱初學是法恐畏退敗常發大
願扶持此行乃至命終心無障惱隨
種善根願共含識自在往生彌勒內
衆得至佛前隨念修學證不退轉不
願往生於外衆中恐著五欲不得解
脫故智度論云有人修少福業聞有
福處常願往生及至命終各生其中
又大莊嚴論云佛國事大獨行功德
不能成就要須願力如牛雖力挽車
要須御者能有所至淨佛國土由願
引成以願力故福德增長不失不壞
常見佛故又如十住論云若人發心
求佛不休不息有人以指舉大千世
界在空都住不足為難若發願言我當
作佛是人希有何以故世人心劣無大
志故又發菩提心論有十大願常悉

修行
一者願我先世及以今身所種善根
施與一切衆生迴向佛道令我此願
念念增長世世所生終不忘失常爲
陁羅尼之所守護
二者願我以此善根生處值佛常得
供養不生無佛國中
三者願我常近諸佛隨侍左右如影隨
形
四者願我既得親近爲我說法成就
五通
五者願我通達世諦假名流布解第
一義得正法智
六者願我以無厭心爲衆生說示教利
喜皆令開解
七者願我以佛神力徧至十方一切世
界供養諸佛聽受正法廣攝衆生
八者願我隨順清淨法輪一切衆生
聽我法者聞我名者即得捨離一切
煩惱
九者願我隨逐衆生將護與樂捨身
命財荷負正法除無利益
十者願我雖行正法心無所行亦無

不行爲化衆生不捨正願願我以此十大誓願徧衆生界攝受一切河沙諸願若衆生界有盡我願乃盡然衆生界不可盡故我此大願亦不可盡廣度衆生無邊法界所修善根皆悉迴向無上正覺生彌勒佛前聞清淨法悟無生忍但行住坐臥一生已來所修善根並共法界衆生迴向彌勒佛前速成不退

玄奘法師云西方道俗並作彌勒業爲同欲界其行易成大小乘師皆許此法彌陀淨土恐凡鄙穢修行難成如舊經論十地已上菩薩隨分見報佛淨土依新論意三地菩薩始可得見報佛淨土豈容下品凡夫即得往生此是別時之意未可爲定所以西方大乘許小乘不許故法師一生已來常作彌勒業臨命終時發願上生見彌勒佛請大衆同時說偈云

南無彌勒如來　應正等覺
願與含識　速奉慈顏
南無彌勒如來　所居內衆
願捨命已　必生其中

感應緣（略引六驗）

晉譙國戴逵　晉沙門釋道安
宋尼釋慧玉　梁沙門釋僧護
隋沙門釋靈幹　唐沙門釋善冑

夫最勝之相妙出無等非直光儀奐寫固亦形好不傳夫以世俗之指爪而匠法身之圓極等數譬喻豈我萬一自泥洹以來久踰千祀西方像製流式中夏雖依經鎔鑄各務髣髴名士奇匠競心展力而精分密數未有殊絕晉世有譙國戴逵字安道者風清概遠肥遯舊吳宅性居理游心釋教且機思通贍巧擬造化思所以影響法相咫尺應身乃作無量壽挾侍菩薩研思致妙精銳定製潛於帷中密聽衆論所聞褒貶輒加詳改覈準度於毫芒審光色於濃淡其和墨點彩刻形鏤法雖周人盡策之微宋客象楮之妙不能踰也委心積慮三年方成振代迄今所未曾有凡在瞻仰有若至真俄而迎像入山陰之靈寶寺道俗觀者皆發菩提心高平郗超聞而禮覲遂撮香而誓曰若使有常復覩

聖顏如其無常願會彌勒旣而手中之香勃焉自然芳煙直上其氣聯雲餘熏葳蕤溢於衢路凡預聞見皆心喜徧身宋臨川康王撰宣驗記亦載其顯瑞戴公居去靈寶寺百餘步戴嘗中夜而起見寺上有光其明甚熾謂是燔火狼狽往起鄰曲知者咸競駭奔至而寺門靜閉迺像放光明旦衆聞扣門方起共觀咸覩佛堂暉燄洞照于天莫不整躬虔禮歎覺化之無方也宋文帝迎像供養常在後堂齊高帝起正覺寺欲以勝妙靈像鎭撫法殿乃奉移此像舊在正覺寺〻遠又造行像五軀積慮十年像舊在瓦官寺遠弟二子顒字仲若素韻淵潛雅好丘園旣負荷幽貞亦繼志才巧逵每製像常共參慮濟陽江夷少與顒友夷嘗託顒造觀世音像致力罄思欲令盡美而相好不圓積年無成後夢有人告之曰江夷於觀世音無緣可改爲彌勒菩薩戴即停手馳書報江信未及發而江書已至俱於此夕感夢語事符同戴喜於神應即改爲

彌勒於是觸手成妙初不稽思光顏圓滿儀尒而成有識讚仰咸悟因緣之匪若此像舊在會稽龍華寺壽二載像製歷代獨步其所造甚多並散在諸寺難悉詳録

晉長安五級寺有釋道安姓衛氏常山扶柳人也形雖不逮於人而聰儁罕儔七歲讀書再覽能誦年至十三出家日誦萬言不差一字師敬異之為受具戒恣其游學至鄴入中寺遇佛圖澄澄見而嗟異與語終日因事澄為師澄講安覆疑難鋒起安挫銳解紛行有餘力時人語曰漆道人驚四鄰安後避地南投襄陽與弟子釋慧遠等四百餘人度江夜行值雷雨乘電光而進前行得入一家見門裏有一馬樴中閒懸一馬兜可容一斛安呼林伯升主人驚出果姓林名伯升謂是神人厚相奉接既而弟子問何以知其姓字安曰兩木為林兜容百升也既至襄陽有一外國銅像形製古異時衆不甚恭重安曰像形相致佳但髻形未稱令弟子鑪冶其髻

既而光燄㸌炳曜滿一堂詳視髻中見一舍利眾咸愧服安曰像既靈異不煩復治乃止識者咸謂安知有舍利故出以示衆時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其先藉安高名早以致書通好承應真履正明白內融慈訓兼照道俗齊陰自大教東流四百餘年雖蕃王居士時有奉者而真丹宿訓先行上世道運時遷俗未僉悟自頃道業之隆盛無以匹所謂月光將出靈鉢應降法師任當洪範化洽無幽此方諸僧咸有思慕若慶靈東徂摩尼迴曜一躡七寶之座暫現明哲之燈雨甘露於豐草植栴檀於江湄則如來之教復崇於今日玄波溢漾重蕩於代矣文多不悉載及聞安至止即往修造既坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安時人以為名答安常注諸經恐不合理乃誓曰若所說不甚遠理願見瑞相乃夢見梵道人頭白眉毛長語安云君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食後十誦律至遠

公乃知和上所夢賓頭盧也於是立座飯之處處成則安既德為物宗學兼三藏所制僧尼軌範佛法憲章條為三例一曰行香定座上經上講之法二曰常日六時行道飲食唱時法三曰布薩差使悔過等法天下寺舍遂則而從之安每與弟子法遇等於彌勒像前立誓願生兜率後至秦建元二十一年正月二十七日忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺房既窄處之講堂時維那直殿夜見此僧從窗隙出入遽以白安安驚起禮訊問其來意答云相為而來安曰自惟罪深詎可度脫彼答云甚可度耳然須更浴聖僧情願必果具示浴法安請問來生所生之處彼乃以手虛撥天之西北即見雲開備覩兜率妙勝之報爾夕大眾數十人悉皆同見安後營浴具見有非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾就浴果是聖應也至其年二月八日忽告眾曰吾當去矣是日齋畢無疾而卒葬城內五級寺中是歲晉太元十年也年七十二安未終之前每先

聞羅什在西國思共講析每勸堅取之什亦遠聞安風謂是東方聖人常遙而禮之初安生而便左臂有一皮廣寸許著臂捋可得上下之唯不得出手時人謂之為印手菩薩安既終後十六年什公方至什恨不相見悲恨無極安既篤好經典志在宣法所請外國沙門僧伽提婆曇摩難提及僧伽跋澄等譯出衆經百餘萬言常與沙門法和詮定音字詳覈文旨新出衆經於是獲正孫綽為名德沙門論目云釋道安博物多通才經名理

又為之贊曰

物有廣贍人固多宰淵淵釋安專能兼総飛聲汧隴馳名淮海形雖革化猶若常在有別記云河北別有竺道安與釋道安齊名謂習鑿齒致書於竺道安道安本隨師姓竺後改為釋世見其二姓因謂為兩人謬矣（右此二驗出梁高僧傳）

宋尼釋慧玉長安人也行業勤修經戒通備嘗於長安薛尚書寺見紅白光十餘日中至四月八日六重寺沙門衆游此寺於光處得彌勒金像高

一尺餘慧玉後南渡樊郢住江陵靈收寺元嘉十四年十月夜見寺東樹有紫光爛起暉暎一林以告同學妙光等而悉弗之見也二十餘日玉常見焉後寺主釋法弘將於樹下營築禪基仰首條間得金坐像亦高尺許云 右此一驗出冥祥記

梁剡石城山有釋僧護本會稽剡人也少出家便尅意苦節戒行嚴淨後居剡石城山隱岳寺寺北有青壁直上數十餘丈當中央有如佛焰光之形上有叢樹曲幹垂蔭覆護每經行至壁所輙見光明煥炳聞絃管歌讚之聲於是擎鑪發誓願博山鐫造十丈石佛以敬擬彌勒千尺之容使凡厥有緣同覩三會以齊建武中招結道俗初就彫剪疎鑿逾年僅成面樸頃之護遘疾而亡臨終誓曰吾之所造本不期一生成辦第二身中其願克果後有沙門僧淑纂襲遺功而資力莫由未獲成遂至梁天監六年有始豐令吳郡陸咸罷邑還國夜宿剡溪值風雨晦冥咸皆危懼假寐忽夢見

三道人來告云若誠信堅正自然安隱有律安殷下感患未瘳若能治剡縣僧護所造石像得成就者必獲平愈冥理非虛宜相開發也咸還都經年稍忘前夢後出門乃見一僧云聽講寄宿自言去歲剡溪所囑律安王事猶憶此不咸當時懼然荅云不憶道人笑曰宜更思之仍即辭去咸寤其非凡乃倒屣諮訪追及百步忽然不見咸豁尒意解具憶前夢乃剡溪所見第三僧也咸即馳啓律安王王即以上聞勑遣僧祐律師專任像事王乃深信益加喜踊充徧抽捨金貝誓取成畢初僧祐未至一日寺僧慧逞夢見黑衣大神翼從甚壯立于龕所商略分數至明旦初祐律師至其神應若此初僧護所創鑿龕過淺乃鐫入五丈更施頂髻及身相剋成瑩磨將畢夜中忽當萬字處色赤而隆起今像胷萬字處猶不施金薄而赤色存焉像以天監十二年春就功至十五年春竟坐軀高五丈立形十丈龕前架三層臺又造門閣殿堂并立眾

基業以充供養其四遠士庶並提挾
香華萬里來集供施往還軌迹填委
目像成之後律安王所苦消瘳王後
改封今之南平是也 右一驗出梁高僧傳
隋西京大禪定道場釋靈幹俗姓李
氏金城狄道人也志節恭勤當修淨業
依華嚴經作蓮華藏世界海觀及作
彌勒天宮觀至開皇十七年遇疾暴
悶唯心不冷未敢藏殯後醒述云初
見兩人手把文書戶前而立曰官須
見師俛仰之間乃與俱往狀如乘空
足無所涉到一大園七寶樹林端嚴
如畫二人送達便辭而退幹獨入園
東西極目但見林地山池無非珍寶
焜煌亂目不得正視樹下華座或有
人坐或無坐者忽聞人喚云靈幹汝
來此耶尋聲就之乃慧遠法師也禮
訖問曰此為何所答曰是兜率陀天
吾與僧休同生於此次吾南坐上者
是休法師也遠與休形並非本身頂
戴天冠衣以朱紫光偉絕世但語聲
似舊依然可識又謂幹曰汝與我諸
弟子後皆生此矣因得覺悟重增故

業端然觀行絶交人物至大業三年禪定初成勅召爲道場上座僧徒一咸匡救有叙至於八年於本房內所患漸重將欲終卒目精上視不與人對久之乃垂顔如常曰沙門童眞問疾因見是相斡謂眞曰向見青衣童子二人來召相逐而去至兜率天城外未得入宮若退足舉望則見城中寶樹華蓋若平立即無所見也傍侍疾者向舉目者是其相矣眞曰若即往彼大遂本願斡曰天樂非久終墮輪迴華嚴藏海是所圖也不久氣絶須臾復蘇眞問何所見耶斡曰見大水遍滿華如車輪斡坐其上所願足矣尋尒便卒（童眞法師是隋日西大禪定寺主武德初亡也）以大業八年正月二十九日卒於本寺春秋七十有八

唐西京淨影寺釋善冑俗姓淮氏瀛州人也通敏易悟極開談激機辯爲心美譽聞徹於仁壽末年奉勅置塔送舍利于梓州牛頭山華林寺最與將達感豬入頭突到壇下從行至館驅遂乃走還來如故漸至城治罪蠱四

枚形甚壯偉隨舉旋繞數匝便去既至州館夜放大光明徹屋上如火焰發食頃方滅又掘塔基入深丈餘正當函處得古甆瓶無蓋有水清澄香美乃用盛於函內寺九層浮圖從西南角第二級放光上照相輪如五石甕許赤如火良久方隱又堂內彌勒佛亦放眉間紫光并二菩薩亦放赤光遍照寺院前後七度衆人同見除不來者武德三年八月內終於本寺春秋七十有一 右此二驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第十六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第十七　魏 三十五紙

西明寺沙門釋道世 撰

敬佛篇第六 之五

敬法篇第七

普賢驗 本入宋法作觀者希 故經不錄且述四驗

宋路昭太后　宋沙門釋道溫

宋沙門釋道環　齊沙門釋普明

宋路昭太后大明四年造普賢菩薩乘寶輿白象安於中興禪房因設講于寺其年十月八日齋畢解坐會僧二百人于時寺宇始構帝甚留心輦蹕臨幸旬必數四僧徒勤整禁衛嚴肅余日僧名有定就席久之忽有一僧豫于座次風貌秀舉闔堂驚矚齋主與語往還百餘言忽不復見列筵同覩識其神人矣

宋大明年中有寺統法師名道溫居在秣陵縣既見皇太后歆鑒沖明聖符幽洽滌思淨場研襟至境固以聲藻震中畿靈梵表迺創思鎔斲抽寫神華模造普賢乘儀威像寶傾宙珍妙盡天飾所設講齋訖今月八日覩

會有限名簿素定引次就席數無盈減轉經將半景及吾忽覩異僧豫于座內容止端嚴氣貌秀發擧衆矚目莫有識者齋主問曰上人何名荅曰名慧明問住何寺荅云來自天安言對之間儵然不見闔堂驚視徧筵翻慮以為明祥所貴幽應攸闡紫山可覩華臺不遠蓋聞至誠所感還景移緯澄心所猶發石開泉況帝德涵運皇功懋洽仁洞乾遐理暢冥外故上王感土彪表大明之朝勸發妙身躬見龍飛之室意若曰陛下慧燭海縣明華日月故以慧明為人名繼天興祚式垂無壃故以天安為寺稱神基彌遠道政方凝九服識泰萬彙齊悅謹列言屬縣以詮天休

宋沙門釋道琛扶風好畤人也本姓馬氏學業淳粹弱齡有聲元嘉二年九月在雒陽為人作普賢齋道俗四十許人已經七日正就中食忽有一人袴褶乘馬入至堂前下馬禮佛琛謂常人不加禮異此人登馬揮鞭忽失所在便見赤光赫然竟天良久而

滅後三年十二月在白衣家復作普賢齋將竟之日有二沙門容服如凡直來禮佛衆中謂是常僧不甚尊仰聊問何居荅曰住在前村時衆白衣有張道覺甚有異至心禮拜沙門出門行可數十步忽有飛塵直上衝天追目此僧不復知所環以七年與同學來游京師時司空何尚之始搆南澗精舍環寓居焉夜中忽見四人乘一新車從四傳教來在屋內呼與共載道環驚其夜至疑而未言因眼闇不覺昇車俄而至郡後沈橋見一貴人著帢被箋布單衣坐牀纛纖形似華蓋鹵簿從衛可數百人悉服黃衣見環驚曰行般舟道人精心遠詣言欲知其處耳何故將來即遣人引送環還至精舍門外失所送人門閉如故扣喚久之寺內諸僧咸驚相報告開門內之視所住房戶猶故關之(右三驗出冥祥記)

齋上定林寺有釋普明姓張臨渭人少出家稟性清純蔬食布衣以懺誦爲業誦法華維摩二經及諷誦之時有別衣別座未甞穢雜每至勸發品

輙見普賢乘象立在其前誦維摩經亦聞空中唱樂又善神呪所救皆愈有鄉人王道眞妻病請明來呪明入門婦便悶絶俄見一物如狸身長數尺許從狗竇出因此而愈明嘗行水傍祠巫覡自云神見之皆奔走以宋孝律中卒春秋八十有五（右此一驗出唐高僧傳）

觀音驗（略引二十驗）

秦尚書徐義　秦居士畢覽
晉沙門竺法義　晉沙門竺法純
晉沙門釋開達　晉居士郭宣
晉居士潘道秀　晉居士欒苟
晉沙門釋法智　晉南公子
晉沙門道泰　晉居士孫道德
晉居士劉度　晉居士竇傳
晉沙門竺法純　宋居士張興
宋居士宋琰　魏沙門釋道泰
魏居士孫敬德　魏沙門釋滂

秦徐義者高陸人也少奉法爲苻堅尚書堅末兵革鋒起賊獲義將加戮害乃埋其兩足編髮於樹夜中專念觀世音有頃得眠夢人謂之曰今事亟矣何暇眠乎義便驚起見守防之

去並寢而寢乃試自奮動手髮既解足亦得脫因而遁去百餘步隱小叢草便聞追者交馳火炬星陳互繞此叢而竟無見者天明賊散歸投鄴寺遂得免云

秦畢覽東平人也少奉法隨慕容垂北征沒虜單馬逃竄虜追騎將及覽至心誦念觀世音既得免脫因入深山迷惑失道又專心歸念中夜見一道人法服持錫示以途徑遂得還路安隱至家

晉始寧山有竺法義晉興寧中沙門遊刃衆典尤善法華受業弟子常有百餘至咸安二年忽感心氣疾病常存念觀世音乃夢見一人破腹洗腸寤便病愈傳亮每云吾先君與義公游處無間說觀世音神異莫不大小肅然

晉沙門竺法純山陰顯義寺主也晉元興中起寺行牆至上蘭渚買材路經湖道材主是婦人而應共至材所准許價直遂與同船俱行既入大湖日暮暴風波浪如山純船小水入命在瞬

息念值行無福怨遇斯災又與婦人俱行其以困懼乃一心誦觀世音經俄有大舟流趣純適將既入夜行旅已絕純自惟念不應有此流船疑是神力既而共度乘之而此小船應時即沒大舟隨波鼓盪俄得達岸也

晉沙門釋開達隆安二年登壟採甘草為羌所執時年大飢羌胡相噉乃置達柵中將食之先在柵者十有餘人羌日夕烹俎唯達尚存自達被執便潛誦觀世音經不懈乎心及明日當見噉其晨始曙忽有大虎徑逼群羌奮怒號吼羌各駭怖迸走虎乃前齧柵本得成小闕可容人過已而徐去達初見虎齧柵必謂見害既柵穿而不入心疑其異將是觀世音力計度諸羌未應便反即穿柵逃走夜行晝伏遂得免脫

晉郭宣之太原人也義熙四年為楊思平梁州府司馬楊以輙害范元之等被法宣亦同執在獄唯一心歸向觀世音菩薩後夕將眠之際忽覩觀菩薩光明照獄宣瞻覲禮拜祈請

願久之乃沒俄而宣之獨被恩放既釋依所見形製造圖像又立精舍焉後為零陵衡陽太守

晉潘道秀吳郡人年二十餘為軍亂主北為征固既而軍小失利秀竄逆被掠經數處作奴俘虜異域欲歸無因少信佛法常至心念觀世音每夢寐輒見像後既南奔迷不知道於窮山中忽覩真形如今行像因作禮禮竟豁然不覺見失之乃得還路遂歸本土後精進彌篤年垂六十而亡

晉欒苟不知何許人也少奉法嘗作福富平令先從征虜勇偕值小失利舫遭火垂盡賊亦交逼正在中江風浪駭目苟恐怖分盡猶誦念觀世音俄見江中有一人挺然孤立腰與水齊苟心知祈念有感火賊已切便投水就之體既浮涌脚似履地尋而大軍遣船迎接敗者遂得免濟

晉沙門釋法智為白衣時嘗獨行至大澤中忽遇猛火四方俱起走路已絕便至心禮誦觀世音俄然火過一澤之草無有遺莖者唯法智所處容

身不燒於是始乃敬奉大法後爲姚興將從征索虜軍退失馬落在圍裏乃隱溝邊荊棘叢中正得藏頭復念觀世音心甚勤至隔溝人遙喚後軍指令殺之而軍過接覓輒無見者徑得免濟後遂出家

晉南公子敖始平人也戍新平城爲乞伏虜見長樂公所破合城數千人皆被誅害子敖雖分必死而猶至念觀世音既而次至干敖群刃交下或高或低持刃之人忽疲懈四支不隨爾時長樂公親自臨刑驚焉問之子敖聊云當能作馬鞍乃令宥釋子敖亦不知所以作此言時後遂得遁逸造小形像貯以香函行則頂戴云

晉沙門釋道泰常山衡唐精舍僧也晉義熙中嘗夢人云君之年命當終六七泰年至四十二便遇篤病慮必不濟遂以衣鉢之資厚爲福施又歸誠屬念稱誦觀世音晝夜四日勤心不替時所坐牀前垂帷忽於帷下見人跨戶而入足趺金色光明照屋泰乃褰帷遽視奄然而滅驚焉欣交并因大流汗即覺體輕所患乎差

晉孫道德益州人也奉道祭酒年過五十未有子息居近精舍景平中沙門謂德必願有兒當至心禮誦觀世音經此可冀也德遂罷不事道單心投誠歸觀世音少日之中而有夢應婦即有孕遂以產男云

晉劉度平原遼城人也鄉里有一千餘家並奉大法造立形像供養僧尼值虜主木未時此縣甞有逋逃未大怒欲盡滅一城衆並兇懼分必殄盡度乃潔誠率衆歸命觀世音頃之未見物從空中下繞其所住屋柱驚視乃觀世音經使人讀之未大歡喜用省刑戮於是此城即得免害

晉竇傳者河內人也永和中并州刺史高昌冀州刺史呂護各權部曲相與不和傳爲昌所用作官長護遣騎抄擊爲所俘執同伴六七人共繫一獄鎖械甚嚴剋日當殺之沙門支道山時在護營中先與傳相識聞其執厄出至獄所候視之隔戶共語傳謂山曰今日困厄命在漏刻何方相救山曰若能至心歸請必有感應傳先

亦頗聞觀世音及得山語遂專心屬念晝夜三日至誠自歸觀其鎖械如覺緩解有異於常聊試推盪豁然離體傳乃復至心曰蒙哀祐已令桎梏自解而同伴尚多無心獨去觀世音神力普濟當令俱免言畢復牽挽餘人皆以次解落若有割剔之者遂開戶走出於警激之間莫有覺者便踰城逕去時夜已向曉行四五里天明不敢復進共逃隱一榛中須臾覺失因人馬騎驛四出尋捕焚草践林無不至徧唯傳所隱一畝許地終無至者遂得免還鄉里敬信異常咸佳奉法道山後過江爲謝居士敷具說其事 右十四驗出冥祥記

晉山陰顯義寺時有竺法純未詳何人少出家止山陰顯義寺苦行有德善誦古維摩經晉元興中爲寺上蘭渚買故屋暮還於湖中遇風而船小將沒純唯一心憑觀世音口誦不輟俄見一大流船乘之獲免至岸訪船無主須臾不見道俗咸歎神感後不知所終 右一驗出梁高僧傳

宋張興者新興人也頗信佛法嘗從沙門僧融曇翼時受八戒興嘗為劫所引夫得走逃妻坐繫獄掠笞積日時縣失火出囚路側會融翼同行經過因遑妻驚呼闍梨何以賜救融曰貧道力弱無救如何唯宜勤念觀世音庶獲免耳妻便晝夜祈念經十許日於夜夢一沙門以腳蹈之曰咄咄可起妻即驚起鉗鏁桎梏漼然俱解便走趣戶戶時猶閉警防殊嚴既無由出慮有覺者乃還著械尋復得眠又夢向沙門曰戶已開矣妻覺而馳出守備者並已惛睡妻安步而去時夜甚闇行可數里卒值一人妻懼躑地巳而相訊乃其夫也相符悲喜夜投僧翼翼藏匿之因遂獲免時元嘉初也

宋玦稚年在交阯彼土有賢法師者道德僧也見授五戒以觀世音金像一軀見與供養形製異今又非甚古類元嘉中作鎔鑄殊工似有真好玦奉以還都時年在齠齓與二弟常盡勤至專精不倦後治改弊廬無屋安

設寄京師南澗寺中于時百姓競鑄錢亦有盜毀金像以充鑄者時像在寺已經數月琰晝寢夢見立于座隅意甚異之時日已暮即馳迎還其夕南澗十餘軀像悉遇盜亡其後久之像於曛暮間放光顯照三尺許地金輝秀起煥然奪目琰兄弟及僕役同覩者十餘人于時幼小不即題記比加撰録忘其日月是宋大明七年秋也至泰始末琰移居烏衣周旋僧以此像權寓多寶寺琰時暫遊江都此僧仍適荊楚不知像處垂將十載常恐神寶與因俱絕宋升明末遊蹟峽表經過江陵見此沙門迺知像所其年琰還京師即造多寶寺訪覓寺主愛公云無此寄像琰退慮此僧孟浪將遂失此像深以惆悵其夜夢人見語云像在多寶愛公忘耳當為得之見將至寺此人手自開殿見像在殿之東衆小像中的的分明詰旦造寺具以所夢請愛公愛公乃為開殿果見此像在殿之東如夢所覩遂得像還時建元元年七月十三日也像今

常自供養庶必永作津梁修復其事有感深懷於此徵覩綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自此興經云鑄鏤圖繢類形相者爰能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像輝用若寘蓋得相乎今華夏景揩神應亟著亦或當年群生因會所感假憑木石以見幽異不必克由容好而能然也故沈石浮深寔闡閩吳之化塵金瀉液用紓彭宋之禍其餘銓示繁方雖難曲辯率其大哲允歸目從若夫經塔顯効旨證亦同事非殊貫故繼其末 右二驗出冥祥記

魏常山衡唐精舍釋道泰元魏末人夢人謂曰尒至某年當終於四十二矣泰寤懼之及至其年遇病甚憂懸以身資爲福有友人曰余聞供養六十二億菩薩與一稱觀音福同無異君何不至心歸依可必增壽泰乃感悟遂四日四夜專精不絕所坐帷下忽見光明從戶外而入見觀音足趺踝閒金色朗照語泰曰汝念觀世音耶比泰褰帷頃便不復見悲喜

流汗便覺體輕所患悉愈聖力所加
後終延年
魏天平年中定州募士孫敬德造觀
音像自加禮敬後為劫賊所引不勝
拷楚妄招其死將加斬決夢一沙門
令誦救生觀世音經千徧得脫有司
執縛向市且行且誦臨刑滿千刀斫
自折以為三段皮肉不傷三換其刀
終折如故視像項上有刀三迹以狀
奏聞丞相高歡表請免死勅寫其經
廣布於世今謂高王觀世音經自晉
宋梁陳秦趙國國分十六時經四百
觀音地藏彌勒彌陀稱名念誦獲得
救者不可勝紀具諸傳錄故不備載
魏末鄴郡釋法力未詳何人精苦有
志勤營塔寺欲於鄴郡立精舍而材
不足與沙彌明琛往上谷乞麻一載將
還行空澤中忽遇野火車在下風恐
無得免法力倦眠比寤而火勢已及因
舉聲稱觀未遂稱世音應聲風轉火
焰尋滅安隱還寺又有沙門法智本
為白衣獨行大澤猛火四面一時同
至自知必死乃合面於地專稱觀音

怪無火燒舉頭看之一澤之草纖毫並盡唯智所伏僅容身耳因此感悟捨俗出家又沙門道集於壽陽西山游行爲二劫所得縛繫在樹將欲殺之惟念觀音守死不轂引刀屢斫皆無傷損劫賊怖走集因得脫又沙門法禪山行逢賊危欲害之唯念觀音挽弓射之放箭不得賊遂歸誠投弓於地知是神人怖捨避逝 右三驗出梁高僧傳

頌曰

釋化能仁　觀機降天　衆聖之上
寔惟帝先　交養怡和　濯粹沖淵
慈誨含識　善誘中玄　恩舒慧炬
燭我霄征　隨機變化　軌識其年
望之霞擧　即示雲津　慁之以形
悼之以神　三乘既弘　雙林遺身
假唱泥洹　正法常眞

敬法篇第七 此有六部

述意部　聽法部　求法部
感福部　法師部　謗罪部

蓋聞寂滅不動是則無象無言感而遂通所以有名有敎是以一四之句難聞三千之火易入庶使凝冥其靜

夜誦月長宵獨處空閑吟誦經典吐納宮商文字分明言味流美詞韻相屬適衆人心利生物善足使幽靈欣曜精神悅豫久習純熟文義洞曉散心殷誦至誠冥感信知受持一偈福利弘深書寫一言功超數劫是以迦葉頂受靡憚剝皮薩陀心樂無辭灑血此是甘露之初門入道之終德也

聽法部第二

如付法藏經云佛言一切衆生欲出三界生死大海必假法船方得度脫法為清涼除煩惱熱法是妙藥能愈結病法是衆生真善知識作大利益濟諸苦惱所以然者一切衆生志性無定隨所染習近善則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死無有邊際若近善友起信敬心聽受妙法必能令離三塗苦惱由此功德受最勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵若人犯罪令象蹋殺後時象廐為火所燒移象近寺象聞比丘誦法句經偈云為善生天為惡入淵象聞法巳

心便哀和起慈悲心後付罪人但以鼻觸舌舐而去都不肯殺王見斯已心大惶怖即召諸臣共謀此事智臣白王此象近寺必聞妙法是致然耳今可移近屠肆處繫王用其言象見屠殺惡心猛熾殘害更增是以當知一切眾生志性無定畜生尚尒聞法生慈見殺增害豈況於人而不染習是故智者宜應覺知見惡須棄覲善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城中徧行衒賣經歷多時都無買者時婆羅門極大瞋恚高聲罵言此城中人愚癡闇鈍若不就我買髑髏者我當與作惡名聞也尒時城中諸優婆塞聞畏毀謗便將錢買即以銅箸貫穿其耳若徹過者便與多價其半徹者與價漸少都不通者全不與直婆羅門言我此髑髏皆悉無異何故與價差別不等優婆塞言前徹過者此人生時聽受妙法智慧高勝貴其如此相與多價其半徹者雖聽經法未善分別故與少直全不通者此人往昔

都不聽法故不與價時優婆塞持此髑髏往至城外起塔供養命終之後悉得生天以是因緣當知妙法有大功德此優婆塞以聽法人髑髏起塔而供養之尚得生天況能至心聽受經法供養恭敬持經人者此之福報實難窮盡未來必當成無上道是故智者欲得無上安隱快樂應當至心勤聽經法

賢愚經云昔佛在世時舍衛國中須達長者信敬佛法為僧檀越衆僧所須一切供給須達家內有二鸚鵡一名律提二名賒律提禀性黠慧解人言語見比丘來先告家內令出迎逆阿難後時到長者家見鳥聰黠為說四諦苦集滅道門前有樹二鳥聞法飛向樹上歡喜誦持夜在樹宿野貍所食緣此善根生四天王盡彼天壽生忉利天忉利壽盡生夜摩天夜摩壽盡生兜率天兜率壽盡生化樂天化樂壽盡生於第六他化自在天他化壽盡還生化樂如是次第還復下至四天王天四天壽盡還復上至他

化自在天如是上下經於七返生六欲
天自恣受樂極天之壽而無中夭後
時命終來生人中出家修道得辟支
佛一名曇摩二名修曇摩

賢愚經云昔佛在世時有一比丘林
中誦經音聲雅好時有一鳥聞法敬
愛在樹而聽時為獵師所射命終緣
此善根生忉利天面貌端正光相晒
然無有倫匹自識宿命知因比丘誦
經聽法得生此中即持天華到比丘
所禮敬問訊以天香華供養比丘比
丘具問知其委曲即命令坐為其說
法得須陁洹既得果已還歸天上禽
鳥聽法尚獲福報無邊豈況於人信
心聽法寧無善報

善見律論云昔佛在世時到瞻婆羅
國迦羅池邊為衆說法時彼池中有
其一蛤聞佛池邊說法之聲即從池
出入草根下聽佛說法時有一人持
杖放牛見佛在坐為衆說法即往佛
所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭即
便命終生忉利天以福報故宮殿縱
廣十二由旬與諸天女娛樂受樂即

乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛知故
問汝是何人忽禮我足神通光明相
好無比照徹此間蛤天人以偈而答
往昔爲蛤身　於水中覓食
聞佛說法聲　出至草根下
有一牧牛人　持杖來聽法
杖劖刺我頭　命終生天上
佛以蛤天人所說偈爲四衆說法是
時衆中八萬四千人皆得道跡蛤天
人得須陁洹果出雜寶藏經

求法部第三

如雜寶藏經云昔有一女人聰明智
慧深信三寶常於僧次請二比丘就
舍供養後時便有一老比丘次到其
舍年老根暗素無知曉齋食訖已女
人至心求請說法數坐頭前閉目靜
默比丘自知不解說法遯其承眼棄
走還寺熟此女人至心思惟有爲之
法無常苦空不得自在深心觀察即
時獲得須陁洹果既得果已向寺求
覓欲報其恩然此比丘自審無知棄
他逃走倍生慚恥轉復藏避而此女
人苦求不已方自出現女人見已具

說業得道果因緣貴供報恩老比丘問甚大慚愧深自剋責亦復獲得須陁洹果是故行者應當至心精誠求法若至心者所求必獲

涅槃經云佛言我念過去作婆羅門在雪山中修菩薩行時世無佛亦無經法時天帝釋觀見菩薩獨在山中修諸苦行即下試之自變其身作羅剎像甚可怖畏住菩薩前口說半偈

諸行無常　　是生滅法

說是偈已徧觀四方菩薩聞偈心生歡喜即從坐起以手舉髮四向顧視不見餘人唯見羅剎即便往問大士何處得是半偈此半偈義乃是三世諸佛正道羅剎答言汝不須問我不食來已經多日處處求索了不能得飢渴苦惱心亂謬語非我本心之所知也菩薩復語若爲我說是偈竟我當終身爲汝弟子羅剎答言汝智太過但自憂身都不見念我今飢逼實不能說菩薩復語汝食何食羅剎答言我所食者唯人暖肉其所飲者唯人熱血菩薩聞已即語羅剎但能具

足說是偈竟我當以身奉施供養羅
刹答言誰當信汝爲八字故棄所愛
身菩薩答言我今有證梵釋四王諸
佛菩薩能爲我證羅刹聞已勅聽許
說菩薩歡喜即脫皮衣爲敷法坐白
言和上願坐此座善爲我說羅刹即
說

生滅滅已　寂滅爲樂

說是偈已菩薩深思然後處處石壁
道樹書寫此偈竟上高樹投身而下
未至地時虛空中出種種聲介時羅
刹還帝釋身接取菩薩安置平地懺
悔辭謝頂禮而去緣爲半偈捨身因
緣超十二劫在彌勒前成無上道
涅槃經云佛言我念過去無量無邊
那由他劫此娑婆世界有佛出世號
釋迦牟尼爲衆生宣說大涅槃經我
於介時從善友所轉聞佛說大涅槃
經心中歡喜即欲供養貧無財物遂
行賣身福薄不售即欲還家路見一
人而復語言吾欲賣身君能買不其
人答言我家作業人無堪者吾有惡
病良醫處藥應當日服人肉三兩卿

若能以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚我時聞已歡喜語言惠我七日須我事訖便還相就其人答言聽汝一日我即取錢往至佛所禮已奉獻然後誠心聽受是經我時聞鈍唯受一偈

如來證涅槃　永斷於生死

若有至心聽　常得無量樂

受是偈已至病人家雖復日日與肉三兩以念偈故不以爲痛日日不廢足滿一月其人病差瘡亦平復我時見身具足平復即發菩提願求來世成佛之時亦願號字釋迦牟尼以是因緣令得成佛

又集一切福德三昧經云昔過去久遠阿僧祇劫有一仙人名曰最勝住山林中具五神通常行慈心從作是念非但慈心能濟衆生唯集多聞能滅衆生煩惱邪見能生正見念已便詣城邑聚落處處推求說法之師時有天魔來語仙言我今有佛所說一偈汝今若能剝皮爲紙刺血爲墨折骨爲筆書寫此偈當爲汝說最勝仙

人聞已念言我於無量百千劫中常以無事爲他割截受苦無量都無利益我今當捨不堅之身易堅實法歡喜踊躍即以利刀剝皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆合掌向天請說佛偈時魔見已愁憂憔悴即便隱去仙人見已作如是言我今爲法不惜身命剝皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆爲衆生故至誠不虛餘方世界有大慈悲能說法者當現我前作是語時東方去此三十二剎有佛國土名普無垢其國有佛號淨名王忽住其前放大光明照最勝身苦痛即除平復如故佛即廣爲說集一切福德三昧最勝聞法得無礙辯佛說法已還沒不現最勝仙人得辯才已爲諸衆生廣說妙法令無量衆生住三乘道經千歲後乃命終生淨名王普無垢國由敬法故今得成佛佛告淨威昔最勝者今我身是是以當知若有人能恭敬求法佛於其人不入涅槃法亦不滅雖在異土常面覩佛得聞正法

感福部第四

如普曜經云若有賢人聞是經典文
手自歸即捨八事懈怠之本成八功
勳何謂為八一得端正好色二得力
勢强盛三得眷屬滋蕃四逮得辯才
無量五學疾得出家六所行清淨七
得三昧定八得智慧明無所不照若
有法師布坐諷誦是經得八座福何
謂為八一得長者座二得轉輪王座
三得天帝座四得自在天座五得羅
漢座六得菩薩座七得如來座八得
轉法輪度脫一切衆生座若有法師
頒宣是法有讚歎善哉者當得八清
淨行何謂為八一言行相應無所違
失二口言至誠而無虛妄三在於衆
會眞諦無欺四所言人信不捨遠之
五所言柔輭初無麤獷六其聲悲和
猶如哀鸞七身心踊躍音聲如梵會
中人聞莫不諮受八音響如佛可衆
生心若有書是經典得八大藏何謂
為八一得意藏未曾妄捨二所得心
藏無所不解分別經法三得往來藏
普解一切諸佛經法四得摠持藏一
切所聞皆能識念五得辯才藏為諸

衆生領宣經典皆歡喜受又云甚深法藏未曾斷絕三寶法教入奉行法藏則顯逮得無所從生忍

又華嚴經云善男子假使有人以大海等墨須彌聚筆書寫此經一品一法門一一法門一一方便一一法門一一句中義味猶不能盡又大乘莊嚴論云諸菩薩於大乘法有十種正行一書寫二供養三流傳四聽受五轉讀六教他七習誦八解說九思擇十修習此十正行能生無量功德又中邊分別論云大乘修有十一書寫二供養三施與他四若他讀誦一心聽聞五自讀六自如理取名味句及義七如道理及名句味顯說八正心聞誦九空處如理思量十已入意爲不退失故

又菩薩藏經云復次舍利子是善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復得如是十種功德稱讚利益何等爲十一者成就機速慧二者成就捷辯慧三者成就福利慧四者成就

迅疾慧五者成就廣博慧六者成就甚深慧七者成就通達慧八者成就無著慧九者常現前見一切如來既得見已以清美頌而為讚歎十者善能如理請問如來又能如理開釋疑難舍利子是名獲得十種功德稱讚利益

復次舍利子若是善男子善女人等受持是經讀誦解義乃至為他廣分別說當知是人復獲如是十種功德稱讚利益何等為十一者常樂遠離諸不善友二者常樂親近諸善知識三者能緩諸魔所有繫縛四者摧殄諸魔所有軍陣五者善能訶猒一切煩惱六者於一切行心常捐捨七者違背一切向惡趣道八者歸向一切趣涅槃道九者善說一切越度生死清淨之施十者巧能隨學一切菩薩所行軌則又能奉行諸佛教勅如是名為十種功德稱讚利益又涅槃經云法是佛母佛從法生三世如來皆供養法也

又度無極集經云昔有比丘精進守

法所可諷誦是般若波羅蜜其有聞者莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧羊遙聞比丘誦經聲即詣精舍禮拜聽其經言時說色空聞即悟解便問比丘應答不可小兒反爲比丘解說其義昔所希聞怪此小兒智慧非凡時小兒即去逐牛至山値一虎害此小兒命終生長者家夫人懷姙口便能說般若波羅蜜從朝至夜初不懈息其長者家怪此夫人謂呼鬼病有比丘至舍聞聲甚喜比丘報言此非鬼病但說尊經夫人出禮比丘復爲說法諸有疑難不能及者盡爲解說衆僧歡喜日月滿足産得男兒適生叉手長跪說波羅蜜夫人産己還復如本比丘言眞佛弟子好養護之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備擧衆超絶智度無極經中誤脱皆爲删定兒母所至輙開化人長者室家大小五百人衆皆從兒學八萬四千人皆發無上正眞道意五百比丘聞兒所說盡漏意解志求大乘得法

眼淨是時兒者則吾身是比丘者迦
葉佛是

又舍利弗處胎經云母懷舍利弗母
亦聰明

高僧傳云母懷羅什令母聰明倍誦
千偈懷胎已日得二千偈初成須陀
洹果後得斯陀含果

法師部第五

如勝天王經云若有法師流通此經
處此地即是如來所行於彼法師當
生善知識心尊重之心猶如佛心見
是法師恭敬歡喜尊重讚歎又云我
若住世一劫若減一劫說是流通此經
法師功德不能究盡若此法師所行
之處善男子善女人宜應刺血灑地
令塵不起如是供養未足為多如來
法輪難受持故

又華嚴經云譬如金翅鳥王飛行虛
空安住虛空以清淨眼觀察大海龍
王宮殿奮勇猛力以左右翅博開海
水悉令兩闢知龍男女有命盡者而
撮取之如來應供等正覺金翅鳥王
亦復如是安住無礙虛空之中以清

淨眼觀察法界諸宮殿中一切衆生若有善根已成熟者奮勇猛十力止觀兩翅博開生死大愛海水隨其應出生死海除滅一切妄想顛倒安立如來無礙之行

又涅槃經云若有善男子善女人聞是經名生四惡趣者無有是處若有衆生一經耳者悉能滅除一切諸惡無間罪業又云若有衆生一經耳者却後七劫不墮惡道又云若有能知如來常住無有變異或聞常住二字音聲一經於耳即生天上後解脫時乃能證知如來常住無有變易又華嚴經云若聞一句未曾聞法勝得三千大千世界珍寶是菩薩得聞一偈正法生上財想勝得轉輪聖王位又法華經云若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德

又涅槃經云我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心當知是

等於未來世百千億劫不墮惡道又云若有於一河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法愛樂是典不能爲人分別廣說若有於二河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受持讀誦亦不能爲他人廣說若有於三河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法乃至書寫經卷雖爲他說未解深義若有於四河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是典乃至書寫經卷爲他廣說十六分中一分之義若有於五河沙佛所發心乃至於惡世中爲人廣說十六分中八分之義若有於六河沙佛所發心乃至於惡世中爲他廣說十六分中十二分義若有於七河沙佛所發心乃至於惡世中爲他廣說十六分中十四分義若有於八河沙佛所發心乃至於惡世中書寫經卷亦勸他人令得書寫自能聽受亦勸他人令解聽受如說修行具足能解盡其義味

謗罪部第六

惟今末世法逐人訛道俗相濫傳謗

背眞混雜同行不修內典專事俗書縱有抄寫心不至殷既不護淨又多舛錯共同止宿或處在門簷風雨蟲鼠都無驚懼致使經無靈驗之功誦無救苦之益冥由造作不殷亦由我人逾慢也故敬福經云善男子經生之法不得顛倒二字重點五百世中墮迷惑道中不聞正法

又大集經云若有衆生於過去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於說法者爲作障礙或抄寫經法洗脫文字或損壞他法或闇藏他經由此業緣令得盲報

又大般若經第四百四十卷云佛言諸善男子善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經時頻申欠呿無端戲笑互相輕懟身心躁擾文句倒錯迷惑義理不得滋味橫事欻起書寫不終當知是爲菩薩魔事

又大乘蓮華藏經云受佛禁戒不護將來各言我是於大乘法亦如冥夜各自說言我得佛法受鐵槍地獄苦事難述從地獄出瘖瘂聾盲不見正

法阿難請戒律論云僧尼白衣等因讀經律論等行語手執翻卷者依忉利天歲數犯重突吉羅傍報二億歲墮蝦蟆中常被拍脊苦痛難忍無記戲言捉經律論亦招前報或安經條房堂屋前者依忉利天歲數八百歲犯重突吉羅傍報二億歲墮豬狗中生若得人身一億歲身常作客栖屑不得自在

又大品經云是人毀呰三世諸佛一切智起破法業因緣集故無量百千萬億歲墮大地獄中是破法人輩從一大地獄至一大地獄若火劫起時至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄彼間若火劫起時復至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄如是徧十方獄彼間若火劫起故從彼死破法業因緣未盡故還來是間大地獄中生在此間亦從一大地獄至一大地獄受無量苦此間火劫故復至十方他國土生畜生中受破法罪業苦如地獄中說重罪轉薄或得人身生盲人家生旃

第三十五張

陀羅家生除厠擔死人種種下賤家
生若無眼若一眼若瞎眼無舌無耳
無手所生之處無佛無法無佛弟子
處生何以故種破法業積集厚故
又涅槃經云若有不信是經典者現
世當爲無量病苦之所惱害多爲衆
生所見厭賤命終之後人所輕賤顏
貌醜陋資生艱難常不供足雖復少
得麁澀弊惡常處貧窮下賤誹謗正
法邪見之家若臨終時或值荒亂刀
兵競起帝王暴虐怨家讎隙之所侵
逼雖有善友而不遭遇資生所須求
不能得雖少得利常爲飢渴唯爲凡
下之所顧識國王大臣悉不齒錄設
復聞其有所宣說正使是理終不信
受如是之人如折翼鳥不能飛行是
人亦爾於未來世不能得至人天善
處若復有人能信如是大乘經典本
所受形雖復麁陋以經功德即便端
正威顏色力日更增多常爲人天之
所樂見恭敬愛戀情無捨離國王大
臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若
我聲聞弟子之中欲行第一希有事

者當為世間廣宣如是大乘經典善男子譬如霧露勢雖欲住不過日出日既出已消滅無餘善男子是諸衆生所有惡業亦復如是住世勢力不過得見大涅槃日是日既出悉能除滅一切惡業

又法華經云若佛在世若滅度後其有誹謗如斯經典見有讀誦書持經者輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今復聽其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數劫從地獄出當墮畜生於無數劫生輙聾瘂諸根不具者舍利弗謗斯經者若說其罪窮劫不盡

頌曰

教傳三藏　慈訓八因　含情普洽
機悟玄津　或陽夏烈　溫柔曙春
枯槁日久　光潤爽神　卷即納福
舒即慧申　思之不已　惟益惟新
實稱慈父　巧號能仁　周孔老教
孰與陶均

法苑珠林卷第十七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

魏 子九紙

法苑珠林卷第十八

西明寺沙門釋道世撰

感應緣 略引四十一驗

漢法內傳經驗 晉居士丁德慎
晉居士周閔 晉居士董吉
晉居士周璫 晉居士謝敷
晉沙門釋道安 晉沙門釋僧靜
魏沙門朱士行 魏沙門釋志湛
魏沙門五侯寺僧 魏太和中內閣官
宋沙門釋慧嚴 宋比丘尼釋智通
宋沙門釋慧慶 齊沙門釋慧賫
梁居士何規 周高祖武帝
陳楊州嚴恭 隋初揚州僧一名
隋沙門釋慧意 隋沙門釋法藏
隋沙門客僧失名 唐沙門釋智苑
唐沙門釋道積 唐釋遺俗
唐隆州令孤元軌 唐都南史呵誓
唐益州書生苟氏 唐沙門釋曇韻
唐都水使者蘇長 唐夫人豆盧氏
唐邢州司馬柳儉 唐遂州人趙文信
唐遂州縣丞劉弼 唐洛州人賈道羨
唐吳郡人陸懷素 唐河內司馬喬卿

唐平州人孫壽　唐鄭州李虔

唐曹州濟陰縣經驗

漢法本內傳稱漢明帝遣蔡愔秦景王遵等一十八人至天竺國得摩騰法蘭等及佛經像還帝問法王出世何以化不及此騰曰天竺迦毗羅衞國者三千大千世界百億日月中心也三世諸佛皆於彼出乃至天龍人鬼有願行力皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處群生無緣感之佛故不往也佛雖不往光相及處或五百年或一千年或千年外皆有聖人傳佛聲教而往化也時帝大悅

又至漢永平十四年正月一日五岳諸山道士六百九十人朝正之次上表請與西域佛道捔試優劣勑尚書令宋庠引入告曰此月十五日大集白馬寺南門立三壇五岳八山諸道士將經三百六十九卷置於西壇二十七家諸子二百三十五卷置於中壇饌食百神置於東壇明帝設行殿在寺門道西置佛舍利及經諸道士等以柴荻火繞壇臨經涕泣曰人

主信邪玄風失緒致延經義在壇以
火取驗用辨眞僞便放火燒經並成
煨燼道士等相顧失色有欲昇天入
地種種呪術並不能得大生愧伏太
傅張衍曰卿今無一可驗宜從西域佛
法騙騃尒時外道諸善信等于時下
荅南岳道士費叔才等自憾而死佛
之舍利放五色光上空如蓋覆日暎
衆摩騰法師踊身高飛神化自在于
時天雨寶華得未曾有法蘭法師爲衆
說法開化未聞時司空劉峻京師官
庶後宮陰夫人四岳諸山道士呂惠
通等一千餘人並求出家帝然可之
遂立十寺七寺城外安僧三寺城內
安尼後遂廣興佛法立寺轉多迄至
于今（右此一條出漢法本內傳）

晉濟陰丁承字德愼嘗爲凝陰
令時北界居民婦詣外井汲水有胡
人長鼻深目左過井上從婦乞飲飲
訖忽然不見婦則腹痛遂加轉劇啼
呼有頃卒然起坐胡語指麾邑中有
數十家悉共觀視婦呼索紙筆來欲
作書得筆便作胡書擴行或如乙或

如已滿五紙投著地教人讀此書邑中無能讀者有一小兒十餘歲婦即指此小兒能讀小兒得書便胡語讀之觀者驚愕不知何謂婦教小兒起舞小兒即起翹足以手抃相和須臾各休即以白德眞德眞即見婦及兒問之當時怳忽不自覺知德眞欲驗其事即遣吏齎書詣許下寺以示舊胡胡大驚言備經中間亡失道遠憂不能得雖口誦不具足此乃本書遂留寫之

晉周閔汝南人也晉護軍將軍世奉法蘇峻之亂都邑人士皆東西藏避閔家有大品一部以半幅八丈素反覆書之又有餘經數囊大品亦雜在其中既當避難單行不能得盡持去尤惜大品不知在何囊中倉卒應去不展尋搜裹回遑不覺大品忽自出外閔驚喜持去周氏遂世寶之今云尚在一說云周嵩婦胡母氏有素書大品素廣五寸而大品一部盡在焉又并有舍利銀罌貯之並緘于深篋永嘉之亂胡母將避兵南奔經及

舍利自出篋外因取懷之以渡江東又嘗遇火不暇取經及屋盡火滅得之於灰燼之下儼然如故會稽王道子就嵩曾雲求以供養後嘗暫在新渚寺劉敬叔云曾親見此經字如麻大巧密分明新渚寺今天安是也此經蓋得道僧釋慧則所寫也或云晉在簡靖寺靖首尼讀誦之

晉董吉者於潛人也奉法三世至吉尤精進常齋戒誦首楞嚴經村中有病輒請吉讀經所救多愈同縣何晃者亦奉法士也咸和中卒得山毒之病守困晃兄惶遽馳往請吉董何二舍相去六七十里復隔大溪五月中大雨晃兄初渡時水尚未至吉與期投中食比往而山水暴漲不復可涉吉不能泅遲迴歎息坐岸良久欲下不敢渡吉既信直必欲赴期乃惻然發心自誓曰吾救人苦急不計軀命冀如來大士當照乃誠便脫衣以囊經戴置頭上徑入水中量其深淺乃應至頸及吉渡政著膝耳既得上岸失囊經甚悵恨進至晃家三禮

懺悔流涕自責俛仰之間便見經囊在高座上吉悲喜取看浥浥如有溼氣開囊視經尚燥如故於是村人一時奉法吉所西北有一山高嶮中多魍魅犯害居民吉以經戒之力砍伐降之於山際四五畝地手伐林木搆造小屋安設高座轉首楞嚴經百餘日中寂然無閒民害稍止後有數人至吉所語言良久吉思惟此客言者非於潛人窮山幽絕何因而來疑是鬼神乃謂之曰諸君得無是此中鬼耶答曰是也聞君德行清肅故來相觀并請一事想必見聽吾世有此山游居所託君既來止處相逼冒常懷不安今欲更作界分當殺樹為斷吉曰僕貪此寂靜讀誦經典不相干犯方為狎比願見祐助鬼答亦復遷右不見倏忽也言畢而去經一宿前所芟地四際之外樹皆枯死如火燒狀吉年八十七亡

晉周璫者會稽剡人也家世奉法璫年十六便菜食持齋諷誦成具及須轉經正月長齋竟延僧設八關齋至

鄉市寺請其師竺佛密及支法階竺佛密今持小品齋日轉讀至日三倍赴齋志持小品至中食畢欲讀經方憶意甚惆悵瑨家在阪怡村去寺三十里無人遣取至人定燒香訖舉家恨不得經密益踧踖有項聞有叩門者言送小品瑨愕然心喜開門見一年少著單帢衣先所不識又非人時疑其神異便長跪受經要使前坐年少不進斯夜當來聽經比道人出忽不復見香氣徧一宅中既而視之乃是密經也道俗驚喜密經先在廚中緘鑰甚謹還視其鑰儼然如故於是村中十餘家咸皆奉佛益敬愛瑨瑨遂出家字曇嶷諷誦衆經至二十萬言云

晉謝敷字慶緒會稽山陰人也鎮軍將軍輶之兄子也少有高操隱于東山篤信大法精勤不勌手寫首楞嚴經當在都白馬寺中寺爲災所延什物餘經並成煨燼而此經止燒紙頭界外而已文字悉存無所毀失敷死時友人疑其得道及聞此經彌復驚

異至元嘉八年河東蒲阪城中大災火火自河飛至不可救滅虜戍民居無不湯盡唯精舍塔寺並得不焚里中小屋有經像者亦多不燒或屋雖焚毀而於煨燼之下時得全經紙素如故一城歎異相率敬信　右此五驗出冥祥記

東晉孝武之前常山沙門釋道安者經石趙之亂避地于襄陽注般若道行密迹諸經析疑甄解二十餘卷恐不合理乃誓曰若所說不違理者當見瑞相乃夢見胡道人頭白眉長語安曰君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食也後十誦律至遠公云昔和上所夢乃是賓頭盧也於是立坐飯之遂成永則

西晉蜀郡沙門靜僧生小出家以苦行致目為蜀三賢寺主誦法華經尋常山中誦經時至夜每感虎來蹲前聽誦訖乃去常至諷詠輒見左右四人為侍卒雖衰老而翹勤彌勵遂終其業云

前魏廢帝甘露五年沙門朱士行者

講小品經恨章句未盡以此年往西
域尋求獲之彼有留難不許東行士
行執經王庭曰必大法不傳當從火
化便以貝葉經投火一無所損舉國
敬異便放達東夏即放光經是也年
八十二依法火焚而屍不壞道俗異
之乃具呪曰若真得道法應毀壞便
應聲摧碎遂收而起塔焉
後魏末齊州釋志湛者住太山北人
頭山遂谷中銜草寺省事少言人鳥
不亂讀誦法華人不測其素業將終
時神僧寶誌謂梁武曰北方銜草寺
須陁洹聖僧今日滅度湛之亡也無
惱而化兩手各舒一指有梵僧云斯
初果人也還葬山中後發看之唯舌
如故乃為立塔表之今塔存焉鳥獸
不敢陵踐汙之
後魏范陽五侯寺僧失其名誦法華
為常業初死權殯隄下後改葬骸骨
並枯唯舌不壞雍州有僧亦誦法華
隱白鹿山感一童子供給及死置屍巖
下餘骸並枯唯舌不朽
齊武陵王東看山人掘見土黃白

又見一物狀如兩脣其中有舌鮮紅赤色以事聞奏帝問道俗沙門法尚曰此持法華者六根不壞也誦滿千徧其徵驗矣乃集持法華者圍繞誦經纔始發聲此靈脣舌一時鼓動同見毛竪以事奏聞乃石函緘之右六驗出梁高僧傳并雜錄記

後魏高祖太和中代京閹官自慨刑殘奏乞入山修道恩勅許之乃賫華嚴晝夜讀懺悔不息一夏不滿至六月末鬚鬢生得丈夫相以狀奏聞帝大敬重之於是國中普敬華嚴後尊常日見侯君素旌異記等之

宗釋慧嚴京師東安寺僧也理思諧暢見器道俗晉嫌大涅槃經文字繁多遂加刊削就成數卷寫兩三通以示同好因寢寤之際忽見一人身長二丈餘形氣偉壯謂之曰涅槃尊經眾藏之宗何得以君瑣思輕加斟酌嚴悵然不釋猶以發意苟息多知明夕將臥復見耶人甚有怒色謂曰過而知改是謂非過耶故相告猶不已乎此經既無行理且君禍亦將及嚴驚覺

失晉末及甲且便馳信求還悉燒除之塵外精舍釋道儼具所語聞

宋尼釋智通京師簡靜尼也年貌殊少信道不篤元嘉九年師死罷道嫁爲魏郡梁扉甫妻生一男年大七歲家甚窮貧無以爲衣通爲尼時有數卷素無量壽法華等經悉練擣之以衣其兒居一年而得病恍惚驚悸竟體剝爛狀若火瘡有細白蟲日去升餘痿痛煩毒晝夜號嗷常聞空中語云壞經爲衣得此劇報旬餘而死 二右

驗出冥祥記也

宋廬山有釋慧慶廣陵人出家止廬山寺學通經律清潔有戒行誦法華經十地思益維摩每夜吟諷常聞暗中有彈指讚歎之聲嘗於小雷遇風波船將覆沒慶唯誦經不輟覺船在浪中如有人牽之倏忽至岸於是篤勵彌勤宋元嘉末卒春秋六十二

齊太原釋慧寶氏族未詳誦經得二百卷德優先達時共知聞以齊武平三年從并向鄴行達艾州失道尋徑入山暮宿巖下室似人居迥無所見

寶端坐堂前上觀松樹見有衡枝懸磬去地丈餘夜至二更有人身服草衣從外而至口云此中何爲有俗氣寶即具述設敬與共言議問寶云即今何姓統國荅曰姓高氏號齊國寶問曰尊師山居早晩曰吾後漢時來長老得何經業寶侍已誦博頗以自矜山僧曰修道者未應如此欲聞何經爲誦之寶曰樂聞華嚴僧即少時誦之便度聲韻諧暢非世所聞更令誦餘經率皆如此寶驚歎曰何因大部經文儵然即度報曰汝是有作心我是無作心夫忘懷於萬物者彼我自得矣寶知爲異神也求哀乞住山僧曰國中利養召汝何能自安且汝情累未遣住亦無補至曉捨去寶返尋行跡不知去處寶自躬責爲人後達鄴敘之 右二驗出梁高僧傳

梁有廣州南海郡人何規以歳次協洽月呂黃鍾天監十四年十月二十三日採藥於豫章胡翼山幸非放子逐臣乃類尋仙招隱登峯十所里屑若有來將循曲陌先限清澗或如止

水乍有潔流方從揭厲且就褰攬未濟之間忽不自覺見溷之西隅有一長者語規勿渡規於時即留其人面色正青徒跣拾𩏂年可八九十面已皺皺鬚長五六寸髭半於鬚耳聳過於眉眉皆下被眉之長毛長二三寸隨風相靡脣色甚赤語響而清手爪正黃指毛亦長二三寸著布被下繒布泥洹僧手捉書一卷遙投與規規即奉持望禮三拜語規可以此經與安安王兼言王之姓字此經若至宜作三七日齋若不曉齋法可問下林寺副公副法師者戒行精苦恬憺無為遺嗜欲等豪賤蔬藿自充禪寂無怠此長者言畢便去行十餘步閒忽然不覩規開視卷內題名爲慧印三昧經經首以至極法身無相爲體理出百非義逾名相寂同法相妙等亘始言其慧照此理有若金印心宜凝寂故以三昧爲名見梁新僧術律師和明集錄也

周祖滅法經籍從灰以後年中忽見空中如團大者有五六飛上空中極目不見全爲一段隨風飄飄上下朝

穿立望不測是何文乃翻下墮土土
牆視乃是大品經之十三卷
陳楊州嚴恭者本是泉州人家富於
財而無兄弟父母愛甚恭言無所違陳
太建初恭年弱冠請於父母願得五
萬錢往楊州市易父母從之恭船載
物而下去楊州數十里江中逢一船
載黿將詣市賣之恭念黿當死因請
贖之謂黿主曰我正有五萬錢願以
贖之黿主喜取錢付黿而去恭盡以
黿放江中而空船詣楊州其黿主別
恭行十餘里船沒而死是日恭父母
在家昏時有烏衣客五十人詣門寄
宿并送錢五萬付恭父母曰公兒楊
州附此錢歸願依數受也父怪愕恭
死因審之客曰兒無恙但不須錢故
附歸耳恭父受之記是本錢而皆小
溼留客為設食客止明旦辭去後月
餘日恭還家父母大喜既止而問附
錢所由恭荅無之父母說客形狀及
付錢月日乃贖黿之日於是知五十
客皆所贖黿也父子驚歎因共往楊
州起精舍專寫法華經遂徙家向楊

州其家轉富大起房廊為寫經室莊嚴清淨供給豐厚書生常數十人楊州道俗共相崇敬號為嚴法華嘗有親知從貸經錢一萬恭不獲已與貸者受錢以船載歸中路船傾所貸之錢落水而船沒人不被溺是日恭入錢庫見一萬錢溼如新出水恭甚怪之後見前貸錢人乃知溼是所貸者又有賣人至宮亭湖於神廟所祭酒食并上物其夜夢神送物還之謂曰情君為我持此錢奉嚴法華以供經用旦而所上神物皆在其前於是賣人歎異送達恭處而倍加厚施其後恭至市買經紙少錢忽見一人持錢三千授恭曰助君買紙言畢不見而錢在其怪異如此非一開皇末恭死子孫傳其業隋季盜賊至江都皆相與約勿入嚴法華里里人賴之獲全其家至今寫經不已州邑共見京師人士並悉知委（右一驗出冥報記）

隋開皇初有楊州僧志其本名誦通涅槃自矜為業歧州東山下村中沙彌誦觀世音經二俱暴死心下俱暖

同至閻羅王所乃見沙彌在高座甚恭敬之見涅槃僧銀高座敬心不重事訖勸問二俱餘壽皆放還彼涅槃僧情大恨恨時所誦多問沙彌住處於是兩辭各蘇所在彼從南來至岐州訪得具問所由沙彌言初誦觀音別衣別所燒香呪願然後乃誦斯法不息更無他術彼謝曰吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救忘而已古人遺言多惡不如少善於今取驗悔往而返

隋襄州景空寺釋慧意俗姓李臨原人南投於梁興仙城山慧命同師尋討心要專習定業後住景空於聽師舊堂綜業常住不事燈燭晝夜常明有鄉人不信乃請別院百日行道每夜潛往伺之舉家同見禪室大明鄉人信伏率歸受戒開皇初率預知其終端坐而化又襄陽開皇有法永禪師欲終七日七夜聞音樂異香滿寺因而坐終送向繖蓋山上露坐有同寺全律師臨屍告願留神明待至七日滿至期全主送屍永側永屍颯然

權變又有岑闍梨姓楊臨原人於寺西傘蓋山泉造誦經堂每誦金光明經感得四天王來聽後讀藏經皆悉不忘計誦三千餘卷服布乞食鉢中之餘飼房內鼠百餘頭皆馴遶爭來就人鼠有病者岑師以手摩捋並皆愈之與同衆沙門智曉交顧招集禪徒自行化俗供給定學自知終日急喚汰禪師付囑上佛殿禮辭徧寺衆僧咸乞歡喜於禪居寺大齋日將散謂岑曰往兜率天聽般若去岑曰弟但前去我後七日即來其夜三更坐亡至四更識神徧學寺寺相去十里至汰禪師牀前其明如晝去曉欲遠逝故來相別不得久住汰送出三重門外別訖來入房中踞牀忽然還暗呼弟子問云闍師與人語聲取火通照三門並閉方悟曉之神力出入無閒即遣往問果云已逝岑後七日無何坐終其髑髏全成無縫故知凡聖同居事不可別 右二出唐高僧傳記

隋鄜州寶室寺沙門法藏戒行精淳爲性質直至隋開皇十三年於洛交

縣韋川城造寺一所佛殿精妙僧房華麗靈像幡華並皆修滿至大業五年奉勅勅併寺塔送州大寺有破壞者藏師並更修補造堂安置隸造一切經已寫八百卷恐本州無好手紙筆故就京城舊月發寺寫至武德二年閏二月內身患二十餘日乃見一人身著青衣好服在高閣上手把經卷告法藏云汝立身已來雖大造功德悉皆精妙唯有少分互用三寶物得罪無量我今把著即是金剛般若汝能自造一卷令汝所用三寶之物得罪悉滅藏師于時應聲即荅言造藏師雖寫餘經未寫金剛般若但願病差不敢違命既能覺悟弟子更無餘物唯有三衣瓶鉢偏袒祇支等皆悉捨付大德及諸弟子並造般若得一百卷未經三五日臨欲捨命具見阿彌陀佛來迎由經威力得生西方不入三塗

隋大業中有客僧行至太山廟求寄宿廟令曰此無別舍唯神廟廡下可宿然而比來寄宿者輒死僧曰無苦

也不得已從之為設牀於廡下僧至
夜端坐誦經可一更聞屋中環珮聲
須臾神出為僧禮拜僧曰聞比宿者
多死豈檀越害之耶願見護之神曰
遇死者將至聞弟子聲因自懼死非
殺之也願師無慮僧因延坐談說如
食須間聞世人傳說云太山治鬼寧
有之耶神曰弟子薄福有之豈欲見
先亡乎僧曰有兩同學僧先死願見
之神問名曰一人已生人間一人在獄
罪重不可喚來師就見可也僧聞甚
悅因起出不遠而至一所多見廟獄
火燒光焰甚盛神將僧入一院遙見
一人在火中號呼不能言形變不復
可識而血肉燋臭令人傷心此是也
師不欲歷覩耶僧愁愍求出俄而至
廟又與神坐因問欲救同學有得理
耶神曰可得能為寫法華經者便免
既而將曙神辭僧入堂旦而廟令視
僧不死怪異之僧因為說仍即為寫
法華經一部經既成莊嚴畢又將就
廟宿其夜神出如初歡喜禮拜慰問
來意以事告之神曰弟子知之師為

寫經始書題目彼已脫免今又出生在人間也然此處不潔不可安經願師還將送向寺言訖久之將曉辭訣而去送經於寺杭州別駕張德言前任兗州具知其事

唐幽州沙門釋智苑精練有學識隋大業中發心造石經藏以備法滅既而於幽州西山鑿巖為石室即磨四壁而以寫經又取方石別更磨寫藏諸室內每一室滿即以石塞門鎔鐵錮之時隋煬帝幸涿郡內史侍郎蕭瑀皇后弟也性篤信佛法以其事白后后施絹千匹及餘錢物以助成之瑀施絹五百匹朝野聞之爭共捨施故苑得遂功苑常以役匠既多道俗奔湊欲於巖前造木佛堂并食堂寢室而念木瓦難辦恐繁費經物故未能起作一夜暴雨雷震山明旦既晴乃見山下有大木松栢數千万為水所漂流積道次山東少樹木松栢尤希道俗驚駭不知來處推尋蹤迹遠自西山崩巖倒漂送來此於是遠近歎服自非福力孰感神助苑乃使

匠擇取其木餘皆分與邑里邑里喜愧而助造堂宇須之畢成如其志焉苑所造石經已滿七室以貞觀十三年卒弟子猶繼其功歿中承相李玄獎大理承柔宣明等皆爲臨說云臨至十九年從　駕幽州親問鄉人皆同不虛 右三驗出冥報記

唐釋道積至貞觀初住益州福成寺誦通涅槃淨衣澡浴自爲常式慈愛兼濟固其深心終于五月炎氣鬱熱而屍不腐臭百有餘日跏坐如初道俗莫不喜賞 一云道蹟

唐釋道裕者不測所住遊行醴泉山原誦法華爲業乃數千徧至貞觀年因疾將終告友人慧廓禪師曰比雖誦經意望有驗若生善道舌根不朽可爲埋之十年發出若舌朽滅知誦無功若舌如初爲起一塔生俗信敬言訖而終至十一年依言發之身肉都盡唯舌不朽一縣士女咸共戴仰乃函盛舌本起塔於甘谷岸上

唐鄭南福水之陰有史村史呵誓者誦法華經名充令史往還步涉生不

乘騎以活（右此驗出冥報記）經云哀愍一切故也（冥報拾遺記）病終本邑香氣充村道俗驚怪而莫測其緣終後十年其妻又殞乃發塚合葬見其舌根如本生肉乃收葬斯徒衆矣

唐貞觀五年有隆州巴西縣令狐元軌者信敬佛法欲寫法華金剛般若涅槃等無由自撿憑彼上抗禪師撿挍抗乃爲在寺如法潔淨寫了褁裱還岐州莊所經留在莊并老子五千文同在一處忽爲外火延燒堂是草覆一時灰蕩軌于時任馮翊縣令家人相命撥灰覓金銅軸既撥灰開其內諸經宛然如故潢色不改唯箱蔡成灰又覓老子便從火化于時聞見之者鄉林遠近莫不嗟異其金剛般若經一卷題字焦黑訪問所由乃初題經時有州官能書其人雜食行急不獲潔淨直尒立題使去由是色焦其人現在瑞經亦存京師西明寺主神察目驗說之

唐釋曇韻禪師定州人游至隰州行年七十隋末喪亂隱于離石北千山常誦法華經欲寫其經無人同志如

此積年忽有菩薩無何而至云所欲潔
淨寫經並能爲之於即清旦食訖入
浴著淨衣受八戒入淨室口含檀香
燒香懸幡寂然抄寫至暮方出明又
如先曾不告倦及經寫了如法奉嚫
相送出門斯須不見乃至裝潢一一如
正法又至誠受持讀誦七重裹結一
重一度香水洗手初無暫廢後遭胡
賊乃箱盛其經置高巖上經年賊靜
方尋不見周章窮覓乃於巖下獲之
箱巾糜爛撥朽見經如舊鮮好京師西明
寺道宣律師以貞觀十一
年曾至彼州目覩說之也
唐益州西北新繁縣西四十里許有
王李村隋時有書生姓苟氏在此教
學大王書而不顯迹人欲其書然不
肯出乃敺之亦不出遂以筆於前村
東空中四面書金剛般若經數日便
了云此經擬諸天讀之人初不覺其
神也後忽雷雨大注牧牛小兒於書
經處住而不澆濕其地乾燥可有丈
許自外流潦及曠村人怪之尔後每
雨小兒常集其中衣服不溼至武德
年有非常僧語村人曰此地空中有

金剛般若經村人莫汙諸天於上設蓋覆之不可輕賤因此四周欄楯不許人畜往至今雨時其地仍乾每至齋日村人四遠就處設供常聞天樂聲振哀宛繁會盈耳　右五驗出三寶感通記

唐寶家大陳公夫人豆盧氏芮公寬之姊也夫人信福每誦金剛般若經未盡卷一紙許久而不徹後一日昏時苦頭痛四體不安夜臥逾甚夫人自念儻死遂不得終經欲起誦之而堂燭已滅夫人因起令婢然燈須臾婢還厨中無火夫人開門於家人房取之又無火夫人深益歎恨忽見厨中有然火燭上階來入堂內直至牀前去地三尺許而無人執光明若晝夫人驚喜頭痛亦愈取經誦之有頃家人鑽燧得火然燭入堂燭光即滅便以此夜誦竟之自此日誦五遍以爲常法後芮公將死夫人往視公謂夫人曰吾姊以誦經之福當壽百歲生好處也夫人至年八十方卒於京

唐武德中以都水使者蘇長爲巴州刺史長將家口赴任度嘉陵江中流

風起船沒男女六十餘人一時溺死唯有一妾常讀法華經船中水入妾頭戴經函誓與俱溺妾獨不沈隨波泛濫須之著岸逐經函而出開視其經了無濕汙今尚存在楊州嫁爲人婦而逾篤信

唐鄜州司馬柳儉隋大業十年任岐州岐陽宮監至義寧元年爲李密來枉被牽引在大理寺禁儉常誦金剛般若經下有兩紙未徧乎時不覺眼夢見一婆羅門僧報云檀越宜早誦經徧即應得出儉時忽寤勤誦不懈便經二日至日午時忽有勅喚令儉釋禁將向朝堂奉勅放免又儉別時夜靜房外誦經至於三更忽然聞有異香儉尋香及問家人處處求香來處不得然常誦念晝夜無廢至於終日計得五千餘徧

唐遂州人趙文信至貞觀元年暴死三日後還得蘇即自說云初死之日被人遮擁驅逐將行同伴十人並共相隨至閻羅王所其中見有一僧王先喚師問云師一生已來修何功德

師答云貧道從生已來唯誦金剛般若王聞此語忽即驚起合掌讚言善哉善哉師審誦般若當得昇天出世何因錯來至此王言未訖忽有天衣來下引師上天去王後喚遂州人前汝從生已來修何功德其人報王言自一生已來不修佛經唯好庾信文章集錄王言其庾信者是大罪人現此受苦汝見庾信頗曾識不其人報云雖讀渠文章然不識其人王即遣人引出庾信令示其人乃見一龜身一頭多龜去少時現一人來口云我是庾信爲生時好作文章妄引佛經雜糅俗書誹謗佛法謂言不及孔老之教今受罪報龜身苦也此人活已具向親說遂州之地人多好獵採捕蟲魚遠近聞見者共相鑒誡永斷殺業各發誠心受持般若迄今不絕

唐貞觀元年蓬州儀龍縣丞劉弼前任江南縣尉時忽有一鳥於弼房前樹上鳴土人云是惡鳥不祥之聲家逢此鳥殺之不疑劉弼聞懼思念欲修功德禳之不知何福爲勝夜夢一僧

福讚金剛般若經今讀誦百徧依命 法苑珠林卷第十八 二十六張 報

即讀滿三百徧忽有大風從東北而

來撥此舶著南岸遂據其言其救處

坑纔廣一丈五尺過後看其風來處

小於大海並護風迴離風出還無數

故知經力不可思議

唐馮陽霍道義樸讖多聞尤好內典

貞觀三年為潞州司戶參軍尋為兖

鄱陽丞無亂置經乃以經藏書寫彌

滿仍製匱上置內經六十卷藏其

下習讀諸經日又誦金剛一部是經紫

何嬰發午後并不稱意欲求數文人

猶後譯義乎為賜州司戶說之云

余

唐吳郡陸懷素家貞觀二十年失火

屋宇總焚燒及其衛證從燼有一

函金剛般若波羅蜜經獨存經函及

標軸並盡唯有經字黃不被燒余時

人聞者莫不歎驚懷素鄉黨高陽許仁

則前妻之兄仁則當時自觀焉後具

自言之 右一驗出冥報記

唐開元皇司直河內司馬喬卿天性

純謹有志行劉天徽中為揚州司曹

丁丑夏居喪毀瘠刺心上血寫金剛[illegible]般若經一卷未幾於廬上生芝草二莖經宿長尺有八寸綠莖紫蓋日瀋汁一升傍人食之味甘如蜜去而復生如此數四齋鄰同學數人往觀餘令傳說天下士人多共知之

顯慶後谷州有人姓務名壽於海濱遊獵見野火燒燎草木蕩盡唯有一叢茂草獨不焚燒疑此草中有異遂以火燒之竟不能著壽甚怪之遂入草間尋覓乃見一函金剛般若經其傍又見一死僧顏色不變火不燒燎叢由此也信知經 像非凡所測議壽親自說之

普隴西李虔觀今居鄭州原武縣丞弟丁父憂乃刺血寫金剛般若經及般若心經各一卷隨願經一卷出外將入郭一宿身後忽聞院中有異香非常鄰列隣側並就觀之驚不稱數中山郎餘令曾過鄭州見親友具陳說之

唐曹州濟陰縣西二十里村中有精舍宇龍朔二年冬十月野火暴起非

常儼歲及至精舍踰越而過焉比僧房草舍焚燎悉盡唯金剛般若經一卷儼然如舊西州參軍事席文禮說之右四驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第十八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑雕造

法苑珠林卷第十九　　魏　三十張　七者

西明寺沙門釋道世撰

敬僧篇第八 此有四部

述意部　引證部

敬益部　違損部

述意部第一

夫論僧寶者謂禁戒守真威儀出俗
圖方外以發心弃世間而立法官榮
無以動其意親屬莫能累其想弘道
以報四恩育德以資三有高越人天
重逾金玉稱為僧也是知僧寶利益
不可稱紀故經曰纖芥持戒破戒若
長若幼皆須深敬不得輕慢若違斯
言交獲重罪若待太公為鄉相則千
載無太公要得羅什為師訓則萬代
無羅什何得見一僧行過上累佛宗
見一人戒虧便輕上法止可以道廢
人以人不弘道也不可以人廢道以
道是人師也故釋迦佛等是真佛寶
金口所說理行教果是真法寶得果
沙門是真僧寶致令一聽一禮萬累
冰消一讚一稱千災霧卷自惟薄福

不逢正化賴蒙遺迹幸承餘蔭金檀
銅素漆紵丹青圖像聖容名為佛寶
紙絹竹帛書寫玄言名為法寶剃髮
染衣執持應器名為僧寶此之三種
體相雖假用表真容敬之永絕長流
蔑之常招苦報如木非親毋禮則響
逸千齡凡非聖僧敬則光逾萬代是
知斯風已弱遐迹共遵冥資含識神
功罔測儻有所虧獲罪彌大既許出
家理宜革俗如宋朝無識初信邪惑
駭動物情道俗驚怪後悟鍾豐還
申禮敬宋室則荊蠻齷齪江漢崎嶇
詐得反比大國金輪聖御且如禮云
介者不拜為失豈同去俗之人身被忍
鎧握節白衣理所不可三寶既同義
須齊敬不可偏遵佛法頓弃僧尼故
法不自弘弘之在人人能弘道故須
齊敬也

引證部第二

如梵網經云出家人法不合禮拜國
王父母六親亦不敬事鬼神又涅槃
經云出家人不禮敬在家人
又四分律云佛令諸比丘長幼相次

禮拜不應禮拜一切白衣

又佛本行經云輸頭檀王與諸眷屬百官次第禮佛已佛言王今可禮優波離比丘等諸比丘王聞佛教即從座起頂禮五百比丘諸出家者次第而禮

又薩遮尼乾經云若誇聲聞辟支佛法及大乘法毀呰留難者犯根本罪今僧依大小乘經不拜君親是奉佛教今乃令禮反違佛教使拜親俗入即不信佛語故犯根本罪也

又順正理論云諸天神衆不敢希求受五戒者禮如國君主亦不求比丘禮拜以禮損功德及壽命故

又涅槃經云佛告迦葉若有律立護持正法如是之人應從啓請當捨身命而供養之如我於是大乘經說

有知法者　若老若少　故應供養
恭敬禮拜　猶如事火　婆羅門等
有知法者　若老若少　故應供養
恭敬禮拜　亦如諸天　奉事帝釋

迦葉白佛言若有長宿護持禁戒從年少邊諮受未聞云何是人當禮敬不若當禮敬是則不名爲持戒也若

是年少護持禁戒從諸宿舊破戒人邊諮受未聞復應禮不若出家人從在家人諮受未聞復當禮不然出家人不應禮敬在家人也然佛法中年少幼小應當恭敬耆舊長宿以是長宿先受具戒成就威儀是故應當恭敬供養

又中阿含經云云何知人勝所謂比丘知有二種人有信有不信若信者勝不信者為不如也謂信人復有二種有數往見比丘有不數往見比丘者數往見比丘者勝不數往見比丘者為不如也謂數往見比丘人復有二種有禮敬比丘有不禮敬比丘若禮敬比丘者勝不禮敬比丘者為不如也謂禮敬比丘人復有二種有問經有不問經若問經者勝不問經者為不如也又舊雜譬喻經云昔有國王出遊每見沙門輒下車禮道人言大王止不得下車王言我上不下所以言上不下者今我為道人作禮壽終已後當生天上是故言上不下也

又善見律云輸頭檀那王禮佛已白

佛言我今三度禮如來足一佛初生
時阿夷相曰若在家者應作轉輪聖
王若出家學道必得成佛是時地爲
震動我見神力即爲作禮第二我出
游戲有耕田人菩薩在閻浮樹下日
時已晡樹影停住不移覆菩薩身我
見神力即爲作禮第三今迎佛至國
佛升虛作十八變如伏外道神力無
異即爲作禮

又中阿含經云尒時世尊告諸比丘
過去世時釋提桓因欲入園觀時勑
御者令嚴駕千馬之車嚴駕以竟唯
王知時天帝釋即下常勝殿東向合
掌禮佛尒時御者見則心驚毛竪爲
鞭落地帝釋見已即說偈言

見汝何憂怖　馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋　爲舍脂之夫
所以生恐怖　馬鞭落地者
常見天帝釋　一切諸大地
人天大小王　及四護世主
三十三天衆　悉皆恭敬禮
何處更有尊　尊於帝釋者

而今正東向　合掌修敬礼

尒時帝釋說偈答言

我實於一切　世間大小王
及四護世王　三十三天衆
最為其尊主　故悉來恭敬
而復有世間　隨順等正覺
名號滿大師　故我稽首禮

御者復白言

是必世間勝　故使天王釋
恭敬而合掌　東向稽首禮
我今亦當禮　天王所禮者

佛告諸比丘彼天帝釋為自在王尚恭敬佛法等比丘出家學道亦應如是恭敬於佛彼天帝釋舍脂之夫敬禮法僧亦復讃歎禮法僧者汝等已能正信出家學道亦當復讃歎禮法僧者

尒時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭敬時御者見天帝釋從殿來下住於中庭周向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭復落地而說偈言

何故憍尸迦　故重於非家
為我說其義　飢渴願欲聞

時天帝釋說偈答曰

我正恭敬彼　能出非家者
自在遊諸方　不計其行止
城邑國土色　不能累其心
不畜貨生具　一往無欲定
往則無所求　唯無為為樂
言則定善言　不言則寂定
諸天阿脩羅　各各共相違
人間自共諍　相違亦如是
唯有出家者　於諸諍無諍
於一切衆生　放捨於刀杖
於財離財色　不醉亦不荒
遠離一切惡　是故敬禮彼

是時御者復說偈言

天王之所敬　是必世間勝
故我從今日　當禮出家人

又普達王經云時有夫延國王號名普達典領諸國四方貢獻王身奉佛法未嘗偏枉常有慈心愍傷愚民不知三尊每當齋戒輙登高觀燒香還頭著地稽首為禮國中臣民怪王如此自共議言王處萬民之尊遠近敬伏發言人從有何情欲毀辱威儀頭面

著地群臣數數共議欲諫不敢王勑臣下使嚴駕當行王即與吏民數千人始出宮未遠忽見一道人王便下車卻蓋住其群從頭面著地為道人作禮尋從而還施設飲食遂不成行群臣於是乃諫言大王至尊何宜於道路為此乞丐道人頭面著地天下尊貴唯有頭面加為國主不與他同王便勑臣下令求死人頭及牛馬豬羊頭臣下即徧行求索歷日乃得還白王言前被教求死人頭及六畜頭今悉已得王言於市賣之臣下即使人賣之牛馬豬羊頭等皆售但人頭來售王言賤賣賣之趣使其售如其不售便以丐人如是歷日賣既不售丐人又不取者頭皆膖脹臭處不可近之王便大怒語臣下言卿曹前諫言人頭最貴不可毀辱頭面著地禮道人今使賣六畜頭皆售人頭何故丐人無取者王即勑臣下嚴駕當出到城外曠野澤中王有所問群臣人民莫不振悚王即告群臣言卿曹識吾先王時有小兒常執持蓋者不臣

下對曰實識有之王言今此小兒何

所在對曰亡已久遠乃歷十七年王言
此兒爲人善惡何如對言臣等常覩
其承事先王齋戒恭肅誠信自守非
法不言王告諸臣今若見此兒在時所
著衣服寧識之不諸臣對曰雖自久
遠臣故識之王顧使從急還內藏取
前亡兒衣來須臾衣至曰此是不對
曰實是其衣王曰今儻見兒身爲識
之不臣下皆默然良久臣自嘆閤卒覩
不別王始欲說本前見道人來到王
所王大歡喜起頭面著地爲道人作
禮臣下莫不歡喜道人就座王叉手
具白前緣今故最出欲示本末願爲
此國臣民開道愚癡令知眞法道人
即爲臣下說王本變欲知王者本是
先王持蓋小兒常隨先王齋戒一日
不犯其後過世魂神還生爲王作子今致
尊貴皆由宿行臣下大小莫不僉然
曰吾等幸遇得覩道人願遂哀愍乞
爲弟子道人告言我師號曰佛身具
足相好獨步三界教授不虛佛今去此
乃六千里須臾語頃道人飛到舍衛

國具以啓佛彼國人民甚可愍傷今
皆誠心願欲見佛唯垂大慈開示眞
道佛便許可明日到夫延國佛爲王
及臣民等說法云欲知普達王及道
人本末不阿難言願聞其事佛言乃
昔摩訶文佛時王爲大姓家子其父
供養三尊父命子傳香時有一侍使
意中輕之不與其香罪福響應故獲
其殃雖暫爲驅使奉法不妄今得爲
王道人本是侍使齋不得香人雖不
得香其意無恨即立誓言若我得道
當度此人福願果合今來度王并及
人民王聞佛說其本末意解即得須
陁洹國中人民聞經皆受五戒十善
以爲常法
又阿育王經云昔阿恕伽王見一七歲
沙彌將至屛處而爲作禮語沙彌言
莫向人道我禮汝時沙彌前有一澡
瓶沙彌即入其中從澡瓶中復還來
出而語言王慎莫向人道沙彌入澡瓶
中復還來出王即語沙彌言我當現
向人說不復得隱是以諸經皆云沙
彌雖小亦不可輕王子雖小亦不可

輕龍子雖小亦不可輕沙彌雖小能
度人王子雖小能殺人龍子雖小能
興雲由興雲故致雨雷電霹靂感其
所小而亦不可輕也

又付法藏經云昔佛涅槃一百年後
有阿育王信敬三寶常作般遮于瑟
大會王至會日香湯洗浴著新淨衣上
高樓上四方頂禮遙請衆僧聖衆飛
來凡二十萬王之信心深遠難量見
諸沙門若長若幼若凡若聖皆迎問
訊恭敬禮拜時有一臣名曰夜奢邪
見熾盛無信敬心見王禮拜而作是
言王甚無智自屈貴德禮拜童幼王
聞是已便勅諸臣各遣推覓自死百
獸人仰一頭唯使夜奢獨求人首得
已各勅詣市賣之餘頭悉售夜奢人
頭見者惡賤都無買者數日欲臭衆
人見已咸共罵辱而語之言汝今非
是旃陀羅人夜叉羅刹云何乃捉死
人頭賣夜奢介時被罵辱已來詣王
所而白王言自賣人頭反被罵辱尚無
欲見況有買者王復語言若無買者
但當虛與夜奢奉教重責入市唱告

衆人無錢買者今當虛與市人聞已重加罵辱無肯取者夜奢慚愧還至王所合掌白王此頭難售虛與不取反被罵辱況有買者王問夜奢何物最貴夜奢答王人最爲貴王言若貴何故不售夜奢答王人生雖貴死則卑賤王問夜奢吾頭若死同此賤不夜奢惶懼怖不敢對王即語言施汝無畏汝當實荅夜奢惶怖俛仰荅王王頭若死亦同此賤王語夜奢吾頭若死同此賤者汝何怪我禮敬衆僧脚若是吾眞善知識宜應勸我以危脆頭易堅固頭如何今日止吾禮拜夜奢尒時聞王此語方自悔責改邪從正歸敬三寶以是因緣衆生聞者若見三寶應當至心恭敬禮拜

又四分律云賓頭盧羅漢本是優填王臣由精勤苦行王放出家得阿羅漢果王後每出城參禮寺去城二十里諸佞臣見賓頭不起迎王惡心諫王王於後取佞臣諫危欲殺之賓頭盧見王後來入門便下牀七步迎之王怒曰大德由來難動今避席迎何

耶答曰王前有好心來故不起迎今懷惡心來若不起迎恐當見殺王歎曰善哉弟子愚癡妄愛傍言不識凡聖王請懺過辭免地獄然賓頭盧語王由僧起迎故卻後七日必失王位恰如依記被他隣國興兵來捉經十二年錄腳因緣自外出出

述曰以是義故特須敬愼不得自高恐損來報比見俗人微受官位不生信心妄起高慢呵罵僧尼種種毀辱或立驅前身處高牀遣人遙奪非理恥辱毀善增惡無過此等雖犯王法亦須以理外法雖行內須省愧道俗同凡居住三界未得入聖已來誰之無過然出家之人雖內無實行外現驕疑身被法服覩相生善見者生恭敬破戒僧尼亦能升座種種說法利益群生前人聞見修持六度展轉相化因修善行未來生處近得人天遠成聖果得此聖已復更展轉利益無窮譬如一燈然百千燈明終不盡量此無盡之法皆由前破戒僧尼說法化功得斯大利既有此益各須自愼

縱欺得百千萬出家之人未能現獲一毫之益雖加惡名流佈四海未來生處歷劫受殃故經曰一念之惡能開五不善門如後述之

又雜寶藏經云月氏國王名旃檀罽尼吒聞罽賓國尊者阿羅漢字祇夜多有大名稱思欲相見即與諸臣往造彼國於其中路心竊生念言我今為王王於天下一切人民靡不敬伏自非有德何能任我供養作是念已遂便前進彼國有人告尊者言月氏王與諸群臣微遠來相見唯願整其衣服共相待接尊者答言我聞佛語出家之人道貴容表雅德是務豈以服飾迎接乎遂便靜默端坐不出於是月氏王至其住處見尊者祇夜多覩其威德倍生敬信即前禮昔御住一面時尊者欲噬月氏國王不覺前進接噬噬時尊者即語王言貧道今者未堪為王作福田也胡為躬自枉屈神駕時月氏王深生慚愧我向者竊生微念已知我心自非神德何能尒也即便為王略說教法王來時道好去如來時王聞教已即便還

國至其中路群臣怨言我等遠從大
王往至彼國竟無所聞然空還國時
王報言向尊者爲我說法來時道好
去如來時卿等不解此耶以我往昔
持戒布施修造功德以殖王種今享斯
位復脩積善當來之世必重受福故
誠我言至來時道好去如來時群臣
聞已稽首謝言臣等下愚竊生妄解
大王神德妙契玄旨積德所種故享
斯位群臣歡喜言已而退
又十誦律云尒時世尊說本生因緣
語諸比丘過去世時近雪山下有三
禽獸共住一鷄鳥二獼猴三象是三
禽獸初互相輕慢無恭敬行同作是
念我等何爲不相恭敬若前生者應
供養尊重教化我等尒時鷄鳥獼猴
問象言汝念過去何事時是處有大
蓽茇樹象言我小時行此樹在我腹
下過象鷄問獼猴言汝憶何事荅言
我憶小時坐地捉此樹頭桉令到地
象語獼猴汝年大我我當敬汝爲
我說法象獼猴問鷄鳥言汝憶何事
荅言彼有大蓽茇樹我噉其子於此

大便乃生斯樹長大如是是我所憶獼猴語鷄汝年大我我當供養汝汝當為我說法尒時象恭敬獼猴從聽受法為餘象說獼猴恭敬鷄鳥從聽受法為餘獼猴說法鷄鳥為餘鷄鳥說法（依四分律鳥騎猴上能乘象上處處游行化說法）此三禽獸先喜殺盜婬妄語後相誡止即捨此過命終皆生天上尒時世人見獸廣行善法不侵人穀各自相誡云畜生尚能恭敬何況我等尒時世人皆相恭敬奉行五戒命終之後皆得生天佛語比丘尒時鷄者則我身是獼猴者舍利弗是象者目連是佛言畜生無知尚相恭敬自利利他何況汝等以信出家不相尊敬尒時世尊即說偈言

若人不敬佛　及佛弟子衆
現世人訶罵　後世墮惡道
若人知敬佛　及佛弟子衆
現世人讃歎　後世生天上

佛種種因緣讃歎恭敬法已語諸比丘從今先受大戒乃至大須臾時是人應先坐先受水先受飲食

敬益部第三

如寶性論云三寶有六義故須敬也一者希有義如世寶物貧窮之人所不能得三寶如是薄福衆生百千萬世不能值遇故名為寶二者離垢義如世真寶體無瑕穢三寶如是絶離諸漏故名為寶三者勢力義如世珍寶除貧去毒有大勢力三寶如是具不思議六神通力故說為寶四者莊嚴義如世珍寶能嚴身首令身姝好三寶如是能嚴行人清淨身故說為寶五者最勝義如世珍寶譬諸物中勝三寶如是一切世中最為殊勝故名為寶六者不改義如世真金燒打磨練不能變改三寶如是不為世間八法所改故名為寶又具六意故須敬也一佛能誨示法是良藥能傳通皆利益於我報恩故敬二未代惡時傳法不易講咸加護故須致敬三為物主信稟承故敬四示僧尼敬事儀式五令樂供養法得久住故敬六為表勝相故敬故成論云三寶最吉祥故我經初置

違損部第四

如像法決疑經云乃至一切俗人不問貴賤不得撾打三寶奴婢畜生及受三寶奴婢禮拜皆得殃咎故薩遮尼揵經云若破塔寺或取佛物若教作助喜若有沙門身著染衣或有持戒破戒若繫閉打縛或令還俗或斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以王國內行此不善諸仙聖人出國而去大力諸神不護其國大臣諍競四方咸起水旱不調風雨失時人民飢餓刦賊縱橫疫癘疾病死亡無數不知自作而怨諸天

又仁王經云國王大臣自恃高貴滅破吾法以作制法制我弟子不聽出家不聽造作佛像立統官制衆安籍記錄僧比丘地立白衣高座又國王太子横作法制不依佛教因緣破僧因緣統官攝僧典主僧籍若相攝持佛法不久

又大集經云佛言所有衆生於現在世及未來世應當深信佛法衆僧彼諸衆生於人天中常得受於勝妙果報不久當得入無畏城如是乃至供

養一人為我出家及有依我剃除鬚
髮著袈裟片不受戒者供養是人亦
得功德乃至入無畏城以是緣故我
如是說若復有人為我出家不持禁
戒剃除鬚髮著袈裟片有非法惱害
此者乃至破壞三世諸佛法身報身
乃至盈滿三惡道故佛言若有衆生
為我出家剃除鬚髮被服袈裟設不
持戒彼等悉已為涅槃印之所印也
若復出家不持戒者有以非法而作
惱亂罵辱毀呰以手刀杖打縛斫截
若奪衣鉢及奪種種資生具者是人
則壞三世諸佛真實報身則挑一切
天人眼目是人為欲隱沒諸佛所有
正法三寶種故令諸天人不得利益
墮地獄故為三惡道增長盈滿故
尒時娑婆世界主大梵天王而白佛
言若有為佛剃除鬚髮被服袈裟不
受禁戒受已毀犯其剎利王與作惱亂
罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我
今為汝且略說之若有人於萬億佛所
出其身血於意云何是人得罪寧為多
不大梵王言若人但出一佛身血得

無間罪尚多無量不可算數億於阿
鼻大地獄中何況具出萬億諸佛身
血也終無有能廣說彼人罪業果報唯
除如來佛言大覺若有惱亂罵辱打
縛為我剃髮著袈裟片不受禁戒受
而犯者得罪多彼何以故是人猶能
為諸天人示涅槃道是人便已於三
寶中心得敬信勝於一切九十五道
其人必速能入涅槃勝於一切在家
俗人唯除在家得忍辱者是故天人
應當供養何況具能受持禁戒三業
相應其有一切國王及以群臣諸斷事
者如其見有於我法中而出家者作
大罪業大殺生大偷盜大淫梵行大
妄語及餘不善但擯出國不聽在寺
同僧事業亦不得鞭打亦不應口業
罵辱加其身罪若故違法而謫罰者是
人便於解脫退落受於下類速離一
切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何
況鞭打為佛家具持戒者
又十輪經云佛言族姓子有四種僧
何等為四一第一義僧二淨僧三瘂
羊僧四無慚愧僧云何名第一義僧

諸佛菩薩辟支及四沙門果是七種人名爲第一義僧在家得聖果者亦名第一義僧云何名爲淨僧諸有能持具足戒者是名淨僧云何名爲瘂羊僧不知犯不犯輕重微細罪可懺悔愚癡無智不近善知識不能諮問深義是善非善如是等相名爲瘂羊僧云何名無慚愧僧若有爲自活命來入佛法悉皆毀犯破和合僧不畏後世放縱六情貪著五欲如是人等名爲無慚愧僧（如是四僧並須恭敬）

又大悲經云佛告阿難於我法中但使性是沙門汙沙門行自稱沙門形似沙門當有被著袈裟衣者於此賢劫彌勒爲首乃至最後盧遮如來彼諸沙門如是千佛於無餘涅槃界次第當得入般涅槃無有遺餘何以故如是一切諸沙門中乃至一稱佛名一生信者所作功德終不虛設阿難我以佛智測知法界非不測知阿難所有白業得白報果黑業得黑報若有淨心諸衆生等作是稱言南無佛者彼人以是善根必定得近涅槃何況值

佛親承供養
又十輪經云佛言若諸比丘依佛法
出家一切天人阿脩羅皆應供養若
護持戒不應謫罰閉繫刑其手足乃
至奪命悉無是法若有破戒比丘如
敗膿壞非梵行而言梵行退失墮落
聖道果證爲諸煩惱結使所壞猶能
開示一切天龍人非人等無量功德
珍寶伏藏是以依我出家若持戒若
破戒我悉不聽輪王大臣宰相不得
謫罰繫閉加諸鞭杖截其手足乃至
斷命況復餘輕犯小威儀破戒比丘
雖是死人是戒餘力猶如牛黃是牛
雖死人故取之亦如石香死後有用
能大利益一切衆生惡行比丘雖犯
禁戒其戒勢力猶能利益無量天人
譬如燒香香體雖壞熏他令香破戒
比丘亦復如是自墮惡道能令衆生
增長善根以是因緣一切白衣不應侵
毀輕蔑破戒比丘皆當守護尊重供
養不聽謫罰繫閉其身乃至奪命尓
時世尊而說偈言
瞻蔔華雖萎　勝於諸餘華

破戒諸比丘　猶勝諸外道

又大集經世尊說偈云

剃頭著袈裟　持戒及毀戒
天人可供養　常令無有乏
如是供養彼　則為供養我
若能為敬法　歸依而剃頭
身著袈裟服　說彼是我子
假使毀禁戒　猶住不退地
若有撾打彼　則為打我身
若有罵辱彼　則為罵辱我
是人心欲滅　正法大明燈
為財共鬪諍　剎利同生瞋

又十輪經云譬如過去有王名曰福德若人有犯罪過乃至繫縛王不欲奪命將付狂象尒時狂象捉其二足欲撲其地而見此人著染色衣故狂象即便安徐置地不敢損傷共對蹲坐以鼻舐足而生慈心族姓子象是畜生見染衣人尚不加惡生於害心乃至未來世有旃陀羅王見我法中有人出家堪任法器及不成法器故作逼惱或奪其命命終之後必墮阿鼻地獄

頌曰

經行林樹下　求道志能堅
既有神通力　振錫遠乘煙
一燈四弘誓　至道莫能先
不貪曠劫壽　何論延促年

感應緣 略引十驗

魏沙門釋曇始　晉沙門釋道開
晉司空何充弱　晉廬山七嶺聖僧
晉沙門釋僧朗　晉沙門釋法相
晉沙門釋法安　宋沙門釋慧全
齊沙門釋慧明　神州諸山聖僧

前魏太武時沙門曇始甚有神異常坐不臥五十餘年足不躡履跣行泥穢中奮足便淨色白如面俗號曰白足阿練也至赫連昌破長安不信佛法刑害僧尼始被白刃不傷由是僧尼免死者衆太武敬重兎十餘年形色不敗

西晉沙門單道開燉煌人出家山居服練松栢三十年後唯吞小石子行步如飛不耐人樂幽靜在抱腹山多年石虎時來自西平日行七百至鄴周行邑野救諸患苦得財即散徒行

而已石氏將示與弟子求律鄴又南羅浮遂卒山舍表彥伯興寧中登山禮其枯骸云

東晉司空何充弱而信法於齋立坐數年以待神聖設會於家道俗甚盛坐中一僧容服垢汙神色低陋自衆升坐拱默而已一堂怪之謂在謬僻充亦不平形於顏色及行中食僧飯於坐畢提鉢而出堂顧充曰何侯勞精進耶即擲鉢空中凌虛而逝充及道俗目送天際追共惋恨稽悔累旬 右三驗出梁高僧傳

晉廬山七嶺同會於東共成峰崿其崖窮絕莫有升者晉太元中豫章太守范寧將起學館遣人伐材其山見人著沙門服凌虛直上既至則迴身踞其峰良久乃與雲氣俱滅時有採藥數人皆共瞻覩當時能文之士咸爲之興沙門釋曇諦廬山賦曰應眞凌雲以踞峯眇翳景而入冥者也

晉沙門竺僧朗者戒行明嚴華戎歛異嘗與數人俱受法請行至中途忽告同輩曰君等留寺衣物似有竊者

同侶即反果乃盜焉

晉太元中於奉高縣金輿山谷起立塔寺造製形像苻堅之末降虜道人唯敬朗一衆不敢毀焉于時道俗信奉每有來者人數多少未至一日輒已逆知使弟子爲具必如言果到其谷舊多虎常爲暴害立寺之後皆如家畜鮮卑慕容德以二縣租調充其朝中至今號其谷爲朗公谷云

晉沙門梁法相河東人也常獨山居精苦爲業鳥獸集其左右馴若家獸太山祠大石函以盛財寶相時山行宿于其廟見一人玄衣武冠令相開函言終不見其函石蓋重過千鈞相試提之飄然而開於是取其財寶以施貧民後渡江南住越城寺忽遊遨放蕩徘優滑稽或時躶袒干冒朝貴鎮北將軍司馬恬惡其不節招而鴆之頻傾三鍾神氣清怡怡然自若年八十九元興末卒

晉沙門釋法安者廬山之僧遠法師弟子也義熙末陽新縣虎暴甚盛縣有大社樹下有築神廟左右民

虜以百數遭虎死者夕必一兩法安嘗游其縣暮投此村民以懼虎早閉門閭且不識法安不肯受之法安徑之樹下坐禪通夜向曉有虎負人而至投樹之北見安如喜如跳伏安前安爲說法授戒虎踞地不動有頃而去至旦村人追死者至樹下見安大驚謂其神人故虎不害自茲以後而虎患遂息衆益敬異一縣士庶略皆奉法後欲畫像山壁不能得空青欲用銅青而又無銅夜夢人迋其牀前云此中有兩銅鍾便可取之安明即掘得遂以成像後遠法師鑄像安送一鍾助餘一鍾武昌太守熊無患借觀之遂留不改宋孝明江陵長沙寺沙門慧遠者本名黃遷即禪師慧印之弟子也印每入定見遠是印之先師雖應爲蒼頭故度爲弟子常寄江陵楊家行般舟勤苦歲餘頗有感變一日十會通見遠身而般舟之處行道如故自剋終日至期果卒久之現形多寶寺僧曇珣曰明年二月二十二日當與天人相迎言已不見珣於是日

設大法會建捨身齋其日昔氣自知魏孝
必盡三更中聞空中樂聲香煙甚異
殉曰達公之契至矣壽尒神逝

宋沙門釋慧全涼州禪師也開訓教授
門徒五百有一弟子性頗麁暴全常
不齒後忽自云得三道果全以其無行
永不信許全後有疾此弟子夜來問
訊時戶猶閉如故全頗驚異欲復驗
之乃語明夕更來因密塞窓戶加以
重關弟子中宵而至徑到牀前謂全
曰闍梨可見信來因曰闍梨過世當
生婆羅門家全曰我坐禪積業豈方
生彼弟子云闍梨信道不篤兼外學
未絕雖有福業不能超詣若作一切
會得飯一聖人可成道果耳全於是
設會弟子又曰可以僧伽梨布施若
有須者勿擇長幼及會訖施衣有一
沙彌就全求衣全謂是其弟子全云
吾欲擬奉聖僧那得與汝廻憶前言
不得擇人便以轍施他已見此沙彌問
云先與汝衣著不大耶沙彌曰非徒
不得衣亦有緣事愧不豫會全方悟
先沙彌者聖所化也弟子久乃過世

過世之時無復餘異唯塚四邊時有白光全元嘉二十年猶存居在酒泉

齊始豐赤城山有釋慧明姓康康居人祖世避地于東吳止赤城山石室於是插心禪誦畢命枯槁後於定中見一女神自稱老嫗云常加護衛或時有白獲白鹿白蛇白虎游戲堦前馴伏宛轉不令人畏齊竟陵文宣王聞風祗挹頻遣三使殷勤敦請乃暫出山至京師到第文宣敬以師禮少時辭還山苦留不止於是資給發遣以建武之末卒於山中春秋七十矣

右六驗出冥祥記

仰尋震旦海曲神州諸山伽藍泉巖石室有修道人所居聖寺時有行者咸見非一且述三五用爲實錄餘之不盡不可備論

昔晉太元初有燉煌沙門竺曇猷乞食坐禪强志勤業游會稽剡縣赤城山有群虎來前猷爲説法一虎獨眠乃以如意杖打頭有十圍蛇繞之都無怖色又山神捨宅與之作寺又往赤城山宴坐此山與天台瀑布四明連

淙莚林第十九　韓平孫　觀　郡治

屬蜀父老去天台山有聖寺猷往尋之石橋跨谷青滑難度衡石斷路無由得達旬宿橋首聞彼行道唱布薩聲便潔齋自勵忽見衡石潤開猷便前度具覩精舍神僧燒香中食畢謂曰却後十年自當來此

齊鄴下大莊嚴寺沙門圓通昔感一神僧夏中聽講夏罷自恣就辭在竹林寺邀通過之通具問道經來年尋至在彼山東鄴之西北神僧迎接具見門開房宇華敞林木森大經宿周流意言道合便有終焉之思神僧為語大和上乃不許之及還舊路三里之外反望莫覩後之往者不知其處

近鄧州有沙門名道勤者於州北倚立山巖追訪具見周循歷覽實為住寺衆具皆備但不見人却下重尋便失歸路乃於道次築室擬尋汾州東南介山花腹巖者山居之僧數見沙門棄空來往又涼州南洪崖窟沮渠蒙遜所造碑寺見存有塼聖僧常自行道人來便止人去尋行故旁側足

跡納納示現然徒衆不可見之述曰如名僧傳三十卷梁高僧傳十五卷唐高僧傳四十卷及百家史傳凡聖傾德數千餘僧積功累異道俗所欽或散在諸篇或文繁不錄且列少多示知僧德

法苑珠林卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第二十

甄 三藏

西明寺沙門釋道世撰

致敬篇第九 此有六部

述意部　功能部　普敬部
名號部　會通部　儀式部

述意部第一

原夫上聖垂慈至人利物意欲導四生於寶所運三有於大車師弟莫執而同歸法俗殊途而一致所以立像表眞彝訓常俗寄指筌月出道常規但以妄著我人憍慢浴流隨業漂淪無思悛革良由對迷累劫不識三尊愚癡頑執罕逢十聖是故命如風燭難可駐留形同石火豈容長久況復五濁交侵四蛇常逼而能安忍翫茲虛幻故使大聖慈悲適悲適化陶誘行中要切無過禮懺行道故龍樹十住論云菩薩晝夜各有三時於此六時禮拜十方諸佛懺悔勸請隨喜迴向菩薩來至阿惟越地依此修行速成不退如念東方善德佛等十方諸佛本願力故若有衆生於先佛所種諸善

根聞是佛名即能信受便得不退善提之心亦由愚識常聞惡聲今忽聞唤南無佛名欻然驚喜情慮欣泰罪滅福生故經云敬禮此佛能除百萬生死重罪或言能除千劫生死重罪若不依此階級以勸凡心則負罪者累劫受殃但聞佛名無不踊躍我有何罪不見真容雨淚滂流一心合掌我有何善聞佛名號欣喜加敬瞻仰聖顏愛戀無猒用此悲慶信根日增如此通情識心無累則於敬禮常加歸命比見道俗聞唱佛名身雖逐禮心乃外緣中途蹉錯都不省悔無信無慚於是乎在或有道俗屏處禮拜或昇或沈身心憍慢曾無驚懼不敬之罪於是轉加或有道俗對眾禮拜千僧爲俗高聲唱和急度而禮身不逐拜心不敬思類同點兵但記空名如雖上下勞多無益上來略疏非無斯咎苟求名利不存忠敬依信能入發生智識信既不行能入何寄自下略述五意並依聖教示其真偽請除妄歸真功成務竟也

功能部第二

仰惟大覺之慈至極之聖宿祐嘉運冥感應期聞名致敬則勝業攀於須臾憑心相化則妙果成於曠劫故五十三佛聲益微塵之前三千至眞光鑠河沙之後二十五佛功利救苦之厄娑婆七寶不逮一禮之福雖合掌之因似賒而樹王之報漸及故知禮拜稱讚豈虛弃功虔誠呈敬冥益福利故智度論云若菩薩未入法位遠離佛法壞諸善根設在煩惱自不能度安能度人是故不應遠離諸佛譬如嬰兒不離其母行路不離粮食熱時不離涼風寒時不離煖火度水不離堅船病苦不離良醫是故菩薩常不離佛何以故父母親友人天王等不能益我度諸苦海唯佛世尊令我出苦是故常念不離諸佛也

又藥王藥上經云釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人此

三千人異口同音稱諸佛名一心敬
禮以是因緣功德力故即得超越無
數億劫生死之罪其初千人者始從
華光佛為首下至毗舍佛於莊嚴劫
得成佛道即過去千佛是也此中千
佛者始從拘樓孫佛為首下至樓至
佛於賢劫中次第成佛後千佛者始
從日光佛為首下至須彌相佛於星
宿劫中當得成佛現在十方諸佛善
德如來等亦得聞是五十三佛名故
於十方世界各得成佛若有善男子
善女人及餘一切眾生得聞是五十
三佛名者是人於百千萬億阿僧祇
劫不墮惡道復有人能聞是五十三
佛名者生生之處常得值遇十方諸
佛若復有人能至心敬禮五十三佛
名者除四重五逆及謗方等經皆悉
清淨以是諸佛本誓願故於念念中
即得除滅如上諸罪三千佛名在諸佛集
劫經名號種姓國土
等在賢劫經千佛中
釋迦當第四成佛也
又決定毗尼經云若能至心敬禮三十
五佛其人功德無量無邊
又佛名經云若善男子善女人聞此

二十五佛名至心受持讀誦恭敬禮拜得離地獄餓鬼畜生三惡道若得除瞋恚愚癡滅百劫重罪常生十方淨佛國土設復有人滿三千大千世界七寶一百歲中常用布施猶不如誦持禮拜二十五佛名功德千分不及一乃至筭數譬喻所不能知何以故以衆生善根微薄不得聞此佛名若善男子善女人得聞此二十五佛者非於一佛十佛所種諸善根是人乃於百千萬佛所種諸善根然後乃得聞此佛名是人超越四十八劫在前成佛若復有人不信此二十五佛名得此功德是人當墮阿鼻地獄滿足百劫舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當淨洗浴著新淨衣淨治室內敷好高座安置尊像懸二十五枚幡種種華香供養誦此二十五佛名日夜六時懺悔滿二十五日滅四重八重等罪式叉摩那沙彌沙彌尼亦復如是又文殊問經讚佛偈云

我禮一切佛　調御無等雙

丈六真法身　亦禮於佛塔
生處得道處　法輪涅槃處
行住坐臥處　一切皆悉禮
諸佛不思議　妙法亦如是
能信及果報　亦不可思議
能以此祇夜　讚歎如來者
於千萬億劫　不墮於惡道

又菩薩本行經云正使化無數億計人成辟支佛有人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一四句偈讚歎如來功德無量

又善生經云以四天下寶供養於佛又以重心讚歎如來是二福德等無差別

又大悲經云一稱佛名南無佛者以是善根入涅槃界不可盡也

述曰既知聖教禮佛功德不可思議是故行者常須作意不得自恃恐無常忽至瞻禮無處譬冕入角路窮何趣是故經中世尊說偈云

命如風中燈　不知滅時節
今日復明日　不覺死輕至
冥冥從業緣　不知生何道

又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四衆八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即得受記

又增一阿含經云禮佛有五功德一者端正以見相好生尊上敬二得好聲以見佛稱三自歸曰南無如來至眞等正覺故三多饒財以具華香燈明遍力供養故也四生處高貴以見佛時心無染著又衆右膝著地長跪叉手禮故五生天上以念佛功德法尒故

又金剛三昧經云若有暫聞佛勝智慧深心隨喜不起誹謗者於百千劫不墮惡道生處值佛乃至念佛法身功德無邊

又普賢觀經云若有晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法一彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行此法者是眞佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲其和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然

成就應受一切人天供養

又涅槃經云若於佛法供養一香燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧物塗埽佛僧地像塔如母指常生歡喜心亦生不動國此即淨土常嚴不爲三災所動也

普敬部第三

敬惟法身無相應現十方謂四方四維上下俗儒所說唯據此洲洲外有洲古今未說若依內典通窮無際橫亘十方傍羅異域今佛教中娑婆忍土萬億日月四重圍輪大千世界名一佛土此猶據化佛釋迦如來所王之域故華嚴經云盧舍那佛報身如來所王之土復過是數盡十方界非凡所謀故梵網經偈云

我今盧舍那　方坐蓮華臺
周匝千華上　復現千釋迦
一華百億國　一國一釋迦
各坐菩提樹　一時成佛道

如經所云千華千佛即以一葉爲一華故一華千葉千佛現世又如普賢觀經云毗盧遮那法佛　如來所王之上

徧一切處其佛住處名常寂光據此
明無住之住引凡虛心令其敬仰至
理而論安有住處如是十方無量世
界諸佛如來無時息化過現未來約
凡生滅據化而說若依實教聖化常
周功齊法界不可以一域爲局不可
以三世限論也今且據釋迦一代現化
而述故攝受胎八相成道利益淺機
漸通大教乃至父母諸親俗尊尚禮
如來何況下凡而不虔敬也

又佛說十二佛名神呪除障滅罪經
云介時世尊告彌勒菩薩言彌勒東
方去此佛剎有十不可說諸佛剎億
百千微塵等過介許諸剎有一佛土
名曰解脫主世界彼世界有一佛名
曰
虛空功德清淨微塵等目端正功德
相光明華波頭摩瑠璃光寶體香最
上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無
邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法
界出生無障礙王如來若善男子善
女人犯四重五逆謗誹三寶及犯四
波羅夷是人罪重假使如閻浮履地

變為微塵一一微塵成於一劫是人有若干劫罪稱是一佛名號禮一拜者悉得滅除況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功德不可思議而彼佛世界中有菩薩名無比無障礙王如來授彼菩薩記當得成佛號曰毫相日月光明焰寶蓮華堅如金剛身毗盧遮那無障礙眼圓滿十方放光照一切佛剎相王如來

彼東方復有佛名曰一切莊嚴無垢光如來

南方有佛名曰辯才瓔珞思念如來

西方有佛名曰無垢月相王名稱如來

北方有佛名曰華莊嚴作光明如來

東南方有佛名曰作燈明如來

西南方有佛名曰寶上相名稱如來

西北方有佛名曰無畏觀如來

東北方有佛名曰無畏無怯毛孔不豎名稱如來

下方有佛名曰師子奮迅根如來

上方有佛名曰金光威王相似如來

爾時佛告彌勒若有正信善男子善

女人稱此十二佛名號之時經於今日當修懺一切諸罪一切衆生所有功德皆隨喜勸請一切諸佛久住於世以諸善根迴向法界是時即得滅一切諸罪得淨一切業障即得具足成就莊嚴一切佛土具足無畏具足身相具足菩薩眷屬圍繞具足無量三昧具足如意佛刹莊嚴行何稱菩提而得端正可喜果報介時世尊而說偈言

若有善男子　若有善女人
受持此佛名　生生世世中
得他人愛敬　光明威力大
生處為人尊　於後得成佛

又尸迦羅越六向拜經云佛在世時有長者子名尸迦羅越早起洗浴著衣六方各向四拜佛入王舍城越遙見之佛到家問之何為六向拜此應何法越言父在時教我不知何應佛言父教汝禮不以身拜越便長跪言願佛為我解此六意佛言聽之其有長者黠人能持四戒不犯者令世為人所敬後世生天上一不殺生二不偷盜

三不愛他人婦女四不妄言兩舌貪恚愚癡不能制此四意者名爲月晦如月盡時光明稍冥能自制惡意者如月初生其光稍明至十五日盛滿時也

佛言東向拜者謂子事父母當有五事一者當念治生二者早起勅令奴婢時作飯食三者不益父母憂惱四者當念父母恩重五者父母疾病當恐懼求醫療之父母視子亦有五事一者當念令去惡就善二者當教計筭書疏三者當教持經戒四者當與娶婦五者家中所有當給與之

南向拜者謂弟子事師當有五事一者當敬歎之二者當念其恩三者所教隨之四者思念不猒五者當從後稱譽之師教弟子亦有五事一者當令疾知二者當勝他人弟子三者欲令知已不忘四者有諸疑難悉爲解說五者欲令弟子智慧勝師

西向拜者謂婦事夫當有五事一者夫從外來當起迎之二者夫出不在當炊蒸埽除待之三者不得有婬心

於外夫罵詈之不得還罵作色四者當用夫敎誡所有什物不得藏匿五者夫若寢息蓋藏乃臥夫視其婦亦有五事一者出入當敬於婦二者衣食以時與之三者當給與金銀珠璣四者家中所有多少悉用付之五者不得於外畜侍御

北向拜者謂人視親屬朋友當有五事一者見之作惡私往屏處諫曉呵止之二者小有急事當奔趣救護之三者所有私語不得爲他人說四者當相敬歎五者所有好物當多少分與之向地拜者謂丈夫視奴客婢使亦有五事一者當以時衣食二者病瘦當呼醫治之三者不得妄撾捶之四者有私財物不得奪之五者分付之物當平等與之奴婢事大夫亦有五事一者當早起勿令大夫呼之二者所當作次用心爲之三者愛惜大夫物不得棄捐乞丐人四者大夫出入當送迎之五者當稱譽大夫善不得說其惡

向天拜者謂人事沙門道人當用五

事一者以善心向之二者擇好言與語三者以身敬之四者當慈慕之五者沙門道人中之雄當恭敬承事問度世之法沙門道人當以六意視其凡民一者教之布施不得自慳二者教之持戒不得自犯三者教之忍辱不得恚怒四者教之精進不得懈慢五者教之一心不得放意六者教人黠慧不得愚癡如是行之為汝父在時六向禮拜之教也何憂不富迦羅聞已即受五戒作禮而去

名號部第四

夫道與俗反名與實乖得其趣者玄會幽理何以然耶至如俗中相考不許述其名字若論內典諸佛名號稱揚禮敬獲福無量良以諸佛如來大慈愍物降靈在俗濟度為先有心希仰無不蒙益或以口稱或以心念或以身禮三業加敬三毒清涼漸拔有根出於界繫有斯大徵故稱得福微流俗者與上相違且順一生諱而已遠祖後孫非諱所及孔門徵在可以鑒諸今依論中諸佛名號標舉義類

各有勝能故略釋之以例諸名如西云釋迦此云能仁豈有一佛非能仁也如西云阿彌陀此云無量壽豈有一佛非長壽也如東方善德佛乃至下方廣衆德佛豈有一佛非善德非廣德也只可題名同異據其功能力用齊等但心思佛名號目覩金容敬心信禮得福無量故十住毗婆沙論歎佛偈云

若有人得聞　說是諸佛名
即得無量福　如為寶月說
我禮是諸佛　今現在十方
其有稱名者　即得不退轉

述曰今創發起一切恭敬者一者謂普及為言切者謂盡際為語恭謂束身翹仰敬謂心無異念若不唱此恐心馳散故勤情恭敬正觀現前也敬禮常住三寶者如涅槃經云若有人聞常住二字是人生生不墮惡趣以法身凝然不變故常報身相續不斷故常化身作用無休故不變又佛身體一隨義說三故釋迦云吾今此身即是法身由是法身所依持故如泥

本靈像造有所表敬誠殷禮獲福無
量輕心毀謗招罪彌殃然後供養嚴
持香華運心周普作用佛事現前不
現前常須普薦香華一切衣服飲食
音樂等事皆共眾生等心供養無令
斷絕故華嚴經中諸菩薩等所行供
養隨心指相如見大山大雲大水大
火即以為香山香雲八功德水七淨妙
華運心作意無不成供乃至華林莫
樹例准行之禮佛者隨禮十方佛二
十五佛三十五佛五十三佛賢劫千
佛萬五千佛等稱名用意具如前述
懺悔者所有輕重自作教他見作隨
喜義須披析悔前所犯慚愧懺衛
悲滿目若不蒙誨示則守死長苦具
明法用如下懺悔篇述勸請者至誠
求願諸佛觀諸眾生巨細無異望得
從願莫捨壽命願住多劫度脫眾生
隨喜者他人作福心生歡喜也迴向
者迴諸福德向無上道發願者願是
能引行是起作若有願無行願則虛
若有行無願行則孤由有行故願不
虛願行相扶證果不虛故懺悔罪中

亦兼有願顧於今身儻不惡道受即（法苑珠林作於今弟子）
是通明也自外臨時准用可思

通會部第五

述曰今此所叙威容相狀中邊時俗各有異儀隨國行之以敬為本此乃初心非學不解故須委歷用曉未聞久行碩德固非所望然中天虔敬振旦不同彼則拜少而遶多此則拜多而遶少彼則宍袒露足而為恭此則巾屨備整而稱敬誠道俗之殊容乃方土之異等但自審詳儀臨時緩急若容與朝覲則三業殷勤時序忩切則四支削略斯並行藏在要留出不思足使加敬盡哀彼我通意者也故出曜經曰有信士威儀有出家威儀有大道人威儀有小道人威儀由是善行趣道之基故生善處以此文證明知歸信威儀入道之始不可隱略故序以命之

如俗中周禮有九品之拜出自太祝之宮斯非內教然禮貴從俗故也一曰稽首拜謂自拜君之拜也稽訓為稽（計切 切）奚即久稽留停頭至地少久也二

曰頓首拜謂平敵者如諸侯相拜也即以頭向下虛搖而不至地也三曰空首拜此君荅臣下之一拜也即以頭至手所謂拜手也四曰振動拜謂敬重之顫慄動變之拜也五曰吉拜謂而後稽顙謂齊縗不杖以下也言吉者此殷之凶拜也周以其與吉拜頓首相近故謂之吉拜即先作稽首拜後作稽顙是額也以額觸地無容儀也六曰凶拜謂稽顙而後頓首拜謂三年服者拜也七曰奇拜謂先屈一膝即今時所謂雅拜也一說奇拜但一拜以荅臣下之拜也八曰褒拜褒謂為報報拜者再拜是也又云褒拜今時持節之拜也即再拜於神與尸也九曰肅拜謂但俯下手今時揖者是也亦指婦人拜又肅拜或至三也空首奇拜唯一餘則再拜之也上並俗禮正文鄭康成依位釋之如此今據內教以禮敬為初大略為二即身心也佛法以心為其本身為其末故須菩提靜觀室內如來嘆為禮見於法身蓮華色尼初至寶階如來毀為拜

於化佛故知靜處思微念念趣道觀形鑒貌新新在俗能所未免相見齊生我倒現前即爲障道故佛約此而令身心敬也如能即色緣空觀境心造紛紛集起不無染淨知識妄念未可清澄想倒空時緣念斯絶今居凡地力極制御止得如斯念念旨歸漸能清淨常起兩觀不得單行謂知塵無境是漸背俗謂知識亦無心是漸向真如此策修長時不已分分增明三祇方就也

又大悲經云佛告阿難南無佛者此是決定語佛世尊名號音聲故稱言南無諸佛於過去有大商主將諸賈人爲摩竭大魚欲來吞舟由三稱南無佛名並皆免難魚聞佛名以善心故捨身後世出家得道何況有人得聞佛名聽聞正法親於佛所種諸善根而不畢定利益

又十誦律佛語優波離稱和南者是口語若曲身者是名心淨若比丘禮時從座起偏袒右肩脫革屣右膝著地以兩手接上座足禮述曰依經云和南

者梵語也或云那謨婆南等此猶非
正依本正云槃淡唐言我禮或云歸禮歸
亦我之本情禮是敬之宗致也或云
歸命者義立代於南無也理事符同
表情得盡俗人重南無而輕敬禮者
不委唐梵之交譯也況復加以和南
諸佛迷之彌復大笑又南無者善見
論翻為歸命覺亦云禮大壽又和南
者出要律儀翻為恭敬善見論翻為
度我准此而言恭敬度我義通凡聖
豈和南偏在尊師亦通上聖念救生
也故經中來至佛所云南無無所著
至真等正覺是名口業稱歎如來德
也

敷座部第六

述曰敬尋經律無敷坐具之文但云
脫屣禮足今據事用理須坐具故四
分律云為護身護衣護僧臥具故制
畜坐具既為身衣明知須設又坐具
之用本是坐時之具所以禮拜之中
無其敷之故如來將坐如常敷之准
此比丘自敷而坐不合餘人為敷今
見西僧來至佛前禮者必褰裙以膝

拄地合掌長跪口讚於佛然後頂禮此乃遺風猶在恭相可准行之今時僧尼至於佛前並令侍者為敷坐具此益憍慢未是致敬之恭又至佛前取坐待席方始禮者此亦不可又在牀上而設禮者此亦不敬如見尊長即須急拜安得貪見席如見君王即須敬拜何得在牀人王凡尊尚恭不高何況法王輒相倫擬雖有餘救終成慢憧故三千威儀經云不得在座上禮也

儀式部第七

述曰此部別有五儀式第一明脫履者此為申極敬儀也如此土群臣朝謁之儀皆在殿庭履韈不脫有時上殿則劍履皆捨此古之法非始今儀天竺國中地多溼熱以草為屣制令著之如見上尊即令脫却自餘寒國隨有履著行事之時脫足為敬若是白衣多著靴韈為恭初入寺內不勞脫足若入佛堂得脫第一

第二明偏袒者依律云偏露右肩或偏露一肩或偏露一膊所言袒者謂

袒也示從依學有執作之務俗中袖挾右袂便穩於事是也今諸沙門但出一肩仍有衫襖非袒露法如大莊嚴論云沙門釋子者肩黑是也外道通黑沙門露右故有不同律中但有三衣通肩被服如是長老乃偏袒之設以衣遮名為偏袒一何可笑也故知袒肩露乃是立敬之極然行事之時量前為袒如在佛前及至師僧懺悔禮拜並須依前右袒為恭若至寺外街衢路行則須以衣覆肩不得露袒西國溼熱共行不怪此處寒地人多譏笑故五分律云雖是我語於餘方不清淨者不行無過也

第三明呈恭者故律云當令一心合十指爪掌供養釋師子或云叉手白佛者皆是斂容呈恭制心不令馳散然心使難防故制掌合而一心也今禮佛者多有指合掌不合或有指合而掌開良由心慢而情散也寧開指而合掌不得合指而開掌欲來求福反招慢過既知一心合掌之儀即須五體投地禮之故地持論云當五輪

至地而作禮也又阿含經云二肘兩膝及頂至爲五輪輪謂圓相五處皆圓能令上下迴轉生福轉多名爲輪也今有西僧禮拜之時多褰足露膝先下至地然後以肘按地兩掌承空示有接足之相也若前尊跏趺不垂脚坐者隨事而行不勞接足今見禮者二手捺地兩足據後頭不至地亦是乖慢既知五輪著地之儀即須知右膝胡跪之相經中多明胡跪胡跪長跽斯並天竺敬儀不足可怪即是左右兩膝交互跪地有所啓請悔過儀也

第四明禮儀者聲論云槃那寐者此云禮也智度論云禮法有三一是口禮（謂口云和南是名下禮也）二屈膝頭不至地（此名中禮）三頭頂至地（是名上禮）下者揖中者跪上者稽首菩薩禮佛有三一者悔過品二者隨喜迴向品三者請佛品問禮唯身業亦通三業耶答禮通三業五輪至地爲除身業不善稱揚名字歌讚佛德爲除口業不善心常緣念若鏡目前爲除意業不善爲對佛眼故須身禮

爲對天耳故須口唱爲對他心故須意念由口業唱故聞慧得成由意業念故思慧得成由身業禮故修慧得成由身業禮故戒學得成由意業念故定學得成由口業唱故慧學得成上來所述且綺互明之若據通門三業之中三學並攝也

第五明邪正者源此禮法於齊代初有西國三藏厥號勒那觀此下凡居在邊鄙不閑禮儀情同猴馬悲心內溢爲翻七種禮法文雖廣周逐要出之從麁至細對麁爲邪對細爲正故階級有七意存後三也

第一名我慢憍心禮者謂依次位心無恭敬情尊自德無師仰意取於下問諮受無所心無法據雖設拜心馳外境如碓上下空無所獲一形所作無境往心輕生薄道徒勞無益外觀似恭內增慢惑猶如木人情不崇重五輪不具三業馳散是名慢憍禮也

第二唱和求名禮者雖非慢高心無淨想粗正威儀身心詐恭見人身輕急禮人去身惰心疲稍似恭順情有

相扶其福薄少非眞供養良由口唱
心散是名唱和禮也
第三身心恭敬禮者聞唱佛名便念
佛身如在目前相好具足莊嚴晃曜
心相成就感對佛身手摩其頂除我
罪業是以形心恭敬無有異念供養
恭敬情無厭足心想現前專注無昧
遺利人天爲上爲最功德雖大猶未
是智後多退沒是名身心禮也
第四發智清淨禮者良由達佛境界
境界慧心明利深知法界本無有礙
由我無始順於凡俗非有有想非礙礙
想令達自心虛通無礙故行禮佛隨
心現量禮於一佛即禮一切佛一切
佛即是一佛以佛法身體通融故
禮一拜徧通法界如是香華種種供
養例同於此法僧加敬我亦同然雖
三相別性理無殊故三乘名異解脫
體同故知一禮則一切禮一切禮則
一禮如是三寶既能通達一切三界
六道四生同作佛想供養禮拜自淨
身心蕩蕩無障念佛境界心心轉明
一拜一起爲尊爲勝即是淨業無窮

果報無限是名發智禮也．

第五徧入法界禮者良由行者想觀自已身心等法從本已來不離法界不在諸佛身外亦不在諸佛身內亦不在我外亦不在我內自性平等本無增減今禮一佛即徧通諸佛所有三乘位地無漏我身既徧隨佛亦徧乃至法界空有二境依正兩報莊嚴供具無問行財隨緣徧滿不離法界隨心無礙並薦供養隨喜頂禮如一室中懸百千鏡有人觀鏡鏡皆像現佛身清淨明逾彼鏡迭相涉入鏡無不照影無不現此則攝他爲總入他爲別一身既介乃至一切法界凡聖之身及供養之具皆助隨喜意同供養有目者見無目者不覩如此行學法界執門大有利益故地持論有現前供養不現前供養不現前供養勝現前供養以難成故既知我身在佛身內如何顛倒妄造邪業不生慚恥又諸佛德用既齊名號亦等隨稱何名名無不盡如稱一釋迦名禮召一切諸佛無一不備周如西云釋迦此云能仁豈

有一佛非能仁也西云阿彌陀此云無量壽豈有一佛非長壽也西云彌勒此云慈氏豈有一佛非慈氏也故智度論云一佛勝能等一切佛勝能一切佛勝能等一佛勝能設一切佛不化眾生但一佛化生即功歸法界德用徧周是名徧入法界禮也

第六正觀修誠禮者此明自禮自身佛不緣他境他身佛何以故一切眾生自有佛性平等本覺隨順法界緣起藏然但為迷故唯敬他身已身佛性妄認為惡縱修此行常為偏倒若知已身極惡無佛性者縱敬他身終成無益眾生迷惑雖發微善唯將法界供具供養他身無始已來未曾將一燈一香一禮一贊供養已身佛性若能反照本覺則解脫有期故維摩經云如自觀身實相觀佛亦然又云不觀佛不觀法不觀僧以見自身他身平等正法性故已心清淨即是自性住佛性隨力修明是引出佛性三就果圓即是至得果佛性若據妙達唯局大聖若論下凡雖未頓修不得

不解如涉遠道要藉自身欲見佛性要觀已佛法僧亦尒體同無二是名正觀禮也

第七實相平等禮者大意同前猶存有禮有觀自他兩異今此一礼無自無他凡聖一如體同用融如如平等古今無別若見佛可尊可敬即見凡可卑可慢若起此心還成倒執故般若經云是法平等無有高下是名阿耨菩提以實相離念不可以心取不可以相求不可以禮敬不可以慢情去高下離尊卑靜亂一源恭怠齊固安心此意是名平等禮也故文殊禮文云不生不滅故敬禮無所觀此之一禮凡夫淺識恐聞反謗上智之人内行平等外順修敬内外合宜是名平等禮也

又增一阿含經世尊所說偈言

若欲禮佛者　過去及當來
說於現在中　當觀於空法
若欲禮佛者　過去及當來
現在及諸佛　當計於無我
善業以先禮　最初無過者

空無解脫門　此是禮佛義
若欲禮佛者　當來及過去
當觀空無法　此名禮佛義
頌曰
稽首三寶　歸誠十方　瞻仰尊敬
益福除殃　機路異色　慈誘同芳
隱顯相發　化應無疆　雖生玆土
感赴殊鄉　覩禮欣慶　福祚彌長
法性無二　縱構何傷　虔誠一拜
周徧難量

感應緣　略引一驗

唐左監門校尉馮翊李山龍以武德
中暴亡而心上不冷如掌許家人未
忍殯斂至七日而蘇自說云當死時
被冥收錄至一官曹廳事甚宏壯廣
大庭內有囚數千人或枷鏁或杻械
皆北面立滿庭中吏將山龍至廳下
天官坐高牀侍衛如王者山龍問吏
此何官吏曰是王也山龍前至階下
王問汝生平作何福業山龍對曰鄉
人每設齋講常施物同之王曰汝身
作何善業山龍曰誦法華經兩卷王
曰大善可昇階既昇廳上東北間有

一高座如講座者王指座謂山龍曰可昇此座誦經山龍奉命至側王即起立曰請法師昇座山龍昇座訖王乃向之而坐山龍開經曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師下山龍即下座復立階下顧庭內囚已盡無一人在者王謂山龍曰君誦經之福非唯自利乃令庭內衆囚皆以聞經獲免豈不善哉今放君還去山龍拜辭行數十步王復呼還謂吏曰可將此人歷觀諸獄吏即將山龍東行百餘步見一鐵城甚廣大上屋覆其城城傍多有小牎或大如小盆或如盂盌見諸男女從地飛入牎中即不復出山龍怪問吏曰此是大地獄中多有分隔罪計各異此諸人者各隨本業赴獄受罪耳山龍聞之悲懼稱南無佛請吏求出至院門見一大鑊火猛湯沸傍有二人坐睡山龍問之二人曰我罪報入此鑊湯蒙賢者稱南無佛故獄中諸罪人皆得一日休息疲睡耳山龍又稱南無佛吏謂山龍曰官府數移改今王放君去可白王請抄若

不亦恐他官不知復追録君山龍即謁王請抄王命紙書一行字付吏曰爲取五道等署吏受命將山龍吏歷兩曹各廳事侍衛亦如此王之遣吏皆取其官署各書一行訖付山龍龍持出至門有三人謂山龍曰王放君去可不少多乞遣我等山龍未言吏謂山龍曰王放君不由彼彼三人者是前收録君使一人是繩主當以赤繩縛君者一人是棒主當以棒擊君頭者一是袋主當以袋歛君氣者見君得還故乞物耳山龍惶懼謝三人曰愚不識公請至家備物但不知何處送之三人曰於水邊若樹下燒之山龍諾吏送歸家見親眷正哭經營殯具山龍入室屍傍即蘇後日剪紙作錢帛并酒食自送於水邊燒之忽見三人來謝曰蒙君不失信重相贈遺媿荷言畢不見山龍自向總持寺主說寺主傳向臨說 右一驗出冥報記也

法苑珠林卷第二十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

法苑珠林卷第二十一

西明寺沙門釋道世撰

福田篇第十　歸信篇第十一

士女篇第十二

福田篇 此有三部

述意部　優劣部　平等部

述意部第一

自大覺泥洹福歸衆聖開士應眞弘揚末教並飛化衆剎隨緣攝誘感殊則同空天隨應合則異境對顏是以隨敬一僧則五眼開淨隨施一毫則六度無盡也

優劣部第二

如優婆塞戒經云佛言世間福田凡有三種一報恩田二功德田三貧窮田報恩田者所謂父母師長和上功德田者從得煖法乃至阿耨菩提貧窮田者一切窮苦困厄之人世尊是二種田一報恩田二功德田法亦如是衆僧是三種田一報恩田二功德田三貧窮田以是因緣已受戒者應當至心供養三寶若人共施財物福田

施心俱等是二福德等無差別有財心俱等福田勝者得果報勝有田心俱下財物勝者得果則勝有田財俱下施心勝者得果亦勝有田財俱勝施心下者得果不如善男子智者施時不為果報何以故定知此因必得果故

又僧伽吒經云佛告一切勇菩薩言若三千大千世界滿中胡麻以此數轉輪聖王若有人布施如是輪王不如布施一須陁洹若施三千世界諸須陁洹所得功德不如施一斯陁含若施三千世界諸斯陁含不如施一阿那含若施三千世界諸阿那含不如施一阿羅漢若施三千世界諸阿羅漢不如施一辟支佛若施三千世界諸辟支佛不如施一菩薩若施三千世界諸菩薩不如施一如來所起清淨心若於三千世界諸如來所生清淨心不如凡夫聞此法門功德勝彼何況書寫讀誦受持介時一切大衆白佛言世尊一佛福德有幾量耶佛言譬如大地微塵如恒河沙等衆生悉

作十地菩薩如是一切十地菩薩所有功德不如一佛福德之力

又阿毗曇甘露味經云田好有二種一大德田二貧苦田三大德貧苦田云何大德田謂佛辟支佛沙門果等云何貧苦田謂畜生老病等云何大德貧苦田謂聖人老病等若施大德田恭敬心得大報若施貧苦田憐愍心得大報若施大德貧苦田恭敬憐愍心得大報是為福田好云何物好不殺偷奪欺誑得物隨有淨物多少布施是為物好若布施佛即時一切得福若布施衆僧受用得一切福未受用不得一切福若供養法故得大報若學人聰明大智慧以法故供養是謂供養法布施得富受施竟得樂力壽等功德殊勝得大果報若施畜生受百世報若施不善人受千世報若施善人受千萬世報若施離欲凡夫受千萬億世報若施得道人得無數世報若施佛得至涅槃又布施有六難一憍慢施二求名施三為力施四强與施五因緣施六求報施

又佛說華聚陁羅尼經云佛言若復有人持以七寶如須彌山等於一切中布施聲聞辟支佛不如有出家在家人能持一錢以用布施初發菩提心人得福德多此前功德百分千分萬分不及其一乃至算數譬喻所不能及又寶梁經云佛言善男子我今說世有二人應受信施何等為二一勤行精進二得解脫令此施主得大利益有三種施一常施食二僧房舍三行慈心此三福中慈心最勝

又菩薩本行經云須達居家貧窮無有財產至信道德佛教布施須達白佛多施耶少施耶佛告須達所施雖多而獲報少布施雖少而獲報多如施雖多而無至心貢高自大信邪倒見不得快士所施雖多而獲報少猶如田薄下種雖多收實甚少何謂施少而獲大福者如施雖少歡喜恭敬與不望報施佛及辟支四沙門等所施雖少獲報弘大猶如良田所種雖少收實甚多

又智度論云以大悲心施物雖同福

德多少隨心優劣如舍利弗以一鉢飯上佛佛即迴施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛義佛施狗福多佛田第一不如施狗以是故知大福從心不在田也如舍利弗千萬億倍不及佛心所以者何心爲內主田是外事故或時布施之福在於福田如億耳阿羅漢昔以一華施於佛塔九十一劫人天中受樂餘福德力得阿羅漢又如阿輸迦王爲小兒時以土施佛王閻浮提起八萬塔最後得道施物至賤小兒心薄但以福田妙故得大果報當知大福從良田生若大中之上三事都具心物福田皆妙如佛以好華散十方佛時問曰此布施福云何增長答曰應時施故得福增長如經說飢餓時施得福增多或遠行來時若曠路險道中施若常施不斷或時常念施故施得增廣又增一阿含經云施畜生食者獲福百倍與犯戒人食者獲福千倍施持戒人食獲福萬倍施斷欲仙人食者獲福千萬倍與

向須陁洹食者獲福不可計況成須陁洹乎況向斯陁含得斯陁含道乃至那含羅漢辟支如來等其福功德不可稱計又智度論云如大月氏弗迦羅城中有一畫師名曰千那到東方多刹施羅國客畫十二年得三十兩金持還本國於弗迦羅城中聞打鼓作大會聲往見衆僧信心清淨即問維那此衆中用幾許物得作一日食維那答曰用三十兩金足得一日食即以所有三十兩金付維那爲我作一日食我明日當來空手而歸其婦問曰十二年作得何物答曰我得三十兩金即問金在何所答言已作福田中種子婦言何等福田答言施與衆僧婦便縛其夫送官治罪斷事大官問以何事故婦言我夫狂癡十二年作得金三十兩不憐愍婦兒盡以與他依如官制取縛將來大官問其夫汝何以不供給婦兒乃以與他答言我先世不行功德今世貧窮受諸辛苦今世遭遇福田若不種福後世復貧貧貧相續無得脫時我今欲

頓捨貧窮以是故盡以金施衆僧大官是優婆塞信佛清淨聞是語已讃言是爲甚難勸苦得此少物盡以施僧汝是善人即脱身瓔珞及所乘馬并一聚落以施貧人而語之言汝始施衆僧衆僧未食是爲穀子未種芽已得生大果方在後耳以是故言難得之物盡用布施其福最多

平等部第三

依大莊嚴論云夫取福田當取其德不應揀擇少壯耆弊佛言我昔曾聞有檀越遣知識道人詣僧伽藍請諸衆僧但求耆大不用年少後知識道人請諸衆僧次到沙彌然其不用沙彌語言何故不用我等荅言檀越不用非是我也勸化道人即說偈言

耆年有宿德　鬚白而面皺
秀眉齒缺落　背膢支節緩
檀越樂如是　不喜見幼小

時寺中有諸沙彌盡是羅漢皆作是語彼之檀越愚無智慧不樂有德唯貪耆老即說偈言

所謂長老者　不必在鬚白

面皺牙齒落　愚癡無智慧
所貴能修福　除滅去諸惡
淨修梵行者　是名爲長老
我破於毀譽　不生增減心
但令彼檀越　獲得於罪過
又於僧福田　誹謗生增減
我等應速往　起發彼檀越
莫令墮惡趣　彼諸沙彌等
尋以神通力　化作老人像
鬚白而面皺　秀眉牙齒落
僂脊而拄杖　心生大歡慶
檀越既見已　詣彼檀越家
燒香散名華　速請令就坐
既至須臾頃　還服沙彌形
檀越生驚愕　變化乃如是
爲散天甘露　容色忽解變

尒時沙彌即作是言我非夜叉亦非
羅剎鬼見檀越選擇老者差於僧福田
生高下想壞汝善根故作是化令汝
改悔即說偈言

譬如蚊子觜　欲盡大海底
世間無能測　衆僧功德者
一切皆無能　籌量僧功德

況汝獨一己　而欲測量彼

汝寧不聞如來所說四不可輕王子虵火沙彌等如菴羅菓內生外熟外生內熟莫妄稱量前人長短一念之中亦可得道於僧福田莫生分別即說偈言

衆僧功德海　無能測量者
佛尚生欣敬　自以百偈讚
況餘一切人　而當不稱歎
廣大良福田　種少獲大利
是故於衆僧　耆老及少年
等心而供養　不應生分別

尒時檀越聞是語已身毛爲竪五體投地求哀懺悔

頌曰

通達四果　善會六情　探玄啓悟
證理懷禎　老少和穆　普敬祇誠
墮緣起供　攝謗幽冥

歸信篇第十一　此有三部

述意部　小識部　大識部

述意部第一

夫信爲道原功德之母智是出世解脫之基無信不可以登輕舟無智不

可以斷微惑斯道顯然昇沈自覩數見愚夫不信業因能生報果謂貧富自然苦樂天性好醜不由忍惠貴賤非關恭情衆生自感譬同草木好惡自然豈由因得今依佛經不同外道夫論貧富皆由業緣貴賤非關運命愚智不可易處妍醜弗可換身故經云果報好醜定之於業書云命相吉凶懸之於天以此言之軍民業貧者與之而弗得必其相富者雖置而常豐故漢文帝以夢而寵鄧通相者占通貧而餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之銅山任其冶鑄後遭事迸避餓死人家又寧景雜王侍婢有娠相者占之貴而當王王曰非我之胤便欲殺之婢曰氣從天來故我有娠及子之產王謂不祥捐圈則豬噓棄欄則馬乳而得不死卒爲夫餘之王故知業緣命運定於冥兆終然不改希可尋大尊也故知作善得福爲惡受殃業果不謬斯理皎然如何封愚抱迷不悟又昔武丁之時亳有桑穀共生于朝太史占曰野草生朝朝其亡矣

武丁恐懼側身修善桑穀枯死商道中興豈非為善而有福也又帝辛之時有雀生鳥在城之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政商國遂亡豈非為惡之有殃也如是史籍具引非一如何頑固頓乖經史世人共覩春時下種冬則收藏如施有來報感胎甖之與掌錢德必現酬致銜珠之與負鹿又昔人一餐以濟餓夫尚得扶輪相報今供一齋以施大衆寧無福祿相酬矣

不誠部第二

如涅槃經佛言衆生有二一者有信一者無信有信之人則名可治定得涅槃瘡疣無故無信之人名一闡提名不可治又雜阿含經世尊為婆羅門說耕田偈云

信心為種子　苦行為時雨
智慧為時軛　慚愧心為轅
正念自守護　是則善御者
保藏身口業　知食處內藏
眞實為直乘　樂住為懈息
精進為廢荒　安隱為速進

直往不轉還　　得到無憂處
如是耕田者　　逮得甘露果
如是耕田者　　不還受諸有
尒時婆羅門聞已發心出家得阿羅漢道又寶性論云爲六種人故說三寶一調御師二調御師法三調御師弟子何等爲六種人一大乘二中乘三小乘四信佛五信法六信僧又僧伽吒經云時有一切勇菩提薩埵白佛言世尊何因緣故此會衆生得發菩提佛言一切勇乃往過去無數阿僧祇劫有佛世尊號曰寶德我時作摩納之子此會衆生往佛智慧者往昔之時悉在鹿中我時發願如是諸鹿我皆令住佛智慧中時鹿聞已尋皆發願得如是一切勇此會大衆因彼善根當得阿耨菩提
又正法念經云若有衆生修善以清淨心歸佛法僧十拍手頃不生餘心命終生白摩尼天五欲恣情心意悅樂三歸功德乃至報盡於未來世得至涅槃又無上處經云佛告比丘有三無上處一佛無上處二法無上處

三僧無上處若諸衆生兩足四足無足多足若色無色有想無想非有想非無想如來於中說無上處若有衆生於無上處起信向心者於天人中得無上果報

大誠部第三

如出生菩提心經云尒時迦葉婆羅門白佛言世尊發菩提心者應攝幾許福聚尒時世尊以說偈言

若此佛剎諸衆生　令住信心及持戒
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若此佛剎諸衆生　令住信心於法行
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若諸佛剎比河沙　皆悉造寺求福故
復造諸塔如須彌　不及道心十六分
若有佛剎如河沙　皆悉徧施諸七寶
如彼最上大福聚　不及道心十六分
如鐵圍山高廣大　造塔無量爲諸佛
如是求福衆等　不及道心十六分
若諸衆生具滿劫　若頭若膊常擔戴
如彼最勝福德聚　不及道心十六分
如是人等得勝法　若求菩提利衆生
彼等衆生最勝者　此無比類況有上

衆一歎得聞七諸法 法苑珠林卷第二十二 第十五張 稱 智者常生樂法心
曾得無邊大福聚 速得證於無上道
文涅槃經云佛讚迦葉若有衆生於
熙連河沙等諸佛所發菩提心乃能
於惡世受持如是經典不生誹謗善
男子若有能於一恒河沙等諸佛世
尊所發菩提心然後乃能於惡世中
不謗是經愛樂是典不能為人分別
廣說若有衆生於二恒河沙等佛所
發菩提心然後乃能於惡世中不謗
是法正解信樂受持讀誦亦不能為
他人廣說若有衆生於三恒河沙等
佛所發菩提心然後乃能於惡世中
不謗是法受持讀誦書寫經卷雖為
他說未解深義若有衆生於四恒河
沙等佛所發菩提心然後乃能於惡
世中不謗是法受持讀誦書寫經卷
為他廣說十六分中一分之義雖復
演說亦不具足若有衆生於五恒河
沙等佛所發菩提心然後乃能於惡
世中不謗是經受持讀誦廣為人說
十六分中八分之義若有於六恒河沙
等佛所發菩提心然後乃能於惡世

中不誘是經受持讀誦為他廣說十六分中十二分義若有於七恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不誘是法受持讀誦為他廣說十六分中十四分義若有於八恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不誘是法受持讀誦亦勸他人令得書寫自能聽受復勸他人令得聽受又大悲經云佛告阿難若有衆生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡況復諸餘善根譬如有人析破一毛以為百分取一分毛沾一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿曇莫令此水而有增減亦莫令風日飄暴乾竭此水不令鳥獸飲之令盡勿使異水而有和雜以器威持莫置在地如來尒時即受彼寄置恒河中不令入洄亦復不令餘物投突如是水滴在大河中隨流而去使不入洄復無遮礙諸鳥獸等亦不飲盡如是水滴不增不減一等如故共大水聚漸入大海若是水滴毗嵐風起壞世界時假使是人住世一劫我亦如

是得住一劫彼人爾時至劫盡時而
來我所作如是言瞿曇我今善來今
有無耶知來爾時知彼水滴在大海
中見知住處不與餘水共相和雜不
增不減平等知彼還彼人阿難如
是如來應正遍知有大神通無量知
見明了無障於爾尊人中最尊最勝
若於佛所寄付如是微細水滴經於
長遠而不斷滅積集聚勝知阿難其細
毛端者喻心意識恒河者喻生死流
一滴水者喻一發心微少善根大海
者喻佛如來應正遍知所寄人者喻
彼清信婆羅門長者居士等住一劫
者喻如來受彼寄已終不斷損亦如
彼人寄彼水滴經於多久遠不斷一毫
如是阿難若於佛所一發信心善根
不失何況諸餘勝妙善根我說是人
一切惡是道遠離餘不善墮在
三塗以於善根備知是已從彼拔出
置無畏處令彼憶識所種善根悉一
切皆得一切樂
又佛說無畏授經云爾時阿闍世王
有女名無畏德端正無比成就最勝

奉妙功德莊嚴一具文殊師利之
上妙金寶嚴彼亂而坐辯嚴覆於衣
見諸聲聞不起不滅然而住不共
聞者不遠不離不議味著開盡去
見聲聞緣覺於彼而證菩之言證說
不知是等菩提起如來上足弟子
復說大聲聞園地以為慈念讚
衆生故而行乞食今時見何故不
起不驚不懼不疑聞復不護憂說
今說見何事說命者今聲無畏
白大王言不審大王頗見聞辯論
聖王聞語心無所暢不審言不也
復言頗見頗聞說平等見聞平時
為衆語不言不說頗言頗見頗聞
彌勒天言答天言言不也頗見
頗聞大德之神護衆河沙神不王
言不也以言天王如是菩薩發心趣
向阿耨多羅三藐三菩提以大慈悲初
發心已云何發心發大慈悲不王聲
聞大王緣覺已染衆生正覺之道無
子無上正覺小乘乎大師頗有欲
到大智之境欲求善知大法之涯而
求中證處開大師大王若有觀道辭

聞人者是人即發聲聞之心若有親近緣覺人者是人即發緣覺之心若有親近正真正覺之人者是人即發阿耨菩提心舍利弗阿闍世王復語無畏德女言汝大我慢云何如是見譏聲聞而不奉迎女言大王勿作此語大王亦慢云何不起王會誠諦貪聲聞者王語女言彼非我類我云何起女言大王初心菩薩亦復如是一切聲聞緣覺亦非我類王語女言汝豈不見諸菩薩皆悉發一切眾生慧言大王菩薩為度脫諸眾生等令被得起迴向之心是故禮一切眾生為長眾生諸善根本是故禮敬

舍時無畏德菩薩號曰月光或月光莫發是身已在物刹天號曰光明踰之天子若孫苗得善發親便弟者家大第者貝賢劫諸佛悉得供養然後於彼難治知表所得作大王具是七寶號曰送等寶靈寶淨出寺成佝轉菩提號曰編光如來

頌曰

諳迷昏闇久　袤同夢裏藏
心塵既未洗　佛雲甘露漿
慈顏發暉曜　燭我見朝陽
忽逢善知友　開導益神光
精寤心澄靜　方厭俗蒼茫
緇徒既肅肅　法侶亦鏘鏘
見者心歡喜　歸誠向道場
若存信邪倒　衆苦来何殃

感應緣 略引三驗

晉沙門竺法師
宋居士袁炳
隋沙門釋道仙

晉沙門竺法師者，住會稽，與北中王亘之周旋甚厚，共論死生罪福報應之事，茫昧難明，未審有無，因便共要，若有先死，當相報語。既別後，王亘在都，於廟中忽見法師來，王便驚云：和上何因來？答曰：貧道以某月日命過，罪福皆不虛，應若影響。檀越但當勤修道，以昇濟神明耳。先與君要，故來相語。言訖，不復見。右一驗出續搜神記

宋袁炳，字叔煥，陳郡人也。泰始末為臨湘令，亡後積年，友人司馬遜於將

曉問如夢見炳來陳敘闊別訊問安否既而謂遜曰吾等平生立意置論常言生為馳役死為休息今日始知定不然矣恒患在世有人務馳求金幣共相贈遺幽途此事亦復如之遜問罪福應報定實何如炳曰如我舊見與經教所說不盡符同將是聖人抑引之談耳如今所見善惡大科略不異也然殺生故最為重禁慎不可犯也遜曰卿此徵相亦良不可言當以語白尚書也炳曰甚善亦請卿敬情尚書時司空簡閒穆王公為吏部尚書炳遜並其游賔故及之往反可數百語辭去遜曰闊別之久常思敘集相值甚難何不小住炳曰止暫來耳不可得久留且此輩語亦不容得委悉於是而去初炳來闇夜遜亦了不覺所以而明得覩見炳既去遜下牀送之始躡履而還闇見炳脚間有光可尺許亦得照其兩足餘地猶皆闇云

此一驗出冥祥記

隋蜀部濬口山竹林寺釋道仙本康居國人以游賈為業往來吳蜀集積

珠寶向直十萬貫後遂捧州牛頭山值僧說法深悟是累乃沈江頓捨便投灌口山竹林寺出家初落髮日對衆誓曰吾不得道誓不出山結志不群野栖禽獸入定一坐五日爲期有客到門潛通即覺起共接語若無人時端坐靜室寂若虛空有時預告明當客至人數若干形貌服色恰期明至數服皆同時遭酷旱百姓惶怖憂稼失色皆來請祈雨仙即往龍穴以杖扣門喚曰衆生何爲嗜眠如語即寤當即玄雲四合大雨普沾民賴斯澤貴賤咸賽欽若天神隋蜀王秀作鎮岷絡有聞王者尋遣追召全不承命王勃然動色親領兵伎往彼擒之必若固違可即加刃仙聞兵至傍若無人被僧伽梨已端坐禪誦王達山足忽降雨雜注雹雪雷駭水涌須臾滿川軍藏無計並憂沒命事既窘迫乃懺悔歸依遙禮仙德垂雲忽散山路清夷得達仙所王躬盡敬一心歸懺仙爲說法重發信心乃殷勤搴請邀還成都至靜衆寺彌加厚禮舉郭

恭敬號爲仙閣梨至仁壽年中返于
山寺卒葬於彼 右一驗出唐高僧傳
上又篇第十二 此有二部
俗男部　俗女部
俗男部第一 此別三部
述意部　誡俗部　勸導部
述意部第一
夫在家丈夫尊卑有二一貴二賤一富
二貧富貴之者人多放逸傲慢貢高
輕辱凌下或有乘威藉勢尊巳凌人
或有博識聰達恃才凌人或有辯口
利詞暢說凌人或有誇豪奢侈輕慢
凌人或有美容姿態恃色凌人或有
乘肥騎駿恃乘凌人或有資財奴婢
恃富凌人如是衆多不可具述衆生
愚癡甚爲可愍不知無常將至妄
起高心來報湯炭煎煮相待獄卒執
叉伺候日夕不憂斯事公然喜樂何
異猪羊不知死至何異飛蠅貪樂死
屍惟古思今富貴非一生滅無辟貴
賤同塵富貴者唯見葬墳貧賤者巳
同灰壤既知貴賤同灰即須卑己敬
上是以親疎無定貴賤不常苦樂易

俗昇沈更互也

誡俗部第二

如華嚴經有十種慢業應當遠之一於尊重福田和上阿闍梨父母沙門婆羅門所而不尊重恭敬供養是為慢業二有諸法師得勝妙法於大乘深法知出生死道得陀羅尼成就多聞具智慧藏善能說法而不信受恭敬供養是為慢業三聽受法時若聞深法應發離欲心歡喜無量而不讚法師令衆歡喜是為慢業四起慢心自高凌彼不省己實不調自心是為慢業五起計我心見有功德智慧者不讚其美見無德者反說其善若聞讚他於彼人所起嫉妒心是為慢業六若有法師知是法是律是實是佛語以憎嫉故說言非法非律非實非佛語欲壞他信心故是為慢業七自敷高座我為法師不應執事不應恭敬供養餘人諸修梵行尊長有德悉應恭敬供養於我是為慢業八遠離頻蹙惡眼視彼常以和顏等觀衆生言常柔輭無有麤獷離恚恨心而

於彼法師求其過惡是為慢業九以我慢心於多聞者不往恭敬起聽聞法留難亦不諮問何等為善何等不善何等應作何等不應作何等業長夜饒益一切衆生作何等行不益衆生作何等行從明入明作何等行從冥入冥如是人輩為我心漂沒不能得見出要正道是為慢業十起慢心故不值諸佛難得之法消盡宿世所種善根不應說而說起呵責心更相議論住如是法應入邪道但菩提心力故而不永捨菩薩所行雖不捨菩薩道而於無量百千萬劫尚不值佛何況聞法是為慢業又出曜經偈云

衆生為慢纏　染著於憍慢
為見所迷惑　不免生死際

故知凡夫為惡雖少後世深苦獲無邊報如毒在心人意不同白衣營生不知顧死然生不可保死必奄至尋此危命非朝則夕俄頃之間凶變無常徒修田宅愛戀妻兒法句喻經云佛在舍衞國時城中有婆羅門年向八十財富無數為人難化不識道德不

計無常更作好舍前庭後堂涼臺溫室東西兩廂廡數十梁唯後堂前距陽未訖時婆羅門常自經營指授眾事佛以道眼見此老公命不終日當就後世不能自知而方忪忪繕治精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門慰問老公得無勞倦今作此舍何所為安公言前庭待客後堂自處東西二廂當安兒息財物僕使夏上涼臺冬入溫室佛語老公久聞宿德思遲談講佛有要偈存亡有益欲以相贈不審可不願小廢事共坐論說不耶老公答言今正大遽不容坐語後日更來當共善敘所云要偈便可說之

於是世尊即說偈言

有子有財　愚惟汲汲　我且非我
何有子財　暑當止此　寒當止此
愚多預慮　莫知來變　愚蒙愚蔽
自謂我智　愚而稱智　是謂極愚

婆羅門言善說此偈今實遑遽後來更論之於是世尊傷之而去老公於後自授屋椽椽墮打頭破即時命過家室啼哭驚動四隣佛去未遠便有

此變里頭逢諸梵志數十人問佛從何所來佛言屬到死去公舍為公說法不信佛語不知無常今者忽然已就後世具為諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道跡於是世尊為說偈言

愚猜近智　如瓢斟味　雖久狎習　猶不知法
開達近智　如舌嘗味　雖須臾習　即解道要
愚人造行　為身招禍　快心作惡　自致重殃
為行不善　退見悔悋　致涕流面　報由宿習

時諸梵志重聞此偈益懷篤信為佛作禮歡喜奉行

勸導部第三

惟此慢心通於白黑智愚不免豪賤共有但去輕論重在俗為甚亦有空言我美評說賢良譏毀聖德一切白衣終日行之未嘗一日慚愧發露情求勝道退省已躬故外書云方慕善道可用安身方慕孝悌可用榮親亦有君子高慕釋教遵奉修行貞仁退讓廉謹信順皆是宿種稟性自然與

道何殊亦有出家之人不依聖教違犯戒律不學無知與鄙俗無殊然道俗形乖犯有希數心有明暗過有輕重故出家之人未犯已前念念入道善業已熏福基已厚雖有微愆輕愧而造不能傾動若小慚愧便復清白若論在俗身居無慚之地心有無愧之情畜養妻兒財色五欲盈堂滿室葷辛酒宍隨求所得愛染情深無時暫捨惡緣同往豈得免之此則明暗路分黑白殊隔故知明能滅暗暗不滅明小燈之明已了室內出家之人雖犯微過前明已成正可光不增暉而本明常照如器存炷立田安業永也又出家遣惡極難如陸地行船在家起過即易如海中汎舟又出家修道易為如海中汎舟在家修福甚難如陸地行船船雖是同由處有異故遲疾不同修犯難易是知生死易染善法難成早求自度勸慕出俗又賢愚經云出家功德其福甚多若放男女奴婢若聽人民若自己身出家入道功德無量非譬為比出家功德高於

須彌深於巨海廣於虛空所以然者
由出家故畢成佛道佛在世時王舍
城中有一長者名曰福增年過百歲
家中大小莫不厭賤聞說出家功德
無量即來佛所求欲出家值佛不在
即往至舍利弗所舍利弗見老不度
如是五百大阿羅漢皆悉不度即出
寺門住門閫上發聲大哭世尊後至
種種慰喩即告目連令其出家目連
即與出家授戒復常為諸年少比丘
之所撥切便欲投河沒水而死目連
觀見以神通力接置岸上問知因緣
目連念言此人不以生死怖之無由得
道即令至心捉師衣角飛騰虛空到
大海邊見一新死端正女人見有一
虫從其口出還從鼻入復從眼出從
耳而入目連觀已捨之而去弟子問
言是何女人答言此是舍衛城中大薩
薄婦容貌端正世間少雙其婦常以三奇
木頭攀鏡照面自覩端正便起憍慢深自愛
著夫甚敬愛將共入海海惡船破沒水而死
漂出在岸此薩薄婦由自愛身死後還生
在故身中作此虫也捨虫身已墮大地獄

受苦無量不復前行見一女人自身負
銅鑊著火以火燃沸脫衣入鑊
肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還
成人自取肉食福增問師是何女人
其師答言舍衛國中有優婆夷敬信
三寶請一比丘一夏供養在於陌頭
作房安置自辦種種香美飯食遣婢
送之婢至屏處選好先食餘與比丘
大家覺問婢不偷食否婢答言無比
丘食訖有殘與我我乃食之若我先
食使我世世自食身肉以是因緣先
受華報後墮地獄次小前行見一肉
樹多有諸蟲圍唼其身無有空處啾
唧啼哭如地獄聲弟子問師是何樹
耶目連答言是瀨利吒營事比丘以
自在故費用僧物華果飲食送與白
衣以是因緣受此華報後墮地獄受
樹諸蟲即於時得物之人次復前行
見一男子周匝多有獸頭人身諸惡
鬼神手執弓弩三隻毒箭鏃皆火燃
競共射之洞身燋燃福增問師此何人
耶目連答言此人前身作大獵師多
害禽獸故受斯苦於後命終墮大地

獄次復前行見一大山下安刀劍見
有一人從上投下刺壞其身投已復
上如前不息福增問師此復何人師
復答言是王舍城王大關將以勇猛
故身處前鋒傷煞物命先受此苦後
墮地獄次復前行見一骨山其山高
大七百由旬能障蔽日使海陰黑介
時目連於此骨山一大肋上往來經行
弟子問師是何骨山師荅福增言汝
欲知者此即是汝故身骨也福增聞
已心驚毛竪惶怖汗出白和尚言願我
今者心未裂頃願為時說本末因緣
目連告曰生死輪轉無有邊際造善
惡業終無朽敗必受其報昔過去時
此閻浮提有一國王名曰法增好喜
布施持戒聞法慈悲眾生不傷物
命正法治國滿二十年其間閑暇與
人博戲時有一人犯法殺人臣以白
王值王暮戲脫荅之言隨國法治即
依律斷殺人應死尋即殺之王戲罷
已問諸臣言罪人何所臣荅殺竟王聞
是語悶絕躃地水灑乃蘇悲淚而言
宮人伎女象馬七珍悉皆住此唯我

人獨入地獄我今殺人當知便是擁陁羅王不知世世當何所趣我今決定不須爲王即捨王位入山自守其後命終生大海中作摩竭魚其身長大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉尅百姓殺戮無邊命終多墮摩竭大魚多有諸蟲唼食其身身癢揩山殺蟲汙海血流百里魚一眼時經於百歲飢渴吸水水流入口如注大河介時適有五百賈客入海採寶值魚張口船疾趣口賈人恐怖擧聲大哭垂入魚口一時同聲稱南無佛魚聞佛聲閉口水停賈人得活魚飢命終生王舍城作女身也魚死之後夜叉羅刹出置海岸安消骨在作此骨山法增王者汝身是也緣殺人故墮海作魚福増聞已深畏生死觀見故身解法無常得阿羅漢果

俗女部第二 此別二部

述意部　姧僞部

述意部第一

夫在家俗女惡毒多過佛說邪諂甚於男子或假塗面首調飾 脂粉或綺

羅華服誑詠愚夫或驕弄脣口邪盱歌笑或咨嗟吟詠瞻視看人或出胷露手掩面藏頭或緩步徐行搖身弄影或開眼閉目乍悲乍喜幻惑愚夫令心妄著如是妖偽卒難述盡凡夫迷醉皆爲所惑譬如姧賊種種多詐亦如畫瓶儲糞誑人亦如高羅罥鳥落之亦如密網衆魚投之亦如闇坑盲者墮之亦如飛蛾見火投之亦如蒼蠅貪樂臭屍近則失國破家觸則如把毒蛇外言如蜜內心如鴆家貧國苦皆由女人出外喪身亦由女人室家不和亦由女人男女反逆亦由女人兄弟離散亦由女人宗親疏薄亦由女人墜墮惡道亦由女人不生人天亦由女人障善業道亦由女人不入聖果亦由女人如是過患不可具論衆生如是甚爲可愍常爲慾火所燒而不能離致受殃苦未來不絕也

姧偽部第二

如出曜經云昔舍衛城中有一婬女抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌

第五十三張 魏

法苑珠林卷第二十一

端正坐并右邊亦有經云見有夫婦行美顔貪愛事為夫婦事本別經

彈琴自娛時彼女人欲意偏多躭著

彼人彼人亦復欲意熾盛躭著女人

女人欲意遂薨以索繫小兒頭懸於

井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結

呼天墮淚自林云云又佛在拘睒彌國國王

號曰優填拘留國有逝心名摩因提

生女端正華色世間少雙父覩女容一

國希有名曰無比隣國諸王傍宗豪姓

靡不娉焉父答曰若有君子容與吾

女齊吾將應之佛脣行在其國逝心

覩佛三十二相八十種好身色紫金

巍巍堂堂光儀無上心喜而曰吾女

獲匹正是斯人歸語其妻曰吾爲無比

得壻月從莊飾女當將往也夫妻共服

餝之其女行歩搖動華光珠珍瓔珞

莊嚴光國夫妻俱將至佛妻道見佛

跡相好之文光衆之色非世所有知

為天尊謂其夫曰此人足跡之理乃

尒非世可聞斯將非凡必自清淨無

復婬欲將不取吾無自厚也夫曰何

以知其然耶妻因說偈言

婬人曳踵行　恚者鍛指步

愚者足歸地　斯須天人尊
逝心曰非尒女人所知汝不樂者便
自還歸仍自將女詣佛所稽首佛足
白言大仁勤勞教授身無供養有是
鹿女願給箕帚佛言汝以女爲好耶
答曰生得此女顏容實好世間無雙
諸國王豪姓多有求者不以應之竊
見大仁光色巍巍非世所見貪得供
養故冒自歸耳佛言此女之好爲著
何許逝心曰從頭至足周旋觀之無
不好也佛言惑哉肉眼吾今觀之從
頭至足無一好也汝見頭上有髮髮
但是毛象馬之尾亦皆尒也髮下有
髑髏髑髏是骨屠家豬頭骨亦皆尒
頭中有腦腦者如泥膿臭逆鼻下之
著地莫能蹈者目者是池決之純汁
鼻中有涕口但有唾腹藏肝肺皆尒
腥臊腸胃膀光但盛屎尿腐臭難論
腹爲革囊囊諸不淨四支手足骨骨
相拄筋攣皮縮但恃氣息以動作之
譬如木人機關作之作之訖畢解剥
其體節節相離手足狼藉人亦如是
有何等好而云少雙昔者吾在日多

樹下第六魔天王莊嚴三女顏容華
艷天中無比非徒此倫欲以壞吾道
意我便為說身中穢惡即皆化成老
母形壞不復慚愧而去今此辰囊欲
作何變急將還去吾不取也　遊心聞
佛所說惡然慚恥無辭復白佛曰若
仁不取者欲以妻優填王可乎佛不
答焉遊心即送女與優填王王獲女
大喜悅拜父為大傅為女興音伎樂
千人以給侍之王正后師事於佛得
須陀洹道此女譖之於王王惑其言
以百箭射后后見矢不懼都無恚怒
一意念佛慈心長跪向王矢皆繞后
三匝還住王前百矢皆尒王乃自覺
悵然而懼即駕金車白象馳詣佛所
未到下車屏從叉手步進稽首佛足
長跪自陳曰吾有重咎愧在三尊所
以彼婬妖圖欲興耶於佛聖眾有毒
惡念以矢百枚射佛弟子如事陳之
覩之心懼惟佛至尊無量之慈白衣
弟子慈力乃尒豈況無上正真佛乎
我今首過歸命三尊唯佛弘慈原赦
其咎佛歎曰善哉王覺惡悔過　此明

人之行也吾受王善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭腦著地退就座曰稟氣凫頑忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行快意女人妖蠱不知其惡自惟死後必入地獄願佛加哀廣說女惡魑魅之態入其羅網纏能自拔我聞其禍必以自誡國人巨細得以改操佛言用此為問耶但說餘義王曰餘義異日稟之不曉女亂惑意亟禍之大不聞其禍何由遠之願佛具為我釋地獄之變及女人之穢佛言且聽男子有狂愚之惡却覩女嫉王曰善哉願受明教佛曰士有四惡急所當知世有婬夫嘗想覩女思聞姣聲遠捨正法疑真信邪欲網所裹浸在盲冥為欲所使如奴侍主樂女色不計九孔惡露之臭穢濾沈欲中如豬處溷不覺其臭快以為安不計後當在無擇之獄受痛無極從心在婬吮其涕唾玩其膿血珍之如玉甘之如蜜故曰欲奴之士斯其一惡態也又親之養子懷妊生育比得長大勤苦難論到子成人漂家竭財

膝行肘步因媒表情致彼爲妻若在
異城尋而追之不問遠近不避勤苦
注意在婬捐忘親老既得爲妻貴之
如寶欲私相娛樂惡見父母信其奸
言或致鬪訟不惟身所從來孤親無
量之恩斯其二惡態也又人處世勤
身苦勞躬致財賄本有誠信敬道之
意尊戴沙門梵志之心覺世非常布
施爲福娶妻之後情惑婬慾愚蔽自
壅背眞向邪專由女計若有布施之
意唯欲發言莊来女色絶清淨行業
成小人不識佛經之重識禍福之所
歸皆爲婬使投身羅網必墮惡道終
而不改斯其三惡態也又善爲人子
不惟養恩治生致財不以養親但以
東西廣求婬路懷持寶物招人婦女
或殺六畜婬祀鬼神飲酒歌舞合會
男女快樂歡娛終日彌多外託祈福
內以招姦既醉之後互求方便更相
招呼以遂姦情及其獲偶意無以喻
婬結縛著無所復識當尒之時唯此
爲樂不覺惡露之臭穢地獄之苦痛
一則可笑二則可哀譬如狂荼不知

其非斯其四惡態也男子有是四惡用憒三塗當審遠此乃免苦耳又復聽說女人之惡方便說偈言

以爲欲所使　放意不能安
習近於非法　將何以爲賢
欲爲畜生行　以欲還自戕
溷胞在臭中　不知爲劇難
如胞在溷中　不知東與西
結著於婬欲　蓋此亦虫倫
婬既不見道　日夜種罪根
王法爲錯亂　上下爲迷惛
現在君臣亂　政治爲迷煩
農夫捨常業　賈人爲珍連
現出更牢獄　死已入太山
當受百種毒　其痛難可言
烊銅灌其口　山車進其身
此輩有百數　難可一二陳
常在三惡道　宛轉如車輪
若世時有佛　而已不得聞
女人最爲惡　難與爲因緣
恩愛一縛著　牽人入罪門
女人有何好　但是諸不淨
何不諦信是　爲此發狂荒

其內甚臭穢　外爲嚴飾容
加又含毒螫　劇如蛇與龍
譬如錦綵子　羅縠裹鋒芒
愚者觀其表　玩之以自方
智者覺知捨　癡者致死傷
婬欲亦如是　抱刃以自喪
觀新即猒故　所樂亦無常
言爲刀斧裁　笑爲棘與搶
內懷臭穢毒　飾外以華香
愚者見歡喜　不惟後受殃
譬如鴆毒藥　以和甘露漿
癡人貪其味　飲之皆仆僵
亦如薪得火　草木被重霜
所向無不壞　是爲最不祥
女毒甚於是　莫能見其形
觀表不見裏　故有婬欲情
其體甚易見　癡人惜不絕
絕欲以求道　去道如絲髮
人本清淨種　如魚處深淵
羅網四面張　著者不得還
欲網劇於是　結著甚獨堅
知者能自覺　可得脫其緣
譬如飢獲猴　望見熟甘菓

投身冒鋒鏃　是輩百向墮
亦如魚貪鉤　飛蛾入燈火
專心投危欲　不惟後受禍
佛說如是優塡王歡喜即以頭面著地白佛言實從生年以來不聞女人惡態乃尒男子悖亂隨之墮惡但不知故不制心意從是以後終身自悔歸命三尊不敢復犯爲佛作禮歡喜而退書云仲尼稱難養小人與女子近之則不遜遠之則怨也是以經言妖蠱女人有八十四態大態有八慧人所惡一者嫉妒二者妄嗔三者罵詈四者呪詛五者鎭厭六者慳貪七者好飾八者含毒是爲八大態是故女人多諸妖媚願捨諂邪以求正法早得出家自利利人

又智度論云女人相者若得敬待則令夫心高若敬待情捨則令夫心怖女人如是常以煩惱憂怖與人云何可近親好如說國王有女名曰拘牟頭有捕魚師名術波伽隨道而行遙見王女在高樓上窻中見面想像染著心不暫捨彌歷日月不能飲食母

問其故以情答母我見王女心不能忘母喻兒言汝是小人王女尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意不能活也母爲子故入王宮中常送肥鵝鳥肉以遺王女而不取價王女怪而問之欲求何願母白王女願却左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成病命不云遠願垂愍念賜其生命王女言汝去至月十五日於某甲天祠中住天像後母還語子汝願已得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白其父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善即嚴車五百乘出至天祠既到勅諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應爾王爲施主不可令此小人毀辱王女即厭此人令睡不覺王女既入見其睡重推之不寤即以瓔珞直十萬兩金遺之而去後此人得覺見有瓔珞又問衆人知王女來情願不遂憂恨懊惱婬火內發自燒而死以是證知女人之心不擇貴賤唯欲是從

又薩婆多論云寧以身分內毒蛇口中不犯女人蛇有三事害人有見而害人有觸而害人有齧而害人女人亦有三害若見女人而發欲想滅人善法若觸女人身犯中罪滅人善法若共交會身犯重罪滅人善法一若為毒蛇所害害此一身若為女人所害害無數身二者若為毒蛇所害害報得無記身若為女人所害害善法身三者若為毒蛇所害害五識身若為女人所害害六識身四者若為毒蛇所害得入清衆若為女人所害不與僧同五者若為毒蛇所害得生天上人中值遇賢聖若為女人所害入三惡道六者若為毒蛇所害故得四沙門果若為女人所害於八正道無所成益七者若為毒蛇所害人則慈念而救護之若為女人所害衆共棄捨無心善緣以是因緣故寧以身分內毒蛇口中終不以此而觸女人

又增一阿含經云女人有五力輕慢夫主云何為五一色力二親族之力三田業之力四兒力五自守力是謂

女人有此五力便輕慢夫主夫有一力盡覆弊彼女人所謂富貴力也今弊魔波旬亦有五力所謂色聲香味細滑愚癡之人著此五法不能得度若聖弟子成就一無放逸力不為所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不墮魔境至無為處爾時世尊便說此偈

戒為甘露道　放逸為死徑
不貪則不死　失道為自喪

爾時世尊告諸比丘女人有五欲想云何為五一生豪貴之家二嫁適富貴之家三使我夫主言從語用四多有兒五在家獨得由已是謂有此五事可欲之想

又大威德陀羅尼經云佛告阿難譬如有大沙聚將一滴水潤此沙聚可令徹過如一婦人以千數丈夫受欲果報不可令其知足也其婦人有三法不知猒足一自莊嚴二於丈夫邊所受欲樂三哀美言詞阿難其婦女有五脉蟲戶而丈夫無此其五脉蟲在陰道中其一蟲戶有八千蟲兩頭有

口悉如劍鋒彼之肚蟲常惱彼女而食噉之令其動作動已復行以彼令動是故名惱婬婦女人此不共法以業果報發起欲行貪著丈夫不知猒足其婦女人若見丈夫即作美言瞻視熟視覷視已復視瞻仰觀察意念欲事面看邪視欲取他面齒銜下脣面作青紫以欲心故額上汗流若安坐時即不欲起若復立時復不欲坐本枝畫地搖指兩手或行三步至第四步左右瞻看或在門頰頻申歎息逶邐屈曲左手舉衣右手拍髀又以指爪而刮齒牙草枝摘齒手搔腦後宣露脚脛為他見口平行而蹴急視諸方如是等相當知婦人欲事以發猒離棄捨勿令流轉生大瘡中

又正法念經云天鳥為諸天說偈云

婦人非常友　如燈焰不停
彼則是常怨　猶如畫石文
雖親近寫者　無物則猒人
有物婦女近　無物婦女捨
與物與供養　作種種功德
其心如火焰　而不可秉執

男如是隨順　如心之所欲
彼如是婦女　而常誑男子
如蛇華所覆　如灰土覆火
色如是覆毒　婦女亦如是
猶如見毒樹　悅眼而不善
婦女如毒華　智者應捨離

又阿含口解十二因緣經云有阿羅漢以天眼徹視見女人墮地獄中者甚多便問佛何以故佛言用四因緣故一由貪珍寶物衣被欲心多故二由相嫉妒故三由多口舌故四由作姿態婬意多故以是因緣故墮地獄多耳

頌曰

五欲混神因　六賊亂心色
幻欲逐情飄　愛網隨心織
鑄金雖改狀　斬籌方未極
觀鴿既無辯　攀猿此焉息

法苑珠林卷第二十一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第二十二　困字號

西明寺沙門釋道世撰

入道篇第十三此有四部

述意部　欣猒部

鬄髮部　引證部

述意部第一

惟夫道俗形乖淨穢殊趣由善惡不等報應不均欲覩仁義威德之風當尋禮儀玄軌之範而能割愛辭親弃榮勢位節食滋味蘇資苦行麁服蓋形不顧飾玩隨用安身不存名利抑遏三毒制止八音三千威儀五百戒相動靜合宜皆有法式八萬修多十二部別數演拔機隨時利物可謂人天之楷摸入道之舟航者也

欣猒部第二

如文殊問經云佛告文殊師利一切諸功德不與出家心等何以故住家者無量過患故出家者無量功德故住家有障礙出家者無障礙住家者行諸惡法出家者離諸惡法住家者是塵垢處出家者除塵垢處住家者

爾欲淤泥出家者出欲淤泥住家者隨愚人法出家者遠愚人法住家者不得正命出家者得其正命住家者是憂悲惱處出家者是歡喜處住家者是結縛處出家者是解脫處住家者是傷害處出家者非傷害處住家者有貪利樂出家者無貪利樂住家者是憒內處出家者是寂靜處住家者是下賤處出家者是高勝處住家者為煩惱所燒出家者滅煩惱火住家者常為他人出家者常為自身住家者以苦為樂出家者出離為樂住家者增長棘刺出家者能滅棘刺住家者成就小法出家者成就大法住家者無法用出家者有法用住家者為三乘毀訾出家者為三乘稱歎住家者不知足出家者常知足住家者魔王愛念出家者令魔恐怖住家者多放逸出家者無放逸住家者為人僕使出家者為僕使主住家者是黑暗處出家者是光明處住家者增長憍慢出家者滅憍慢處住家者少果報出家者多果報住家者多諂曲

出家者心質直住家者常有憂苦出家者常懷喜樂住家者是欺誑法出家者是真實法住家者多散亂出家者無散亂住家者是流轉處出家者非流轉處住家者如毒藥出家者如甘露住家者失內思惟出家者得內思惟住家者無歸依處出家者有歸依處住家者多有瞋恚出家者多行慈悲住家者有重擔出家者捨重擔住家者有罪過出家者無罪過住家者流轉生死出家者有其齊限住家者以財物為寶出家者以功德為寶住家者隨流生死出家者逆流生死住家者是煩惱大海出家者是大船航住家者為纏所縛出家者離於纏縛住家者為國王教誡出家者為佛法教誡住家者伴侶易得出家者伴侶難得住家者傷害為勝出家者攝受為勝住家者增長煩惱出家者出離煩惱住家者如刺林出家者出刺林文殊師利若我毀訾住家讚歎出家言滿虛空說猶無盡此謂住家過患出家功德

又涅槃經云在家迫迮猶如牢獄一切煩惱因之而生出家寬廓猶如虛空一切善法因之增長在家之人內則憂念妻兒外則王役驅馳若富貴高勝則放逸縱情貧苦下賤則飢寒失志公私擾擾晝夜孜孜采務牽纏何暇修道又郁伽長者經云在家之人多諸煩惱父母妻子恩愛所繫常思財色貪求無厭得時守護多諸憂慮流轉六趣遠離佛法當作怨家惡知識想應厭家若生出家心無著在家修集無上菩提之道皆因出家得無上道在家塵污出家妙好在家繫縛出家解脫在家多苦出家快樂在家下賤出家尊貴在家奴僕出家為主在家由人出家自在在家多憂出家無憂在家重擔出家捨擔在家忩務出家閑靜又出家功德經云若放男女奴婢人民出家功德無量譬四天下滿中羅漢百歲供養不如有人為涅槃故一日一夜出家受戒功德無量又如起七寶塔高至三十三天不如出家功德又大緣經云以一日

夜出家故二十劫不墮三惡道又僧
祇律云以一日一夜出家修梵行者離
六百六千六十歲三塗苦又出家功
德經云若為出家者作留礙抑制此
人即斷佛種諸惡集身猶如大海現
得癩病死入黑闇地獄無有出期又
迦葉經云佘時大王太子聞出家功
德甚深並皆發心出家已四天下中
無一衆生在家者皆悉發心願求出
家彼諸衆生既出家已不須種殖其
地自然生諸粳米諸樹自然生諸衣
服一切諸天供侍給使又佛藏經云
當一心行道隨順法行勿念衣食有
所須者如來白毫相中一分供諸末
代一切出家弟子亦不能盡
又賢愚經云如百盲人有一明醫能
治其目一時明見又有百人罪應挑
眼一人有力能救其罪令不失目此
之二人福雖無量猶不如聽人出家
及自出家其德廣大

剃髮部第三

初欲出家依律先請二師一是和尚
二是闍梨諸法出律薩婆多論云若先請

和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若聞知死受戒不得若不聞死受戒得成闍梨應同又清信士度人經云若欲鬄髮先於落髮處香湯灑地周圓七尺内四角懸幡安一高座擬出家者坐後復施二勝座擬二師坐欲出家者著本俗服拜辭父母尊親等訖口說偈云

流轉三界中　恩愛不能脫
棄恩入無為　眞實報恩者

說此偈已脫去俗服善見論云應以香湯洗浴除白衣氣度人經云雖著出家衣只得著泥洹僧及僧祇支未得著袈裟入道場時應來至和尚前胡跪和尚應生見想不得生惡賤心弟子於師應生父想尊重供養和尚為種種說法誡勗其心已來向闍梨前坐善見論云以香湯灌頂上說偈讚云

善哉大丈夫　能了世無常
捨俗趣泥洹　希有難思議

說此偈已教禮十方佛竟復說偈讚云

歸依大世尊　能度三有苦
亦願諸衆生　普入無爲樂
説此偈已然後闍梨乃爲驍髮度人
經云爲驍髮時傍人爲誦出家唄云
毀形守志節　割愛無所親
棄家入聖道　願度一切人
與驍髮時當頂留五三髮來至和尚
前胡跪和尚問言今爲汝除去頂髮
許不答言好然後和尚爲著袈裟當
正著時依善見論復説偈讚云
大哉解脱服　無相福田衣
披奉如戒行　廣度諸衆生
強度人經云既著袈裟已禮佛行道
道俗從後遶三匝已復自説偈生慶
荷意云
遇哉値佛者　何人誰不喜
福願與時會　我今獲法利
行道匝已又禮大衆及二師竟然後
在下行坐受六親拜荷出家離俗意
心懷歡喜父母諸親皆爲作禮悦其
道意應中前驍髮最好令又得齋依
毗尼毋論云驍髮著袈裟已然後和
尚爲受三歸　五戒等　自外法用不可具述臨時斟酌在喜彌勝

引證部第四

如雜寶藏經云昔有一婦女端正殊妙於外道法中出家修道時人問言顏貌如是應當在俗何故出家女人答言我今日非不端正但以少來厭惡婬欲今故出家我在家時以端正故早蒙處分早生男兒兒遂長大端正無比轉覺羸損如似病者我即問兒病之由狀兒不肯道為問不止兒不獲已而語母言我正不道恐命不全正欲具述無顏之甚即語母言我欲得母以私情欲以不得故是以病耳母即語言自古已來何有此事復自念言若不從兒或能死今寧違理以存兒命即便喚兒欲從其意兒將上牀地即劈裂我子即時生身陷入我即驚怖以手挽兒捉得兒髮而我兒髮今日猶故在我懷中感切是事是故出家

又智度論云佛法中出家人雖破戒墮罪罪畢得解脫如優鉢羅華比丘尼本生經中說佛在世時此比丘尼得六神通阿羅漢入貴人舍常

讃出家法語諸貴人婦女言姊妹可出家諸貴婦女言我等少壯容色盛美持戒為難或當破戒比丘尼言破戒便破但出家問言破戒當墮地獄云何可破答言墮地獄便墮諸貴婦女笑之言地獄受罪云何可墮比丘尼言我自憶念本宿世時作戲女著種種衣服而説雜語或時著比丘尼衣以為戲笑以是因緣故迦葉佛時作比丘尼自恃貴姓端正心生憍慢而破禁戒故墮地獄受種種罪受罪畢已値釋迦牟尼佛出家得阿羅漢道雖復破戒可得道果復次如佛在祇桓有一醉婆羅門來到佛所求作比丘佛勅阿難與剃頭著法衣醉酒既醒驚怖已身忽為比丘即便走去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅門無量劫中都無出家心今因醉故暫發微心以此因緣故後當出家得道如是種種因緣出家之利功德無量以是故白衣雖有五戒不如出家功德大也

又雜寶藏經云昔日盧留城有優陀羨

王聰明解達有大智慧有一夫人名曰有相端正少雙兼有德行王甚愛敬時彼國法諸為王者不自撣琴尒時夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵違王撣琴自起為儛初舉手時王素善相觀見夫人死相已現計其餘命不過七日王即捨琴愀然長歎夫人白王受王恩寵敢於曲室求王撣琴自起為儛用為歡樂有何不適捨琴長歎願王告語王不肯答慇懃不已王以實答夫人聞之甚懷憂懼即白王言我聞石室比丘尼若能信心出家一日必得生天我欲出家願王聽許王愛情重語夫人言至六日頭當聽汝去不相免意遂至六日王語夫人汝有善心求欲出家若得生天必來見我我乃聽汝作是誓已夫人許可便得出家受八戒齋即於其日飲石蜜漿腹中絞結至七日旦即便命終乘是善緣得生天上憶本誓故來詣王所光明熾盛遍照王宮時王問言汝為是誰天即答言我是王婦有相夫人王喜白言願來就坐天答

之言我今觀王臭穢叵近但以先誓故來見王王聞是已心開意解而自歎言今彼天者本是我婦出家一日便得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一爪甲直一閻浮提地我此一國何足可貪作是語已捨位與子出家修道得阿羅漢故智度論偈云

孔雀雖有色嚴身　不如鴻鶴能遠飛
白衣雖有富貴力　不如出家功德深

又雜譬喻經云昔者兄弟二人居勢富貴資財無量父母終亡無所依仰雖為兄弟志念各異兄好道議弟愛家業其弟見兄不親家業常嫌恨之共為兄弟父母早終勤念生活反棄家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能與汝衣財寶耶家轉貧困財物日耗人所嗤笑懈廢門戶繼續父母乃為孝耳兄報之曰五戒十善供養三寶以道化親乃為孝耳道俗相反自然之數道之所樂俗之所惡俗之所珍道之所賤智愚不同謀猶明冥是故慧人去冥就明以道致眞鄉今所樂

苦惱之僞豈知苦辛其弟含恚頓頭
不信兄見如是便謂弟曰卿貪家事
以財爲貴吾好經道以慧爲珍今欲
捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵
無常卒至爲罪所纏是故捨世避危
就安弟見兄意志趣道義寂寞無報
兄則去家作沙門夙夜精進坐禪思
惟行合經法成道果證弟聞此言瞋
恚更盛弟貪家業未曾爲法其後壽
終墮於牛中肥盛甚大賈客買取載
鹽販之往還數迴牛遂羸頓不能復
前上阪困頓躃臥不起賈人搥打搖
頭纔動時兄遊行飛在虛空遙見其
弟便謂之曰弟居田宅今爲所在而
自投身墮畜中即以威神照示本
命即自識知淚出自責由行不善慳
貪嫉妬不信佛法輕慢聖衆不信兄
語竊寞自用故墮牛中疲頓困苦悔
當何逮兄知心念愴然哀傷即爲牛
主說其本末買人聞之便以施與即
將牛去還至寺中使念三寶飯食隨
時其命終盡得生忉利天時衆賈客
各自念言我等治生不能施與不識

道義死亦恐然便共出舍捐其妻子
棄所珍翫行作沙門精進不懈皆亦
得道由是觀之世間財寶不益於人
奉敬三尊修身學道世世獲安
又付法藏經云昔尊者羅漢闍夜多
將諸弟子詣德叉尸羅城到其城已
慘然不悅小復前行路見一烏欣然微
笑弟子白師願說因緣尊者答我初
至城於城門下見一鬼子飢急語我
我母入城爲我求食與母別來經五
百歲飢虛困乏命將不遠尊者入城
若見我母道我辛苦願語早來我始入
城便見彼母具說子意鬼母答我吾
入城來經五百歲未曾能得一人涕唾我既新
產氣力羸劣設得少唾諸鬼奪我今值天遇
得少唾欲持出城其子分食門下多有大力鬼神
畏不敢出唯願尊者送我出城我即
將出令其子食我即問鬼生來幾時
鬼答我言吾見此城七反成壞我聞
鬼言悲歎生死受苦長遠是以慘然
時彼烏者乃往過去九十一劫有佛
出世號毗婆尸我於爾時爲長者子
欲得出家是時出家必得羅漢父母

不聽強為娉妻既得妻已復求出家父母語我若生一子乃當相放我尋受教後生一男至年六歲我復欲去父母教兒來抱我膝啼哭而言父若捨我誰見養活要當殺兒然後可去我時見已起愛染心即語子言為汝故不復出家由彼兒故從是以來九十一劫流轉五道未曾得見今以道眼觀見彼兒乃是前子憐其愚癡久處生死是以微笑以是因緣若復有人障他出家此人罪報常在惡道受極苦痛無得解脫若惡道罪畢若生人中生者無眼是故智者若見有人欲出家當應勸喜使勸從令成勿作留難

又出家功德經云昔佛在世時佛與阿難入毗舍離城時到乞食有一王子字鞞羅羨那與諸婇女在高樓上共相娛樂佛聞樂音語阿難言我知此人却後七日必當命終若不出家或墮地獄阿難聞已即往教化勸其出家王子聞勸恭六日中極意受樂至第七日求佛出家一日一夜修持

淨戒即便命終生四天王為地天王毗沙門子與諸婇女受五欲樂極天之壽滿五百歲後生忉利為帝釋子壽天千歲次生夜摩復為王子壽二千歲後生兜率亦為王子壽四千歲次生化樂為天王子壽八千歲化樂壽盡復生第六他化自在為天王子與諸婇女所受五欲於下最勝盡天壽命萬六千歲如是受樂於六欲天往來七返而無中夭一日出家滿二十劫不墮惡道常生天上受福自然最後人中生富樂家財寶具足壯年已過厭惡世間捨家修道成辟支佛名毗秦帝梨廣度天人不可限量以是因緣出家功德無量無邊不可為喻假使羅漢滿四天下若有一人一百歲中盡心供養四事無乏乃至涅槃各為起塔華香瓔珞種種供養所得功德不如有人為求涅槃一日一夜出家持戒之功德也以斯而言遊家之法真可尊貴不得以少財色貪著俗事流浪生死自善甘尊

中本起經云提婆達多齊云天熱以其生時人天等衆心皆驚熱

說以君爲

又舜柱稱論云提婆者唐云天授亦云天與謂從天乞得故云天授也

又增一阿含經云提婆達白佛言願聽在道次佛言汝宜在家分檀惠施夫爲沙門實爲不易復再三白佛復告不宜出家提婆便生惡念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行何用是沙門語爲提婆後犯五逆罪惡心欲至如來所適下足在地地中有大火風起生繞提婆身爲火所燒便發悔心稱南無佛然不究竟便入地獄中阿難悲泣言提婆在地獄中爲經幾時佛言經於大劫命終生四天王上展轉至他化自在天經六十劫不墮三惡趣最後受身成辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時大目連言我欲至阿鼻獄中見提婆達慰勞慶賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連白言我解六十四音當以此音往語彼人目連如屈申臂頃至阿鼻獄上虛空中命曰提婆達獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時提

婆達令命何者目連曰吾命釋迦文佛叔父見提婆達獄卒燒炙彼身使令覺寤曰汝仰觀空中見大目連坐寶蓮華語目連曰尊者何由屈此目連曰如來記汝欲害世尊緣入阿鼻最後成辟支佛號名南無提婆聞已歡喜言我今日以右脅臥阿鼻獄中經歷一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損乎提婆報以熱鐵輪轢我身壞復以鐵杵吹咀我形有黑暴象蹈蹋我體復有火山來鎮我面昔日袈裟化為銅鍱極為熾盛今寄頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連即攝神足還世尊所又智度論云提婆達弟子名俱迦離謗舍利弗及目揵連命終墮蓮華地獄中又本起經名衛和離

又報恩經云提婆達多過去久遠不可計劫有佛出世名曰應現佛滅度後於像法中有一坐禪比丘獨住林中尒時比丘常患蟣蝨而作約言我若坐禪汝宜默然隱身寂住其蝨如法於後一時有土蝨來至蝨邊問言汝

云何身體肌肉肥盛蝨言我所依主人常修禪定教我飲食時節我如法飲食故所以身體鮮肥蚤言我亦欲修習其法蝨言能尒隨意尒時比丘尋便坐禪尒時土蚤聞血肉香即便食噉尒時比丘心生苦惱即便脫衣以火燒之佛言尒時坐禪比丘者今迦葉是尒時土蚤者今提婆達多是尒時蝨者今我身是提婆達多爲利養故毀害於我乃至今日成佛亦爲利養出佛身血生入地獄提婆達多常懷惡心毀害如來若說其事窮劫不盡

又雜寶藏經云佛在迦毗羅衛國入城乞食到弟孫陀羅難陀舍會值難陀與婦作莊香塗眉間佛門中欲出外看婦共要言出看如來使我額上莊未乾頃便還來難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢詣佛至尼拘屢精舍佛即勅剃髮師與難陀剃髮難陀不肯怒拳而語剃髮人言

法苑珠林卷五十三　第九張　因字号

迦毗羅一切人民汝今盡可騶其疑耶佛問騶騃者何以不騶答言畏故不敢為騶佛共阿難自至其邊難隨畏故不敢不騶雖得騶騃常欲還家佛常將行不能得去後於一日次當守房而自歡喜今真得便可還家去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當為汲水令滿澡瓶然後還歸尋時汲水一瓶適滿一瓶復翻如是經時不能滿瓶便作是言俱不可滿使諸比丘來還自汲我今俱著瓶屋中而去適即閉門適一扇開一扇復開適閉一戶一戶復開更作是念俱不可閉且置而去縱使失諸比丘衣物我饒財寶足可償之即出僧房而自思惟佛必從此來我則從被異道而去佛知其意亦從異道來遙見佛來至大樹後藏樹神舉樹在虛空中露地而立佛見難隨將還精舍而問之言汝念婦耶答言實尒即將難隨向阿那波山上又問難隨汝婦端正不答言端正山中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面首端

正何如此獼猴耶難陀懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比瞎獼猴佛復將至忉利天上徧諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子壽來問佛佛言汝自往問難陀往問諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子耶諸女答言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮為我天子難陀答言即我身是便欲即住天女語言我等是天汝今是人人天路殊且還捨人壽更生此間便可得往使還佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀為欲生天故勤加持戒阿難尒時為說偈言

譬如羝羊鬬　將前而更却
汝為欲持戒　其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煑人唯見一鑊炊沸空停怪其所以而來問佛佛告之言汝自往問難陀即

聞獄卒言諸鑊盡此自煮治罪人此鑊何故空無所著答言閻浮提內有如來弟子名為難陀以出家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地獄是故我今吹鑊而待難陀難陀聞已恐怖畏獄卒留即作是言南無佛陀南無佛陀唯願將我擁護還至閻浮提內佛語難陀汝能勤持戒修汝天福不難陀答言不用生天今唯願我不墮此獄佛為說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但今日如是乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦尒其事云何請為我說佛言請迦尸國王名曰滿面毗提希國有一婬女端正殊妙尒時二國常相怨疾傍有佞臣向迦尸王數說彼國有婬女端正世所希少王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五日隨還當發遣時彼國王約勅婬女汝之姿態所有伎好悉具足備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能遠離即遣令去經四五日尋復喚言欲

設大祀須得此女暫還放來後當更
遣時迦尸王即遣婦還大祀已訖遣
使還索荅言明日當遣既至明日亦
復不遣如是妄語經歷多日王心惑
著單將數人欲往彼國諸臣勸諫不
肯受用時仙人山中有獼猴王聰明
博達多有所知其婦適死取一雌獼
猴諸獼猴衆皆共瞋呵責此雌獼猴
衆所共有何緣獨當時獼猴王將雌
獼猴走向迦尸國投於王所諸獼猴
衆皆共追逐既到城內發屋壞牆不
可料理迦尸國王語獼猴王言汝今
何不以雌獼猴還諸獼猴獼猴王言
我婦死去更復無婦王令去何欲使我
歸王語之言今汝獼猴破亂我國耶
得不歸獼猴王言此事不好耶王荅
言不好如是再三王故言不好獼猴
王言汝宮中有八萬四千夫人汝不
准取此一汝言不好一切万姓視汝而
活爲一婬女云何捐棄國事大王當
知婬欲之事樂少苦多猶如逆風而
執熾炬愚者不放必見燒害欲爲不

淨如彼屎聚欲現外相薄皮所覆欲
無反復如屎塗毒蛇欲如怨賊詐親
附人欲如假借必當還歸欲爲可惡
如廁生華欲如疥瘙而向於火搔之
轉劇欲如狗齧枯骨涎唾共合謂爲
有味脣齒破盡不知猒足欲如渴人
飲於鹹水逾增其渴欲如段肉衆鳥
競逐欲如魚戰貪味至死其患甚大
尒時獼猴王者我身是也尒時王者
難陁是也尒時婬女者孫陁利是也
我於尒時欲染泥中拔出難陁今亦
拔其生死之苦
未曾有經羅睺羅年至九歲出家
爲沙彌王勅豪族諸公王子五十人
隨逐羅睺悉共出家舍利弗爲和尚
大目揵連作阿闍梨與授十戒羅睺
母耶輸陁羅爲太子婦未滿三年即
捨出家（自餘學子事廣繁多不可具述且逐要略跡三五也）沙彌者耶
舍傳云（隨云勞之小者以僧道爲勞也又翻息慈謂息世染之情以慈濟万物也）
（又剃染佛法俗情猶存須息惡行慈）
又增一阿含經云佛告諸比丘有四姓
出家者無復本姓但言沙門釋迦子所
以然者生由我生成由法成其猶四大

海皆從阿耨泉出又彌沙塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門（沙門者息惡也）又長阿含經云彌勒出世諸比丘弟子等亦皆稱慈子如我今弟子稱為釋子（彌勒者姓也此云慈氏也）觀大覺術應跡均俗典所以苗裔繼哲姻婭疊並緣發曠劫故能翼讚靈化又四河入溟俱名為海四族歸道並號曰釋可謂摠彼殊源同乎一味者矣

頌曰

宿祐因熟　今蒙出度　弃俗遺塵
超然欣悟　慧在怙虛　妙不以數
咸時會道　絕羈纓務　精勤慕學
服餌甘露　功業弗墜　感聖嘉護
肅肅靈儀　依棲神步　被我無他
法侶相遇

感應緣（略引五驗）

宋沙門智嚴　宋沙門求那跋摩
宋沙門釋曇輝　宋居士趙習
宋東宮命二安

宋京師枳園寺有釋智嚴西涼州人弱冠出家便以精勤著名游歷西國諮受禪法博通經論罕所希類還恭

西域所得經論未及譯寫到宋元嘉四年乃共寶雲等譯出不受別請分衛自資道化靈感幽顯咸服有見鬼者云見西州太社間鬼相語云嚴公至當辟易此人未之解俄而嚴至卿問姓字果稱智嚴默而識之密加禮異儀同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病常見鬼來呼可駭畏時迎嚴說法嚴始到外堂劉氏便見群鬼迸散嚴既進為夫人說經疾以之瘳因稟五戒一門宗奉嚴清素寡欲隨受隨施少而游方更無滯著稟性沖退不自陳敘故雖多美行世無得而盡傳嚴昔未出家時嘗受五戒有所虧犯後入道受具常疑不得戒每以為懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達羅漢比丘具以事問羅漢不敢判決乃為嚴入定往兜率宮諮彌勒彌勒答云得戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而死時年七十有八彼國凡聖燒身各處嚴雖戒操高明而實行未辯始移屍向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟

子智明智遠故從西來報此微瑞俱還外國以此推驗信是得道也但未知果向中間深淺耳

宋京師祇桓寺有求那跋摩此云功德鎧本是剎利種累世為王治在罽賓國機辯雋達深有大度仁愛汎博崇德務善以宋元嘉八年正月達于建業文帝引見勞問慇懃因又言曰弟子常欲持齋不殺迫以身拘不獲從志法師既不遠萬里來化此國將何以教之跋摩曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不尅己苦躬將何為用帝王以四海為家萬民為子出一嘉言則士女咸悅布一善政則人神以和刑不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋齋亦大矣不殺戒亦眾矣寧在闕半日之餐全一禽之命然後方為普濟耶帝乃撫几歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯於近教迷遠理者謂至道虛說滯近教者則拘戀篇章至如法師所言真

謂開悟明達可與言論天人之際矣乃勅住祇桓寺供給隆厚王公英彥莫不宗奉大翻經論具在高僧傳並文義詳允梵漢弗差時影福寺尼慧果淨音等共請跋摩云去六年有師子國八尼至京云宋地先未經有尼那得二衆受戒恐戒品不全跋摩云戒法本在大僧衆發設不本事無妨得戒如愛道之緣諸尼又恐年月不滿苦欲更受跋摩稱云善哉苟欲增明甚助隨喜但西國尼年臘未登又入不滿且令學宋語別因西域居士更請外國尼來足滿十數其年夏在定林下寺安居時有信者采花布席唯跋摩所坐花采更鮮衆咸崇以聖禮夏竟還祇桓其年九月二十八日中食未畢先起還閣其弟子後至奄然已終春秋六十有五既終之後即扶坐繩牀顏貌不異似若入定道俗赴者千有餘人並聞香氣芬烈咸見一物狀若龍蛇可長一丈許起於屍側直上衝天莫能銘者以香薪闍維香油灌之五色焰起氤氳麗空四部

群集哀聲慟天悲泣望斷不能自勝二叉

驗出梁高僧傳錄

宋尼釋曇輝蜀郡成都人也本姓青陽名曰玉年七歲便樂坐禪每坐輒得境界意未自了亦謂是常耳曾與姊共寢夜中入定姊於屏風角得之身如木石亦無氣息姊大驚怪喚告家人互共抱扶至曉不覺奔問巫覡皆言鬼神所憑至年十一有外國禪師畺良耶舍者來入蜀輝請諮所見耶舍曰以輝禪既有分欲勸化令出家時輝將嫁已有定日法育未展聞說其家潛迎還寺家既知將逼嫁之輝遂一不肯行深立誓若我道心不果遂被限逼者便當投火飼虎弃除穢形願十方諸佛證見至心刺史甄法崇信尚正法聞輝志業迎與相見并召綱佐及有懷沙門互加難問輝敷演無屈坐者歎之崇乃許離夫家聽其入道元嘉十九年臨川康王延致廣陵寺

宋淮南趙習元嘉二十年為衛軍府佐疾病經時憂必不濟常至心歸佛

夜夢一人形貌秀異若神人者自屋
梁上以小囊物及剃刀授習云服此
藥用此刀病必愈習既驚覺果得刀藥
焉登即服藥疾除出家名僧秀年逾
八十乃亡
宋元嘉元年冀官僉三女姊十歲妹
九歲里越愚蒙未知經法忽其年二
月八日並失所在三日而歸粗說見
佛至九月十五日又失一旬還作外
國語誦經梵書見西域僧便相開解
明年正月十五日又失在田作人見
從風上天父母哀哭求神鬼經月乃
返剃頭爲尼被服法衣持髮而歸自
說見佛及比丘尼曰汝宿緣應爲我弟
子手摩頭髮便落與其法名大曰法
緣小曰法綵遣還曰可作精舍當與
經法既還家即除鬼坐立精舍旦夕
禮誦每現五色光流況峯嶺自此
容止音調諳正有法上京風規不能
過也刺史韋朗孔默等皆迎敬異云
右此三驗出冥祥記

法苑珠林卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

法苑珠林卷第二十三　田三十三紙

西明寺沙門釋道世撰

慚愧篇 此有二部

述意部第一

夫三世輪轉六道旋還。若有一形神明無不經離。多處既其稟生無定。有智有愚受性不同。爲善爲惡爲善故有慚有愧。爲惡故無慚無愧。但凡夫之法相惑居懷。若未得治道斷除理應日夜勵己策修慚愧。須空辭謝幽顯。從來無智不識至真。致使煩惱森然結漏繁擁。莫藉一善消除纍排擯重啓豁然清淨。是故大聖殷勤制諸道俗深慚應供。橫受福田之名。仰愧沙門虛當乞士之號。進無菩薩兼濟之能。退乏聲聞自調之德。點辱師僧辜負檀越。不堪行國王之地。無以報父母之恩。事等破瓶義同焦種。亦如多羅既斷寧可重生。析石已離終

無還合兒常埽迹唱是惡人如來勑
言非我弟子不能為世福田豈可勝
他禮拜近障人天遠妨聖道如斯罪
累何可言陳在道尚然居俗寧救是
以一失人身動經累劫再逢服本還
同遇未今當以慚愧水洗浴戒塵執
發露刀割覆藏網仰愧先賢深慚後
德盡誠懺謝徹窮來際見一切凡聖
敬同佛想自勒己心卑如賤想所有諸
過不起一念私隱之心所有諸善常
生修學之意粗陳此心是名慚愧也

引證部第二

如涅槃經云有二白法能救衆生一
慚二愧慚者自不作惡愧者不教他
造慚者內自羞恥愧者發露向人慚
者羞人愧者羞天是名慚愧有慚愧
故則能恭敬父母師長一切道俗人
及非人便能敬重三寶滅諸惡業
又迦延論云何名無慚答曰可慚不慚
可避不避不善恭敬不善往來此謂
無慚云何名無愧可羞不羞可畏不
畏惡事不畏故稱無愧又不善往來
名無慚惡事不見畏稱無愧翻此前

名故云慚愧
又新婆沙論云世間有情見無慚者言是無愧見無愧者言是無慚到謂此二其體是一令欲顯示性相差別令彼疑者得決定解問無慚無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧復於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧復不恭敬是無慚不怖畏是無愧復不猒賤煩惱是無慚不猒賤惡行是無愧復作惡不自顧是無慚作惡不顧他是無愧復作惡不自羞是無慚作惡不恥他是無愧復作惡不羞恥是無慚作惡而傲逸是無愧復獨一造罪而不羞恥是無慚對他造罪而不羞恥是無愧復若對少人造罪而不羞耻是無慚若對衆人造罪而不羞恥是無愧復若對惡趣有情造罪而不羞恥是無慚若對善趣有情造罪而不羞恥是無愧復若對愚者造罪而不羞恥是無慚若對智者造罪而不羞恥是無愧復若對卑者造罪而不羞恥是無慚若

對尊者造罪而不羞恥是無愧復若對在家者造罪而不羞恥是無慚若對出家者造罪而不羞恥是無愧復若對非親教軌範造罪而不羞恥是無慚若對親教軌範造罪而不羞恥是無愧復若作惡時不羞天者是無慚若作惡時不恥人者是無愧復若於諸惡因不能訶毀是無慚於諸惡果不能猒怖是無愧復貪等流是無慚於癡等流是無愧是謂無慚無愧差別如是二法唯欲界繫唯是不善一切不善心心所法皆徧相應唯除自性各翻前惡是名慚愧又瑜伽論云云何無慚無愧謂觀於自他無所羞恥故思毀犯犯已不能如法出離好為種種鬪訟違諍是名無慚無愧也又遺教經云慚如鐵鉤能制人非法是故比丘常當慚愧無得暫替若離慚愧則失諸功德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也

又智度論偈云

入道慚愧人　持鉢福眾生
云何縱欲塵　沉沒於五情

著鎧持刀杖　見敵而退走
如是怯弱人　舉世所輕賤
比丘為乞士　除鬚著袈裟
五情馬所制　取笑亦如是
又如豪貴人　衣服以嚴身
而行乞衣食　取笑於眾人
比丘除飾好　毀形以攝心
而更求欲樂　取笑亦如是
已捨五欲樂　棄之而不顧
如何還欲得　如愚自食吐
如是貪欲人　不知觀本願
亦不識好醜　狂醉於渴愛
慚愧尊重法　一切皆已棄
賢智所不親　愚癡所愛近
諸欲求時苦　得之多怖畏
失時懷熱惱　一切無樂處
諸欲患如是　以何當捨之
得福禪定樂　則不為所欺
欲樂著無厭　以何能滅除
若得不淨觀　此心自然無

又正法念經云若破戒多欲而行惡法實非沙門自稱沙門猶如野干著師子皮如虛偽寶內空無物又莊嚴

論偈云
既著壞色衣
斯服宜善寂
云何著是服
蹙眉復聚頞
瞋恚於出家
嫌恨如蜃枷
輕賤之屋宅
麁惡語之伴
示惡道之業
惡名稱林縛
應當自觀察
心與相相應
比丘之法者
云何食信施
他食在腹中
而為養信施
此身不清淨
臭穢甚可惡
是身極鄙陋
若共數觸時
身如彼箭鏑
有身眾苦加
應當修善法
常思自調柔
豎眼張其目
而起瞋恚相
不應所住處
瞋乃是恐怖
醜陋之種子
燒意林猛火
鬪諍怨害門
暴速作惡本
出家之標相
為不相應耶
從他乞自活
而生重瞋恚
云何生瞋恚
之所消滅耶
九孔常流汙
乃是眾苦器
癰瘡之所聚
生於大苦惱
有鏑箭即中
無身則無苦

蚊蝱蠅毒虫　皆能螫殺人
應當勤精進　遠離於此身

故知上來所録若道若俗常須作意正念現前不得懈解少法便起慢心不生慚愧如四果人等雖不可受捴報別報猶受故賢愚經云如鴦崛魔羅由殺九百九十九人雖值佛成羅漢居在房中地獄之火從毛孔出捴患苦痛何況外凡未起對治隨造一業決定墮三惡道但人身難得遇惡因縁則便易失以惡多善少一日之中罪念百千善念無一

又淨度三昧經云罪福相累重數分明後當受罪福之報一一不失一念受一身善念受天上人中身惡念受三惡道身百念受百身千念受千身一日一夜種生死根後當受八億五千萬雜類之身百年之中種後世栽甚為難數塊神逐種受形徧三千大千剎土體骨皮毛徧大千剎土地間無空處又菩薩處胎經偈云

吾從無數劫　往來生死道
捨身復受身　不離胞胎法

計我所經歷　記一不說餘
純作白狗形　積骨億須彌
以利針地種　無不值我體
何況雜色狗　其數不可量
吾故攝其心　不貪道放逸

又提謂經云如有一人在須彌山上以纖縷下之一人在下持針迎之中有旋嵐猛風吹縷難入針孔人身難得甚過於是又菩薩處胎經世尊說偈云

盲龜浮木孔　時時猶可值
人一失命根　億劫復難是
海水深廣大　三百三十六
一鍼投海中　求之尚可得
一失人身命　難得過於是

又大莊嚴論偈云

離諸難亦難　得於人間難
既得離諸難　應當常精進

我昔聞有一小兒經中說盲龜值浮木孔其事甚難時此小兒故穿一版作孔受頭擲著池中自入池中低頭舉頭欲望入孔水漂版故不可得值即自思惟極生厭惡人身難得佛以大

海為喻浮木孔小盲龜無眼百年一出爾難可值我今池小其版孔大復有兩眼日百出頭猶不能值況彼盲龜而當得值即為說偈云

巨海極廣大　浮木孔復小
百年而一出　得值甚為難
我今池水小　浮木孔極大
數數自出頭　不能值木孔
盲龜還浮木　相值甚為難
惡道復人身　難值亦如是
我今值人身　應當不放逸
河沙等諸佛　未曾得值遇
今日得諮受　十力世尊言
佛所說妙法　我必當修行
若能善修習　濟拔極為大
非他作已得　是故自精勤
若墮八難處　云何可得離
世間棄隨逐　墜墮於惡道
我今當逃避　得出三有獄
若不出此獄　云何得解脫
畜生道若干　歷劫極久長
地獄及餓鬼　黑闇苦惱深
我若不勤修　云何而得離

險難諸惡道　今日得人身
不盡苦邊際　不離三有獄
應當勤方便　必離三有獄
今我求出家　必使得解脫
又罪業報應經偈云
水流不常滿　火盛不久燃
日出須臾沒　月滿已復缺
尊榮豪貴者　無常復過是
故知人身難遇易失以易失故不須生著當知人身念念近死如牽豬羊詣於屠所故涅槃經云觀是壽命常為無量怨讎所繞念念損減無有增長猶如暴水不得停住亦如朝露勢不久停如囚趣市步步近死又摩耶經偈云
譬如旃陀羅　驅牛就屠所
步步近死地　人命疾過是
自大聖已還體未圓明雖復分證無生猶為三相遷流況於凡愚理隔淨境善惡雜糅明白未分豈能免黜累之係愛染之失今聞出家入道之美不得便言無戀閑白衣在家之過不得都無其善若內修其行則如出家

之美若內乘其信徒爲剪勞在家之
人有諸眷屬公私擾擾貧待所須尚
不應慳沙門淨行堀然獨立止須三
衣六物極至百一供身自外妨緣何
須蓄積經律具呵明在聖教若慳悋
法財不惠愚貧智種不成便失聖胎
乃至小罪猶懷大懼常應謙肅恭敬
大小不得自大輕慢前人若具犯大
罪廣畜田宅過分貯積勸營俗事此
定極惡何須述之今且略論中下之
人薄學淺識謂智過人起大憍慢放
誕形容麥蔑一切籠罩天地蹴蹋師
長之前叱吒尊人之側道本和合恭
順爲僧既心形乖反豈成僧寶也或
有專讀外典耽玩琴碁諷詠詩書徒
消日月內教法藥救生爲急文與理
深詞華秘博能解一句演無量義新
舊經論卷軸數千曾不窺撿一句之
文外書不急之事日夜勤學老恐白
衣笑我無知不學世典若何知俗人
問我經義不能答恥居內不閑於外
宗足可羞在內不解於內恥辱彌甚
良由時將末法人命轉促無常交臂

朝不謀夕恐一入幽塗累劫難出辭
遇佛法想見無由雖有經律許一分
學外為伏外道此為上品聰叡者說
先語於內兼令知外識辯鋒芒並言
關與內外博究堪為師匠得如經說
為伏外道今自量身觸事無能神識
常蔽愚戇豈然自救無暇何能利物
色香不通何辯菽麥願自私退省己
為學故涅槃經云佛語諸比丘出家
之人應修慧學尋究經教不得披讀
外道典籍路伽耶等常處山澤空閑
靜室修禪禮誦斷邪顯正是汝所宗
又叔迦經中說叔迦婆羅門子白佛
言在家白衣能修福德善根勝出家
者是事云何佛言我於此中不定答
出家或有不修善根則不如在家在
家能修則勝出家
又三千威儀云出家人所作業務者
一者坐禪二者誦經法三者勸化衆
事若具足作三業者是應出家人法
若不行者徒生徒死唯有受罪之因
又百喻經云昔有一人事須火用及
以冷水即便宿火以澡罐盛水置於

火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人入佛法中出家求道既得出家還念妻子五欲之樂由是之故失其功德之火兼失持戒之水念欲之人亦復如是

又涅槃經佛言我涅槃後有聲聞弟子愚癡破戒喜生鬪諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴檀貿易凡木以金易鍮石以銀易白鑞以絹易氀褐以甘露易於惡毒

又遺教經云晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也依是行道可得四沙門果乃至菩提如是行者堪為師範真良福田得消信施

又婆沙論云如人觀日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不淨如以觀月眼則明淨佛法經論思求之時令慧眼明淨若思求外俗如打獼猴

唯出不淨若思求佛法如練眞金変練多淨又菩薩善戒經云菩薩不讀不誦如來正經讀誦世典文頌書疏者得罪不犯者若為論義破於邪見若二分佛經一分外書何以故為知外典是虛妄法佛法是眞實故為知世事故不為世人所輕慢故以此文證佛法學人若一向發內尋外則便得罪縱解理行唯可暫習為伏外道還須猒離進修內業務令增勝若偏躭著則壞正法故地持論云若菩薩於佛所說棄捨不學乃習外道邪論世俗經典是名為犯眾多犯是犯染汙起若上聰明人能速受學得不動智於日月中常以二分受學佛法一分外典是名不犯若於世典外道邪教愛樂不捨不作棄想是名為犯眾多犯是犯染汙起頌曰

冬狐理豐毳　春蠶縛輕絲
形骸翻為阻　心識還自欺
鄙亂歌鼓腹　平生少年時
驅車追俠客　酌酒弄妖姬
但念目前好　安知後世悲

傷然一以愧　永與情愛辭
願識眞妄本　滌淨自分離
羞慚滯五蓋　焉知同四依

獎導篇第十五　此有四部

述意部　引證部
生信部　業因部

述意部第一

夫貴賤靡常，貧富無定，譬水火更互，寒暑遞來。故見有財富室溫，衣豐人足，不勞營覓，自然而至。復見有貧苦飢弊，役力馳求，晨起夜寐，形骸為之沮悴，心情為之勞擾，縱有所獲，百方散失，終日願於富饒，未嘗暫有。以此苦故，所以勸獎令其惠施，力厲修福。若復有人衣裘服玩，鮮華香潔，春秋氣序，寒溫冷暖，四時變改，隨須無闕。若復見有尺布不完，丈帛殘攣，垢穢塵墨，臭膩朽爛，炎暑不識絺綌，冰霜不知繒纊，乃至形骸不蔽，男女露非唯可恥，實亦慙作。若見此苦，豈可不遠？所以勸獎令其修福，應施衣服及以室宇。豈不見眾人皆有而我獨無？是故應須勇猛修習。若復有人食

則甘味並為珍羞備舉連机重案滿牀豆席芳脂芬馥馨香具列而復有脫粟之飯不充藜藿之羹常乏鹽梅早自兩無魚菜久已雙闕乃至并日而餐糜粥相係雜以水菓加以草菜萎黃困篤自濟無方若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應施飲食及以水漿豈可衆人皆足而我獨困是故應須勇猛修習若復有人榮位通顯乘肥衣輕適意自在行則天人瞻仰從則鬼神敬貴而復見有卑鄙猥賤人所不齒生不知其生死不知其死塗炭溝渠之側坐臥糞壤之中雖有叱咄之聲反致捶撲之苦非唯神鬼不敬乃亦狗犬加毒若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應滅憍慢恭行謙敬豈可他人常貴而我常賤是故應當勇猛修習若復有人形貌端正言音風吐常存廣利仁慈博愛語不傷物而復有人形狀麤醜所言嶮暴唯知自利不計念彼彼忍辱故所以致勝多瞋恚故所以招惡若見此苦豈可不遠所以勸獎令其

修福應滅瞋恚奉行忍辱豈可以今衆人常處勝地而我永隔淨緣是故應須勇猛修習若復有人意力强幹若有疾病常堪行道無有障礙而復有人羸瘠多患氣力弊劣動輒增困眠坐不安見有此惡實宜捨遠所以勸奬令其修福應施醫藥隨時賑救豈可衆人常無疾惱而我永嬰沈滯是故應須勇猛修習凡是如此之事實最應勸若不相勸則學者不勤也

引證部第二

如涅槃經云居家如牢獄妻子如枷鏁財物如重擔親戚如怨家而能一日一夜受持淨禁六時行道兼年常三長月常六齋菜蔬節味檢身口意不馳外緣棄崇出俗高慕佛法俯仰無虧坐臥無失夜候明相豈思淨深敬沙門悲心利俗若能如是雖居在家可得度苦故經云佛法欲盡白衣護法修善上生天上如空中雲墮望比丘遠於戒律隨墮惡道如雨從天落當知於善修福其福最大於福作罪其罪不輕是以從苦入樂未知樂中

之樂從樂入苦方知苦中之苦斯言可驗幸願省之又法句經偈云

熱無過婬　毒無過怒
苦無過身　樂無過滅

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山中樹下閑寂求道時有四禽獸依附左右常得安隱一者鴿二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽獸者晝行求食暮則還宿四禽獸一夜自相問言世間之苦何者為重烏言飢渴最苦飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴為苦鴿言婬欲最苦色欲熾盛無所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言瞋恚最苦毒意一起不避親踈亦能殺人復亦自殺鹿言驚怖最苦我在林野心常怵惕畏懼獵師及諸豺狼髣髴有聲奔投溝壑母子相捐肝膽悼悸以此言之驚怖為苦比丘聞之即答之曰汝等所論是其末耳不究苦本天下之苦無過有身身為苦器憂畏無量吾以是故捨俗學

道滅意斷想不貪四大欲斷苦源念存泥洹是故知身為大苦本故書云大患莫若於身也

生信部第三

如那先比丘問佛經云時有彌蘭王問羅漢那先比丘言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後生天我不信是語復言殺一生死即入泥犁中我亦不信是也那先比丘問王如人持小石置在水上石浮耶沒耶王言其石沒也那先言如今持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不得沒人雖有本惡一時念佛用是不入泥犁便生天上何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經死後便入泥犁何不信耶王言善哉善哉那先比丘言如兩人俱死一人生第七梵天一人生罽賓國此二人遠近雖異死則一時俱到如有一雙飛鳥一於高樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱飛其影俱到地耳那先比丘言如愚人作惡得殃大智人作惡得殃小譬如燒

鐵在地一人知爲燒鐵一人不知兩人俱取然不知者手爛大知者小作惡亦介愚者不能自悔故其殃得大智者作惡知不當爲日自悔過故其殃少耳

又四品學經云凡俗之人或有不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止死入地獄罪畢始爲餓鬼餓鬼罪畢轉爲畜生畜生罪畢乃還爲人以畜生中畢罪便得爲人是故當作善奉三尊之教長離三惡道受天人福後長解脫

又四十二章經云佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難制命不死難得覩佛經難生值佛世難是也

又雜譬喻經有十八事於世甚難一值佛世難二正使值佛得爲人難三正使成人在中國生難四正使在中國生種姓家難五正使在種姓家四支六情完具難六正使四支六情完具得財産難七正使得財産值善知識難八正使得善知識具智慧難九正使得

智慧具善心難十正使得善心能布施難十一正使能布施欲得賢善有德人難十二正使得賢善値有德人往至其所難十三正使至其所得宜適難十四正使得宜適得受聽說難十五正使聽說得正解智慧難十六正使得解能受深經難十七正使受深經得如說脩行難十八正使能受深經得如說修行得證聖果難是為十八事難

業因部第四

佛說太子刷護經云阿闍世王太子名為刷護白佛言菩薩何因緣得顏貌端正何因緣不入女人腹於蓮華中化生何因緣故能知宿命之事

佛告太子由能忍辱故即為端好不婬泆故即能化生人生七日便知宿命無數世事

復何因緣身有三十二相復何因緣有八十種好復何因緣見佛身者覩之無厭

佛告太子本為菩薩好喜布施種種雜物與諸佛菩薩及師父母人民索

用故得三十二相當有慈心哀念十
方蜎動之類如視赤子皆欲度脫故
得八十種好見怨如視父母等心無
異故視佛無厭
復何因緣知深經慧及陀羅尼行復
何因緣知三時定意得安隱復何因
緣佛所說善其有聞者皆喜信受
佛告太子菩薩喜書信受諷誦學問
是故知深經智慧及得陀羅尼行復
常專心意用是故得三昧安隱所說
至誠是故所語人皆信向聞者歡喜
復何因緣不生惡處復何因緣得生
天上復何因緣不貪愛欲
佛告太子菩薩世世信佛法僧用是
故不坐入惡處由持戒不缺是故生
天由知經法本空是故不貪欲
復何因緣菩薩身口心行所念皆淨
復何因緣魔不得便復何因緣不敢
誹謗三寶
佛告太子菩薩喜愛三寶是故得淨
精勤不懈是故魔不得便所作皆至
誠是故衆人不敢誹謗三寶
復何因緣菩薩得好高聲如梵天聲

復何因緣有八種音復何因緣知衆
人念皆悉能報
佛告太子菩薩世世至誠不欺是故
得好高聲如梵天聲由世世不惡口
是故得八種音由世世不兩舌不妄
語是故衆人所念悉皆能報
復何因緣得壽命長復何因緣身得
無病復何因緣家室和順不令別離
佛告太子由不殺生是故爲人壽命
長由不持刀杖擊人是故後生爲人
無病由見鬬和解令喜是故後生爲
人不得別離
復何因緣得財不離復何因緣不爲
劫盜復何因緣得處尊高
佛告太子由不貪人財是故富樂喜
施不慳是故不亡財物心不嫉妒是
故生得尊高
復何因緣得天眼洞視復何因緣得
天耳徹聽復何因緣知世間死生之
事
佛告太子由好意然燈供於佛前是
故得天眼洞視由喜持伎樂於佛寺
前是故得天耳徹聽由喜定意是故

知世間死生之變。復何因緣得飛行四禪復何因緣知前世無數劫來之事復何因緣得三佛身便般涅槃

佛告太子由喜施車馬船等與三寶人用是故得飛行四神足由常專念諸佛三昧喜行教人是故得念前世無數劫事由菩薩得阿惟越致道是故能斷死生之根得佛道已便般涅槃

頌曰

湛湛荒宇　蠢蠢迷昉　居若謂樂
靡勤靡獎　不遵厥理　空傳妄想
外順情塵　內乖心朗　慈誘返迷
扣識發爽　靈通吐曜　冥資妙響
歸心正覺　淨悟福賞　撫之有會
功超由曩

感應緣 略引三驗

晉竺長舒　宋邢懷明
宋王叔達

晉竺長舒者其先西域人也世有資貲為富人竺居晉元康中內徙雒陽長舒奉法精至尤好誦觀世音經其

後隣比失火長舒家悉草屋又正下風自計火已逼近政復出物所全無幾乃勅家人不得輦物亦無灌救者唯至心誦經有頃火燒其隣屋與長舒籬而風忽自迴火亦際屋而止于時咸以為靈里中有輕險少年四五人共毀笑之云風偶自轉此復何神伺晴燥夕當爇其屋能令不燃者可也其後天甚旱燥風起亦駛少年輩密共束炬擲其屋上三擲三滅乃大驚懼各走還家明晨相率詣長舒家自說昨事稽顙辭謝長舒答曰我了無神政誦念觀世音當是威靈所祐諸君但當洗心信向耳自是隣里鄉黨咸敬異焉

宋邪懷明河間人秀大將軍參軍嘗隨南郡太守朱脩之北伐復見陷沒於是伺候間隙得逍歸夜行晝伏已經三日猶懼追捕乃遣人前覘虜候既數日不還一夕將雨陰闇所遣人將曉忽至乃驚曰向遙見火光甚明故來投之那得至而反闇循等怪愕懷明先奉法自征後頭上常戴觀

世音經轉讀不廢晝夕亦正晤誦咸疑是經神力於是常共祈心遂以得免居于京師元嘉十七年有沙門詣懷明云貧道見此巷中及君家殊有血氣宜移避之語畢便去懷明退而自之出門便沒意甚惡之經二旬隣人張景秀傷父及殺父妾懷明以為血氣之徵庶得無事時與劉斌劉敬文比門連接同在一巷其年並以劉湛之黨同被誅夷云

宋王球字叔達太原人也為涪陵太守以元嘉九年於郡失守繫在刑獄著一重鎖釘鍱堅固球先精進既有囹圄用心尤至獄中百餘人並多飢餓球每食皆分施之日自持齋至心念觀世音夜夢昇高座見一沙門以一卷經與之題云光明案行品并諸菩薩名球得而披讀忘第一菩薩名第二觀世音第三大勢至又見一車輪沙門曰此五道輪也既覺鏁皆斷脫球心知神力彌增專到因自釘治其鏁經三日而被原宥 右此三驗出冥祥記

說聽篇第十六 此有八部

述意部第一

夫師資義重慧學爲勝修以義方多聞爲善故馬鳴振將絕之綱龍樹興大小之轡慧鏃昭然清論英出信可談領名數藻雪嘗疑然學而不說尼父所憂於義不了釋尊所誡故經曰法之供養勝諸供養故外書云善人是不善人之師不善人是善人之資受說無違則理超情腑如說聽乖宗則勘難通會是以一象既虧則六爻斯墜一言有失則累刼受殃故知傳法不易受聽極難良由去聖日久微言漸昧而一說一受固亦難行恐名利關心垢情難淨也

引證部第二

如中論偈云

眞法及說者　聽者難得故
如是則生死　非有邊無邊

又十地論云由說聽二人不辦法故各有兩過一不平說過二佛不隨喜

過故大集經偈云

若諸衆生無法器　如來於彼修捨心
設大方便待時節　爲令彼得眞解脱

大莊嚴論偈云

隨聞而得覺　未聞愼勿毀
無量餘未聞　謗者成癡業

寶性論偈云

愚癡及我慢　樂行於小法
謗法及法師　則爲諸佛呵
外現如儀相　不識如來教
謗法及法師　則爲諸佛呵

今見初學黒白幼童發足守迷於文義中生知足想自恃欺他轉加輕侮故地持論云隨文取義有五種過一無正信二退勇猛三誑衆生四輕法五謗法能說之人尚陷自心況所聽之人能生信乎若淨心說法縱是生死變爲涅槃若染心說縱是涅槃變爲生死

又涅槃經云大乘爲甘露亦名爲毒藥能消即爲甘露不消即成毒藥如人置毒乳中則能殺人故寶性論偈云

無知無善識　惡友損正行
蜘蛛落乳中　是乳則為毒

又十輪經云如刹利旃陀羅等見有依我法中出家若聲聞辟支佛乃至大乘說法法師誹謗罵辱欺誑正法而作留難惱亂法師以是因緣墮阿鼻地獄若見依我法中而出家者於此人所數數瞋恚罵辱我所說法不肯信受破壞塔寺僧坊堂舍殺害比丘先所修習一切善根皆悉滅盡命欲終時支節皆疼如火焚燒其人舌根如被繫縛於多日中口不能語命終之後墮阿鼻地獄

儀式部第三

如三千威儀云上高座讀經有五事一當先禮佛二當禮經法上座三當先一足躡阿僧提上正住座四當還向上座五先手按座乃却座已座有五事一當正法衣安座二揵稚聲絕當先讚偈唄三當隨因緣讀四若有不可意人不得於座上瞋恚五若有持物施者當排下著前又問經有五事一當如法下牀問二不得共座問三有解

不得直當問四不得持意念外因緣
五設解頭面著地作禮反向出戶
又十住毗婆沙論云法師處師子座
有四種法何等為四一者欲昇高座
先應恭敬禮拜大眾然後昇座二者
眾有女人應觀不淨三者威儀視瞻
有大人相敷演法音顏色和悅人皆
信受不說外道經書心無怯畏四者
於惡言問難當行忍辱
復有四法一於諸眾生作饒益想二於
諸眾生不生我想三於諸文字不生
法想四願諸眾生從我聞法於阿耨
菩提而不退轉
復有四法一不自輕身二不輕聽者
三不輕所說四不為利養又文殊師
利問經云文殊師利白佛言四眾於
何時中不得作聲或身口木石及諸
餘聲
佛告文殊師利於六時中不得作聲
禮佛時聽法時眾和合時乞食時正
食時大小便時何故是時不得作聲
佛告文殊於是時中有諸天來彼諸
天等常清淨心無染心空心隨波羅

蜜心觀佛法心以彼聲故令心不定以不定故悉皆還去以諸天去故諸惡鬼來作不饒益不安隱事彼入於此生諸惱惡人民飢餓更相侵犯是故文殊應寂靜禮佛佛說祇夜云

不作身口聲　木石餘音聲

寂靜禮佛者　如來所讚歎

又佛本行經云佛告諸比丘從今日制諸弟子不得請於諸根闇鈍及以缺漏戒不具者而請其法從今以後若請說法應請妙行具足之人於諸衆內勝行成就多解修多羅及解毗尼解摩登伽人應選擇文字分明具足辯才者說法是等比丘從下座次第差遣爲衆說法若一乏者更請第二第二疲乏應請第三第三疲乏應請第四第四疲乏應請第五乃至若干堪說法者次第應請爲衆說法爾時衆人見彼法師辯才具足能演說法即持香華而散其上時諸比丘不受其法而生厭離何以故以佛斷故出家之人不得將持塗香粖香及諸香鬘時諸人輩聞見此事毀呰譏言

是等比丘如是供養尚不堪受況復勝者時諸比丘以如是事具往白佛尒時佛告諸比丘言汝諸比丘若有諸白衣檀越以歡喜心以吉祥故持種種香華塗香粖香及諸華鬘散法師上者應當受之是白衣諸檀越等遂將種種資財寶物及袈裟等供養法師是諸比丘恐懼慚愧不受彼物世諸人輩毀呰談說是輩沙門諸釋子等若干輕物尚不堪受況復勝者尒時諸比丘聞是事已具往白佛尒時佛告諸比丘言汝諸比丘若有俗人持諸財物及袈裟等奉施法師為歡喜故我許捨施若有須者聽其受取若不須者我許送還

時諸比丘取經中要略義味而為他說不依次第於時比丘慚愧恐怖慮違經律具以白佛於時佛告諸比丘言我許隨便於諸經中擇取要義安比文句為人說法但取中義莫壞經本

又佛本行經云時諸比丘集一堂內有二比丘復演說法是故相妬即造

二堂二堂之內各別說法猶故相妨此堂之內將引比丘往詣彼堂彼堂之衆有諸比丘迭相誘接令詣此堂往來交雜遂乃亂衆人或去來法事斷絕或有比丘於此法門不喜聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此衆此詣彼衆亦復不得憎惡沙門不喜聞說若憎惡者須如法治之又四分律亦不許同一堂內二法師說法高座相近並坐而說歌詠聲說讚者合唄並皆不許餘律亦不許違師高座受白衣散花花若著身即須振却又善見律云若法師爲人講聽者說法女人聽者以扇遮面慎勿露齒笑若有笑者驅出何以故三藐三佛陀憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑之驅出

法苑珠林卷第二十三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第二十四　固 三紙 舍

西明寺沙門釋道世撰

說聽篇第十六之三

簡衆部第五

夫法師昇座先須禮敬三寶旨淨其心觀時擇人具慈悲意救生利物然後爲說故報恩經云聽者坐說者立不應爲說若聽者求說者過不應爲說若聽者依人不依法依字不依義依不了義經不依了義經依識不依智並不應爲說何以故是人不能恭敬諸佛菩薩清淨法故若說尊重於法聽法之人亦生崇敬至心聽受不生輕慢是名清淨說故阿含經偈云

聽者端心如渴飲　一心入於語義中

聞法踊躍心悲喜　如是之人可爲說

又五分律云除其貪心不自輕心不輕大衆心慈心喜心利益心不動心立此等心乃至宣說一四句偈令前人如實解者長夜安樂利益無量

又涅槃經云若有受持讀誦書寫宣說非時非國不請而說輕心輕他自

歎隨處而說反滅佛法乃至今無量
人死墮地獄則是衆生惡知識也
又十誦律云有五種人問法皆不應
爲說一試問二無疑問三不爲悔所
犯故問四不受語故問五詰難故問
並不得答若前人實有好心不具前
意爲欲生善滅惡者法師隨機方便
好心爲說若自解未明或於法有疑
者則不得爲說恐令前人有錯傳之
失彼此得罪
又百喻經及毗曇論問答有四一有
決定答譬如人問一切有生皆死此是
決定答二問死者必有生是應分別
答愛盡者無生有愛者必有生是名
分別答三有問人爲最勝不此應反
問言汝問三惡道爲問諸天若問三
惡道人實爲最勝若問於諸天人必
爲不如如是等義名反問答四若問
十四難若問世界及衆生有邊無邊
有始終無始終如是等義名置答論
問若論諸外道愚癡自以爲智不閑
四論唯作一分別論
又優婆塞戒經云佛言如法住者能

自他利不如法住者則不得名自他利如法住者有八智何等為八一法智二義智三時智四知足智五自他智六衆智七根智八上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事一時說二至心說三次第說四和合說五隨義說六喜樂說七隨意說八不輕衆說九不呵衆說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四眞正說十五說已不生憍慢十六說已不求世報如是之人能從他聽從他聽時具十六事一時聽二樂聽三至心聽四恭敬聽五不求過聽六不為論議聽七不為勝聽八聽時不輕說者九聽時不輕於法十聽時終不自輕十一聽時遠離五蓋十二聽時為受持讀誦十三聽時為除五欲十四聽時為具信心十五聽時為調衆生十六聽時為斷聞根善男子具八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名自利利他

復次能說法者復有二種一者清淨二者不清淨不清淨者復有五事一

為利故說二為報而說三為勝他說（菩薩藏經第三十四）
四為十報說五疑說
清淨說者復有五事一受施食然後
說二為增長三寶故說三斷自他煩
惱故說四為分別邪正故說五為聽者
得最勝故說善男子不淨說法者名
曰垢穢名為賣法亦名汗辱亦名錯說
亦名失意（清淨說者翻蘭即是）
又法句喻經云於是世尊即說偈言
雖誦千章　句義不正　不如一要
聞可滅意　雖誦千言　不義何益
不如一義　聞行可度　雖多誦經
不解何益　解一法句　行可得道
又大法炬陀羅尼經云若受法人欲
行呪法令不斷者彼諸法師欲說法
時斂容端坐先誦呪曰
怛姪他　陁迦那　阿迦男迦那　迦那
迦那　那迦　迦迦那迦　阿迦迦那迦
迦那　迦那　迦那阿迦那　迦迦那　婆鼻
殺帝夜他婆鼻殺　夜他伽伽那
多他婆鼻殺帝　多他摩迦舍　那迦
舍　迦迦舍
法師尒時眷屬圍遶即得成此加護

方便令彼法師[illegible]心不動亂[illegible]說法不斷
滅除欲執令諸羅刹女等所有聽衆
不爲留難法師所須不爲障礙

漸頓部第六

如百喩經云昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勅村人常使民日日送其美水村人疲苦悉欲移避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當爲汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲即往白王王爲改之作三由旬衆人聞已便大歡喜有人語言此故是本五由旬更無有異雖聞此言信王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃城心生疲倦便欲捨離頓駕生死不能復進如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以爲易行修善進德求度生死後聞人說無有三乘故是一乘以信佛語終不肯捨如彼村人亦復如是

又華嚴經云佛子譬如日出先照一切大山王次照一切大山次照金剛

寶山然後普照一切大地日光不作是念我應先照諸大山王次第乃至普照大地但彼山地有高下故照有先後如來應供等正覺亦復如是成就無量無邊法界智慧日輪常放無量無礙智慧光明光照菩薩等諸大山王次照緣覺次照聲聞次照決定善根衆生隨應受化然後悉照一切衆生乃至邪定爲作未來饒益因緣如來智慧日光不作是念我當先照菩薩乃至邪定但放大智日光普照一切佛子譬如日月出現世間乃至深山幽谷無不普照如來智慧日月亦復如是普照一切無不明了但衆生悕望善根不同故如來智光種種差別

法施部第七

如十住毗婆沙論云若菩薩欲以法施衆生者應如決定王大乘經中辯法師功德及說法義戒隨順修學請說法者應行四法何等爲四一者廣博多學能持一切言辭章句二者決定善知世間出世間諸法生滅相三者得禪定慧於諸經法隨順無諍四

者不增不損如所說行
又正法念經云若有衆生正行善業
爲邪見人說一偈法令淨信佛命終
生應聲天受種種樂從天還退隨業
流轉若爲財物故與人說法不以悲
心利益衆生而取財物或用飲酒或
與女人共飲共食如伎兒法自賣求
財如是法施其果甚少生於天上作
智慧鳥能說偈頌是則名曰下品法
施也云何名爲中品法施耶爲名聞
故爲勝他故爲勝餘大法師故爲人
說法或以妒心爲人說法如是法施
得報亦少生於天中受中果報或生
人中是則名曰中品法施也云何名
爲上品法施耶以淸淨心爲欲增長
衆生智慧而爲說法不爲財利爲令
邪見衆生等住於正法如是法施自
利利人無上最勝乃至涅槃其福不
盡是則名曰上品法施也
又迦葉經云尒時世尊而說偈頌曰
三千大千界　珍寶滿其中　以此用布施
所得功德少　若說一偈法　功德爲甚多
三界諸樂具　盡持施一人　不如一偈施

功德爲最勝　此功德勝彼　能離諸苦惱
若河沙世界　珍寶滿其中　以施諸如來
不如一法施　施寶福雖多
不及一法施　一偈福尚勝
況多難思議

又十住毗婆沙論云在家之人當行財施出家之人當行法施何以故在家法施不及出家人以聽受法者於在家人信心淺薄故又在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通達爲人解說在衆無畏非在家者之所能及又使聽者起恭敬心不及出家又欲說法降伏人心不及出家如偈說曰

先自修行法　然後教餘人
乃可作是言　汝隨我所行
身自行不善　安能令彼善
自不得寂滅　何能令人寂

又出家之人若行財施則妨餘善遠離阿練若處必至聚落與白衣從事多有言說發起三毒於六度等心薄乃至貪著五欲捨戒還俗故名爲死或能反戒易起重罪是名死等諸煩

惱苦患以是因緣故於出家者稱歎法施於在家者稱歎財施

又金光明經云說法者有五種事一者法施彼我兼利財施不尒二者法施能令衆生出於三界財施者不出欲界三者法施利益法身財施之者長養色身四者法施增長無窮財施必有竭盡五者法施能斷無明財施只有伏貪心故知財施不及法也就法施中自有階漸若有所解不用施知恐他勝己祕而有說則自本來常不聞法

又智度論云若悋惜法財常生邊地無佛法處由悋法故障他慧明此則不如賣法他人反勝過此

又成實論云若人但能為他說法是名利他是人雖不自隨法行爲他說故自亦得利於此惠施門略有三品下法施者說布施法不說智慧中法施者說於持戒上法施者說於智慧以說智慧教人觀理得斷惑智二障出離生死遠成菩提涅槃畢乃至但能唯說小乘教化一人令觀生空信

解依行雖未得道亦勝教化一閻浮
中所有衆生令行十善以信解人解
修聖道則有出因要得涅槃
又諸法勇王經云閻浮提中所有水
陸空行衆生盡得人身若有一人教
是諸人令其安住五戒十善所得功
德不如有人教誨一人令得信行
又十住毗婆沙論云有四法能退失智
慧菩薩所應遠離何等為四一不敬
法及說法者二於要法祕匿悋惜三
樂法者為作障礙壞其聽心四懷
憍慢自高卑人復有四法得其智
慧應常修習何等為四一恭敬法及
說法者二如所聞法及所讀誦為他
人說其心清淨不求利養三知從多
聞得智慧故勤求不息如救頭然四
如所聞法受持不忘貴如說行不貴
言說

報恩部第八

如善恭敬經云佛告阿難若有從他
聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所
有名字於若干劫取彼和尚阿闍梨
等荷擔肩上或時背負或以頂戴常

資行者復將一切音樂之具供養是
師作如是事尚自不能具報師恩若
當來世於師和尚所起不敬心常說
於過我說愚癡極受多苦於當來世
必墮惡道是故阿難我教汝等常行
恭敬尊重之心當得如是勝上之法
所謂愛重三寶甚深之法
又梵網經云若佛子見大乘法師同
見同行來入僧坊舍宅城邑若百里
千里來者即迎來送去禮拜供養日
日三時供養日食三兩金百味飲食
牀座供養法師一切所須盡給與之
常請法師三時說法日日三時禮拜
不生瞋心患惱之心為法滅身請法
若不爾者犯輕垢罪
又優婆塞戒經云若優婆塞受持六
重戒已四十里中有講法處不能往
聽得失意罪
又大方等陁羅尼經云佛告阿難若
有父母妻子不放此人至於道場者
此人應向父母等前燒種種香長跪
合掌應作是言我今欲至道場哀愍
聽許亦應種種諫曉隨宜說法亦應

三請若不聽者此人應於舍宅默自思惟誦持經典

又正法念經云若人供養說法法師當知是人即為供養現在世尊其人如是隨所供養所發願成就乃至得阿耨菩提以能供養說法師故何以故以聞法故心得調伏以調伏故能斷無知流轉之闇若離聞法無有一法能調伏心

又勝思惟經云不起罪業不起福業不起無動業者是名供養佛

又華手經云若以華香衣食湯藥等供養諸佛不名為真供養如來坐道場所得微妙法隨能修學者是名真供養故說偈云

若以華塗香　衣食及湯藥
以此供諸佛　不名為真供
如來坐道場　所得微妙法
若人能修學　是真供養佛

又十住婆沙論云佛告阿難天雨香華不名供養恭敬如來若比丘比丘尼優婆塞優婆夷一心不放逸親近修集聖法是名真供養佛

又寶雲經云不以財施供養於佛何以故如來法身不待財施唯以法施供養於佛為具佛道以法供養為最第一

又善恭敬經云佛言若有比丘雖復有夏不能閑解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解沙門祕密之事不解法律等亦應說依止若有比丘從他受法於彼師邊應起尊貴敬重之心發受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得視足不得動足不得踔脚師不發問不得輒言凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘令坐即坐勿得違教於彼師所應起慈心若有所疑先應諮白若見師許然後請決當知一日三時應叅進止若三時間不叅進止是師應當如法治之若叅師不見應持土塊或木或草以為記驗若當見師在房室內是時學者應起至心繞房三匝向師頂禮尒乃方還若不見師衆務皆止不得為

也除大小便又復弟子於其師所不
得麤言師所呵責不應反報師坐
卧牀應先數拭令無塵汙蟲蟻之屬
若師坐卧乃至師起應修誦業時彼
學者至日東方便到師所善知時已
數往師邊諮問所須我作何事又復
弟子在於師前不得涕唾若行寺內
恭敬師故勿以袈裟覆於肩髆不得
籠頭天時若熱日別三時以扇扇師
三度授水授令洗浴又復三時應獻
冷飲師師所營事應盡身力而營助
之佛告阿難若將來世有諸比丘或於
師所不起恭敬說於師僧長短之者
彼人則非是須陁洹亦非凡夫彼愚
癡人應如是治師實有過尚不得說
況當無也若有比丘於其師邊不恭
敬者我說別有一小地獄名為嘷撲
當墮是中墮彼處已一身四頭身體
俱然狀如火聚出大猛焰熾然不息
然已復然於彼獄處復有諸蟲名曰
鉤觜彼諸毒蟲常啄舌根時彼癡人
從彼捨身生畜生中皆由往昔罵辱
於師舌根過故常食屎尿捨彼身已

雖生人間常生邊地具足惡法雖得人身皮不似人不能具足入之形色常被極賤誹謗毀辱離佛世尊常無智慧從彼死已還墮地獄更得無量無邊苦患之法

利益部第九

如正法念經云說法有十功德多所利益何等爲十一時處具足二分別易解三與法相應四非爲利養五爲調伏心六隨順說法七說施有報八說生死法多諸障礙九說天退殁十說有業果若說法人有此十法令聞法者得多功德利益安樂乃至涅槃若聞法功德成就深心信根清淨一向淨心信於三寶諮聽法處爲聞正法隨聲一足皆生梵福又大菩薩藏經云於諸菩薩起深愛樂猶如大師於正法所起愛樂心如自己身於如來所起愛樂心如自己命於尊重師起愛樂心猶如父母於諸衆生起愛樂心視如一子於阿遮利耶受敎師所起愛樂心敬如眼目於諸正行起愛樂心猶如耳目身首於波羅蜜起

愛敬心猶如手足於說法師起愛樂心如衆重寶所求正法起愛樂心猶如良藥於能舉罪及憶念者起愛樂心猶如良醫

又僧伽吒經云尒時一切勇菩薩白佛言世尊若有衆生聞此法者壽命幾劫佛言壽命滿八十劫一切勇白佛言劫以何量佛言譬如大城縱廣十二由旬高三由旬盛滿胡麻有長壽人過百歲已取一而去如是城中胡麻悉盡劫猶不盡又如大山縱廣二十五由旬高十二由旬有長壽人過一百歲以輕細帛一往拂之如是山盡劫猶不盡是名劫量時一切勇菩薩白佛言世尊一發誓願尚得如是福德聚壽命八十劫何況於佛法中廣修諸行

又涅槃經云若離四法得涅槃者無有是處何等為四一親近善友二專心聽法三繫念思惟四如法修行以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃何以故聞法眼故並有三人一者無目（譬凡夫入）二者一目（譬聲聞入）三者二目（譬諸菩薩）

言無目者常不聞法一旦之人雖暫聞法其心不住二日之人卑心聽受如聞而行以聽法故得知世間如是三人

又法句喻經云昔佛在舍衛國給孤精舍爲諸天人民說法時波斯匿王有一寡女名曰金剛父母哀愍別爲作好舍宅給五百妓女以娛樂之衆共有一長老青衣名曰度勝常行市內買脂粉香華時見男女無數大衆各賷香華出城詣佛即問行人欲何所至衆人荅言佛出於世三界之尊度脫衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜即自念言今老見佛宿世之福便以香直持買好華隨衆人輩往到佛所作禮却立散華燒香一心聽法已過市取香因聽法功宿行所追香氣熏聞亣兩倍前嫌其遲晚而共詰之度勝奉道即如事言世有聖師三界之尊擊無上法鼓震動三千往聽法者無央數人實隨聽法是以稽遲金剛之徒聞說世尊法義殊妙非世所聞悚然心徹而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即

報度勝試爲我說之度勝白曰身賤
口穢不敢便宣說法之儀先施高座
度勝受勅具宣聖旨五百侍女皆大
歡喜各脫衣服一領積爲高座度勝
洗浴承佛威神如應說法金剛之等
五百侍女疑結破惡得須陁洹道說
法甚美不覺失火一時燒死即生天
上王將人從來欲救火見之已然收
拾棺殯葬送畢已往過佛所爲佛作
禮叉手言曰金剛不幸一不覺失火大小
燒盡適棺殯訖不審何罪還此火害
唯願世尊彭告未聞佛告大王過去
世時有城名波羅奈有長者婦將采
女五百人至城外大祠祀其法難急他
性之人不得到邊輒問親疎其有來
者擲著火中時世有辟支佛名曰迦
羅處在山中晨來分衛暮輒還山迦
羅分衛來趣郊祠長者婦見之忿然
瞋恚共捉迦羅擲著火中舉身燋爛
便現神足飛升虛空衆女驚怖啼淚
悔過長跪舉頭而自陳曰凡人愚戇
不識至真群迷長慢毀辱神靈自摧
過釁罪惡如山願降尊德以消重殃

尋聲即下而般涅槃諸女起塔供養
舍利佛為大王而說偈言
愚癡作惡　不能自解　殃追自焚
罪成熾然　愚不望處　不謂適苦
臨墮厄地　乃知不善
佛告大王尔時長者婦者今王女金
剛是五百侍女者今度勝等五百妓
女是罪福追人久繇不彰善惡隨人
如影隨形說是法時諸來大小即得
道迹
又阿育王經云昔阿恕伽王使道人
說法時以步障遮諸婦女使其聽法
尔時法師為諸婦女說法常說施論
戒論生天之論有一婦女私犯王法
發慕向法師前問法師言如來大覺
於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒耶
更悟餘法耶　法師答言佛覺一切有
漏法皆苦猶若融鐵此苦因從習而
生猶如毒樹修八正道以滅苦習是女
人得聞此語獲得須陁洹道以刀繫
頸往到王所而白王言我今自犯王
重法願王以法治我王問言汝犯何
事答言我破王禁制至道人所譬如

渴乎不避於死我實渴於佛法是以默然聽法王問言汝聽法時頗有所得不答言得法見四眞諦解陰入界及以諸大皆知無我遂得法眼王聞是語踊躍歡喜即爲作禮便唱令言自今已後不聽作障隔樂聽法者聽直至法師所對面聽法歎言善哉我宮內乃出人寶以是因緣當知聽法有大利益

又雜寶藏經云爾時般遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王王令送著祇桓精舍衆僧食時人人乞食鴈見僧衆來在前立佛以一音說法衆生各得類解當時群鴈亦解僧語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘處獵師以網都覆殺之一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法

忉利天生天之法法有三念一念本所從來二念定在何處三念先作何業得來生天便自思惟自見昔因更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天子即時來下在如來邊佛爲說法悉得須陁洹波斯匿王還到佛所

常見五百鴈羅列佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈者先鴈飛去他處爲獵師所殺命終生天今此五百諸天子等著好天冠端正殊特者是今日聽法皆得須陁洹王問佛言此諸群鴈以何業緣墮於畜生命終生天今日得道佛言昔迦葉佛時五百女人盡共受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道以鴈身中聽法因緣生於天上

又舊雜譬喻經云昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一心聽經不復念食如是積年命盡得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分衛便走自持飯與沙門歡喜後作比丘尼得應眞道

頌曰

王猷外釐　神道內綏　皇覺正法
斯極宗師　敬承玄教　崇德振輝
師弟說授　芳葉秀滋　四諦感悟
三達照怡　啓境金牒　開訓神機
空有齊軌　玄門洞微　遣于無遣

因 右京

至道非彌

感應緣 略引九驗

宋沙門竺道生　宋居士費崇先
魏沙門天竺勒那　齊沙門釋僧範
隋沙門釋曇延　隋沙門釋慧遠
隋沙門釋法彥　唐沙門釋道宗
唐沙門釋道慧

宋長安龍光寺有竺道生本姓魏鉅鹿人也少小出家聰銳神異年在志學便登法座吐納宮商道俗高伏年至具戒器鑒日深性度機警神氣清穆初入廬山幽栖七年以求其志常以入道之要慧解為本故鑽仰群經斟酌雜論万里隨法不憚疲苦後與慧叡慧嚴同游長安從什公受業關中僧衆咸謂神悟後還都止青園寺宋太祖文皇帝深加歎重後太祖設會帝親同衆御于地筵下食良久衆咸疑日晚帝曰始可中耳生曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢食於是一衆從之莫不歎其樞機得衷後校閱眞俗研思因果乃立善不受報頓悟成佛又著二諦論佛性當有

論法身無色論佛無淨土論應有緣論等籠罩舊說妙有淵旨而守文之徒多生嫌嫉與奪之聲紛然競起又六卷泥洹先至京都生剖析經理洞入幽微乃說一闡提人皆得成佛于時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪說譏憤滋甚遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請於現身即表癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時據師子座言竟拂衣而遊初投吳之虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園佛殿龍升于天光影西壁因改寺名曰龍光時人歎曰龍既已去生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫山中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契生既獲斯經尋即講說以宋元嘉十一年冬十一月庚子於廬山精舍升于法座神色開明德音審發論義數番窮理盡妙觀聽之衆莫不悟悅法席將畢忽見麈尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顏

色不異似若入定道俗嗟駭遠近悲淒於是京邑諸僧內懃自疚追而信服其神鑒之至徵瑞如此乃葬廬山之阜初叡公及嚴觀同學齊名故時人評曰生叡發天真嚴觀窪流得慧義彭亨進寇淵于默塞生及叡公獨標天真之目故以秀出群士矣初關中僧肇始注維摩世咸翫味生乃更發深旨顯暢新異及諸經義疏世皆寶焉王微以生比郭林宗乃爲之立傳旌其遺德時人以生推闡提得佛此語有據頓悟不受報等時亦憲章宋太祖嘗述生頓悟義有沙門僧弼等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈爲諸君所屈龍光寺又有沙門寶林初經長安受學後祖述生公諸義時人號曰遊玄生著涅槃記及注異宗論撰魔文等林弟子法寶亦學兼內外著金剛後心論等亦祖述生義焉近代又有釋慧生者亦止龍光寺蔬食善眾經兼攻草隸時人以同寺相繼號曰大小二生右此二驗出梁高僧傳

宋費崇先者吳興人也少頌信法至

二十餘精勤彌篤至泰始三年受菩薩
戒寄齋於謝慧遠家二十四日晝夜
不懈每聽經常為鶉尾香鑪置膝前
初齋三夕見一人容服不凡徑來舉
鑪將去崇先視膝前鑪猶在其處
更詳視此人見提去甚分明崇先方
悟是神異自惟衣裳新濯了無不淨
唯坐側有唾壺既使去壺即復見此
人還鑪坐前来至席頭猶見兩鑪既
至即合為一然則此神人所提者蓋
鑪影乎崇先又嘗聞人說福遠寺
有僧欽尼精勤得道欣然願見未及
得往屬意甚至嘗齋於他家夜三更
中忽見一尼容儀儼若著麤布加袈裟正
立齋席之前食須臾而滅及崇先後親
此尼色貌被服即隱前所觀者也右此
一驗出冥祥記

元魏時有中天竺沙門勒那魏云寶
意是西國人不知氏族偏通三藏妙
入揔持以魏永平之初來遊東夏宣
武皇帝每請講華嚴經披閱精勤罡
啓一日正處高座忽有一人持笏執名
者形如大官云奉天帝命來請法師

講華嚴經意曰今此法席尚未停止待訖經文當來從命雖然法事所資獨不能辦都講香火維那梵唄咸皆須之可請令定使者如所請見講諸僧既而法事將了又見前使云奉 天帝命故來下迎意乃含笑熙怡告衆辭訣奄然卒於法座都講四人亦同時殞魏境道俗聞見斯異無不嗟嘆

齊鄴東大覺寺沙門僧範姓李平鄉人也善解群書時稱府庫晩年出家經論講委言行相輔禎徵屢降嘗有膠州刺史杜弼於鄴顯義寺請範冬講至華嚴六地忽有一鴈飛下從浮圖東順行入堂正對高座伏地聽法講散徐出還順塔西尒乃翔逝又於此寺夏講雀來在座西南伏聽終於九旬又曾處濟州亦有一梟飛來入聽講訖便去又有一僧懷念加毀罵云伽斗汝何所知當夜有神打而幾死自非道洽冥符能感應如是以天保六年三月二日卒於大覺寺年八十矣

隋京師延興寺釋曇延姓王蒲州萬

泉人也世家豪族官歷齊周而姓協
書籍鄉邦稱敘探賾玄旨洞曉無差
欲著涅槃大疏恐滯凡情每祈誠寤
寐願得嘉徵乃於夜夢有人被白服
乘於白馬騣尾拂地而道授經旨延
手執馬騣與之請論寤後惟日此必
馬鳴菩薩授我義端執騣知其宗旨
摠事可觀耳雖感此瑞猶恐不合理
更持經疏於陳州治仁壽寺舍利塔
前燒香誓曰延以凡度仰測聖心銓
釋已了冥如別卷若幽致微達願示
明靈如無所感誓不傳授言訖涅槃
卷軸並放光明通夜呈祥道俗稱慶
塔中舍利又放光明三日三夜暉光
不絕上燭天漢下照山河合境望光
皆來謁拜既感徵祥衆伏傳受君臣
重德罕有斯人以隋開皇八年八月
十二日終於延興寺春秋七十有三
隋京師淨影寺釋慧遠姓李燉煌人
後居上黨之高都焉三藏備通九流
洞曉天縱跡朗儀止沖和講導為業
天下同歸昔在清化先養一鵝聽講
為務開皇七年勑召入京鵝在本寺

栖宿廊廡晝夜鳴呼衆共怒之附使違京至淨影寺大門放之鳴叫騰躍注入遠房依前馴聽不避寒暑但聞法集鍾聲不問旦夕皆入講堂靜聽伏聽僧徒梵散出堂翔鳴若値白黑布薩鳴鍾終不入聽時共異之若遠常途講解依法潛聽中間及餘語便鳴翔而出信知道籍人弘靈鳥嘉應不可非其身未證法輒升法座定墮地獄此亦別時之意不得富同搃發也以開皇年中卒於淨影寺

隋西京眞寂道場釋法彥姓張寓居洺州志隆大法而聰明振響冠遠儕倫雖三藏並通偏以大論馳美游涉法會莫敢抗言開皇十六年下勅以彥爲大論衆主住眞寂寺鎭長引化仁壽造塔復召送舍利于汝州四年又勅送舍利沂州善應寺掘其深丈餘乃得金沙濤汰成銚可有二升光曜奪目又感黃羊自至塔前屈膝前足兩拜而止迴身又禮文帝以景像一拜及入石函于時三萬許人並見天雲五色長十餘丈闊三四丈四繞

白雲狀如羅綺正當基上空中自午
至未方乃歇滅後降五色雲從四方
來狀同前瑞又感玄鶴五頭從西北
來迴旋塔上乃經四度去復還來復
感白鶴於上褱回久之乃逝又感五
色蛇盤屈函外可三尺頭向舍利驚
終不怖如此數度刺史鄭善果以表
奏聞曰
臣聞敬天育物則乾象著其能順地
養民則坤元表其德是以陶唐砥躬
弗懈伏氣呈祥夏后水土成功玄圭
告錫方知天時人事影響若神伏惟
陛下秉圖揖讓受命君臨區宇無塵
聲教盡一含弘光大慈愍無邊天佛
垂鑒降茲榮瑞塔基六處並得異砂
炫曜相暉俱同金寶牛爲禮拜太古
未經雲騰五色吞合方見又感蛇形
雜采盤旋塔基鶴飈玄素褱回空際
雖軒皇景瑞空傳舊章漢帝慶徵徒
書簡策自非德隆三寶道冠百王豈
能感斯美慶致召靈異帝乃大悅著
于別記以大業三年卒于所住春秋
六十矣

唐西京勝光寺釋道宗俗姓孫氏萊州即墨人也三藏通明大論尤精每講大論天雨衆華旋繞講堂飛流戶內既不委地久之還去合衆驚嗟希覩斯瑞武德六年卒于所住春秋七十有一

唐蒲州仁壽寺釋道慧俗姓張氏河東虞鄉人也神氣高邈器度虛簡善通機會鑒達治方雖通群典偏以涅槃攝論為栖神之宅也至貞觀二年冬月有請講涅槃預知將終苦不受請前人不測鄭重延之不免來意赴請登座發題告諸四衆悲歎而言自惟去聖遙遠微言隱絕庸愚所傳不足師範但以信心歸向自當識悟今席講說止於云何偶後但世界法今不之當終時日既促願各用心遂文依敘恰至偈初即覺失念無疾而終春秋七十有五即以其年十二月送往王城于午谷中南山之陰闍維境同號若喪考妣當夜降雪周三四里乃埽路通行陳屍山嶺經夕忽有異華繞屍周匝備地涌出可五百枝長二尺許上發鮮

禁樅欻冬華而承相合異大衆驚慟
悲慶詣山乃祈入城示諸耆宿乃內
水瓶至來年五月猶不萎瘁自非宿
祐所資豈感冥祥嘉應也晉州有人
性愛畋獵初不奉信有傳慧感乃造
山見唯覩空龕自悔哀哭曰生不蒙
開信死不逢瑞獨何無感必有神道
願示微祥 言訖地涌奇華還長二尺
於慰喜嘉應發心永固 右此八驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第二十四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第二十五　閏二十三紙

西明寺沙門釋道世撰

見解篇第十七 此有二部

述意部第一

夫心識運變厥理無常解惑相翻聖人何迹澄神虛照應機如響所謂寂滅不動感而遂通悟道緣機然後神化是以文字應用彌綸宇宙聖變隨方該羅法界非六道之至聖孰能垂化於五道者也

引證部第二

如分別功德論云如來所以廣為四部各說第一者乃為將來遺法之中四姓出家見解不同共相是非自稱為尊餘人為卑如是之輩不可稱計故預防於未然開其自足之路如光明之中日為其最星宿之中月為其最川流之中海為其最六天之中波旬以為其最色界十八天之中淨居以為其最九十六部之中釋僧以為其最九十六道之中佛道以為其最如五百聲聞弟子之中神解各別不

可具列（略列一二十人餘之不盡備在廣本）
第一如拘鄰比丘初化受法善來之
首故稱第一如憍梵鉢提比丘善護
識嫌藏身天上故稱第一故功德論
云牛脚比丘以二事不得居世間何
者此比丘脚似牛甲食飽則呞以是
二事不得居世若外道見謂諸沙門
食無時節生誹謗心是以佛遣上天
在善法講堂坐禪善覺比丘常爲衆
僧作使至天上佛涅槃後迦葉鳴揵大
集衆僧命阿那律徧觀世間誰不來
者阿那律即觀世界盡來唯有憍梵
比丘今在天上即遣善覺命召使來
善覺到三十三天見在善法講堂入
滅盡定彈指覺之曰世尊涅槃已十
四日迦葉集衆遣我相命可下世間
至衆集所憍梵荅曰世間已空我尋
恐還欲取涅槃即以衣鉢付於善覺
還歸衆僧便取涅槃以是因緣善護
其身安處天上故稱第一也
第二論云憂留毗迦葉所以稱第一
者乃宿世巳來兄弟三人常有千弟
子相隨令遇佛得度俱得羅漢四事

供養由此而興將護聖衆故供養中第一也

第三論云舍利弗所以稱智慧第一者世尊方欲知身子智慧多少者以須彌爲硯以四大海水爲墨以四天下竹木爲筆滿四天下人爲書師欲寫身子智慧者猶不能盡況凡夫五通而能測量耶故稱智慧第一也

第四論云大目揵連所以稱神足第一者世尊正說三災流行人民大飢欲反大地取地下肥以供民命佛止不聽恐損衆生又欲一手執衆生一手反地佛復不許故知神足第一也

如密迹金剛力士經云目連承佛聖旨西方有一世界名光明幡佛名光明王現在說法目連到彼聽佛語見其身長四十里諸菩薩身長二十里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大聖此蟲從何而來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子愼勿發心輕慢此賢所以者何今斯少年名大目連是釋迦文佛聲聞弟子中神足第

一時光明佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當顯神足力承釋迦文威德目連稽首足下繞佛七匝踊身在空廣現神足已復住佛前諸菩薩歎未曾有佛言欲試釋迦文佛音響遠近故到此土仁者不宜試如來音響如來音響無限無遠無近廣遠無量不可為喻世尊告曰云何以汝神力到此世界故是世尊釋迦文佛威德所立當遙禮釋迦文佛自當至彼假使卿身以已神足欲還本國一劫不至目連右膝著地向於東方禮釋迦文佛叉手自歸屈申臂頃即時得至故知目連神足中第一也

第五論云何那律所以稱第一者時佛為大會說法那律坐眠佛見謂曰今如來說法汝何以眠耶夫眠者心意閉塞與死何異那律慚愧剋心自誓不敢復眠不眠遂久眼便失明所以然者凡有六食眼有二食一視色二睡眠五情亦各二食得食者六根乃全以眼失食故喪眼根佛命耆

域治之曰不眠不可治已失宍眼無所復覲五百弟子各棄馳散情人實針衎撰補衣線盡重貫無人可貫左右唱曰誰求福者與我貫針世尊忽然到前取來吾與汝貫問曰是誰曰我是佛也曰佛已福足復欲求福耶曰福德可得猒耶那律思惟佛尚求福況於凡人耶心中感結馳向佛覲以至心故忽得天眼重復思惟便得羅漢凡得羅漢皆有三眼一宍眼二天眼三慧眼三眼覲者恐宍眼亂天爭功精麁以雜覲故專用天眼觀大千界精麁悉覩故言天眼第一也

第六論云迦旃延所以稱善分別義第一者將欲撰集法藏心中惟曰爲人開憒內精思不專故隱地中七日纂集大法已訖呈佛佛曰善哉聖所印可以爲一藏此義微妙降伏外道故稱第一又佛稱仁者辯才析理解義第一也

第七論云所以稱婆拘羅壽命極長者以昔曾供養六萬佛於諸佛所常行慈心蜎飛蠕動有形命類常加

慈愍無有豪釐殺害之想佛告阿難如我今日正壽八十者如來隨世欲適衆生不現其異故壽八十薄拘羅者受前宿世慈心之福故年壽加倍一百六十往昔毗婆尸如來出世時有長者居明貞修稟性良謙請佛及僧九十日四事供養有一比丘來求索藥長者問曰何所患苦答曰頭痛長者答曰此必腦上有水仰攻其頭是以頭痛即施一呵梨勒果因服病除緣是福報九十一劫未曾病患阿難問婆拘羅何以不為人說法為無四辯智慧而不說耶答曰我於四辯攝疾之智非為不足直自樂靜不喜憒丙故不說法故長命省事第一也第八論去所以稱優波離持律第一者是五百釋子鬀髮師不輕不重泯然除盡佛命善來即成沙門佛即受戒得阿羅漢次受五百釋子戒優波離為上座諸釋子言此我家僕何緣禮之佛言不尒法無貴賤先達為兄俛仰不已制意為禮即時天地大動諸天於上讚曰善哉善哉今日諸釋

降伏貢高此意難勝故地為動當五百釋子為道時亦有九萬九千人出家為道優波離自從佛受戒已來未曾犯如毫釐故稱持律第一又祇園精舍北有一比丘得病經六年不差波離往問何所患苦欲何所須曰我有所須以違佛教故不可說曰但說無苦曰我唯思酒五升病便除愈優波離曰且住我為汝問佛還即問佛有比丘病須酒為藥不審可得飲不世尊曰我所制法除病苦者優波離即還索酒與病比丘病即除愈重與說法得羅漢道佛讚波離汝問此事使病比丘得蒙除差又使得道若不得度後墮三塗無有出期乃為將來比丘故設禁法使知輕重得濟危厄汝真持律以律付汝勿令漏失不可示以沙彌白衣復稱第一也

第九論云所以稱難陁比丘端正第一者餘諸比丘各各有相舍利弗有七相目連有五相阿難有二十相唯難陁有三十相難陁金色阿難銀色衣服光曜金縷履屐執瑠璃鉢入城

乞食其有見者無不欣悅自捨如來
餘諸弟子無能及者故稱端正第一
柰女請佛於外見難陀愛樂情深接
足為禮以手摩之雖覩美姿寂無情
想形影相感則失不淨柰女不達疑
有欲心佛知其意告柰女曰勿生疑
心難陀却後七日當得羅漢以是言
之知心不變故稱第一

第十論云所以稱婆陀比丘解人疑
滯第一者三世諸佛皆共八萬四千
以為行法衆生得道不必徧行衆行
隨其所悟處以為宗趣何者衆生結
使不同病有多少垢有厚薄是故如
來設教若干或有一藥治衆病或有
衆藥治一病猶六度相統一行為主
衆行悉從一行不專衆病隨起隨病
所起對藥應之若計常起以無常對
之若計有心起以空心對之當其無
常領行萬行皆無常也猶施造八萬
八萬皆為施所造也亦猶如來八音
中一音統八響一響統百教一教統百
義一一相領至千萬億一音報萬億
其變如是略說統行其喻亦尒此比

丘尊以略說爲主故稱第一也

第十一論云所以稱天須菩提著好衣第一者五百弟子中有兩須菩提一王者種一長者種其天須菩提出王者種所言天者爲五百世中常生天上化應聲聞下生王家食福自然未曾匱乏佛還本國佛勅出家約身守節麁衣惡食草蓐爲床大小便爲藥此比丘聞佛切教退欲還家佛受波斯匿王請即詣佛所辭退而還阿難語曰君且住一宿須菩提曰道人屋舍如何可止且至白衣家寄止一宿明當還歸阿難曰但住今當嚴辦即往王所種種座具幡華香油嚴飾皆備此比丘便於中止宿以適本心意便得定思惟四諦至於後夜即得羅漢阿難白佛天須菩提已得羅漢飛在虛空佛語阿難夫衣有二種可親不可親若著好衣益其道心此可親近若損道心此不可親近也是故阿難或從好衣得道或從五納弊惡得道所悟在心不拘形服也是故言之天須菩提著好衣第一也

第十二論云所以稱羅雲持戒不毀第一者或云羅雲善妄語好瞋佛捨輪王之位而作沙門東西行乞不可羞耶以嫌如來故作妄語若有人問如來所在實在祇園而云在耆闍園實在耆闍園而言在祇園反覆妄語誑於來人阿難白佛羅雲妄語佛喚羅雲來卿實妄語耶對曰實介我所以捨聖王位者以不可恃怙皆歸無常正使帝釋梵王皆不可保況復聖王而可恃耶佛語羅雲我前後捨此不可稱計而汝今時方恨我耶佛語羅雲汝取水來羅雲即盛滿鉢水授與如來如來執鉢水謂羅雲曰汝見此水不對曰已見佛言此水滿鉢無所減者喻持戒完具無所損落復瀉半棄謂羅雲曰汝見此水不對曰見之佛言此水失半喻戒不具足復瀉水盡示羅雲曰見此空鉢不荅曰已見佛言犯戒都盡喻如空鉢復以鉢覆地示曰汝見此不荅曰已見佛言已犯戒盡當墮地獄喻鉢口向地也羅雲自被約勑以後未曾復犯如毫氂戒

故稱持戒第一也忍行亦爲第一故舍利弗將羅雲入舍衛城乞食時有婆羅門見羅雲在後行即興惡意打羅雲頭破血流汙面羅雲即生惡念要當方便報此怨家舍利弗已知心念爲其說血謂羅雲曰當憶汝父昔爲王時人來索眼即挑眼與截手截足亦不悔恨若爲象時以牙與人亦不厭倦汝今云何起此惡念羅雲聞說即自思責我今云何惡心向彼即忍如地不起害心如毛髮許時打羅雲者憎無擇地獄中以是因緣持戒忍行最爲第一也

第十三論云所以稱般陀比丘闇鈍愚能變形第一者良由佛教使誦掃箒得箒忘掃得掃忘箒六年之中專心誦此意遂解悟而自思惟曰箒者篲掃者除篲者即喻八正道塵者喻三毒垢也以八正道篲掃三毒垢所謂掃箒義者正謂此耶深思此理心即開解得阿羅漢道復有婆羅門名曰梵天亦名世典博覽群籍圖書祕識天文地理無不關練故名世

典自以德高命共論議謂般陀曰能與我共論耶般陀曰我尚能與汝父祖梵天共論何況汝盲無目人乎梵志尋言即語曰盲與無目有何等異般陀默然不對無以相訓即以神足相答騰空去地四丈九尺結跏趺坐梵志仰瞻敬情內發時舍利弗知其辭屈現變相若不往屈梵志不度即以神足作般陀形便使般陀本形不現化形問曰汝為是天是人乎答曰是人又問人為是男子不曰是男子又問男子與人有何等異答曰不異又問人者總名男子據形何得不異向言盲者謂不見今世後世善惡之報無目者謂無智慧之眼以斷結使也梵志心解即得法眼淨以是因緣般陀變形為第一也此之羅漢且偏據一長云第一者論實德神解並皆等也

如增一阿含經云時世尊於十五日說戒時諸比丘僧及五百比丘眾從祇桓沒詣阿耨達池時龍王至世尊所頭面禮足在一面坐觀眾空無舍利弗今無此坐佛告目連言汝速至舍利弗所以我聲告目連承教往舍衛

城語舍利弗言佛呼汝來阿耨達龍王欲得相見舍利弗自解衹支帶著目連前謂目連曰汝有神足舉此衣帶結目連執帶不能移動盡力欲舉地皆大動舍利弗便舉目連著東弗于逮又以帶纏須彌山目連便舉動須彌山舍利弗復以此帶纏如來座目連遂不能動捨帶還龍王所遙見舍利弗已在前至結跏趺坐繫念在前目連白佛言我不失神足耶何以故舍利弗後沒先至佛曰不退舍利弗有大智慧佛告目連衆多比丘無恭敬心於汝言舍利弗神足勝汝汝可於此衆中現其威力對曰承教即於座起往須彌山頂以一足蹈山頂舉一足著梵天上蹴須彌山使地六返震動時諸比丘歎未曾有目連說偈時六十比丘因此漏盡意解

又文殊師利般涅槃經云佛告跋陁羅菩薩此文殊師利有大慈悲生於此國多羅聚落梵德婆羅門家其生之時家內屋宅化如蓮華從母右脇出身紫金色墮地能語如天童子有七

寶蓋隨覆其上九十五種諸論議師無能訓對唯於佛所出家學道住首楞嚴三昧佛涅槃後四百五十歲當至雪山為五百仙人宣揚十二部經教化令住不退已至本生地於空野澤尼拘律陀樹下結跏趺坐入首楞嚴三昧身諸毛孔出金色光徧照十方世界度有緣者身如紫金山正長丈六圓光嚴顯面各一尋於圓光內有五百化佛一一化佛有五化菩薩以為侍者佛告跋陀波羅是文殊師利有無量神通變現不可具記若有衆生但聞文殊師利名除却十二億劫生死之罪若禮拜供養者生生之處常生佛家若未得見當誦持首楞嚴稱文殊師利名一日至七日文殊必來至其人所若有宿業障者夢中得見夢中見者於現在身若求聲聞以見文殊師利故得須陀洹乃至阿那含若出家人見者以得見故一日一夜成阿羅漢若有深信方等經典是法王子於禪定中為說深法亂心多者於其夢中為說實義令其堅固於無

上道得不退轉我滅度後一切衆生其有得聞文殊師利名者見形像者百千劫中不墮惡道若有受持讀誦文殊師利名者設有重障不墮阿鼻極惡猛火常生他方淸淨國土値佛聞法得無生忍

又賢愚經云佛在王舍城鷲頭山中時波羅柰王名波羅摩達王有輔相生一男兒相好備滿身色紫金姿容挺特輔相見子倍增怡悅其母素性不能良善懷妊已來恤矜苦厄悲潤黎庶等心護養父召相師令占相之相師見喜因爲立字號曰彌勒其兒殊稱合土宣聞國王聞懼恐大奪位聞其未長當預除滅即勅輔相聞汝有子容相有異汝可將來吾欲得見時宮內人又父知王欲圖甚懷湯火經錄權計即轉王言近遣向南天國外舅家養來奉示王其兒有舅名波婆梨在波婆富羅國爲彼國師聰明高博智達殊才五百弟子常逐諮稟於時輔相憐愛其子懼被其害密計遣人乘象送之舅見彌勒觀其色好加意愛養敬視在懷其年漸大教使

學問一日諮受勝餘終年學未經歲月普通經書時波婆梨見其外甥學既不父通達諸書欲為作會顯揚其美遣一弟子至波羅奈語於輔相說兒所學索於珍寶欲為設會其弟子往至于中道聞人說佛無量德行思慕欲見即往趣佛未到中間為虎所噉乘其善心生第一四天波婆梨自竭所有為設大會一切部集設會已訖大施噠嚫人得五百金錢財物罄盡有一婆羅門名勞度叉最於後至獨不得食唯與五百金錢勞度叉言聞汝設施云何空尒若必拒逆不見給者後更七日頭破七分時波婆梨恐有惡呪及餘蠱道事不可輕深以為懼前使弟子終生天者遙見其師愁賴無賴即從天下來到其前問其師言何故愁憂師具廣說天白師言勞度叉者未識頂法愚癡迷網惡邪之人竟何所能而乃憂此今惟有佛最解頂法無極法王特可歸依時波婆梨聞天說佛即熏聞之佛是何人天即說佛功德智慧不可稱計今在王舍

城鷄頭山中時波婆梨聞歎佛德自思必是我書所記沸星下現天地大動當生聖人今悉有此即勑彌勒等十六人往看相好心念難之我師波婆梨爲有幾相我師年幾我師是何種姓我師有幾弟子若答知數斯必是佛汝等必爲弟子遣一人語我消息時彌勒等進趣王舍近到鷲山見佛光明種種神異衆相赫然益以歡喜即奉師勑遥以心難佛遥答之一無差深生敬仰頭面禮訖佛爲說法其十五人得法眼淨求索出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身重爲說法成阿羅漢十六人中時有一人字賓祈寄是波婆梨子即遣往白消息還到本國具以聞見廣爲說之波婆聞喜即從坐起長跪合掌向王舍城誠心請佛唯願屈神來見接濟如來遥知屈申臂頃來到其前禮已舉頭見佛驚喜佛爲說法遥阿那含於時世尊尋還鷲山（唯彌勒人不取小果誓發大願爲趣菩提也）佛告諸比丘於未來世此閻浮提土地方正平坦廣博無有山川地生軟草猶如天衣尒時人民

壽八萬四千歲身長八丈端正殊妙人性仁和具修十善彼時當有轉輪聖王名曰勝伽晉言具也彼時有婆羅門家生一男兒字曰彌勒身色紫金三十二相眾好畢滿光明殊赫出家學道成最正覺廣為眾生轉尊法輪其第一會度九十三億眾生之類第二會度九十一億第三大會度九十億如是三會說法得蒙度者悉我遺法種福眾生皆得在彼三會之中阿難白佛不審從何造起名為彌勒佛言過去久遠習慈三昧定意柔軟更無害心故字彌勒梵云彌勒此曰慈氏彌勒者亦是姓也餘經云過去有佛已字彌勒值佛立願同名彌勒字阿逸多者此云無勝智過於人故云無勝也

頌曰

賢人軌宗度　羇鞅升虛遷　師道資自發
神光照有緣　應變各殊別　聖錄同靈篇
乘乾因九五　逸響亮三千　法鼓振玄教
龍飛應人天　悟智冥微妙　經涉詠豈云
盤紆七七紀　嘉運蘊宇懵　擬此四八姿
嘆蔚華林園

感應緣出生聖之流登安之類頗徵繁多附在別篇不繁重錄且略引二驗

晉沙門鳩摩羅什　宋沙門釋法顯

晉長安有鳩摩羅什此云童壽天竺人也家世國相什祖父達多倜儻不群名重於國父鳩摩羅炎聰明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請爲國師王有妹年始二十才悟明敏過目必能一聞則誦且體有赤黶法生智子諸國娉之並皆不許及見炎心欲當之乃逼以妻焉既而懷什什在胎中其母慧解倍常聞雀梨大寺名德既多又有得道之僧即與王族貴女德行諸尼彌日設供請齋聽法什母忽自通天竺語難問之辭必窮淵致衆咸歎之有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子爲說舍利弗在胎之證及什生之後還忘前言頃之什母樂欲出家夫未之許遂更產一男名弗沙提婆後因出城游觀見塜間枯骨異處縱橫於是深惟苦本定求離俗誓不落髮不咽飲食至六日夜氣力綿乏疑不達旦夫乃懼而許焉以未剃髮故猶不甞進即勑人除髮乃下飲食次旦受戒仍樂禪法專精匪

懈學得初果什年七歲亦俱出家從師受經日誦千偈偈有三十二字凡三万二千言誦毗曇既過師授其義即自通達無幽不暢時龜茲國人以其母王女利養甚多乃携什避之什年九歲隨母度辛頭河至罽賓國遇名德法師盤頭達多即罽賓王之從弟也淵粹有大量才明博識獨步當時三藏九部莫不該練從旦至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈名播諸國遠近師之什至即崇以師禮從受雜藏中長二含凡四百萬言達多每稱什神俊遂聲徹於王王即請入集外道論師共相攻難言氣始交外道輕其年幼言頗不遜什乘隙而挫之外道折伏愧惋無言王益敬異日給鵝腊一雙粳米麵各三升蘇六升此外國之上供也所住寺僧乃差大僧五人沙弥十人營視掃灑有若弟子其見尊崇如此至年十二其母携還龜茲諸國皆聘以好爵什並不顧時什母將什至月氏北山有一羅漢見而異之謂其母曰常當守護此沙弥若至二

十五不破戒者當大興佛法度無數
人與優波掘多無異若戒不全無能
爲也止可才明儁乂法師而已什進
到沙勒國頂戴佛鉢心自念言鉢形
甚大何其輕耶即重不可勝失聲下
之母問其故荅云見心有分別鉢有輕
重耳遂停沙勒一年其冬誦阿毗曇
於十門修智諸品無所諮受而備
達其妙又於六足諸門無所滯礙沙
勒國王有三藏沙門名喜見謂其王
曰此沙彌不可輕王宜請令初開法門
凡有二益一國內沙門恥其不逮必
見勉勵二龜茲王必謂什出我國而彼
尊之是尊我也必來交好王許焉即
設大會請什昇座說轉法輪經龜茲
王果遣使酬其親好什以說法之暇
乃尋訪外道經書善學韋陁舍多論
多明文辭製作問荅等事博覽四韋
陁典及五明諸論陰陽星筭莫不畢
盡妙達吉凶言若符契爲性率達什
初學小乘後專務方等乃歎曰吾昔
學小乘如人不識金以鍮石爲妙因
廣求義要受誦中百二論及十二門

論等須之臨母進到溫宿國即龜茲
之北界時溫宿有一道士神辯英秀振
名諸國手擊王鼓而自誓言論勝我
者斬首謝之什既至以二義相檢即
迷悶自失稽首歸依於是聲滿葱左
譽宣河外龜茲王躬往溫宿迎什還國
廣說諸經四遠學宗莫不能抗時王
女為尼字阿竭耶末帝博覽群經特
深禪要云已證二果聞法喜踊乃更
設大集請問方等經奧什為析辯
諸法皆空無我分別陰界假名非實
時會聽者莫不悲感追悼恨悟之
晚矣至年二十受戒於王宮從卑摩
羅叉學十誦律有頃什母辭往天竺
謂龜茲王白純曰汝國尋衰吾其去矣
行止天竺進登三果什母臨去謂什曰方等
深教應大闡真丹傳之東土唯爾之力但
於自身無利其可如何什曰大士之
道利彼忘軀若必使大化流傳能曉悟
矇俗雖復身當鑪鑊苦而無恨於是
留住龜茲止于新寺後於寺側故宮
中初得放光經始就披讀魔來蔽之
唯見空牒什知魔所為誓心逾固魔

去字顯仍習誦之復聞空中聲曰汝是智人何用讀此什曰汝是小魔宜時遠去我心如地不可轉也停住三年廣誦大乘經論洞其秘奧龜茲王為造金師子座以大秦錦褥鋪之令什昇而說法什曰家師猶未悟大乘欲躬往迎禮不得停此俄而大師盤頭達多不遠而至王曰大師何能顧達多曰一聞弟子所悟非常二聞大王弘贊佛道故冒涉艱危遠奔神國什得師至欣遂本懷為說德女問經多明因緣空假昔與師俱所不信故先說也師謂什曰汝於大乘見何異相而欲尚之什曰大乘深淨明有法皆空小乘偏局多滯名相師曰汝說一切皆空甚可畏也安捨有而愛空乎如昔狂人令績師績縷極令細好績師加意細若微塵狂人猶恨其麤績師大怒乃指空示曰此是細縷狂人曰何以不見師曰此縷極細我工之巧猶且不見況他人耶狂人大喜以付織師師亦效焉皆蒙上賞而實無物汝之空法亦由此也什乃連類而陳之往復苦

至經一月餘日方乃信服師歎曰師不能達反啓其志驗於今矣於是禮什爲師言和尚是我大乘師我是和上小乘師矣西域諸國咸伏什神儁每至講說諸王皆長跪座側令什踐而登焉其見重如此什既道流西域名播東川時苻堅僭號關中有外國前部王及龜茲王弟並來朝堅堅引見二王說堅云西域多產珍奇請兵往定以求內附至堅建元十三年歲次丁丑正月太史奏云有星見外國分野當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此耶即遣使求之至十七年二月鄯善王前部王等又說堅請兵西伐十八年九月堅遣驍騎將軍呂光陵江將軍姜飛將前部王及車師王等率兵七萬西伐龜茲及烏耆諸國臨發堅餞光於建章宮謂光曰夫帝王應天而治以子愛蒼生爲本豈貪其地而伐之正以懷道之人故也朕聞西國有鳩摩羅什深解法相善閑陰陽爲後學之宗朕甚思之賢哲者國之

大寶若剋龜茲即馳驛送什光軍未至什謂龜茲王白純曰國運衰矣當有勍敵日下人從東方來宜恭承之勿抗其鋒純不從而戰光遂破龜茲殺純立純弟震為主光既獲什未測其智量見其年齒尚少乃凡人戲之光還中路置軍於山下將士已休什曰不可在此必見狼狽宜徙軍隴上光不納諫至夜果大雨洪潦暴起水深數丈死者數千光始密而異之什謂光曰此凶亡之地不宜淹留推運揆數應速言歸中路必有福地可居光從之至涼州聞苻堅已為姚萇所害光三軍縞素大臨城南於是竊號關外稱年太安太安二年正月姑臧大風什曰不祥之風當有姦叛然不勞自定也俄發為驗什之言也什停涼積年呂光父子既不弘道故蘊其深解無所宣化苻堅已亡竟不相見及姚萇僭有關中亦挹其高名虛心要請呂以什智計多解恐為姚謀不許東入及萇卒子興襲位復遣敦請興弘始三年三月有樹連理生廟庭逍遙園葱變

爲難以爲美瑞謂智人應入至五月
興遣隴西公碩德西伐呂隆隆軍大
破至九月隆上表歸降方得迎什入
關以其年十月二十日至于長安興
待以國師之禮甚見優寵語言相對
則淹留終日研微造盡則窮年忘倦
自大法東被始於漢明涉歷魏晉經
論漸多而支竺所出多滯文格義興
少崇三寶銳志講集什既至止仍請
入西明閣及逍遙園譯出衆經什旣
率多諳誦無不究盡轉能漢言音譯
流便旣覽舊經義多紕繆皆由先度
失旨故不與梵本相應興使沙門僧
䂮僧遷法欽道流道常道標僧叡僧
肇等八百餘人諮受什旨更令出大
品什持梵本興執舊經以相讎校其
新文異舊者義皆圓通衆心愜伏莫
不欣讚興以佛道冲邃其行唯善信
爲出苦之良津御世之洪則故託意
九經游心十二乃著通三世論以勗
示因果王公已下並欽讚厥風大將
軍常山公顯左將軍安城侯嵩並篤
信緣業屢請什於長安大寺講說新

經續出大小乘經論凡有三百九十餘卷名在別傳並暢顯神源揮發幽致于時四方義士萬里必集盛業久大于今式仰諸方道俗英賢之徒如釋慧遠等學貫群經棟梁遺化而時去聖久遠疑義莫決乃封以諮什凡覲國王必有贊德見佛之儀以歌歎為貴經中偈頌皆其式也但改梵為秦失其藻蔚雖得大意殊隔文體有似嚼飯與人非徒失味乃令嘔噦也什嘗作頌贈沙門法和云心山育明德流熏萬由延哀鸞孤桐上清音徹九天

凡為十偈辭喻皆爾什雅好大乘志存敷廣常歎曰吾若著筆作大乘阿毗曇非迦旃延子所比也今在秦地深識者寡折翮於此將何所論乃悽然而止唯為姚興著實相論二卷并注維摩經出言成章無所改刪辭喻婉約莫非玄奥什為人神情朗徹傲岸出群應機領會鮮有儔匹篤性仁厚汎愛為心虛己善誘終日無惓姚主常謂什曰大師聰明超悟天下莫二

若一旦後世何可使法種無嗣於是
祇度比丘在彭城聞什在長安乃歎
曰吾與此子戲別三百餘年杳然未
期遲有遇於來生耳什未終日覺四
大不愈口云願凡所宣譯傳流後世
咸共弘通今於衆前發誠實誓若所
傳無謬者當使焚身之後舌不燋爛
以僞秦弘始十一年八月二十日卒
於長安是歲晉義熙五年也即於逍
遙園依外國法以火焚屍薪滅形碎
唯舌不灰

宋江陵新寺有釋法顯姓龔平陽武
陽人志行明敏儀軌整肅常慨經律
舛闕志欲尋求以晉隆安三年與同
學慧景道整慧應慧嵬等發自長
安西度流沙上無飛鳥下無走獸四
顧茫茫莫測所之唯視日以准東西
人骨以標行路耳屢有熱風惡鬼遇
之必死顯任緣委命直過險難有頃
至葱嶺葱嶺冬夏積雪有惡龍吐
毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔
有鑿石通路傍施梯道凡度七百餘
所又躡懸絙過河數十餘處皆漢時

張騫甘父所不至也次度雪山遇寒風暴起慧景齡顫不能前語顯曰吾其死矣卿可前去勿得俱殞言絕而卒顯撫之泣曰本圖不果命也奈何復自力孤行遂過山險凡所經歷四十餘國將至天竺去王舍城三十餘里有一寺逼瞑過之顯欲詣耆闍崛山寺僧諫曰路甚艱阻且多黑師子亟經噉人何由可至顯曰遠涉數萬誓到靈鷲身命不期出息非保豈可使積年之誠既至而廢耶雖有險難吾不懼也眾莫能止乃遣兩僧送之顯既至山日將曛夕遂欲停宿兩僧危懼捨之而還顯獨留山中燒香禮拜翹感舊跡如覩聖儀至夜有三黑師子來蹲顯前舐脣搖尾顯誦經不輟一心念佛師子乃低頭下尾伏顯足前顯以手摩之祝曰若欲相害待我誦竟若見試者可便退矣師子良久乃去明晨還返路窮幽梗止有一徑通行未至里餘忽逢一道人年可九十容服麤素而神氣俊遠顯雖覺其韻高而不悟是神人後又逢一少僧顯

問曰向耆年是誰耶答云頭陀迦葉
大弟子也顯方大悔恨更追至山所
有橫石塞于室口遂不得入顯流淚
而去進至迦施國國有白耳龍每與
衆僧約令國內豐熟皆有信效沙門
為起龍舍并設福食每至夏坐訖龍
輒化作一小蛇兩耳悉白衆皆咸識
是龍以銅盂盛酪置龍於中從上座
至下行之徧乃化去年輒一出顯亦
親見後至中天竺於摩竭提邑波連
弗阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律
又得薩婆多律抄雜阿毗曇心綖經
方等泥洹經等顯留三年學梵語梵
書方躬自書寫於是持經像寄附商
客到師子國顯同旅十餘或留或亡
顧影唯已常懷悲慨忽於玉像前見
商人以晉地一白團絹扇供養不覺
悽然下淚停二年復得彌沙塞律長
雜二含及雜藏並漢土所無既而附
商人大舶循海而還舶有二百許人
值黑風水入衆皆惶懼即取雜物棄
之顯恐棄其經像唯一心念觀世音
及歸命漢土衆僧舶任風而去得無

傷壞經十餘日達耶婆提國停五月復隨他商東適廣州舉帆二十餘日夜忽大風合舶震懼衆咸議曰坐載此沙門使我等狼狽不可以一人故令衆俱亡共欲推之法顯檀越厲聲呵商人曰汝若下此沙門亦應下我不爾便當見殺漢地帝王奉佛敬僧我若至彼告王必當罪汝商人相視失色俛仰而止既水盡糧竭唯任風隨流忽至岸見藜藿菜依然知是漢地但未測何方即乘船入浦尋村見獵者二人顯問此是何地耶獵人曰此是青州長廣郡牢山南岸獵人還以告太守李嶷嶷素信敬忽聞沙門遠至躬自迎勞顯持經像隨還頃之欲南歸青州刺史請留過冬顯曰貧道投身於不返之地志在弘通何期未果不得久停遂南造京師就外國禪師佛馱跋陀於道場寺翻譯經律論等百餘萬言流布教化咸使見聞有一家失其姓名居近朱雀門世奉正化自寫一部讀誦供養無別經室與雜書共屋後風火忽起延及其

家貲物皆盡唯泥洹經儼然具存煨
燼不侵卷色無改京師共傳咸歎神
妙其餘經律後至荊州卒於新寺春
秋八十有六衆咸慟惜其遊履諸國
別有大傳 右二驗出梁高僧傳

法苑珠林卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第二十六　因二十三秩　玄

西明寺沙門釋道世撰

宿命篇第十八（此有四部）

述意部　引證部

習氣部　五通部

述意部第一

夫業行參差宿緣之途非一壽命修短明昧之理無常良由業因善惡致使報有冥爽或有憶識多劫或有緣念累代或有但記一生或有唯知現在所以凡聖殊隔宿命延促雖復託神感聖習氣尚存除惑見理猶在自非位登十地行滿三祇豈能永斷習因感茲勝報也

引證部第二

第一天趣中依婆沙論云亦有生處得智知他心等麁微細故不別說之如上天報中已具說之亦同下傍生鬼趣中述故婆沙論云所以者何非田器故有勝觀相聞語智等所覆障故有他心通及願智等所映蔽故評曰應作是說於四趣中生處得智各

知五趣於理無遺

第二問人趣亦有本性念生智類應能知他心等何故不說答應說而不說著當知此義有餘復次少故不說謂人趣中得此智者極少有故而不說之如婆沙論說此皆從不惱害業能生此智若有衆生能護身口不惱他者在母胎時其必寬容不為冷熱二觸母腹不淨惡血所困至出胎時又復不為産門逼迫令心錯亂以是因緣覺了惺寤念知前事今不知者良由違前法故忘失錯亂故不能知也

問曰各知幾趣耶答曰還如婆沙論說天知五趣人知四趣除天鬼知三趣畜生知二趣地獄唯知地獄之事由勝故上得知下下由劣故不知上問曰若由劣故不知上者何故經說善住龍王伊鉢羅龍王等能知帝釋勝人心之所念耶答曰如婆沙論說此等皆是比知非是正知如彼帝釋欲與脩羅戰時善住龍王背上諸骨自然出聲彼即念言我今背骨出大音聲定知諸天必欲與彼脩羅共闘定當須

我作是念已即便向彼帝釋邊去又
如帝釋欲游戲時伊鉢羅龍王背上
自然有其香手現彼則念言我今背
上香手現定知帝釋欲戲園林必當
須我作是念已即自化身作象三十二
頭通其舊首合有三十三頭於彼一
一頭上各出六牙一一牙上各出七
大寶池一一池中各出七莖蓮華一
一蓮華各出七葉一一葉上出七寶
臺一一臺中起七寶帳一一帳內有
七天女一一天女有七侍者一一侍
者有七妓女一一妓女皆作天樂作
是化已屈申臂頃往詣帝釋殿前而
住帝釋見已即與眷屬昇其當頭之
上自餘三十二天輔臣各將眷屬昇
餘三十二頭之上昇已即便舉身陵
空迅疾往詣游戲之處以此驗知亦是
此知非是正知也以此引筆證知上
得知下下不知上也然此理未盡知下
狼知女心殺兒而去此即下亦知上
何言下不知上耶且據從多而說上
得知下下不得知上若細尋求上下
通知不可具引

又新婆沙論云如王舍城內有一屠兒名曰伽吒是未生怨王少小知友曾白太子汝登王位與我何願太子語言當恣汝請後未生怨害父自立伽吒於是從王乞願王便告曰隨汝意求伽吒白言願王許我王舍城中獨行屠殺王遂告曰汝今云何求此惡願豈不怖畏當來苦耶屠兒白王諸善惡業皆無有果何所怖畏王遂告曰汝云何知伽吒白王我憶過去六生於此王舍城中常行屠殺最後生在三十三天中多受快樂從彼天沒來生此間少小與王得為知友故知善惡其果定無王聞生疑便往白佛佛告王曰此事不虛然彼屠兒曾以一食施與獨覺發邪願言使我常於王舍城內獨行屠殺後得生天由勝業因果遂其願彼先勝業與果今盡卻後七日定當命終生號叫地獄次第受先屠業苦果是故此智極知七生復有說者此極能憶五百生事謂有苾芻自憶過去五百生中墮餓鬼趣念彼所受飢渴苦時徧身流汗深

心悑惱（慧上林第二十六）自思諸事業精進（宋元藏）讖然後（國）經多
時得積流果復有忽焉自憶過去五
百生中憶墮地獄趣念彼所受地獄苦
時諸毛孔中徧皆血流身及衣服非
常臭穢每日詣水澡浴澣衣衆人謂
之計水為淨

又薩婆多論問曰願智宿命智有何
差別荅宿命智知過去願智知三世宿
命智知有漏願智二俱兼知宿命智
知自身過去願智自他兼知宿命智知
一身二身次第得知願智一念超知
百劫昔時畜生所以能語今時畜生
所以不能語謂劫初時先有人天未
有三惡盡從人天中來以宿習近故
是以能語今時畜生多從三惡道中
來是以不語又婆沙論說謂於生處
自性能知過去宿命及知他心於其宅
處不假修因自性而知此智徧通五
趣然有强弱三塗及天此四趣中作
用則强若在人趣用則微弱何故如
是為人趣中有贍相言智及有修禪
發智乃至他心法等智為此等智之
所覆憂是故雖有作用微隱不現

如新婆沙論云若論有情見嶮隘處假令其傳使往來者無有艱難由彼業力在母腹中無迫窄苦故得此智或有餘説若諸有情施他種種大妙飲食由彼業力能引此智若諸有情不造惱害他業常作饒益他事由斯業故在母腹中不爲風熱痰陰病等之所逼切後出胎時無迫窄苦是故能憶諸宿住事故有是説若諸有情住在母腹及出胎時不受衆病迫窄苦者皆應能憶過去生事但由母病及迫窄苦悉皆忘之

第三鬼趣中亦有生處得智知他心等云何知然昔有女人爲鬼所魅亂瘦將死呪師問鬼汝今何爲惱此女人鬼便報言此女過去五百生中常害我命我亦過去五百生中常害彼命怨怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之呪師因報彼女人曰汝若惜命當捨怨心女人報言我已捨矣鬼觀女意都不捨怨恐命不全妄言已捨遂斷其命捨之而去

第四畜生趣中云何知有宿命智答

如婆沙論中昔有一女置兒在地緣行他處時有一狼將其兒去其母見已趁而語言汝狠何以將我兒去狼即報言汝是我怨曾於五百生中常食我兒我今還欲於五百生殺害汝子此乃怨讎相報理當法尒何以生瞋作是報已復更語言若汝能捨怨害者我則放汝之子兒母報曰我捨怨心時狼即便趣坐思惟觀彼女人之心乃知不捨還復語言女雖口言心猶不捨作是語已即便斷其兒命而去此乃自識宿命亦知於彼女人之心此為良驗自餘鬼及天趣並識宿命及知他心前後諸篇經論具說不煩重述然此二智非是種智論他心宿命二種智雖據靜慮禪定發得此乃報得行在散心故知非也

第五地獄趣中云何得有自性宿命智生答如涅槃經中五百婆羅門為彼仙預國王殺已至於地獄發三善念憶本所作即其驗也又如論說地獄眾生亦能念知獄卒等心亦是其驗也

宿習部第二

如佛說師子月佛本生經云佛在王舍城迦蘭陁竹園與大比丘衆千二百五十比丘百菩薩俱尒時衆中有一菩薩比丘名婆須蜜多游行竹園間緣樹上下聲如獼猴或施三鈴作那羅戲時諸長者及行路人競集看之衆人集時身到空中跳上樹端作獼猴聲耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所菩薩復作種種變現令其歡喜時諸大衆各作是言沙門釋子猶如戲兒幻惑衆人所行惡事無人信用乃與鳥獸作於非法如是惡聲徧王舍城有一梵志上啓大王頻婆娑羅王聞此語嫌諸釋子即勅長者迦蘭陁曰此諸釋子多聚獼猴在卿園中為作何等如來知不長者啓王婆須蜜多作變化事令諸獼猴一時歡喜諸天雨華持用供養為作何等目所不知尒時六王前後導從往詣佛所遥見世尊身放光明如紫金山普令大衆同叅金色尊者婆多及八萬四千獼猴亦作金色時諸獼猴

見大王來作種種變中有採華奉大王者大王見已與諸大衆俱至佛所爲佛作禮右繞三匝却坐一面白佛言此諸獼猴宿有何福身作金色復有何罪生畜生中尊者優多復宿殖何福生長者家出家學道復有何罪雖生人中 諸根具足不持戒行與諸獼猴共爲伴侶歌語之聲悉如獼猴使外道笑嗤願天尊爲我分別令我開解佛告大王諦聽善思念之吾當爲汝分別解說乃往過去無量億劫之前有佛出世名曰然燈彼佛滅後有諸比丘於山澤中修行佛法堅持禁戒如人護眼因是即得阿羅漢時空澤中有一獼猴至羅漢所見於羅漢坐禪入定即取羅漢座具被作袈裟如沙門法偏袒右肩手擎香鑪繞比丘行時彼比丘從定覺已見 此獼猴有好善心即爲彈指告獼猴言法子汝今應發無上道心獼猴聞說歡喜踊躍五體投地敬禮比丘起復採華散比丘上尒時比丘即爲獼猴 說三歸依尒時獼猴即起合掌白言大

德我今欲歸依佛法僧比丘為受三
歸已次當懺悔具說罪業我得羅漢
能除眾生無量重罪如是慇懃三為
懺已告獼猴言法子汝今清淨是名
菩薩汝今盡形受五戒已求阿耨菩
提尒時獼猴依教受已發願已竟踊
躍歡喜走上高山緣樹墮死由受五
戒破畜生業即生兜率天上值一生
補處菩薩為說無上道心即持天華
下空澤中供養羅漢羅漢見已即便
微笑告言天王善惡之報如影隨形
終不相捨而說偈言

業能莊嚴身　處處隨取趣
不失法如券　業如負財人
汝今生天上　由於五戒業
前身落獼猴　從於犯戒生
持戒生天梯　破戒為鑊湯
我見持戒人　光明莊嚴身
七寶妙臺閣　諸天為給使
眾寶為牀帳　摩尼華瓔珞
值遇未來佛　娛樂說勝法
我見破戒人　墮在泥犁中
鐵犁耕其舌　臥在鐵牀上

融銅四面流　燒煑壞其身
或處於刀山　劍林及沸屎
灰河寒氷獄　鐵丸飲鎔銅
如是等苦事　常為身瓔珞
若欲脫泉難　不墮三惡道
游處天上路　超越得涅槃
當勤持淨戒　布施修淨命

時阿羅漢說此偈已默然無聲獼猴天子白言大德我前身時作何罪業生獼猴中復有何福值遇大德得免畜生生於天上羅漢答言乃往過去此閻浮提有佛出世名曰寶慧如來至涅槃後於像法中有一比丘名蓮華藏多與國王長者居士而為親友邪命諂曲不持戒行身壞命終落阿鼻獄如蓮華數滿十八隔具受諸苦壽命一劫劫盡更生如是經歷諸大地獄滿八萬四千劫從地獄出墮餓鬼中吞飲鎔銅經八萬四千歲從餓鬼出復墮牛猪狗猴中各五百身緣前供養持戒比丘結誓要重今復遇我得生天上持戒比丘即我身是放逸比丘即汝身是獼猴天子聞此語

已心驚毛竪懺悔前罪即還天上

佛告大王彼獼猴者雖是畜生一見羅漢受持三歸及以五戒緣前功德超越千劫極重惡業得生天上值遇一生補處菩薩從是已後值佛無數淨修梵行具六波羅蜜住不退地於最後身次彌勒後當成阿耨菩提佛號師子月如來

佛告大王欲知彼國師子月佛者今此會中婆須蜜多比丘是也王聞此語即起合掌遍體流汗悲泣雨淚悔過自責向婆須蜜多頭面著地接足為禮懺悔前罪

佛告大王欲知此等八萬四千金色獼猴者乃是過去拘樓秦佛時波羅柰國俱睽彌國二國之中共有八萬四千比丘尼行諸非法犯諸重禁狂愚無智如癡獼猴見好比丘視之如賊時有羅漢比丘尼名善安隱具為說法復懷忿恨時羅漢尼見諸惡人不生善心即起慈悲身昇虛空作十八變時諸惡人見變化已各脫金環散阿羅漢尼上願我生生身作金色

前所作惡今悉懺悔時諸惡人身壞命終墮阿鼻地獄次第經歷至九十二劫常處地獄從地獄出五百身中常爲餓鬼從餓鬼出一千身中常爲獼猴身作金色大王當知爾時八萬四千犯戒尼罵羅漢尼者今此會中八萬四千諸金色獼猴是也爾時供養諸惡比丘尼者今大王是此諸獼猴因宿習故持華持香供養大王爾時汙彼比丘尼者今瞿迦梨及王五百黃門是佛告大王身口意業不可不慎

爾時王聞佛說懟懺悔慚愧自責豁然意解成阿那含王所將八千人求王出家並成羅漢餘一萬六千人皆發菩提心八萬諸天亦俱發心八萬四千金色獼猴聞昔因緣慚愧自責繞佛千匝向佛懺悔各發無上菩提心隨壽長短命終之後當生兜率天上值遇彌勒得不退轉更過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫當得成佛八萬四千次第出世同共一劫劫名大光同名普金光明王如來

又鴦掘經云佛言有憍梵鉢提已得阿羅漢道及作牛齝弟子問佛何以故佛言是比丘前世宿命時七百世作牛今世得道餘習未盡故作齝食若依智度論問何以作牛苔由過去世經他穀田取五六粒粟口嘗吐地以損他粟故作此牛由作牛多身故牛脚齝食也

五通部第四

如菩薩處胎經云尒時有妙勝菩薩白佛言世尊五通菩薩修習何法得神通道佛告妙勝此欲界中善男子善女人不須眼通生便徹見一閻浮內衆生之類麁細好醜城郭樹木或有人眼能觀二三四天下不須眼通生便觀見或有人不須眼通耳通清徹聞一天下男聲女聲一切音聲即能別知一不修耳通二曉了或有人不習不學自識宿命吾從其處來生此間父母種族名姓盡能別 知或有人不修習神通知他人心行善惡趣向生處有緣衆生無緣衆生並悉能知或有人身能飛行周旋往來不

修身通身便能飛無所觸礙履空如
地履地如空佛告善男子善女人修
眼聖通除色斷垢三空定門便能得
見一千天下二千天下三千大千天
下或有聞一千天下二千天下三千
大千天下一切諸聲善惡六道悉能
曉了或有人除去識垢內外無瑕得
意聖通自識宿命一生二生乃至無
數阿僧祇劫所從來處父母眷屬國
土清淨悉能識知或有人修十神通
解知法性強記不忘便能得知他人
心念一生二生乃至無數阿僧祇劫
所從來處父母眷屬國土清淨名姓
種族皆悉知之或有人思惟法觀以
心持身以身持心睡眠覺寤意想如
空便能舉身一天下二天下乃至三
千大千剎土入地如空山河石壁無
所罣礙或有人臨當成佛以智慧力
除衆生垢坐樹王下不起于坐故得
成佛六通清徹介時世尊而說偈曰

凡夫所得通　猶如諸飛鳥
有近亦有遠　不離生死道
佛道無礙法　眞實無垢穢

念則到十方　往返不疲倦
以慈念衆生　得通無罣礙
仙人五通慧　轉退不成就
我通堅固法　要入涅槃門
尒時坐中有菩薩名曰普光前白佛
言未審六通識法是一是若干若識
是一法如來金色神足道場游諸佛
刹爲識致身爲身致識若身致識則
無六通若識致身此名一法無身無
識唯願世尊報我此義佛告普光菩
薩汝所問義爲第一義問爲世俗義
問若世俗義問識法若干無有定相
若第一義問則無身無識何以故分
別識法自性空寂無來無去亦無染
著汝問金色此有爲法五陰成就非
自然法非第一義我今爲汝說識想
法菩薩六通身識共俱非識先身後
非身先識後何以故法相自然識不
離身身不離識猶如二牛共其一軛
若黑牛前白牛後則種不成就若白
牛前黑牛後種亦不成非黑牛前白
牛後非白牛前黑牛後則種成就神
足道果亦復如是身識共俱無有前

後中間如來色身有前有後有中間

此世俗法非第一義於空寂法無有

若干

頌曰

善惡宿熏習　感報各殊方
曾為冤害怨　或作狼饆坱
屠兒憶殺業　須蜜戲猴鄉
宿祐除患者　在處遊天堂
觸類興清邏　目擊洞兼忘
凡聖欽嘉會　賢愚慶流芳
四生行善業　六趣感神光
苦樂雖殊別　同知命短長

感應緣 略引九驗

晉羊太傅　晉王練
晉向靖　宋釋曇諦
魏釋乘師　隋刺史崔彥武
唐釋道綽　唐劉善經
唐沙門玄高

晉羊太傅祐字叔子泰山人也西晉名臣聲冠區夏年五歲時嘗令乳母取先所弄指環乳母曰汝本無此於何取耶祐曰昔於東垣邊弄之落桑樹中乳母曰汝可自覓祐曰此非先

宅兒不知處後因出門游戲遂而東行乳母隨之至李氏家乃入至東垣樹中探得小環李家驚異曰吾子昔有此環常愛弄之七歲暴亡亡後不知環處此亡兒之物也云何持去祐持環走李氏遽問之乳母既說祐言李氏悲喜遂欲求祐還為其兒里中解喻於後得止祐年長常患頭風醫欲攻治祐曰吾生三日時頭首北戶覺風吹頂意甚患之但不能語耳病源既久不可治也祐後為荊州都督鎮襄陽經給武當寺殊餘精舍或問其故祐嘿然後因懺悔叙說因果乃曰前身承有諸罪賴造此寺故獲申濟所以使供養之情偏殷勤重也、

晉王練字玄明琅耶人也宋侍中父珉字季琰晉中書令相識有一梵僧每瞻珉風彩甚敬悅之輒語同學云若我後生得為此人作子於近願亦足矣珉聞而戲之曰法師才行正可為弟子子耳須之沙門病亡亡後歲餘而練生焉始生能言便解外國語及絕國奇珍銅器珠貝生所不見未聞

其名即而名之識其産出又自然親愛諸梵過於漢人咸謂沙門審其先身故琛字之曰阿練遂為大名云

晉向靖字奉仁河內人也在吳興郡喪數歲女女始病時弄小刀子母奪取不與傷母手喪後一年母又產一女女年四歲謂母曰前時刀子何在母曰無也女曰昔爭刀子故傷母手云何無耶母甚驚怪具以告靖靖曰先刀子猶在不母曰痛念前女故不錄之靖曰可更覓數箇刀子合置一處令女自擇女見大喜即取先者曰此是兒許父母大小乃知前女審其先身　右三驗出自冥祥記

宋崐崘山有釋曇諦姓康其先康居人漢靈帝時移附中國獻帝末亂移止吳興諦父肜嘗為冀州別駕母黃氏晝寢夢見一僧呼黃為母寄一麈尾并鐵鏤書鎮二枚眠寤見兩物具存因而懷孕生諦諦年五歲母以麈尾等示之諦曰秦王所餉母曰汝置何處答云不憶至年十歲出家學不從師悟自天發後隨父之樊鄧遇見關

中僧䂮道人忽喚䂮名䂮曰臺子何以呼宿士名諱曰向者忽言阿尚是諦沙彌為眾僧採菜被野豬所傷不覺失聲耳䂮經為弘覺法師弟子為僧採菜被野豬所傷䂮初不憶此乃詣諦父諦父具說本末并示書鎮麈尾等䂮乃悟而泣曰即先師弘覺法師也師經為姚萇講法華貧道為都講姚萇餉師二物今遂在此追計弘覺捨命正是寄物之日復憶採菜之事彌深悲仰諦後游覽經籍遇目斯記晚入吳虎丘寺講禮易春秋各七徧法華大品維摩各十五徧又善文翰集有六卷亦行於世性愛林泉後還吳興入故章崐崘山閑居澗飲二十餘載以宋元嘉末卒於山舍春秋六十餘 右一驗出梁高僧傳

元魏之時有北代爽禪師常受持法華精勤不懈命終中陰託河東薛氏為第五子生而能言自陳宿業不願處俗其父任比棣州刺史其第五郎隨任便往中山至七帝寺尋得前世本時弟子語曰汝頗憶從我渡水往

狼山不乘禪師者即我身是吾房中靈机可速除却弟子聞驗抱師悲慟哀傷人衆道俗寄怪將為大徵父母戀惜恐其出家便與納室尒後便忘宿命之事而常興猒離常樂靜居右一驗出唐高僧傳

隋開皇中魏州刺史博陵崔彥武因行部至一邑愕然驚喜謂從者曰吾昔甞在此邑中為人婦今知家處因乘馬入脩巷屈曲至一家命叩門主人公年老走出拜謁彥武入家先昇其堂視東壁上去地六七尺有高隆處容謂主人曰吾昔所讀法華經并金釵五隻藏此壁中經函是也其經第七卷尾後紙火燒失文字吾今每誦此經至第七卷尾常忘失不能記得因令左右鑿壁果得經函開第七卷尾及金釵並如其言主人涕泣曰已妻存日常誦此經釵亦是其處彥武指庭前槐樹吾欲產時自解頭髮置此樹空中試令人探樹中果得髮於是主人悲喜彥留衣物厚給主人而去崔尚書敦禮說云然往年見盧

文勵說亦大同但言齊州刺史不得姓名未如崔具故依崔錄 右一驗出冥報記

唐并州玄中寺釋道綽姓衛并州汶水人也清約雅素慧悟天開承昔鸞師專崇習業以貞觀二年四月八日綽知命將盡通告事相聞而赴者滿于山寺咸見鸞師在七寶船上告綽云汝淨土堂成但餘報未盡并見化佛住空天華下散士女等衆以裙襟承得薄滑可愛又以蓮華乾地而插者經七日乃萎及餘善相不可殫記至年七十忽然齓齒新生如本全無歷異報力精强自非行感倫通詎能會斯嘉應也 右一驗出唐高僧傳

唐汾州隰城人劉善經少小孤毋所撫育其毋平生常習讀內典精勤苦行以貞觀二十一年亡善經哀毀過禮哭聲不輟至明年善經悦惚之間見其毋曰我爲生時修福得受男身今生於此縣南石趙村宗家汝欲相見可即至彼也言終不見善經如言而往不移時而至彼於是日宗家生男善經因奉衣物具言由委此男見在善

經常以母禮事之隰州沙門善撫與善經舊知見善經及鄉人所說爲餘令言之

相州滏陽縣智力寺僧玄高俗姓趙氏其兄子先身於同村馬家爲兒馬家兒至貞觀末死臨死之際顧謂母曰兒於趙宗家有宿因緣死後當與宗家爲孫宗即與其同村也其母不信乃以墨點兒左脇作一大黑子趙家妻又夢此兒來云當與孃爲息因而有娠夢中所見宛然馬家之子産訖驗其墨子還在舊處及兒年三歲無人導引乃自向馬家云此是兒舊舍也于今現存已年十四五相州智力寺僧慧永法眞等說之（右二驗出冥報拾遺）

法苑珠林卷第二十六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第二十七　圉二十之紙　虞

西明寺沙門釋道世撰

至誠篇第十九 此有八部

述意部　求寶部　求戒部

求忍部　求進部　求定部

求果部　濟難部

述意部第一

夫至誠所感無神弗應大士運心無機不赴勵己剋意盡未來際所以一一弘誓莫不慈智相應心心虔博皆在阿惟越致自非立行重於松筠起願逾於金石殞命護持深心救濟弘道以報四恩育德以資三有此則功被三祇果滿于地也

求寶部第二

大志經云昔有國名歡樂有居士名摩訶檀壽名祈施生一子姿容端正世間少雙墮地便語發誓願言我當布施濟益貧窮父母因名大意年至十七爲眾生故發意入海取明月寶珠以濟眾生初入海中至白銀城龍王與明月珠有二十里寶前行復至金城龍王與明月珠有四十里寶復

前行至水精城龍王與明月珠此珠有六十里寶復前行至瑠璃城龍王與明月珠此珠有八十里寶後得道時願我為弟子淨意供養過於今日今長得智慧大意受珠而去欲還本國經歷海中諸海神王因共議言我海中雖多眾珍名寶無有此珠便勅海神要劫奪取神化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借視大意舒手示其四珠海神便搖其手使珠墮水大意自念王與我言此珠難保我幸得之今為此子所奪非趣也即語海神言我自勤苦經涉險阻得此珠來汝反奪我今不相還我當抒盡海水海神知之問言卿志奇高海深三百三十六萬由延其高無涯奈何竭之如日終不墮地如大風不可攬東日尚可墮風尚可攬大海永不可有令竭也大意笑答之言我自念前後受身生死壞敗積骨過於須彌山其血流過五河尚欲斷之生死之根本但此小海何足不抒我昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所

向無難當移須彌山竭大海水終不
退意便一心以器抒海水精誠之意
四天王來助大意抒水三分已二於
是海中諸神皆大振怖共議言今不
還珠者非小故也水盡泥出壞我宮
室海神於是便出衆寶以與大意大
意不取但欲得我珠終不相置海神
知其意感便出珠還之大意得珠還
其本國恣意大施自是以後境界無
復飢寒窮乏之者佛告諸比丘昔大
意者我身是也阿難白佛以何功德
致此四珠衆寶隨之佛言乃昔維衛
佛時大意當以四寶爲佛起塔供養
三尊持齋七日是時有五百人同時
共起寺或懸繒燃燈者或燒香散華
者或供養比丘僧者或誦經講說者
今皆值佛並悉得度
故僧祇律云時海神便作是念假使
百年抒此海水終不能減毛髮許感
其專精即還其寶是時海神爲變
羅門而說偈言

精勤方便力　志意不休息
專精之所感　雖失復還得

求戒部第三

如雜譬喻經云昔有人名薩薄聞於外國更有異寶欲往治生而二國中間有羅剎難不可得過薩薄游行見市西門有一道人空牀上坐云賣五戒薩薄問言五戒云何荅曰無形直口授心持後得生天現世能却羅剎鬼難薩薄欲買問索幾錢荅金錢一千即就受竟語言卿向外國到界畔上羅剎若來卿但語言我是釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中間見有羅剎身長一丈三尺頭黃如蓑眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如魚鼓鰓仰接飛鳥蹈地沒膝口熱血流群眾數千直捉薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅剎聞此永不肯放薩薄聊以兩拳扠之拳入鱗甲拔不得出又以脚蹋頭衝拔復不出五體沒鱗甲中唯背得動羅剎以偈語言

汝身及手足　一切悉被羈

但當去就死　跳踉復何為

薩薄志意猶固以偈語羅剎曰

我身及手足　一時雖被繫

攝心如金石　終不為汝燬

羅剎又語薩薄曰

吾是鬼中王　為人多力膂
從來食汝輩　不可得稱數
但當去就死　何為自覓語

薩薄更欲罵怒自念此身輪迴三界未曾乞人我今當以乞此羅剎作頓飽食即說偈曰

我此腥臊身　久欲相去離
羅剎得我便　悉持以布施
志求摩訶衍　果成一切智

羅剎聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌向其謝曰

君是度人師　三界之希有
志求摩訶衍　成佛當不久
是故自歸命　頭面禮稽首

羅剎悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送還家大修功德遂成道迹故知戒力不可思議勸諸行者堅持禁戒還如此人立志勇猛

求忍部第四

如智度論云有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓人强者亦死時龍

受一日戒出家入林樹間思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形狀如蛇七寶雜色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之皮獻上國王以為服飾不亦宜乎便以杖案其頭刀剝其皮龍自念言我力能傾國土此一小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語自忍閉目不視閉氣不喘憐愍此人為持戒故一心受剝不生悔意既以失皮赤肉在地時日大熱宛轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身為持戒故不復敢動自思惟言今我此身以施諸蟲為佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命終即生忉利天上畜生尚能堅持禁戒至死不犯況復於人寧容故犯

又五分律云佛言乃往過去有一黑蛇蠚一犢子還入穴中有一呪師以穀羊呪呪令出穴不能令出呪師便於犢子前燃火呪之化成火蜂入蛇穴中燒蛇蛇不堪痛然後出穴穀羊以角抄著呪師前呪師語言汝還舐毒不尒殺此火中黑蛇即說偈言

我既吐此毒　終不還收之
若有死事至　畢命不復迴

於是蛇遂不收毒自投火中佛言尒時
黑蛇者今舍利弗是昔受如此死苦
猶不收毒況今更取所棄之藥

求進部第五

如雜寶藏經云佛言過去世時亦復
曾於迦尸國毗提醯國二國中間有
大曠野有惡鬼名沙吒盧斷絕道路
一切人民無得過者有一賈主名曰
師子將五百賈人欲過此路諸人恐
怖畏不可過賈主語言慎莫怖畏但
從我後於是前行到于鬼所而語鬼
言汝不聞我名也答言我聞汝名故
來欲戰問言汝何所能即捉弓箭而
射是鬼五百發箭皆沒鬼腹手刀器
仗亦入鬼腹直前拳打拳復入去以
右手打右手亦著以右脚蹹右脚亦
著以左脚蹹左脚亦著又以頭打頭
亦復著鬼作偈言

汝以手脚及與頭　一切諸物悉以著
餘有何物而不著　賈主說偈而答言
我今手足及與頭　一切財錢及刀仗

此諸雜物雖入沒　唯有精進不著汝
精進若當不休息　與汝鬬諍終不廢
我今精進不休息　終不於汝生怖畏
時見荅言今為汝故五百賈客盡皆
放去

求定部第六

如新婆沙論云魔王遂見菩薩坐菩
提樹端身不動誓取菩提速出自宮
往菩薩所謂菩薩曰剎帝利子可起
此座今濁惡時眾生剛強定不能證
無上菩提且應現受轉輪王位我以
七寶當相奉獻菩薩告曰汝今所言
如誘童子日月辰星可令墮落山林
大地可昇虛空欲令我今不取大覺
起此座者定無是處後魔將三十六
俱胝魔軍各現種種可畏形執持戰
具色類無邊徧三十六踰繕那量俱
時奔趣菩提樹下惱亂菩薩皆不能
得菩薩身心不動逾須彌山也

求果部第七

如雜寶藏經云佛法寬廣濟度無涯
至心求道無不獲果乃至戲笑福不
唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁

神情昏塞見諸年少比丘種種說法聞說四果心生美尚語少比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸少比丘嗤而語言我有四果須得好食然後相與時老比丘聞其此語歡喜即設種種餚饍請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相指麾弄老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當與尒果時老比丘聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以皮毱打其頭上而語之言此是須陁洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果諸少比丘復弄之言雖與尒須陁洹果然其故有七生七死更移一角次當與尒斯陁含果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐諸少比丘復以毱打頭而語之言與尒二果時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陁含果猶有往來生死之難汝更移坐我當與尒阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復以毱打而語之言我今與尒第三之果時老比丘聞已歡喜倍加至心即時復證阿

那含果然故於色無色界受有漏身
無常遷壞念念是苦汝更移坐次當
與汝阿羅漢果時老比丘如語移坐
諸少比丘復以皮毱擲打其頭而語
之言我今與汝彼第四果時老比丘
一心思惟即證阿羅漢果得四果已
甚大歡喜設諸餚饍種種香華請
少比丘報其恩德與少比丘共論道
品無漏功德諸少比丘發言滯塞時
老比丘方語之言我已證得阿羅漢
果已諸少比丘聞其此音咸皆謝悔
兗戲弄罪是故行人宜應念善乃至
戲弄猶獲實報況至心也

又雜寶藏經云若人求道要在精誠
相感能獲道果如往昔時有一女人
聰明智慧深信三寶常於僧次請二
比丘就舍供養時有一老比丘次到
其舍年耆根鈍素無知曉時彼女人
齋食已訖求老比丘為我說法獨敷
一坐閉目靜默時老比丘自知愚闇
不知說法趣其睡眠棄走還寺然此
女人至心思惟有為之法無常苦空
不得自在深心觀察即獲初果既得

果已求老比丘欲報其恩此老比丘審已無知棄他走避倍更慙恥復棄藏避而此女人苦求不已方自出現女人於時具論上來蒙得道果故賚供養用報大恩時老比丘以慙愧故深自剋責即獲初果是故行者應當至心若至心者所求必獲

濟難部第八

如僧伽羅剎經云昔者菩薩現為鸚鵡常處于樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚鵡思惟猶如飛鳥軀止于樹故當反復起報恩心何況於我長夜處之而不滅火即往詣海以其兩翅取大海水至彼火上而灑於火或以口灑東西馳奔時有善神感其勤苦尋為滅火

又智度論云昔野火燒林林中有一雉勤身自力飛來入水以水灑林往返疲乏不以為苦時天帝釋來問之言汝作何等答曰我救此林愍眾生故此林蔭育處居日久清涼快樂我諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身力云何不救天帝問言汝乃精勤當

至幾時雖言以死爲期天帝言誰爲
汝證即自立誓我心至誠信不虛者
願火即自滅是時淨居天知雖弘誓
即爲滅火始然常茂不爲火燒故經云人
有善願天必從之斯言驗矣
頌曰
志誠抱氷雪　暮齒迫桑榆
太息波川迋　悲哉人代拘
歲聿皆採穫　冬晚懼嚴枯
精誠求施戒　忍精定慧聠
結侶同共遠　勝地心相符
商人不顧死　羅剎未能逾
求寶遇大海　神怖捧明珠
寄言求道者　立志報非虛
感應緣詳夫古今無問道俗但有至誠必感徵亘列外中有三十一驗
內俗合說略述一十四驗
晉明帝殺力士合玄
楚熊渠夜行射石
楚干將莫耶藏劍
宋韓憑妻康王奪
宋伏萬壽念觀音
宋顧邁念觀音
宋沙門慧和念觀音

宋韓徽念觀音
宋彭子喬念觀音
趙沙門單服松吞石
唐董雄念觀音
唐沙門道積諫志
唐沙門法誠經驗
唐比丘尼法信經驗

晉明帝殺力士合玄玄謂持刀者曰我頭多筋斫之必令即斷吾將報汝持刀者不能留意遂斫數瘡然始絕尋後見玄絳冠朱服赤弓丹矢射之持刀者呼曰合玄緩我少時而死（右一驗出冤魂志）

楚熊渠夜行見寢石以為伏虎彎弓射之沒金鏃羽下視知其石也復射之矢摧無跡漢世復有李廣為右北平太守射虎得石亦如之劉向曰誠之至也而金石為之開況人乎夫倡而不和動而不隨中必有不全者也夫不降席而匡天下者求之已也

楚干將莫耶為楚王作劍三年乃成王怒欲殺之其劍有雄雌其妻重身當產夫語妻曰吾為王作劍三年乃成王怒往必殺我汝若生子是男大告之

日出戶望南山松生石上劍在其背於是即將雌劍往見楚王楚王大怒使相之劍有二雄雌雌來雄不來王怒誅殺之莫耶子名赤比後壯問其母曰吾父所在母曰汝父為楚王作劍三年乃成王怒殺之去時囑我語汝子出戶望南山松生石上劍在其背於是子出戶望南不見有山但覩堂前松柱下石砥之上即以斧破其背得劍日夜思欲報楚王楚王夢見一兒眉間廣尺欲報讎王即購之千金兒聞之去入山行歌客有逢者謂子年少何哭之甚悲耶曰吾干將莫耶子也楚王殺吾父吾欲報之客曰聞王購子頭千金將子頭與劍來為子報之兒曰幸甚即自刎兩手捧頭及劍奉之立不僵客曰不負子也於是屍乃仆客持頭往見楚王楚王大喜客曰此乃是勇士頭也當於湯鑊煑之王如其言煑頭三日三夕遂不爛頭踔出湯中躓目大怒客曰此兒頭不爛願王自臨視之是必爛也王即臨之客以劍擬王頭墮湯中客亦

自擬已頭頭復背上湯三皆俱爛不可識別分其湯肉葬之故通名三王墓今在汝南北宜春縣界

宋時大夫韓馮取妻而美康王奪之馮怨王囚之論爲城旦妻密遺馮書繆其辭曰

其雨淫淫河大水深日出當心旣而王得其書以示左右左右莫解其意臣賀對曰其雨淫淫言愁且思也河大水深不得往來也日出當心必有死志也俄而馮乃自殺其妻乃陰腐其衣王與之登臺妻遂因投臺下左右攬之衣不中手而死遺書於帶曰王利其生妾利其死願以屍骨賜馮合葬王怒弗聽使里人之塚相望也曰尒夫婦相愛不已若能使塚合則吾弗禁也宿昔之間便有文梓木於二塚之端旬日而大盈抱屈體以相就根交於下枝錯於上又有鴛鴦雌雄各一常栖樹上晨夜不去交頸悲鳴音聲感人宋人哀之遂號其木曰相思樹相思之名起於此也今睢陽有韓馮城其歌謠至今存焉右三驗出搜神記

宋伏萬壽平昌人也元嘉二十九年在廣陵為衛府行參軍假說反州四更初過初江濟之時長波安流至中江而風起如箭時又極暗莫知所向萬壽先奉法對至唯一心歸命觀世音念無閒息俄尒與船中數人同覩北岸有光狀如村火相與喜曰此必是歐陽火也迴舡趣之未旦而至聞彼人皆云昨夜無然火者方悟神力至乃設齋

宋顧邁吳郡人也奉法甚謹為衛府行參軍元嘉十九年亦自都還廣陵發石頭城便逆湖朔風至橫決風勢未弭而舟人務進既至中江波浪方壯邁單船孤征憂危無計誦觀世音經得十許徧風勢漸歇浪亦稍小既而中流屢聞奇香芬馥不歇邁心獨嘉故歸誦不輟遂以安濟

宋慧和沙門者京師衆造寺僧也宋義嘉之難和猶為白衣疑劉胡部下胡嘗遣將士數十人值諜東下和亦預行行至鵲渚而值臺軍西上諜衆離散各逃草澤和得竄下至新林外

會見野老衣服縷獘和乃以兒整袴
褶易其衣提籃負擔若類田人時諸
游軍捕此散諜視和形色疑而問之和
答對謬略因被笞掠登將見斬和自
散走便常誦念觀世音經至將斬時
祈懇彌篤既而軍人揮刃屢跌三舉
三折並驚而釋之和於是出家遂成
精業

宋韓徽者未詳何許人也居于枝江
其叔幼宗宋末爲湘州府中兵昇明
元年荊州刺史沈攸之舉兵東下湘
府長史庾佩玉阻甲自守未知所赴
以幼宗猜貳殺之戮及妻孥徽以兄子
繫于郡獄鐵木竟體鉗梏甚嚴須孥
畢情黨將悉誅滅徽惶迫無計待期
而已徽本嘗事佛頗諷誦觀世音經
於是晝夜誦經至數百徧方晝而鏁
忽自鳴若燒炮石瓦爆烢之聲已而
視其鏁濯然自解徽懼獄司謂其解
截遽呼告之吏雖驚異而猶更釘鍱
徽如常諷誦又經一日鏁復鳴解狀
如初時吏乃具告佩玉玉取鏁詳視
服其通感即免釋之徽今尚在勤業

殊至

宋彭子喬者益陽縣人也任本郡主簿事太守沈文龍建元元年以罪被繫子喬少年嘗出家末雖還俗猶常誦習觀世音經時文龍感怒防械稍急必欲殺之子喬憂懼無復餘計唯至誠誦經至百餘徧疲而晝寢時同繫者有十許人亦俱睡臥有湘西縣吏杜道榮亦繫在獄乍寐乍寤不甚得熟忽有雙白鶴集子喬屏風上有頃一鶴下至子喬邊時復覺如美麗人形而已道榮起見子喬雙械脫在腳外而械鑰猶在焉道榮驚視始畢子喬亦寤共視械咨嗟問子喬有所夢不喬曰不夢道榮如向所見說之子喬雖知必已尚慮獄家疑其欲叛乃解脫械鑰更著經四五日而蒙釋放琰族兄璉親識子喬及道榮聞二人說皆同如此

趙沙門單或作善字道開不知何許人也別傳云燉煌人本姓孟少出家欲窮栖巖谷故先斷穀食初進麵三年後服鍊松脂三十年後唯時吞

小石子石子下輒復斷酒脯雜菓體畏風寒唯噉樹薑氣力微弱而膚色潤澤行步如飛山神數試未嘗傾動仙人常來意亦不耐無囂雜以却之端坐靜念晝夜不眠久在抱罕石虎建武二年自西平迎來至鄴下不乘舟車日行七百餘里過南安度一童子為沙彌年十三四行亦及關既至居于照德佛圖裳服縷毀背膊常袒於屋內作棚閣高八九尺上織菅為帳禪于其中絕穀七載常御雜藥藥有松脂茯苓之氣善能治目疾常周行墟野救療百姓王公遠近贈遺累積皆受而施散一毫無餘石虎之末逆知其亂乃與弟子南之許昌升平三年來至建業復適番禺往羅浮山蔭臥林藪邈然自怡以其年七月卒遺言露屍林裏弟子從之陳郡袁彥伯興寧元年為南海太守與弟穎升登游此岳致敬其骸燒香作禮古大觀世 冥祥記

唐貞觀年中有河東董雄為大理寺丞少來信敬蔬食十年至十四年中為坐李仙童事主上大怒使侍御韋

琮鞫問甚急因禁數十人大理丞李敬玄司直王欣同連此坐雄與同屋因鏁專念普門品日得三千徧夜坐誦經鏁忽自解落地雄驚告忻玄忻玄共視鏁堅全在地而鉤鏁相離數尺即告守者其夜監察御史張守一宿直命吏開鏁以火燭之見鏁不開而相離甚怪又重鏁紙封書上而去雄如常誦經五更中鏁又解落有聲雄又告忻玄等至明告敬玄視之封題如故而鏁自相離敬玄素不信佛法其妻讀經常謂曰何為胡神所魅而讀此書耶及見雄此事乃深悟不信之咎方知佛為大聖也時忻亦誦八菩薩名滿三萬徧晝鏁解落視之如雄不異其事臺中內外具皆聞見不久俱免（右一驗出冥報拾遺）

唐蒲州普救寺釋道積河東安邑縣人也俗姓相里名子才既袪玄門更名道積其先蓋鄭大夫子産之苗裔矣昔子産生初執拳而出啓手觀之文成相里其後因而氏焉父宣恢廓有大志用好學該富宗尚嚴君積早習竝

賾神氣爽烈博通經論大小洞明成
亘道俗並潤朱藍結宗慈訓遠近通
洽而深護須惱重慎譏疑尼衆歸依
初不引顧每謂衆曰女爲戒垢聖典
常言佛度出家損滅正法尚以聞名
汙心況復面對無染且道貴清顯不
參非濫俗重遠嫌君子攸奉余雖不
逮請導其度由此受戒教授沒齒未
登參謁諮請不聽入室斯則骨梗潔
已清貞高踏河東英俊莫與同風先
是沙門寶澄溝初於普濟寺創營大
像百丈萬功纔登其一不卒此願而
澄早逝鄉邑耆艾請積繼之乃惟大
像造之未成也引七貴而崇樹之僧律
十年勵莊都了道俗慶賴欣喜相并
初積受請之夕寢夢崖傍見二師子
於大像側連吐明珠相續不絕既寤惟
曰獸王自在則表法流無滯寶珠自涌
又喻財施不窮冥運潛開功成斯在
即命工匠圖夢所見於彌勒大像前
今猶存焉其寺蒲坂之陽高爽華博
東臨州里南望河山像設三層巖廊
四合上坊下院赫奕相臨園磑田蔬

周環俯就小而成大成積之功揮空樹有皆積之力而斃衣蔬食輕財重命普救殷贍退靜歸閑爲而不恃即勉幽隱天懷抗志頓絶人世不令而衆自嚴不出而物自往僕射裴玄寂寵居上宰欽其令問頻贈香衣刺史杜楚客知人之重延展求法甚感動柔靡皆此類也往經隋季擁閉河東通守堯君素鎮守荒城偏師肆暴將人莫敢竊覩也欲議諸沙門登城守固敢諫者斬玄素同憂無能忤者積憤數內發不顧形命謂諸屬曰時乃盛衰法無隆替天之未喪其文斯在且沙門塵外之賓迹類高世何得執戈擐甲爲禦侮之卒乎遂引沙門道遜神素等歷階厲色而諫曰貧道聞之不畏死不可以死怖之今視死若生但懼不得其死死而有益是可甘心計城之存亡公之略也世之否泰公之運也豈在三五虛怯而能濟乎昔者漢欽四皓天下隆平魏重干木舉國大治今欲拘繫以從軍役反天常以會靈祇恐納不祥之兆耳敢布腹

心願深圖之無宜空肆一朝自傾於
後爲天下笑也負道等但依聖誡言
行道禮誦爲國崇福冥益百姓神鬼
讃助寧可索頭與頭仍爲本願必縱
以殘生逼充步甲者則不知生爲何
生死爲何死積陳此語傍爲寒心素
初聞諫重積詞氣厲但張目直視日
異哉値斯人乎何爲心氣太重之壯
耶因捨而不問放還本寺後知其屈
詣積陳懺悔弃以殺戮無度騁其毒
心加又舉意輕陵雖復當時獲寢而
猶作其世卒爲彼人薛宗所害但積
性剛勇志決不迴遇逢瞋忿動爲魚
肉既出家後呵責本緣挫拉元情轉
增和忍歲登耳順此行彌隆習與性
成斯言不爽以貞觀十年九月十七
日終于本寺春秋六十有九初積云
疾前無可自知將委告門人曰吾今
七十有五卒今年矣其徒曰師六十
九矣何遽辭乎答曰死生法命吾不
懼也且吾將年七十刺史覩吾增爲
六歲蓋其命在旦夕宜深勉勵覩吾
所行又曰經不聞乎世實危脆無牢

强者去然三日鍾不發聲逝後如舊衆咸哀歎莫不惜乎疇

唐終南山悟眞寺釋法誠俗姓樊氏雍州萬年縣人幼小出家止藍田王孝寺事沙門僧和和爲師和亦鄉族所推敬奉比聖嘗有人欲害夜往其房見門内猛火騰焰牀帳遂即追悔和性潔無染人或弄之密以羊骨水洗令飲和素不知飲便嘔吐其冥感潛識爲若此也誠奉佩訓勗毋誦法華用爲常式法華三昧翹心奉行澡沐中表溫恭朝夕夢感普賢勸書大教誠曰大乘也所謂諸佛智慧般若大智於即入淨行道重顧匠工令書八部般若香臺寶軸莊嚴成就又於寺南橫嶺造華嚴堂塹山開谷列棟開甍前對重巒右臨斜谷吐納雲霧下瞰雷霆實奇觀也又竭其精志書寫受持弘文學士張孝靜者是張瓚父時號銀鉤乎有加勝乃請至山令受戒潔齋洗淨身口含香汁身服新衣默靜長途寫經紙別不盈五數誠倍與直慕令精好靜刹其資竭力寫

之終部以已誠每燒香供養在其案前點墨之間心緣目覩略無遺漏故其寬心讚注時感異鳥形色希世飛入堂中裵回鼓儛下至經案復上香鑪攝足住看自然馴狎久之翔逝來年經了將事興慶鳥又飛來如前馴擾鳴唳哀亮貞觀初年復盡一倐鳥又飛來登上匠背營齋供慶日次中時怪其不來誠顧山峯曰鳥既不至吾不感矣將不嫌諸穢行騩施輕薄致使無徵言已欻然飛來旋環鳴囀入香水中奮迅羽毛浴已便逝前後呈祥重疊難述誠素善筆工鄉 曲知聞山巖惡路經偈妙辭自寫令誦皆誠筆也又自寫法華正當霤地因事他行忘以收舉忽屬洪雨滂注溝澗迮往看之案獨乾燥餘並流波嘗却偃橫松遂落懸溜未至下澗不覺已登高岸不損一毛信知經力又青泥坊側有古佛龕周氏廢藏今猶未出誠夜夢其處大有尊形既寤往開恰獲龕像年月積久並悉剝壞就而修理道俗稱善斯並冥術之功自誠聞

發至貞觀十四年夏末日忽感餘疾自知即世願生兜率索水洗訖又索修嚳傍自撿校不許榮厚恰至月末明相將現無故語曰欲來但入未假綵歌顧侍人曰吾聞諸行無常生滅不住九品往生此言驗矣今有童子相迎久在門外吾今去世爾等好住佛有正戒無得有虧後致憂悔也言已出口光明照于楹內又聞異香苾芬而至但見端坐儼思不覺其神已逝時年七十有八誠之誦業一夏法華斷五百徧餘日讀誦兼而行之循獲兩徧纔有人客要須與語者非經度訖不共他言略計十年之功一萬餘徧

右二驗出唐高僧傳

唐武德時河東有練行尼法信常誦法華經訪工書者一人數倍酬直特為淨室令寫此經一起一浴然香熏衣仍於寫經之室鑿壁通外加一竹筩令寫經人每欲出息輒含竹筩吐氣壁外寫經七卷八年乃畢供養殷重盡其恭敬龍門僧法端常集大衆講法華經以此尼經本精定遣人請

之尼固辭不與法端責讓之尼不得已乃自送付法端等開讀唯見黃紙了無文字更開餘卷悉皆如此法端等慚懼即送還尼尼悲泣受以香水洗函沐浴頂戴繞佛行道於七日夜不暫休息既而開視文字如故知抄寫深加潔淨比來無驗只為不殷左

驗出冥報記

法苑珠林卷第二十七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅雕造

法苑珠林卷第二十八

西明寺沙門釋道世撰

神異篇第二十 此有五部

述意部　感通部

降邪部　貽孕部

雜異部

述意部第一

夫神道之為化也蓋以抑夸強權傲慢摧凶鋭解塵紛至若飛輪御寶則善信歸降竦石參煙則力士潛伏當知至治無心剛柔在化所以或韜光晦影俯同迷俗或顯現神奇遙記方拙或死而更生或定而後空靈迹怪詭莫測其然夫理之所貴者合道也事之所貴者濟物也故權者反常而合道利用以成務然傳所紀其詳莫究或由法身應感或是道仙高逸但使一分兼人便足高矣若其夸衒方伎左道亂羣因藥石而高飛籍芳芝而壽考與天上鷄鳴雲中狗吠蛇鶴不死龜蔡千年稱為異末奇較其靈礙也今之集者且錄聲聞三五之

神異若論諸佛菩薩聖德自在不可以言知不可以心測備列諸篇不局此章矣

感通部第二

如大方等大集念佛三昧經云大目連答阿難言憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中其時衆生乃至無有一念驚覺往來想復念我昔在世尊前作師子吼能以須彌內芥子中能過一劫若減一劫如是爲常復念往昔至於東方住彼第三千世界有一大城名曰寶門於彼有六萬億千家我於彼中一一皆現我身而爲說法安住正法令時舍利弗答阿難言我念昔取一袈裟投置地上時大目連第一上座威神若是既不能取乃至不能舉令離地何云手擎阿難又念我昔居世尊前作師子吼時諸外道欲共我較隱身說法唯除世尊一切知見大力菩薩自外所有聲聞弟子乃至外道而問我隱沒身時住在何處終不能知我身所在令時大迦葉答阿難言我念一時在世尊前作師

子吼於此三千大千世界須彌諸山之屬一以口吹能令破散乃至無有如微塵許其有衆生住彼山者不令損害亦無覺知如是諸山皆悉滅也我又一時於此大千世界一切大海河池諸水乃至無量億千那由他百千水聚以口一吹皆令乾竭而彼衆生不知不覺我又一時在大衆前作師子吼能於三千大千世界之內以口一吹即令大火熾然徧滿猶如劫燒終亦不使損一衆生竟不覺知尒時彌勒文殊諸大菩薩等聞大迦葉作師子吼便化華聚若須彌山乃至幷三嶽迦葉上復化作大七寶蓋住虛空中覆大迦葉頂并覆一切聲聞大衆

尒時富樓那答阿難曰我念昔時有諸衆生應以通化者便爲彼取三千大千世界以手摩之開示彼等當尒之時無一衆生有驚怕想亦不覺知唯彼衆生應與化者乃見我手摩此世界又我能取三千世界以手迴轉不以爲難又我能於世尊前以一指節取此三千世界一切水聚皆令入

我手指節間無一衆生有損減想我又一時於初夜中以淨天眼觀此大千世界所有無量衆生疑惑不出是定皆爲除疑令彼衆生各作斯念我蒙尊者獨往我前爲我宣說隨機獲益無有滯礙尒時羅睺羅荅阿難曰我念往昔唯此三千大千世界諸山之類皆納一毛孔中我身如本衆生不異我又一時取此大千世界所有大海河池水聚悉入毛孔我身無損衆生無害一切水聚各皆如本我又一時此處入禪即於東北方至一佛界佛號難勝現身禮敬已即還此界求栴檀香還持供佛香氣徧滿皆作無量種種變化

尒時須菩提荅阿難曰我念一時入於三昧此大千世界弘廣若斯置一毛端往來旋轉如陶家輪當尒之時無一衆生有驚懼心亦不覺知已之何處我又往昔於如來前作師子吼白言世尊如此大千世界我能以口微氣一吹皆令散滅其中衆生不驚不怕無往來想復於佛前能以大千世界

所有衆生皆悉安置一指節端上至有頂還來本處令彼衆生無往返想又念一時宴坐三昧見十方諸佛無量無邊百千世界各有六萬諸佛曾所未見今皆見知以是定心復發神力至須彌頂天帝釋邊撮取一搩栴檀末香往彼無量諸世界中供養向余許如來彼界衆生皆悉明了見我住是閻浮供養承事

降邪部第三

如阿育王經云昔阿恕伽王深信三寶常供養佛法衆僧諸婆羅門外道等皆生嫉妬共相聚集簡選宿舊取五百人皆誦四韋陀典天文地理無不博達共集議言阿恕伽王一切盡供養剔頭禿人我等宿舊未曾被問當設何方便使彼意迴有一善呪婆羅門言諸賢但從我後却後七日我當以呪力作魔醯首羅身飛行至到王宮門汝等皆當步從我後我能使其大作供養汝等都得諸婆羅門皆共默可到七日首善呪婆羅門即自呪身化作魔醯首羅於虛空中飛到王門首

諸婆羅門亦皆侍從到王門首遣人白王言虛空中有魔醯首羅將四百九十九婆羅門從空來下今在門外餘婆羅門在地而立欲得見王阿恕伽王喚使來前便喚來入坐於兩廂牀上王言小坐共相問訊即語之言魔醯首羅何能屈意故來相見欲何所須荅言須飲食即勅廚中辦五百案飲食著前魔醯首羅等皆手推言我從生已來未曾食如此食阿恕伽王荅言先不約勅不知當食何食魔醯首羅等皆同聲言我之所食鷄頭秔人阿恕伽王即勅一臣汝往到雞頭末寺語尊者耶奢王宮內有五百婆羅門一自稱言魔醯首羅不知為是人為是惡羅剎請問所以願阿闍梨來為我驅遣使去所使之人是邪見婆羅門弟子到彼衆中情不稱實如王所言阿恕伽王有五百婆羅門貌狀似人語似羅剎雖作是言正欲得汝沙門作食上座耶奢即語維那鳴椎集僧起辭衆僧言我年以至耄我為衆僧當如此事衆僧安隱護持佛法聽

我使去第二上座言上座不應去我身無所堪能惟我應去第三者言第二上座不應去正應我去如是展轉乃至沙彌十六萬八千僧中其最下頭七歲沙彌起至衆僧中長跪合掌而作是言一切大僧不足擾動我既幼小不能堪任護持佛法唯願大衆必聽我去上座耶奢極大歡喜手摩沙彌頭言子汝應合去使人不待即於先去阿恕伽言頗有來者不使人答言更相推致今共最下沙彌來王作是言老者羞恥故使小者來使作酬對阿恕伽王聞沙彌來即出門迎坐此沙彌著御座上諸婆羅門皆大瞋恚阿恕伽王大不識別我等宿德尚不起迎爲此小兒而自出迎沙彌問王言何以見喚王時答言此摩醯首羅欲得阿闍梨爲食隨阿闍梨欲爲作食不爲作食沙彌言我等幼小朝來未食王先施我食然後我當與彼令食王即勅厨宰辦食來與食一案食悉皆都盡如是辦五百案食與皆未足王復勅厨家言所有餘食盡持辦來

與沙彌得食忽尒都盡問言足未答言未足飢渴如本厨監白王飲食都盡王言庫中麨餔乾食一切都來儘忽都盡王問言足未答言猶未足王答言一切飲食悉皆都盡更無有食沙彌言撮下頭婆羅門將來我欲食之即時敢盡如是悉食四百九十九婆羅門悉皆令盡唯有魔醯首羅極大驚怖飛向虛空欲去沙彌即時座上舉手從虛空中撮頭復噉使盡王即時驚怕見噉諸婆羅門使盡復不噉我以不沙彌知王心念即語王言王語王言王能共至雞頭末寺不王言是佛法檀越終無損減慎莫驚怕歸阿闍梨將我上天入地皆當隨從沙彌即時共王到雞頭末寺王見沙彌朝所食之食諸衆僧等皆令共食所食五百婆羅門皆剔除鬚髮被着法衣在諸衆僧下行末坐最初食者最在上座首魔醯首羅最在行末五百人見王沙彌極生慚愧我等尚不能與此沙彌共戰何況與諸大衆而共諍力猶如鴻毛投於鑪炭猶如螢子與金

翅鳥揃飛遲疾猶如小兎共師子王揃其威力如此之比不自度量五百婆羅門心生慚愧得須陀洹道

胎孕部第四

如雜寶藏經云佛告諸比丘過去久遠無量世時波羅㮈國中有山名曰仙山有梵志在彼山住大小便利常於石上後有精氣墮小行處有雌鹿來舐即便有娠日月滿足來至仙人所生一女子端正殊妙唯脚似鹿梵志取之養育長成梵志事火使火不絶此女宿火小不用意使令火滅此女恐怖畏梵志瞋有餘梵志離此往處此女往彼乞火梵志見跡跡有蓮華要此女言繞我舍七匝當與汝火若去時亦繞七匝莫行本跡異道而還即如其言取火而去時梵豫國王出行遊獵見彼梵志繞舍周匝十四重蓮華復見二道有兩行華怪其所以問梵志言都無水池云何有此妙華彼具答之王尋華跡至梵志所從索女看見其端正甚適悅意即從梵志求索此女梵志與王王即立為第二

夫人後時有娠相師占言當生千子 第十張 因
王大夫人聞已生妒漸作計挾恩好
招諭鹿女左右多與財寶日月滿足
便生千葉蓮華欲生之時大夫人以
物緩眼不聽自看捉臭爛馬肺承著
其下取千葉蓮華盛著檻裏擿於河
中還為解眼而語之言看汝所生唯
見一段臭爛馬肺王遣人問為生何物
而答王言唯生臭肺大夫人而語王
言王喜倒惑此畜生所生仙人供養
生此不祥臭穢之物王即便退其夫
人之職不復聽見時烏耆延王將諸
徒衆從夫人婇女下流游戲見黃雲
蓋從河上流隨水而來王作是念此
雲蓋下必有神物遣人往看於黃雲
下見有一檻即便接取開而看之千
葉蓮華葉葉有一小兒取之養育以
漸長大各有大力烏耆延王歲常貢
獻梵豫王集諸獻物遣使欲去諸子
問言欲作何等時王答言欲貢獻彼
梵豫國王諸子各言若有一子猶望能
伏天下俠來貢獻況有千子而當獻
他千子即時將諸軍衆降伏諸國次

到梵豫國王聞軍至募其國中誰能攘却如此敵者無有人能攘却者第二夫人來受募言我能却之問言云何得却夫人荅言但爲我作百丈之臺我坐其上必能攘却作臺已竟夫人在上而坐尒時千子欲舉弓射自然手不能舉夫人語言汝愼莫舉手向父母我是汝母千子問言何以爲驗母荅子言我若按乳一乳有五百歧各入汝口是汝之母若當不尒非是汝母即時兩手按乳一乳之中五百歧入千子口中其餘軍衆無有得者千子降伏向父母懺悔諸子於是和合二國無復怨讎自相勸率以五百子與親父母以五百子與養父母時二國王分閻浮提各畜五百子佛言欲知彼時千子者賢劫千佛是也尒時嫉妒夫人縵他目者文鱗瞽目龍是也尒時父者白淨王是也尒時母者摩耶夫人是也諸比丘白佛言此女有何因緣生鹿腹中足下生華復有何因爲王夫人佛言此女過去世時生貧賤家共子二人田中鋤穀見一

辟支佛持鉢乞食母語女言我欲家中取我食分與是快士女言亦取我分并與母即歸家取母子二人食分來與辟支佛女取草採華爲之敷草座散華著上待辟支佛坐女怪母遲上一高處遙望其母已見其母而語母言何不急疾麁驟而來母既至已嫌母遲故尋作恨言我生在母邊不如鹿邊生也母即以二分食與辟支佛餘殘母子共食辟支佛食竟擲鉢著空作十八變時母歡喜即發誓願使我將來常生聖子如今聖人以是業緣後生五百子皆得辟支佛二作養母一作所生母以語母麁驟故生鹿腹中脚似鹿甲以採華散辟支佛故跡中一百華生以敷草故常得爲王夫人其母後身作梵豫王其女後身作蓮華夫人由是業緣後生賢劫千聖以誓願力常生賢聖語比丘聞已歡喜奉行

又分別功德經云昔有長者名曰善施家有未出門女在家向火暖氣入身遂便有娠父母驚怪詰 其由狀其女

寶對不知所以父母重問加諸杖楚其女不改遂上聞王王復詰責女亦不異許之以死女即辨怨曰天下乃嘗有無道之王枉殺無辜我若不長自可保試見枉如是王即撿保如女所言無他增減語其父母我欲取之母對曰隨意取之用此死女何爲王即內之宮裏隨時瞻養日月遂滿產得一男端正姝妙年遂長大出家得道聰明博達精進不久得阿羅漢道還度父母

又譬喻經云昔有夫妻二人無子祠祀天神以求係嗣神即許之遂便懷妊生四種物一者稱檀斗盛米二者甘露瓶三者寶囊四者七節神杖其人歎曰吾求覓子更生餘物便到神所重求所願神即語言汝欲得子何物辯益答曰子當使令給養吾等神云食此米斗用之無盡甘露瓶食之無減而消百病珍寶之囊用之無損七節神杖以備寇暴兒子豈能辯此其人大喜還家試驗如言不虛遂成大富不可筭計國王聞之即遣衆兵

欲往攻奪其人擊杖飛游擊敵摧破
强衆皆悉退散其人歡喜無復憂慮

雜異部第五

如譬喻經云昔有大家收穀千斛埋
著地中前至春温開窖取種子不見
穀而有一蟲大如牛昔無有手足亦
無頭目如頑鈍無主人大小莫不怪
之出著平地即問汝是何等終無可
道便以鐵錐刺一處語曰欲知我者
持我著大道傍自當有名我者於是
舉著道邊三日之中無能名者者有
數百乘黃馬車衣服侍從皆黃駐車
而呼穀賊汝為何在是間答曰吾食
人穀故持我著此語極久便辭別去
主人問穀賊何者是誰也答言是金
寶之精居在此西三百餘步大樹下
有百石甕滿中金主人即將數十
人往掘即得甕之金家室歡喜載將
歸叩頭向穀賊云今日得金是大神
恩寧可留神共歸更設供養穀賊曰
前食君穀不語姓字者欲令君得是
金報今當轉行福於天下不得復住
言竟忽然不現

又譬喻經云王舍城東南隅有一汪水城内溝漬汙穢屎尿盡趣其中臭不可近有一大蟲生汪水内身長數丈無有手足而蜿轉低昂戲汪水中觀者數千阿難分衛見而往觀蟲即跳踉波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所衆人見佛各各念言今日如來當爲衆會說蟲本末以釋衆疑不當快乎佛言昔維衛佛泥洹後時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月衆皆受請寺主盡心供饍無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心當設薄供五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主囑寺主言曰足以吾珠供僧比丘言諾即皆受之後生不善心圖欲獨取不爲供衆衆僧問言前賈客施珠應當設供而發遣耶寺主言是施我耳若欲奪吾糞可施汝若不時去剔汝手足投於糞坑衆愍其癡黙然各去故知惡親不可不愼

又智度論云佛在世時有人遠行獨

宿空舍夜中有鬼擔一死人來著其前復有一鬼逐來瞋罵云死人我物汝忽擔來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死人實我擔來二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此閒有人可問後鬼即問是死人誰擔來是人思惟此二鬼力大若實不實俱不免死便語言前鬼擔來者是後鬼大瞋捉其人手拔出著地前鬼愍之急取死人一臂附之即著如是兩臂兩脚頭脇舉身皆易於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生身眼見二鬼食盡今我此身悉是他宍我今定有身耶為無身耶行到佛塔問諸比丘廣說上事諸比丘言從本已來常自無我但以四大和合故計為我身如汝本身與本無異諸比丘度之為道得阿羅漢果

又善信經云有神藥樹名曰摩羅陁祇主獸天下萬毒不得妄行有大神蛇身長一百二十尺蛇行索食有黑頭蟲身長五丈蟲行道中與蛇相逢適欲舉頭前齧大蟲蛇聞藥香屈頭

欲走蛇身羅棄樹身即中斷分作兩段頭半生得走尾便臭爛諸毒聞此蛇臭衆惡毒氣皆悉消滅

又智度論云明月摩尼珠多在龍腦中有福衆生自然得之亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意皆得得此珠者毒不能害火不能燒或是帝釋所執金剛與修羅鬬時碎落閻浮提變成此珠又言過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益

又華嚴經云大海中有四寶珠一切衆寶皆從之生若無此四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王密置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名無盡寶藏三名遠離熾然四名一切莊嚴聚又大海之中有四熾然光明大寶一名日藏光明大寶二名離潤光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中無此四寶四天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒日藏光明能變海水為酪離潤光明能變海酪為蘇火珠光明

能然海蘇究竟無餘光明能然海蘇
永盡無餘

頌曰

至聖冥運　罔慮罔識　神功掩曜
賢愚難測　善惡共居　昇沈同色
對事思悟　知之神匿　處染不涅
遺塵偃息　匪伊玄覽　孰扇其極
省已愚憧　高慕齊德　萬代揚名
千齡福力

感應緣 略引十六驗

晉沙門釋曇邃　晉沙門釋法相
晉沙門釋杜行　晉沙門釋耆域
晉沙門釋佛調　晉沙門釋揵陁
晉居士抵世常　宋參軍程德度
齊沙門釋弘明　齊沙門釋法獻
隋沙門釋普安　隋沙門釋法安
隋沙門釋慧偘　唐沙門釋轉明
唐沙門釋賈逸　唐沙門釋法順
唐兗州鄒縣人張志字
諸傳雜明神異記

晉河陰白馬寺有釋曇邃未詳何許人少出家止河陰白馬寺蔬食布衣誦正法華經常一日一徧又精達經

旨亦爲人解說嘗於夜中忽聞打戶云欲請法師九句說法遂不許固請乃赴之而猶是眠中比覺已身在白馬塢神祠中并一弟子自尒日日竊往餘無知者後寺僧經祠前過見有兩高座遂在北弟子在南如有講說聲又聞有奇香之氣於是道俗共傳咸云神異至夏竟神施以白馬一匹白羊五頭絹九十匹咒願畢於是各絕遂終不知所在

晉越城寺有釋法相姓梁不測何人常山居精苦誦經十餘萬言鳥獸集其左右皆馴若家禽太山祠有大石函貯財寶相時山行宿于廟側忽見一人玄衣武冠令相開函言絕不見其石函蓋重過千鈞相試提之飄然而起於是取其財以施貧民至晉元興末卒春秋八十矣 右二驗出梁高僧傳

晉佳行涉門者穎川人也姓李氏氣志方遠識宇沉正循心直語榮辱不能動焉時經典未備唯有小品而章句關略義數帶隱魏甘露五年發迹雍州西至于闐尋求經藏踰歷諸國

西域僧徒多小乘學聞仕行求方等
諸經咸駭怪不與曰邊人不識正法
將多惑亂仕行曰經云千載後將末
法當東流若疑非佛說請以至誠驗
之乃焚柴灌油煙燄方盛仕行捧經
涕流稽顙誓曰若果出金口應宣布
漢地諸佛菩薩宜為證明於是投經
火中騰燎移晷既而一積根燼文字
無毀皮牒若故舉國欣敬因留供養
遣弟子法饒賫送梵本還至陳留浚
儀倉垣諸寺出之凡九十篇二十萬
言河南居士竺叔蘭練解方俗善
法味親共傳譯令放光首品是也仕
行八十乃亡依闍維之火滅經曰屍形
猶全國人驚異皆曰若真得道法當
毀壞應聲碎散乃斂骨起塔焉志道
人先師相傳釋公亦具載其事
晉沙門耆域者天竺人也自西域浮
海而來將游關雒達舊襄陽欲寄載
船北渡船人見梵沙門衣服弊陋輕
而不載比船達北岸耆域亦上舉船
皆驚域前行兩虎迎之弭耳掉尾域
手摩其頭虎便入草於是南北岸奔

往請問域曰無所應答及去有數百
人追之見域徐行而衆走猶不及恵
帝末域至雒陽雒陽道士悉往禮焉
域不為起譯語譏其服章曰汝曹分
流佛法不以真誠但為浮華求供養
耳見雒陽宮曰忉利天宮髣髴似此
當以道力成就而生死力為之不亦
勤苦乎沙門支法淵竺法興並年少
後至域為起立法淵作禮訖域以手
摩其頭曰好菩薩羊中來見法興入
門域大欣笑往迎作禮捉法興手舉
著頭上曰好菩薩從天人中來尚方
中有一人癈病數年垂死域往視之
謂曰何以墮落生此憂苦下病人於
地臥單席上以應器置腹上紵布覆
之梵唄三偈訖為梵呪可數千語尋
有臭氣滿屋病人曰活矣域令人舉
布見應器中如汙泥者病人遂差
長沙太守滕永文先頗精進時在雒
陽兩脚風攣經年域為呪應時得申
數日起行滿水寺中有思惟樹先枯
死域向之呪旬日樹還生茂時寺中有
竺法行善談論時以比樂令見域稽首

曰已見得道證願當稟法域曰守口攝意身莫犯如是行者度世去法行曰得道者當授所未聞斯言八歲沙彌亦以之誦非所望於得道者域笑曰如子之言八歲而致誦百歲不能行人皆知敬得道者不知行之即自得以我觀之易耳 妙當在君豈愜未聞京師貴賤贈遺衣物以數千萬億悉受之臨去封而留之唯作幡八百枚以駱駝負之先遣隨估客西歸天竺又持法興一納袈裟隨身謂法興曰此地方大為造新之罪可哀如何域發送者數千人於雒陽寺中中食訖取道人有期日發長安來見域在長安寺中又域所遣估客及駱駝奴達燉煌河上逢估客弟於天竺來云近燉煌寺中見域弟子濕登者云於流沙北逢域言語欵曲計其旬日又域發雒陽時也而其所行蓋已萬里矣

晉沙門佛調不知何國人往來常山積年業尚純朴不表辭飾時咸以此重之常山有奉法者兄弟二人居去寺百里兄婦病甚篤載出寺側以近

醫藥兄既奉調爲師朝晝常在寺中諮詢行道異日調忽往其家弟具問嫂所苦并審兄安否調曰病者粗可御兄如常調去後弟亦策馬繼往言及調旦來兄驚曰和尚旦初不出寺汝何容相見兄弟爭問調調笑而不荅咸共異焉調或獨入深山一年餘半賫乾飯數斗還常有餘有人常隨調山行數十里天暮大雪調入石穴虎窟中宿虎還横臥窟前調語曰我奪汝居處有愧如何虎弭耳下山隨者駭懼調自尅亡期遠近悉至乃興訣曰天地長久尚有崩壞豈況人物而欲永存若能盪除三垢專心眞淨形數雖乖而神會必同衆咸淒流調還房端坐以衣蒙頭奄然而終終後數年調白衣弟子八人入西山伐材忽見調在高巖上衣服鮮明姿儀暢悅皆驚喜作禮問和上尚在此耶荅曰吾常自在耳具問知故消息良久乃去八人便捨事還家向同法者說衆無以驗之共發塚開棺不見其屍

晉揵陁勒不知何國人也嘗游雒邑

周歷數年雖敬其風操而莫能測焉後語人曰盤鵄山中有古塔寺若能修律其福無量衆人許之與俱入山既至唯草木深蕪莫知基趾勤指示曰此是寺基也衆試掘之果得塔下石礎復示講堂僧房井竈開鑿尋求皆如其言於是始疑其異寺既修復勤為僧主去雒百里每朝至雒邑赴會聽講竟輙乞油一鉢擎之還寺雖復去來早晚未曾失中晡之期有人曰能行數百里者欲隨而驗之乃與俱發此人馳而不及勤顧笑曰汝執吾袈裟可以不倦既持衣後不及移晷便已至寺其人休息數日乃還方悟神人後不知終

晉抵世常中山人也家道殷富大康中禁晉人作沙門世常奉法精進潛於宅中起立精舍供養沙門于法蘭亦在焉僧衆來者無所辭却有一比丘姿形傾陋衣服塵獘跣涉塗濘來造世常常出為作禮命奴取水為其洗足比丘曰世常應自洗我足常曰年老疲瘵以奴自代比丘不聽世

常竊罵而去比丘便現神足變身八尺顏容瓌偉飛行而去世常撫膺悔歎自撲泥中時投家僧足及行路者五六十人俱得望覩見在空中數十丈上了了分明奇香異氣經月不歇法蘭即名理法師見宗者也有記在後卷傳蘭以語於弟子法階階每說之道俗多聞矣

宋程德度武昌人父道慧廣州刺史度為衛軍臨川王行參軍時在尋陽屋有鸞窠夜見屋裏忽然自明有一小兒從窠而出長可尺餘潔淨分明至度牀前曰君却後二年當得長生之道倏然而滅德度甚秘異之元嘉十七年隨王鎮廣陵遇禪師釋道恭因就學禪甚有解分到十九年春其家武昌空齋忽有殊香芬馥達于鄰路闔境往觀三日乃歇右六出冥祥記

齊永興栢林寺有釋弘明本姓嬴會稽山陰人少出家貞苦有戒節止山陰雲門寺誦法華習禪定精勤禮懺六時不輟每旦則水瓶自滿實感諸天童子以為給使也明嘗於雲門坐禪

虎來入明室內伏于床前見明端然
不動久久乃去又時見一小兒來聽
明誦經明曰汝是何人荅曰昔是此
寺沙彌盜帳下食今墮圊中聞上人
道業故來聽經願助方便使免斯累
也明即說法勸化領解方隱後於永
興石姥巖入定又有山精來惱明明
捉得以腰繩繫之鬼遜謝求脫云不
敢復來乃解放於是絕迹以齊永明
四年卒於栢林寺春秋八十有四
齊南海蔣山有釋法獻是廣州人始
居此寺歲久彫衰獻率化有緣更
加治葺改曰延祥後入藏巖山創寺
成後有兩童子攜手來歌云
藏巖有道德　歡樂方未央
言終忽然不見舉寺驚嗟咸歎神異
獻後入禪忽見一人來云磨繩斷何不
早治獻驚起往視垂將委地中其手
接得無折損後不知所終
隋終南山楩梓谷釋普安姓郭氏雍
州北涇陽人也儀軌行法獨處林野
不宿人世專崇禪思至于歿齒栖遲
荒險不避狼虎常讀華嚴手不釋卷

遵修苦行亡身爲物常游山野用施
禽獸虎豹雖來嗅而不食常懷耿耿
不副情願值周廢教常共碩德三十
餘僧避地終南安置幽谷自身行乞
資給豐足雖被簡徹皆獲免難時有
讁法師避難在義谷杜暎世家掘窟
藏之安被放還因過禮覲讁曰安公
明解佛法頗未竟多而神志絕倫不
避强禦蓋難及也安曰今蒙脫難乃
惟華嚴經力也至隋文帝創歷佛教大
興廣募遺僧依舊安置時梗梓一谷
三十餘僧應詔出家並住官寺唯安
一人習樂山居守素林壑時行村聚
慧益生靈終寢煙霞不接淨俗求有
人於子午虎林兩谷合澗之側鑿龕
結菴延而住之初住龕日上有大石
正當其上恐落摇出逐峻崩下安自
念曰願移餘處莫碎龕室石遂依言
迸避餘所大衆共怪安曰是華嚴經
力也未足異之又於龕東石壁澗左
有索陁者川鄉巨害縱橫非一陰嫉
安德常恐思誅與伴三人持弓挾刃
攘臂挽强將欲放箭箭不離弦手張

不息怒眼舌齒立住經宿聲相通振
遠近雲會鄉人稽首歸誠請救安曰
素志不知豈非華嚴力也若欲除免
但令懺悔如語教之方蒙解脫又龕
西魏村張暉者夙興惡念以盜爲業
夜往安所私取佛油甖受五斗背負
而出既至院門迷昏失路若有所縛不
能得動眷屬鄉村同來爲謝安曰余
不知也蓋華嚴力也語令懺悔扶取
油甖如語得脫又龕南張鄉者來盜
安錢袖中持去既達家內寫而不出
口噤無言鄉尋歸懺服過而去又有
程郭村程暉和者頗懷信向常來安
所聽受法要因患身死已經兩宿纏
屍於地伺欲棺斂安時先往鄠縣返
還在道行達西南之德行寺東去暉
村五里遙喚程暉和何爲不見迎耶
連聲不已田人告曰和久死矣無由
迎矣安曰斯乃浪語吾不信也尋至
其村厲聲大喚和遂動身傍親乃割
所纏繩令斷安入其庭又大喚之和
即忽起匍匐就安安令屏除棺器覆
一竹笭以當佛坐令和繞旋尋服如

故更壽二十年後遇重病來投乞救
安曰放尒游蕩非吾知也便遂命終
時安風聲搖逸道俗榮荷甚側衆也
皆來請謁興建福會多有通感故於
昆明池東北白村有老母病臥失瘖
百有餘日指揮男女思見安形會其
母意請來至宅病母既見不覺下迎
言問起居奄同常日遂失病苦于時
聲名更振村聚齊集欲設大齋大萬
村中有田遺生者家途壁立而有四女
妻著弊布至膝而已四女赤露迴無
覆身大女名華嚴年已二十唯有麁
布二尺擬充布施安引村衆次至其
門愍斯貧苦遂度不入大女思念由我
貧煎不及福會今又不修當來何救
周徧求物間無一物仰面悲號遂見
屋甍一把亂麋穰用塞明孔挽取抖擻
得穀十粒接以成米并將前布擬用
隨喜身既無衣待至夜暗匍匐而行
趣齋供所以前施物遙擲衆中十餘
粒米別奉炊飯因發願曰女人窮困
由昔慳業今得貧報困苦如是今
竭貧行施用希來報作此願已以此

十粒黃米投飯甑中必若至誠貪業盡者當願所炊之飯變成黃色如無所感命也奈何作此誓已掩淚而返於是甑中五石米飯並成黃色大衆驚嗟未知所以周尋緣搆乃云是用田遺生女之願力也齋會齊率獲粟十斛尋濟之安辦法衣仍度華嚴送入京寺尒後聲名重振知悟難述安居處雖隱每行慈救年常二社血祀者多周行救贖勸修法義不殺生邑其數不少嘗於龕側村社縛豬三頭將加烹宰安聞往贖社人恐不得殺增價索錢十千安曰貧道見有三千已加本價十倍可以相與衆各不同更相忿競忽有小兒羊皮裹腹來至社會助安贖豬既見諍競因從乞酒行飲行儛猥煌旋轉合社老少眼並失明須臾自隱不知所在安即引刀自割髀宍曰此彼俱宍耳豬食糞穢尒尚噉之況人食米理是貴也社人聞見一時同放豬既得脫繞安三匝以鼻蝝觸若有愛敬故使劝之南西五十里內雞豬絕嗣乃至于今其感發慜

善皆此類也性多誠信樂讀華嚴一
鉢三衣累紀彌勵開皇八年頻勅入
京為皇儲門師長公主營律靜法復
延住寺名雖帝宇常寢巖阿以大業
五年十一月五日終于靜法禪院春
秋八十矣

隋東都寶楊道場釋法安姓彭安定
鶉孤人少出家在太白山九隴精舍
慕禪為業麁食弊衣卒于終老到
開皇中來至江都令通晉王門人以
其形質鄙陋言笑輕舉並不為通曰
別門首喻遣不去試為通之王聞召
入相見如舊便住慧日王所游履必賚
隨從及駕幸泰山時遇渴乏四顧惟
巖無由致水安以刀刺石引水崩注
用給帝王時大嗟之問何力致爾答
王力使爾乃從王入磧達于泥海中
應遭變怪皆預避之得無損敗後往
泰山神通寺僧來請檀越安為達之
王乃手書寺壁為弘護也初與王入谷
安見一僧著弊衣乘白驢而來王問
何人安曰斯朗公也即創造神通故來
迎引及至寺中又見一神狀其偉大

在講堂上手鴟吻下觀人衆王又問之答曰此太白山神從王者也今後諸寺不可廣錄至大業之始帝彌重之威攝王公見皆屈膝常侍三衛奉之若神又往名山召諸隱逸郭智辯釋志公鐙公都度一時總萃慧日道場有道藝者二千餘人四事供給齋安爲首又於東都爲立寶楊道場唯安一衆居中樹業至十一年春四方多難無疾而終春秋九十有八初將終前告帝曰安亡後百日火起出於宮內彌須愼之及至寒食油沸上焚夜中門閉三院宮人一時火死帝時不以爲怪送柩太白資傳官給殯葬德潛於內外同諸侶眠不施枕頭無委曲延頸牀前口出流涎每有升餘將呈所表各獲靈徵

隋蔣州大歸善寺釋慧侶姓楊晉陵曲阿人也靈道幽顯並莫識之而甚敬尊像事同眞佛每見立像不敢輒坐勸人造像唯作坐者道行遇厄沒命救之後往嶺南歸心眞諦尋釋禪法大有深悟未往栖霞安志虛靜往還

自任不拘山世時往楊都偲法師所偲素知道行異禮接之將還山寺請見神力偘云許復何難即從牕中出臂長數十丈解齊熙寺佛殿上額將還房中語偲云世人無遠識見多驚異故吾所不為耳以大業元年終於蔣州大歸善寺春秋八十有二初偘終日以三衣幞遶擲堂中自云三衣還眾僧吾今死去徒眾好住便還房內大眾驚起追之乃見房中白骨一具跏坐牀上就而撼之鏘然不散

唐西京化度寺釋轉明俗姓庞氏未詳何許人形服僧儀頗質恢停容止淡然色無喜愠以隋大業八年無何而來居住雖邑告有賊起及至覆檢宗緒莫從帝時惑之未能加罪權令收禁初不測其然至來年六月果逢梟感作逆驅逼函醜充席東都誅戮極甚方委其言下勑放之而明雖被拘散情計如常與語言議曾無所及會帝往江都行達偃師時獄中死囚數有五十乾時斬決明曰吾當放此死厄即往獄所假為餉遺面見諸囚

告曰明日車駕當欲此過尒等一時大呼云有賊至若問所由云吾所委當免死矣及至期會便如所告勅乃總放諸囚然牧明入禁便大笑而受都無憂懼于時四方草竊人不聊生如明言矣大業末歲猶被拘繫越王踐祚方蒙釋放雖往還自在而常居乾陽門內別院供擬恐其潛逸密遣三衛私防護之及

皇唐泰肆議軍國謀猷常預帷幄籌計利害僞鄭世充悟加信奉守衛嚴設又兼常度至開明二年即當唐武德三年也明從雒宮安然而出周圍五重初不見迹審僞都之將敗故西達京師太武皇帝夙奉音問深知神異特隆禮敬勅住化度寺數引禁中具陳微應及後事會咸同契合以其年八月忽然不見衣資什物儼在房中尋下追徵徧國周訪了無所獲有所諮學者常以平等一法志而奉之然記諸道俗過未苦樂等報皆有靈驗行至總持顧僧衆曰此寺不久當有血流宜共慎之恰都師法該

等私度世充見孫尋被收録戮之都
市方悔前失追不可及
唐安州沙門賈逸不知何人隋仁壽
初游于安陸言戲出沒有逾符讖形
服改變游涉不定或緇或素分身諸
縣及至推驗方敬其德行迹不輕為
無識所恥有方等寺沙門慧暠學行通
博因行過之以紙五十張施云法師
由此得解耳初不測其所因後有諍
起暠被引禁官司責問列辯而答紙
盡事了如符奉契徵應所合例皆如
此末至一家云承卿有女欲為婚嫌此
家初許因往市肆倡令告乞云某家
與我婦須得禮贈廣索錢米剋日成
婚數往彼門揚聲陳倡女家羞恥遂
密殺之埋屍莫下經停三日行游市
上逢人說言被殺之事大業五年天
下清晏逸與諸群小戲水側或騎橋
檻手把弄之云抑羊頭捘羊頭衆人
倚看笑其所作及至江都揚家禍亂
咸契前言不知所終
唐雍州義善寺釋法順俗姓杜氏雍
州萬年縣人稟性柔和志存儉約京

室東阜地號馬頭空崖岸重迭堪爲
靈窟有因聖寺僧珍禪師本是順受
業師珍草創伊基勸俗修理端坐指
揮示其儀則怱感一犬不知何來白
足身黄自然馴擾徑入窟內尽衛出
須臾往返勞而不倦食則同僧過中
不飲既有斯異四遠響歸乃以聞上
隋高重之曰賜米三升因供常限乃
至龕成無爲而死今所謂因聖寺是
也順時躬覩其事更倍歸依力助締
搆勸民設會供限五日臨時倍來供
主懼少順曰莫遮通給千人供足猶
有餘剩常有張河江張弘暢家畜牛
馬牲本弊惡人皆患之賣無取者順
語慈善如有聞從自後調善㝡無觝
皷又每年夏中引衆驪山栖靜地多
蟲蟻無因種菜順恐有損就地指示
令蟲移徙不久往示恰無蟲矣又順
患腫膿潰流決有敬啑之或以帛拭
尋即除愈餘膿發香氣氳難比拭帛
猶在香氣不歇又有三原縣人田薩埵
者生來患聾兼有張蘇等亦患痖順
聞命來與共言議遂如好人永即痊

復又有武功縣僧為毒龍所魅衆以
投之順端拱對坐毒遂陰訖病僧曰
禪師既來義無久住極相勞嬈尋即
釋放但有郭癘魔邪所惱者歸順皆
愈不施呪術福力如是其不測者謂
有陰德所加故使感靈偏敬致言所
敎多抑浮詞顯直正理敦實為懷見
有樹神廟堂多即焚除況變道俗貴
賤皆投讀毀所途開闔莫二似如不
知翻作餘語因行南野將度黄渠其
水汎漲無人敢度岸復崚滑難登還
隍水忽斷流如行陸地及順上岸水
尋還溢門徒目覩不測其然所感幽
通事多非一時帝靡悟通用無主但
服僉弊率無藥訓朝野知變聞徹
皇帝引入内宮崇敬致禮合宮歸仰
請受戒法以貞觀十四年都無疾苦
告累門徒生來行法令後承用言訖
如常跏趺坐卒　葬於南郊義善寺春
秋八十有四臨終忽有變鳥投房悲
哀驚切因即坐遷于樊川之北原鑿
穴處之京邑道俗同嗟制服人馬亘
野悲號慟地雲色不變經日逈辭安

坐三周枯骸不散自終至今常有異香流注屍所往者同聞學侶門徒恐有外侵乃藏龕內不懼外竊四衆具辰設供彌滿 右八驗出唐高僧傳

唐兗州鄒縣人姓張忘字曾任縣尉貞觀十六年欲詣京赴選途經太山因而謁廟祈福廟中府君及夫人并諸子等皆現形像張時遍禮拜訖至於第四子傍見其儀容秀美同行五人張獨祝曰但得四郎交遊詩賦寧酒一生分畢何用仕官及行數里忽有數十騎馬揮鞭而至從者云是四郎四郎曰向見兄垂殷設來仰謁因而言曰承兄欲選今歲不合得官復恐前途將有異難不復須去也張不從之執別而去行經一百餘里張及同侶夜行被賊劫掠裝具並盡張遂祝曰四郎豈不相助有頃四郎車騎畢至驚嗟良久即令左右追捕其賊頭伴遂惑却來奉所四郎令人決杖數十其賊臏膊皆爛已而別去四郎指一大樹兄還之日於此相呼也是年張果不得官而歸至本期處大呼四郎

俄而即至乃引張云相隨過宅即有飛樓綺觀架迥陵虛雉堞參差非常壯麗侍衞峻峙同王者所居張既入中無何四郎即云須參府君始可安坐乃引張入經十餘重門趨走而進至大堂下謁拜而見府君非常偉絕張時戰懼不敢仰視判官判事似用桼書字皆大府君命侍宣曰汝乃能與我兒交游深為善道宜停一二日讌聚隨便好去即令引出至一別館盛設珍羞海陸畢備絲竹奏樂歌吹盈耳即與四郎同室而寢已經一宿張至明旦因而遊戲庭序裴回往來遂窺一院正見其妻於眾官人前著枷而立張還堂中意甚不悅四郎怪問其故張具言之四郎大驚云不知嫂來此也即自往造諸司法所其類乃有數十人見四郎來咸走下階重足而立以手招一司法近前具言此事司法報曰不敢違命然須白錄事知遂召錄事錄事許諾云仍須夾此案於眾案之中方便同判始可得耳司法乃斷云此婦女勘別案內嘗有寫

經待齋功德不合即死遂放令歸張與四郎涕泣而別立之仍囑張云唯作功德可以益壽張乘本馬其妻從四郎借馬與妻同歸妻雖精魂事同平素行欲至家去舍可百步許忽不見張大怖懼走至家中即逢男女號哭又知已殯張即呼兒女急往發之開棺見妻忽起即坐覷然笑曰為憶男女勿怪先行於是已死經六七日而蘇也究州士人說之云尔 右一驗出冥報記

述征記曰桓沖為江州刺史遣人周行廬山冀覩靈異既陟崇巘有一湖匝生桑樹有群白鵠湖中有敗艑赤鱗魚使者渴極欲往飲水赤鱗魚張鬐向之使者不敢飲

神異經曰北方荒外有湖方千里平滿無高下有魚長七八尺形狀如鱧而目赤晝在湖中夜化為人刺之不入煑之不死以烏梅二七煑之即熟食之可以愈邪病

臨海記曰郡東北二十五里任曾逸家有一石井自然天成非人功所造井深四丈常有涌泉大水不溢大旱

不竭夏絶香冷冬至甜温長老相傳云昔有採材人臨谿浣器流失酒杯後出於井中

地鏡圖曰夫寶物在城郭丘墟之中樹木爲之變視柯偏有折枯是其候也視折枯所向寶在其方凡有金寶常變作積蛇見此輩便脱隻履若屐以擲之若溺之即得凡藏寶忘不知處以大銅槃盛水著所疑地行照之見人影者物在下也

地鏡圖曰視屋上瓦獨無霜其下有寶藏女子春秋日和氏之璧井里之朴耳良工修之則爲存國之寶孔叢子云井里之厥又云玉人琢之爲天下寶

述異記曰南康雩都縣沿江西出去縣三里名夢口有穴狀如石室舊傳常有神雞色如好金出此穴中奮翼迴翔長鳴響徹見之輒飛入穴中因號此石爲金雞石昔有人耕此山側望見雞出游戲有一長人操彈彈之雞遥見便飛入穴彈丸正著穴上丸徑六尺許下垂蔽穴猶有間隙不復容人又有人乘船從下流還縣未至此

崖數里有一人通身黃衣擔兩籠黃
苽求寄載之黃衣人乞食船主與之
食訖船適至崖下船主乞瓜此人不
與仍唾盤上徑上崖直入石中船主
初甚忿之見其入石始知神異取向
食器視之見盤上唾悉是黃金
吳錄曰日南北景縣有火鼠取毛為
布燒之而精名火浣布晉陽秋曰有
司奏依舊調白𦆯武帝不許
搜神記曰崐崘之墟有炎火之山山
上有鳥獸草木皆生於炎火之中故
有火浣布非此山草木之皮則獸之
毛也魏文帝以為火性酷烈無含養
之氣著之典論刊廟門之外是時西
域使人獻火浣布袈裟於是刊滅此
論
地鏡圖曰山上有韭下有金
博物志曰蜓蝂者不可食薑令見蠱
指抱朴子曰山中樹能語者非樹語
也其精名曰雲陽山中夜見火光者
皆古枯木所作勿怪也
山中寅日稱仙人者老樹也
孫綽子曰海人與山客辯其方物海

人曰衡海有魚額若華山之頂一吸万頃之波山客曰鄧林有木圍三万尋直上千里旁蔭數國有人曰東極有大人斬木爲業短不可杖釣魚爲鮮不足充脯玄中記曰百歲之樹其汁赤如血千歲之樹精爲青羊萬歲之樹精爲牛

法苑珠林卷第二十八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第二十九　撰

西明寺沙門釋道世撰

感通篇第二十一　此有二部

述意部第一

蓋尋釋教肇自漢明爰至
皇唐政流歷代年將六百輶軒繼接
備盡觀方千有餘國咸歸風化莫不
梯山貢職望日來王而前後傳錄差互
不同事迹罕述稱謂多惑雖霑餘潤
幽旨未圓東夏殊音文義頗備推究
聖蹤難以致盡故此土諸僧各懷慕
快時有
大唐沙門玄奘法師慨大道之不通慼
釋教之初奏故以貞觀三年季春三
月遂影單身西尋聖迹從初京邑漸
達沙洲獨遊嶮塞伊吾高昌備經危
難時值高昌王麴氏為給化具資傳送
突厥葉護衙所又被將送雪山以北
諸蕃胡國具觀佛化又東南出大雪
山昔人云葱嶺停雪即是雪山奘親
目覩過此雪山即達印度經由十年
後返從葱嶺南雪山北具歷諸國東

歸于闐婁蘭等凡經一百五十餘國
備歷艱辛人里莫比至貞觀十九年
冬初安達京師奉
詔譯經兼　勑令撰出西域行傳一
十二卷至今龍朔三年翻譯經論未
似奘師游國博聞翻經最多依奘師
行傳王玄策傳及西域道俗任土所
宜非無靈異勑令文學士等總集詳
撰勒成六十卷號爲西國志圖畫四
十卷合成一百卷從于闐國至波斯
國已來大唐總置都督府及州縣折
衝府合三百七十八所九所是都督
府八十所是州一百三十三所是縣一
百四十七所是折衝府四洲所宜人物
別異者並備配諸篇非此所明今之
所錄者直取佛法聖迹住持別成一
卷餘之不盡者具存大本冀後殷鑒
知有廣略矣

聖迹部第二

西域傳云奘師發迹長安既漸至高
昌得蒙厚禮從高昌給乘傳送至瞿
薩旦那國東境即漢史所謂于闐國
也彼土自謂于遁國也東二百餘里

有媻摩城中有栴檀立像高二丈餘極多靈異光明疾者隨痛以金薄帖像上痛便即愈其像本在憍賞彌國是鄔陁衍那王所造陵空至此國北曷勞落迦城有異羅漢每往禮之王初不信以沙土坌羅漢乃告敬信者曰却後七日沙土滿城後二日乃雨寶滿衢至七日夜果雨土塡略無遺人其先告者預作地穴從孔而出時王都城西百六十里路中大磧唯有鼠壤形大如蝟毛金銀色昔匈奴來寇王祈鼠靈乃夜齧人馬兵箭斷壞自然走退都城西五里許寺有浮圖高百餘尺多現光相至感舍利數百粒羅漢以右手擧浮圖安之函內乃下之無傾動也都城西南十餘里有瞿室餕伽山此云牛角山有寺像現光明佛曾游此爲天人說法山巖石室有一羅漢入滅心定待彌勒佛其國南界接東女國

又從國城西越山谷行八百餘里至斫句迦國即是湼槃劇也國南有山立多羅塔松泉流茂石室深淨有三

羅漢現入滅定鬚髮稍長僧常剃之其五印度僧有證果者多止此室又從國西北上大沙嶺度徙多河（舊名辛頭河）行五百里至佉沙國（舊名疏勒國）其俗生子押頭匾㔸從此南行五百里至烏鎩國都城西二百餘里至大山嶺上有塔數百年前山崖自崩中有比丘瞑目而坐形甚偉大鬚髮下垂覆于肩面國王以蘇灌之擊揵椎比丘高視曰我師迦葉波佛在耶荅曰無今始聞已入涅槃又問釋迦佛出世耶告曰已滅度矣即昇空化火焚身

又西南逾大蔥嶺八百餘里至朅盤陀國其國東南有大石室二口各一羅漢入滅定已經七百歲其鬚髮長寺別爲剃又越三國行四千餘里至達摩鐵悉帝國國都城寺內有石像上懸金銅圓蓋衆寶飾之人有旋繞蓋亦隨轉人止便止四周石壁莫測其然有說聖力使之然也自高昌至於鐵門凡經一十六國人物優劣奉信淳疏具諸圖傳其鐵門者即是漢之西屏鐵門之關見漢門扉一豎一臥

外鐵裹木加懸諸鈴必掩此關塞惟
天国南出斯門千餘里東據葱嶺西
接波斯南大雪山北據鐵門縛芻大
河中境西流即經所謂博叉河其境
自分爲二十國不可具列名字各有
君長信重佛教僧以十二月十六日
安居坐其春分以其溫熱雨多故也
又順北下從咀蜜國越十三國至喝
縛國土地華博時俗號爲小王舍城
國近葉護南衙也王都城外西南寺
中有佛澡罐可容升許雜色炫耀金
石難名又有佛牙長寸餘廣八九分
色黃白而光淨兼有佛埽箒用迦
奢草長二尺餘圍可七寸雜寶飾柄
三物齋日法俗所感放大光明王城
西北五十餘里有提謂城王城正北
四十餘里有波利城各有浮圖高三
丈許各表靈迹即釋迦初成道時元
獻蜜麨長者本邑之髮爪塔也又有
佛僧伽胝鬱多羅僧僧腳崎又覆鉢
豎錫杖次第立塔
又度兩國東南入大雪山至梵衍那
國度大雪山東寺有佛齒及劫初獨

覺齒長五寸廣四寸又有金輪王齒長三寸廣二寸又有商諾迦縛婆舊云商那和修傳法第三師大阿羅漢鐵鉢可受九升并九條僧伽胝絳赤色設諸草皮之所績成以其先世於解夏日持此草施僧由此福力所被五百世來於中陰身生常服之從胎俱出逐身而長阿難當度時變為法服受具已後又變為九條其齒鉢等並用金緘之羅漢從證滅定入邊際智以願力故留袈裟待遺法盡方乃變壞今已有少損信有徵矣又東入雪山逾黑嶺至迦畢試國奉信彌勝王常歲造丈八銀像自脩供之王城東三里北山下有大寺佛院東門南大神王像右足下有大寶藏近有外王逐僧欲掘取其神冠中鸚鵡鳥像奮羽鳴呼地動王軍皆仆起謝而歸寺北嶺上有數石室亦多藏寶欲私開者即有藥叉舊云夜叉變為師子蛇蟲來震怒之室西三里大嶺上有觀自在像誠願者像示妙身安言行者城東南四十餘里曷邏怙羅寺大臣所造以名目之浮

圖高百餘尺昔日夜夢令造浮圖
從王請舍利也及旦至宮有人持舍
利瓶日留舍利令人先入乃持瓶登
塔覆鉢自開安舍利訖王使追之
石巳合矣齋日放光流出黑油夜聞
音樂王都城西北二百餘里大雪山
頂有龍池山下為龍立寺塔中有佛
骨宍舍利升餘有時煙起或如火猛
焰漸滅之時方見舍利狀如白珠繞
柱入雲還下塔中城西北大河南岸
古王寺中有佛弱齡亂齒長一寸餘
又此東南往古王寺有佛頂骨一片
廣二寸餘色黃白髮孔分明至大唐
龍朔元年春初使人王玄策從西國
將來今現宮內供養又此寺有佛髮
青色螺旋右縈引長尺餘卷可寸許
又西南古王妃寺金銅浮圖高百餘
尺舍利升餘每十五日夜旋光繞盤
曉入塔中城西南北羅婆路山頂盤
石上有塔高百餘尺舍利升餘山北
巖泉是佛受山神飯巳漱口嚼楊枝
因生今為茂林寺號楊枝又從龍池
東行六百餘里越雪山度黑嶺至北

印度界已前並是胡國制服威儀不攝參大夏名為邊國蔑戾車唐云垢濁種也至此方合中道

又東行至濫波國即是印度之北境言印度者即是天竺之正名亦名申毒賢豆此並訛號北背雪山三垂大海地形南狹如月上弦川平廣衍周萬九千里七十餘國依一王命又東行百餘里逾大嶺大河至那伽羅曷國屬北印度名華氏城城東二里有石塔高三百尺編石特起雕鏤非常此即昔時值然燈佛授記敷鹿皮衣鬆布掩泥之地經劫猶存此無憂王建此石塔每於齋日天輒雨華又城內大塔故基舊有佛齒別塔高三丈餘云從空而來既非人工寔多靈異城西南十餘里有塔是佛自中印度陵空來降迹處次東有塔是昔值然燈佛買華處又城東二十餘里小石嶺上有塔高二百餘尺東岸石壁大洞穴是龍王所居昔佛於此化龍留影煥若眞形至誠請者乃暫明現窟外方石有佛足迹輪相發光窟西北

隅塔者佛經行處又側有髮爪塔屈西石上有袈裟文又城東三十餘里有醯羅城中有重閣上安佛頂骨周尺二寸其色黃白髮孔分明欲知善惡用香泥印之反觀香泥隨心而現又有佛髑髏狀如荷葉色同頂骨有佛眼精大如㮈許清白映徹並用七寶盛前三迹又以寶函盛而緘封有佛大衣細㲲黃色置寶函中微有壞相有佛錫杖白鐵作環栴檀為笴寶銅函盛之斯五聖迹王令五淨行者執持掌護有須見者稅一金錢請印稅五升寶乃重觀禮彌縈閣西北有小塔而多靈異人以手觸基上塔鈴便大震動又東南山谷行五百里至健陁邏國屬北印度有大論師如勝尊者造毗婆沙處又有菩薩千眼處又有佛化鬼子母處又有商莫迦菩薩(書云晱子是也)被王射處又有彈多落迦(書云檀特山也)山嶺上是蘇達拏棲隱之所婆羅門撻男女處流血塗地今現草木皆同絳色巖間石室並習定處又有獨角大仙為女亂處

又此城北越山行六百餘里至烏仗那國此北印度之正國也(舊云烏長)王都城東五里有大塔多有瑞佛昔作忍仙爲羯利(此云鬪諍)王支解之處又有方石上佛足迹相放光照寺爲天說本生處又有佛昔聞法折骨寫經處又有昔尸毗迦王割身代鴿處又有佛昔爲慈力王刺血飲五藥叉處又大寺中有刻木梅呾麗耶(舊云彌勒)菩薩像金色晃朗高百餘尺是末田底迦阿羅漢所造(舊云末田地羅漢)羅漢以通力引匠昇覩史多天三返觀相乃成其好大有靈相不可具述

又隣一國度河至呾叉始羅國屬北印度王都城西北七十里有兩山間塔高百餘尺佛昔記慈氏興世四大藏者此地出一又城北十二里有月光王塔於齋日常放神光仙華天樂遊有癩者於塔禮懺除穢塗香不久便愈身又香潔即是昔佛爲戰達羅鉢剌婆王(舊云月光)以頭施處凡經千施又有伊羅鉢龍王所經之池月光抉目之地育王標塔舉高十丈又有揵擅王

子捨身飼虎處以竹自刺血餧獸處
地及草木今猶絳色又有佛化藥叉
不食宍處
又隣二國東南登山乘鐵橋千餘里
至迦溼彌羅國屬北印度（舊云罽賓）國內
有四浮圖各有舍利一升餘佛滅度
後第四百年有脇尊者年八十方
出家證無學果將五百羅漢來此造
鄔波弟鑠羅素呾纜藏（舊名優婆提舍論）次造
毘奈耶毘婆沙論次造阿毘達磨論
此三論各有十萬頌凡有六百六十
萬言備釋三藏兼有佛牙長寸半色
黃白齋日便放光又有觀自在菩薩立
像有願見者斷食便覩
又隣三國東行至那僕底國屬北印
度都城東南五百餘里至暗林寺周二
十餘里佛舍利塔數百千區并石室
等有賢劫千佛立此說法釋迦滅後
第三百年迦多衍那（舊名迦旃延）於此造大
智論寺塔高二十餘丈有四佛行坐
迹處
又隣四國東行至秣菟羅國屬中印
度（舊云摩偷羅國）王都城內有三塔四佛遺

迹甚多及舍利子沒特伽羅子舊名目連滿慈子舊名富婁那優波釐舊名優波離阿難陀羅怙羅曼殊室利等諸塔每三長月六齋日諸僧尼集供養諸塔有阿毗達摩衆供養舍利遺塔有習定衆供養目連塔有誦經衆供養滿慈塔有毗柰耶衆供養憂波釐塔有尼衆供養阿難塔有未具衆供養羅怙羅塔有大衆供養諸菩薩塔尋此諸塔未必遺身但應立像設供呈心如羅怙羅文殊室利等依經末藏廣惟可知也城東六里有山崖寺是尊者烏波毱多之所造中有佛指爪塔寺北有石室東南二十餘里有大涸池池側有塔佛曾遊此有獼猴持蜜獻佛令水和遍衆同飲猴喜墮坑而死便生人中池北林中有四佛行處大有遺迹

又南一國東北四百餘里至窣祿勤那國屬中印度東境臨殑伽河舊名恒河北接大山城東南閻牟那河從國西北山中出中境而流都城東臨閻牟河河西大寺東門外塔佛曾於此說法度人其側有佛髮爪塔閻牟河東八百餘里至殑伽源廣三四里東南入

海廣十餘里水色滄涙味甘砂細隨水而流俗謂福水有沐除罪或有輕命自沈乞願生天受樂見有靈感

又隣六國於此東南行至劫比他國屬中印度中有天祠十所同事大自在天皆作天像其狀人根形甚長偉俗人不以爲惡謂諸衆生從天根生也王都城東二十餘里大寺側大垣內有天帝釋爲佛造三道寶階中皆附黃金左以水精右用白銀南北而列東面下地是佛從逝多林舊云祇陁林昇天至善法堂爲母三月說法下降處百年已前階尚猶在今並沒盡後王倣之猶高七十餘尺上起精舍石側有柱光潤暎現隨其罪福影出柱中青王所造階側有浮圖四佛行坐迹處又有佛澡浴處立塔其所有佛入室精舍又其側佛經行石基長五十步高七尺足可覆處皆有蓮華文又基左右小塔梵王所造次前是蓮華尼化爲輪王先見佛處佛告尼曰非汝先也有蘇部底舊云須菩提宴坐石室知諸法空此先見吾法身也

又從此北行二百里至羯若鞠闍國是中印度曲女城也都城西近殑伽河長二十餘里廣四五里即統五印度之都王也王前尸羅逸多(唐云戒日)吠奢姓初欲登位於殑伽岸有觀自在像乃請告曰汝本此林蘭若比丘金耳月王既滅佛法王當重興慈物在懷方王五境慎勿昇師子座及稱大王號也王乃共童子王平殄怨道月王徒衆又約嚴令有敢噉肉者當截舌殺生者當斬手乃與寡姝共知國事於殑伽側建千餘涌圖各高百餘尺二十年來五年一會傾及府藏拯濟孥有唯留兵器用備不虞初作會日集諸國僧三七日中四事供養令相論議若戒行貞固道德優洽者昇師子座王便受戒清淨無學示有崇仰穢行彰露者驅出國界城西北有王所造昔佛於此七日說法其側有髮爪塔四佛行坐迹又南臨殑伽寺有佛牙長寸半光色變改寶函盛之遠近瞻者日有百千守者煩擾重稅金寶而樂禮者不辭重貨齋日便出置

高座上散華雜積牙齒不沒

又城東南百餘里有塔佛曾七日說法處中有舍利時放光明其側有佛行坐迹寺北四里臨殑伽河有塔佛曾七日說法五百餓鬼解悟生天其側又有髮爪塔次側又有四佛行坐迹

又至阿輸陁國屬中印度都城北五里殑伽河岸大寺中塔佛爲天人三月於此說法有四佛行坐迹次西五里有佛髮爪塔城西南五里大菴沒羅林中故寺是阿僧伽菩薩夜昇天宮於彌勒所受瑜伽莊嚴大乘經論及中邊論等晝下爲衆說之林西北百餘步有佛髮爪塔城東南臨殑伽有塔佛曾三月說法處有髮爪靑石塔有四佛行坐迹

又隣二國東南行至鉢羅伽耶國屬中印度王城西南臨閻牟河曲中有塔佛曾於此降外道處有髮爪塔經行迹處又有提婆菩薩作廣百論處城中有天祠堂前大樹枝葉蒙密有食人鬼依之左右遺骸爲積人至祠

中槃不輕命上樹投下為鬼所誘城東兩河間交廣十餘里土地平豐細沙彌布古今王豪諸貴諸有捨施莫不止焉號為大施場戒日大王亦修此業場東合流口日數人自溺而死彼俗名為生天所也有欲行此法者於七日中絕粒自沈中流遠近相趣乃至山猨野獸羣鹿等亦游水濱絕食沈死當戒日王行施之時有一獼猴雌為狗殺雄者負屍擲此河中雄者又自餓累日而死

又從此西南大林野行五百餘里至憍賞彌國屬中印度王城內故宮大精舍高六十尺刻檀佛像上懸石蓋即鄔陁衍那王舊云憂陁延王唐云出愛之所造也靈光開起諸王以力欲舉莫之移昔佛為母上天說法王請目連神力接上就天模相及佛下天像便起迎佛慰喻曰方為佛事舍東百餘步四佛行坐迹佛浴室并今猶充汲城內東南隅有具史羅長者宅有佛精舍髮爪塔有四佛行坐迹城西九里石室有佛降毒龍處側有大塔高二

十餘丈有佛經行迹及有髮爪塔病
求多愈又有釋迦遺法滅盡在此國
中貴賤入境自然感傷塞東北行七
百里度殑伽北岸至迦奢布羅城是
護法菩薩伏外道處佛曾於此六月
說法有佛經行迹及有髮爪塔
又從此北行一百八十里至鞞索迦
國屬中印度王城南有寺塔高二十
餘丈佛曾於此六年說法其側有奇
樹高七十尺春冬不改是佛淨齒木
棄而成生諸邪外道競欲殘伐尋生
如故罰者受殃側有四佛行坐迹并
有髮爪塔基角相連林池交影
又從此東北五百里至室羅伐悉底
國屬中印度（舊云舍衛國也）都城荒毀故殿東
基上有小塔是鉢羅犀那恃多王（舊云波斯匿慶言勝軍也）比丘尼造精舍處次東塔是
蘇達多（唐云善施）之故宅也側有大塔是鴦
窶利摩羅（唐云指鬘）耶捨處城南六里許
有逝多林是給孤園太子所造寺也
今荒廢之尚有石柱高七十餘尺育
王造之甎室一存餘並湮滅室中有
爲母說法金像東北有佛洗病僧塔

西北有目連舉身子衣塔不遠有井塔佛所汲用又有舍利弗與佛經行道說法處並有表塔靈樂異香常降其所又有外道殺女以陰謗佛立塔表處寺東百餘步大深坑是調達置毒害佛生身陷處又南有大坑是瞿伽離比丘毀佛生身陷處又南八百步大深坑是戰遮婆羅門女毀謗佛生身陷處此三大坑皆深洞達無底縱有洪雨大注終無停偃寺東七十步有精舍名曰影覆高六十尺中有東面坐像與外道論處次東天祠量同精舍初日影西不蔽佛舍晚日蔭東遂覆天祠又東四里大涸池是毗盧釋迦王（舊云瑠璃王也）陷入地處後人立記之又有身子初造寺時與外道捔處亦立塔記寺西北四里有得眼林中有佛經行遊塔其緣勝軍王抉五百賊眼聞佛慈力一時平復捨杖遂生城西北六十里故城是人壽二萬歲時迦葉波佛本生處其北即是此佛全身舍利之所育王造塔表記之處

又東南行五百里至劫比羅伐窣堵

國屬中印度(舊云迦毗羅國)故城無人住城內正殿基上精舍中作王像其側是摩訶摩耶(唐云大術)夫人寢殿基上精舍作夫人像其側精舍中作菩薩像神降之相彼執不同上座部云當唐國五月十五日諸部又云當此五月八日此蓋見聞之異耳城南有塔是太子捔力擲象越城墮地爲大坑處其側有精舍作太子像及受業處其傍有精舍是妃寢處作耶輸陁羅并羅怙羅像別本云太子初夜開城北門出去又城東南隅精舍中作太子乘白馬陵空踰城處四城門各有精舍作老病死沙門像城南四里尼拘盧林塔佛得道與天人說法之所城南五十里故城中塔是人壽六萬歲時迦羅迦村駄佛本生城城東南塔即此佛遺身處無憂王於前建立石柱高三丈又東北三十餘里故城中塔是人壽四萬歲時迦諾迦牟尼佛本生城城東北塔即此佛遺身處無憂王爲建立石柱銘記之高二丈餘城東北四十餘里有太子生樹下塔

大城西北數百千塔是誅釋子塔有
四釋子推王軍衆瑠璃王退城人不
受被罰出境至今不絕城南尼拘律
樹塔是佛初來見父王處城南門外
塔是太子兄弟捔射處東南三十餘
里是太子射矢沒地因涌泉流俗傳
箭泉病飲多愈或持泥附額隨苦皆
愈又東北九十里臘伐尼林釋種浴
池華水相暎其北二十五步有無憂
華樹今已枯瘁佛本誕處有說云當
此三月八日者上座部云當此三日
十五日者次東有塔二龍浴太子處
佛初生已不扶而行四方各七步所
蹈之處出大蓮華旣右脇生天帝衣
接四王捧之置金几上凡施四塔并
立石柱表之傍有小河東南而流俗
號油河是太子產已天化此池光潤
令沐以除風虛今變水河尚膩如油
又從此東行二百餘里荒林中至藍
摩國屬中印度都城荒城東南有佛
塔減百尺昔初八分之一分舍利也
靈光時起其側有清池龍變為蛇出
繞其塔有野象採華以散之無憂王

欲開龍護不許又東大林百餘里大
塔是太子至此解寶衣中示足珠付
闡鐸迦還父王處又東有贍部樹枯
株尚在有小塔是太子以餘衣易鹿
布處其側塔者鬚髮處年自不定或
云十九二十九者又東南行百九十
里尼拘陁林塔高三丈是昔人於佛
焚地收餘灰炭於此起塔病者祈愈
亦有四佛行坐迹塔高百餘尺左右
數百小塔

又從此東北大林蹤嶮行五百里至
拘尸那揭羅國屬中印度城荒人少
城內東北角塔是純陁故宅其井猶
美嘗供所穿城西北四里度阿恃多
伐底河唐云有金近西岸娑羅林兩林中
間相去數十步中有四樹特高作大
甎精舍中造佛涅槃像北首而臥傍
高二百餘尺前有石柱記佛滅相有
云當此土三月十五日者說有部云當
此九月八日諸部異議云至今龍朔三
年則經一千二百年此依菩提寺石
柱記也或云一千三百年或云一千五
百年或云始過九百未滿千者其精

舍側有佛昔為雉王救火及鹿救生各立一塔次西塔者是蘇跋陀羅(唐云善現)滅諍處次有一塔是執金剛神躃地處次側一塔是傳稽七日處次側一塔是阿泥樓陀上天告母降來哭佛處域北度尼連禪那河三百步塔者是佛涅疊般那處(唐云焚燒)地今黃黑土雜灰炭有祈感者剋獲舍利次側一塔佛為大迦葉波現雙足處次有一塔前立石柱剎記八國分舍利事

又從此西南大林行五百里至婆羅痆(女黠反)斯國屬中印度(舊云波羅奈訛也)都城西臨殑伽河城居人滿城東北有婆羅痆斯河東北十餘里是鹿野寺又西南塔高百餘尺前有石柱高七十餘尺洞徹清淨誠感像現隨其善惡即成道已初轉法輪處其側三塔即昔三佛行坐處傍有諸塔是五百獨覺入滅度處又側一塔是慈氏菩薩受記處又西一塔是佛過去為護明菩薩迦葉波佛授今佛成道處次南有四佛經行處長五十步高七尺青石積成上作釋迦經行像形特異莊嚴上髮

跋頭抽出神而有徵寺迹掘多精舍淨圖乃有數百事難述盡寺西有清池周二百步佛昔盥浴次西小池佛嘗滌器處次北小池佛嘗有澣衣處次之三池龍止其中味甘且淨有慢觸者金毗羅獸即而害之次側有方石上有佛袈裟文迹外道凶人有輕蹈者池龍輒興風雨害之次側有浮圖佛曾作六牙象王見獵師者被法衣故拔牙與處次又一塔佛昔為象與獼猴相問大小處又大林中塔佛與調達昔為鹿王佛代孕鹿命處鹿野之號因此得名寺西南三里有一塔是五人迎佛處又大林東三里有塔佛昔為兎與諸獸聚自知形小燒身饋之因感天帝下來讚故使月輪有兎像現

又東順殑伽河行三百里至戰主國都城人滿城臨殑伽河城西北有寺塔佛舍利一升昔佛於此七日說法并四佛行處河北有佛降鬼塔半已陷地又有佛為噉人鬼說法處又東南度河百餘里塔者即分舍利瓶及

餘舍利龕曰放光
又東北度殑伽河行百五十餘里至
吠舍釐國屬中印度（梵云毗舍離國）都城頹
毀故基周七十里少人居住宮城周
五里宮西北六里有寺塔是說維摩
經處又東是舍利子證果塔又東大
塔是王得一分舍利一斛許無憂王
取九卄均造餘塔後更有王欲開地
震遂止次南有獼猴為佛穿池池西
羣猴持佛鉢上樹取蜜處池南猴奉
佛蜜處各有塔記寺東北四里許有
塔是維摩故宅基尚多靈神其舍疊
甎傳云積石即是說法現疾處也於
大唐顯慶年中　勑使衛長史王玄
策因向印度過淨名宅以笏量基止
有十笏故號方丈之室也并長者寶
積宅菴羅女宅佛姨母入滅處皆立
表記寺北四里有塔佛將往拘尸天
人送立處次後一塔是佛最後觀城
邑處次是菴羅女以園施佛處其側
一塔是佛三告阿難涅槃處又側一塔
是千子見父母處即賢劫千佛也東
故重閣講堂基塔時放光明是佛說

普門住處城東南十五里大塔是七百賢聖重結集處殑伽河南北岸各有一塔是阿難陁分身與二國處

又隣一國西北行一千五百里入山谷至尼波羅國屬北印度都城東南不遠有水火林東一里許有阿耆波沵水周二十步旱澇湛然不流常沸家火投之徧池火起煙焰數尺以水灑火火更增熾碑土以投亦即然盡無問投者並成灰燼架釜水上煑食立熟賢德傳云此水中先有金匱前有國王將人取之匱已出泥人象挽之不動夜神告曰此是慈氏佛冠在中後彌勒下生擬着不可得也火龍所護城南十餘里孤山特秀寺居皇疊狀若雲霞松竹魚龍隨人馴附就人取食犯者滅門比者國命並從此國而往還矣即東女國與吐蕃接界唐梵相去可一萬餘里

又從南行百五十里度殑伽河至摩揭陁國屬中印度城少人居邑落極多故城在王舍城山北東二百四十里北臨殑伽河故宮北石柱高數丈

昔無憂王作地獄處是頻婆娑羅王
之曾孫也王即戒日之女壻也所治城
名華氏城王宮多華故因名焉石柱
南有大塔即八萬四千之塔一數也
安佛舍利一升時有光瑞即是無憂
王造近護羅漢役鬼神所營其側精
舍中有大石是佛欲涅槃北趣拘尸
南顧摩揭故蹈石上之雙足迹長尺
八寸廣六寸輪相華文十指各異近
為惡王金耳毀壞佛迹鑿已還平文
采如故乃捐殑伽河中尋復本處貞
觀二十三年有使圖寫迹來次側有
四佛行坐迹塔故城東南有龍猛菩
薩伏外道處次北有鬼辯塔馬鳴事
又西南度尼連禪河有伽耶城少人物
可千餘家城西南六里許至伽耶山
谿谷杳冥俗謂靈岳自古君王封告
成也頂有石塔高百餘尺時放奇光
佛於此說寶雲等經山東南尼連河
減二里許至鉢羅笈菩提山言正覺
佛時證先登因名也佛自東北岡上
頂欲入金剛定振地搖山神懼告佛
又至西南半崖中面背坐石地山又

處淨居天告曰此西南十五里近苦
行處畢鉢羅樹下金剛座處是菩提
座三世諸佛咸此成正覺佛方就之
仍爲石室龍留影也世稱名地其菩
提樹周垣甎壘以崇固之東西闊周
可五百四十步奇樹名華連陰列植
正門東闢對尼連河南門接大華池
西阨險固北門通大寺其院內聖迹
諸塔列多樹垣正中金剛座上者賢
劫初成與大地俱大千界中下極金
輪上至地際金剛所成周百餘步千
佛同坐入金剛定故因號爲即證道
之處又曰道場大地震時獨無搖也
如來得道之日互說不同或云三月八
日及十五日垣北門外大菩提寺六
院三層牆高四丈墨甎爲之師子國
王買取此處興造斯寺僧徒僅千大
乘上座部所住持也有骨舍利狀如
人指節舍利者大如真珠彼土十二
月三十日當此方正月十五日也世
稱大神變月若至其夕必放光瑞天
雨奇華充滿樹院彼土常法至於此
時道俗千萬七日七夜競申供養凡

有兩意謂觀光瑞及取樹葉其樹青翠冬夏不改每至入涅槃日及以夏末一時彫落通夕新抽與舊齊等後為無憂王妃伐截於西數十步聚而燒之用以祠天煙焰未止忽生兩樹猛火之中茂葉同榮因謂號為灰菩提樹王觀生信以香乳溉餘根者至旦樹生如本王妃忿之又夜重伐王重新請以乳灌之不日還生壘石周垣其高丈餘近為金耳國月王又伐此樹掘至泉水不盡根底乃縱火焚之又以甘蔗漬之令其爛絕其本邀數月之後為補剌拏伐摩王此言滿冑即先無憂王之玄孫也聞樹被誅擧身投地請僧七日經行繞樹大坑以數千牛乳灌之六日夜樹生丈餘恐後剪伐周峙石垣高二丈四尺樹今出於石壁上二丈餘圍三尺餘樹東青甎精舍高百六十餘尺基廣二十餘步上有石鉤欄繞之高一丈層龕皆有金像四壁鏤諸天仙上頂金銅阿摩勒迦果此謂寶瓶及寶臺也東却接為重閣三層簷宇特異並金銀飾鏤三重

門外龕中左觀自在右慈氏像並鍮銀成高一丈許是無憂王造精舍初小後巨廣之

依王玄策行傳云西國瑞像無窮且録摩訶菩提樹像云昔師子國王名尸迷佉拔摩（唐云功德雲）梵王遣二比丘來詣此寺大者名摩訶諵（此云大名）小者優波（此云授記）其二比丘禮菩提樹金剛座訖此寺不安置其二比丘乃還其本國王問比丘往彼禮拜聖所來靈瑞云何比丘報云閻浮大地無安身處王聞此語遂多與珠寶使送與此國王三謨陁羅崛多因此以來即是師子國比丘又金剛座上尊像元造之時有一外客來告大衆云我聞募好工匠造像我巧能作此像大衆語云所須何物其人云唯須香及水及料燈油支料既足語寺僧云吾須閉門營造限至六月慎莫開門亦不勞飲食其人一入即不重出唯少四日未滿六月大衆平章不和各云此塔中狹迮復是漏身因何累月不開見出疑其所為遂開塔門乃不見匠人其像已成

唯右乳上有少許未竟後空神驚誠
大衆云我是彌勒菩薩像身東西坐
身高一丈一尺五寸肩闊六尺二寸
兩膝相去八尺八寸金剛座高四尺
三寸闊一丈二尺五寸其塔本阿育
王造石鉤欄塔後有婆羅門兄弟二
人兄名王主弟名梵主兄造其塔高
百肘弟造其寺其像自彌勒造成已
來一切道俗規摸圖寫聖變難定未
有寫得王使至彼請諸僧衆及此諸
使人至誠殷請累日行道懺悔兼申
來意方得圖畫髣髴周盡直為此像
出其經本向有十卷將傳此地其匠
宋法智等巧窮聖容圖寫聖顏來到
京都道俗競摸

奘師傳云像右乳上圖飾未周更塡
衆寶遙看其相終似不滿像坐跏趺
右足跏上左手斂右手垂所以垂手
者像佛初成道時佛語魔王指地為
證近被月王伐樹令臣毀像王自東
返百本信心乃於像前橫施甎障心
愧瞻故置燈於內外畫自在天像功
成報命月王聞懼舉身生皰肌膚皆

裂尋即喪沒大日馳報即除壁障往
還多日燈猶不滅今在深室晨持鏡
照乃覩其相見者悲戀敬仰忘返又
依王玄策傳云此漢使奉　勅往摩
伽陁國摩訶菩提寺立碑至貞觀十
九年二月十一日於菩提樹下塔西建
立使典司門令史魏才書
昔漢魏君臨窮兵用武興師十萬日
費千金猶尚北勒闐顏東封不耐大
唐牢籠六合道冠百王文德所加溥
天同附是故身毒諸國道俗歸誠
皇帝愍其忠欵遐軫
聖慮乃命使人朝散大夫行衛尉寺
丞上護軍李義表副使前融州黃水
縣令王玄策等二十二人巡撫其國
遂至摩訶菩提寺所菩提樹下金剛
之座賢劫千佛並於中成道嚴飾相
好具若眞容靈塔淨地巧窮天外此
乃曠代所未見史籍所未詳
皇帝遠振鴻風光華道樹爰命使人
届斯瞻仰此絕代之盛事不朽之神功
如何寢默詠歌不傳金石者也乃爲銘
曰

大唐撫運　膺圖壽昌　化行撰六合
威稜八紘　身毒稽顙　道俗來王
爰發明使　瞻斯道場　金剛之座
千佛代居　尊容相好　彌勒規摹
靈塔壯麗　道樹扶疏　歷劫不朽
神力爲如
又奘師傳云佛以唐國三月八日成
道上座部云當此三月十五日成道
時年三十者或云三十五者斯之差
互彼自不同由用曆曆前後故有此異
由神州曆筭元各不同三代定正延
縮何足怪乎且據一相取悟便止樹西
大精舍內有鍮石像東面立飾以奇
珍前有青石奇文異采初成道日梵
王起七寶堂帝釋起七寶座佛據上
七日思惟放光照樹今寶爲石樹南
浮圖高百餘尺初佛於河沐巳將坐
念草帝釋化人以始尸草（此云吉祥草）以奉
佛坐育王造塔表之次東北有塔是
佛證果時有羣青雀來繞世尊亦有
羣鹿繞之處樹東大路左右各有一
塔是魔王嬈佛襄退處樹西北有精
舍中迦葉波佛時放光明俗云至誠

七繞生得宿命智又垣西北有鬱金香泥高一丈四尺樹垣東南隅有屋拘律樹樹側有塔精舍中有坐像初證果時大梵王請轉法輪處垣內四隅皆有塔初佛受草趣樹先至西南地動又向西北又東北又東南並為地動即西北至樹下東面坐金剛座上地方安靜故立塔記垣外西南有二牧牛女宅處其側有煮乳糜處又側有佛受糜處皆立表塔樹南門外大池周七百餘步清澄魚龍所宅次南有池是帝釋所造為佛濯衣池西大石是帝釋雪山持來為佛曬衣次側有塔是佛納故衣處次南林中一塔是佛受貧母施故衣處化池東林龍池清潔其水甘美岸西有小精舍中像佛初成道此坐七日入定龍王繞佛七匝化多頭蓋佛處龍池東林精舍作佛羸瘦形像其側有經行迹七十餘步南北各有畢鉢羅樹往來攀而後起即是苦行六年日食一麻麥處今有疾者以香油塗像多愈又有五比丘住處又東南有塔是佛入

足連河浴處次近河有佛食乳糜處　法苑珠林卷三十九　蒼玉撰　攢
其側有二塔是長者獻蜜麨處樹東
南塔是四天王奉佛石鉢處其側有
塔是佛成道後爲母說法處又有度
迦葉兄弟千人處樹垣北門外即是
摩訶菩提寺庭宇六院觀閣三重周
垣高四丈有佛舍利大如指節光潤
鮮白通徹內外無舍利者大如青珠
形帶紅色每年至佛大神變月出以
示人即印度十二月三十日於唐國
當正月十五日於此之時放光雨華
大衆深信其寺常有千僧習大乘上
座部法儀清肅是南海僧伽羅國王
請立經今四百年寺多有師子國人
每年比丘解安居訖四方道俗百千
萬衆七日七夜香華伎樂徧林供養
印度諸僧以唐國五月十六日入夏安
居以唐國八月十五日解夏斯亦踰
方用曆不同不可一定如雪山北有
國坐春坐秋者意以一年之內多溫
熱處制三月住就中前後一月延促
不定若據修道何時不安故律制三
時游行通結有罪必有善緣亦開隸

濟院東渡河大林中塔北池者佛昔
爲香象子侍盲象母處前肆石柱
昔迦葉波佛於此宴坐側有四佛行
坐迹林中小石柱是鬱頭藍發惡願
處又東度黃河百餘里至屈屈吒播
陁山舊云雞足直上三峯狀如雞足頂樹
大塔夜放神炬光明通照即大迦葉
波於中寂定處也初佛以姨母織成
金縷大衣袈裟傳付彌勒令度遺法
四部弟子迦葉承佛教言佛涅槃後
第二十年捧衣入山以待彌勒山路
榛極梗澀多諸林竹師子虎象從衡
騰奔奘法師至彼每思登踐取進無
由奘乃告王請諸防援蒙王給兵三
百餘人各備鋒刃斬竹通道日行十
里尒時彼國聞奘往山禮拜士女大
小數盈十萬奔隨纔至共往難足既
達山阿壁立無路乃縛竹爲梯相連
而上達山頂者三千餘人四睇欣然
轉增喜踊具覩石礴散華供養又依
王玄策傳云粤以大唐貞觀十七年
三月內爰發
明詔令使 人朝散大夫行衞尉寺丞

上護軍李義表副使前融州黃水縣令王玄策等送婆羅門客還國其年十二月至摩伽陁國因即巡省佛鄉覽觀遺蹤聖迹神化在處感徵至十九年正月二十七日至王舍城遂登耆闍崛山流目縱觀傍眺罔極自佛滅度千有餘年聖迹遺基儼然具在一行一坐皆有塔記自惟器識邊鄙忽得躬覩靈迹一悲一喜不能裁抑因銘其山用傳不朽欲使大唐皇帝與日月而長明佛法弘宣共此山而同固其辭曰

大唐出震膺圖龍飛光宅率土恩覃四夷化高三五德邁軒羲高懸玉鏡垂拱無為其一道法自然儒宗隨世安上作禮務風樂制發於中土不同葉裔釋教降此運於無際其二神乃自在應化無邊或涌於地或降於天百億日月三千大千法雲共扇妙理俱宣其三巍乎此山奇狀增多上飛香雲下臨澄波靈聖之所降集賢懿之所經過存聖迹於危峯荐遺趾於巖阿其四參差嶺障重疊巖廊鏗鏘寶鐸攢

鎾異香覽華山之神蹤勒貞碑於崇
嵩馳大唐之淳化齊天地之久長其五
又奘師傳云從此山東行六十里至
矩奢揭羅補羅城北門外有塔佛舒
手現五師子伏提婆醉象處又東北
塔是舍利子聞焉勝比丘說法證聖
處塔北大坑傍塔是室利毱多設火
坑以害佛處又東至姞栗陁羅矩吒
山（此云鷲峯亦云鷲臺舊云耆闍崛山）傍有大石高丈四
五廣三十餘步是提婆達多擲佛處
其南崖下有塔佛此處說法華經處
南山崖有大石室佛舊入定阿難別
室被魔怖之以手通石摩頂現有通
穴精舍東北大石是佛曬衣處衣文
明徹石內傍有佛迹山城北門西有
毗布羅山西南崖昔有五百溫泉今
猶數十泉西卑鉢羅石室佛昔常居
後壁洞穴是阿素洛宮山門外一里
至迦蘭陁竹園精舍東大塔是阿闍
多没吐路（唐云未生怨也）即是阿闍世王也竹
園西南六里許南山陰大竹林中有
大石室是大迦葉波與千羅漢於此
集三藏處僧中上座即號為上座部

室西北塔是阿難受責證果處山城
之北可五里許至曷羅闍姑利溫唐
言新王舍城南門外道左塔者度羅
枯羅處又北三十餘里至那爛陁寺
唐云施無猒寺贍部洲中寺之最者勿高此矣
五王共造供給倍隆故因名焉其寺
都有五院同一大門周閭四重高八
丈許並用甎壘其最下壁猶厚六尺
外墎三重墻亦甎壘高五丈許中間
各繞極深池壍備有華香嚴麗可觀
自置已來防衛清肅女人垢濫未曾
容隱常住僧眾四千餘人外客道俗
通及邪正乃出萬數皆周給衣食無
有窮竭故復號施無猒也中 及左右
聖迹重疊不可殫 記有諸論師智識
清遠王給封戶乃至十城漸降量賞
不減三城其寺現在受封大德三百
餘人通經已上不當僧役重愛學問
諮訪異法故爲著已西被於海內諸
出家者皆多義學任國追師都無隣
礙王雖 守國不敢遮障又東行入山
二百餘里至伊爛拏國見佛坐迹入
石寸許長五尺二寸廣二尺一寸有

瓶迹沒石寸許八出華文都似新置
有佛立迹長尺八寸强闊六寸許
又隔七國西北行至羯羅拏國邪正
兼事別有三寺不食乳酪是調達部
僧也又西南行七百里至烏荼國東
境臨海有發行城多有商侶停於海
濵次南大海中有僧伽羅國謂執師
子是也相去約指二萬餘里每夜南
望見彼國中佛牙塔上寶珠光明騰
焰暉赫現於天際
又西南行具經諸國並有異迹可五
千里至憍薩羅國即南印度之正境
也崇信彌篤王都西南三百餘里有
黑蜂山是昔大王爲龍猛菩薩造立
斯寺舊云龍樹其寺上下五重鑿石爲之
引水旋注多諸瓌異沿彼達今淨人
固守罕有登者龕中石像形極偉大
寺成之日龍猛就山以藥塗之變成
紫金世無等者又有經藏夾傳無數
古老相傳盡初結集並現存在雖外
佛法屢遭誅殄而此一山住持無改
近有僧來於彼夏坐但得讀誦不許
持出具陳此事但路幽阻難可尋問

又南行至案達羅國屬南印度都城西南二十餘里孤山嶺上石塔即是陳那菩薩造因明論處

又南行千里至馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山開各有大寺昔王為佛造鑿山疏石列極華博賢聖游息佛滅未有千年前其處有千凡僧安居罷日皆證無學陵空飛去今寂無人其處有婆毗吠伽論師唐云明辯即是般若燈論主也於觀自在前絕粒而飲水三年立志祈請待見彌勒觀自在乃為現色身今在城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方云此巖石內有阿素洛宮如法行請石壁當開可即入中待彌勒出我當相報又經三年然呪芥子擊於石壁豁即洞開時百千衆觀覩驚歎論師跨門再三顧命唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟也當即石門還合如壁

又復南行六千餘里至秣羅矩吒國即贍部最南際海濱境也山出龍腦香及有白檀香樹又有羯薩羅香樹松身無葉香如氷雪即龍腦香也從

北南大海中有天宮觀自在菩薩常
所住處（舊云觀世音菩薩也）臨海有城即是古師
子國入海中可三千里非結大伴則不
可至自此西北四千餘里中途經國具
諸神異國東南隅數千里那羅稽羅
洲人長三尺鳥喙唯食椰子
又至摩訶剌佗國其王自在承實戒
日寺有百餘僧徒五千東境山寺羅
漢所造有大精舍高百餘尺中安石
像長八丈餘上施石蓋凡有七重虛
懸空中相去各三尺禮謁見者無不
歎異傳云羅漢願力所持或云藥呪
術力所持
又越二國西北至摩臘婆國屬南印
度都城西北二十餘里有大婆羅門
邑側大陷坑水流無滿是昔大慢婆
羅門謗大乘生陷入地處又西北至
阿吒釐國屬南印度此國出胡椒蕙
陸香樹葉如棠
又西北越十餘國至波剌斯國
非印度所攝此國多出金銀鍮石頗
胝水精死多棄屍佛鉢在王宮中西
北接拂懍國出白狗子本赤頭鴨生

於穴中案梁貢職圖云去波斯北一萬里西南海島有西女國非印度攝拂懍年別送男夫配焉略陳聖迹依如前述具列俗紀備存大本

頌曰

希音遠流　乃眷東顧　欣風慕道　仰規西度　妙盡毫端　運微輕素　詵釆虛凝　始暎霄霧　迹流泉像　理深其趣　寄興開襟　引凡聖路　千佛同化　萬賢求曙　群情有感　緇素同遇

法苑珠林卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

法苑珠林卷第三十　　横三十六

西明寺沙門釋道世撰

住持篇第二十二此有十部

述意部　治罰部　恩慎部
説聽部　菩薩部　羅漢部
僧尼部　長者部　天王部
鬼神部

述意部第一

夫法不自弘弘之在人人通邪正法
逐人訛將欲住持三寶必須德行內
充律教一宗兼先諳究不憚勞苦不
好聲譽今遐適道俗欣心有據界中
行者慕崇進業緇素相依法得久住
故四分律云非制不制是制便行如
是漸漸令法久住若法出常情言無
規非翻同鄙俗何成匡衆宜自私退
省已爲人故律云非制而制是制便
斷如是漸漸令法速滅數見朝貴門
首多有療病僧尼或有行醫針灸求
貪名利或有蒱博歌戲不護容儀或
有婚姻相託媒嫁男女或有科斂酒
宍公然聚會或有服翫奢華馳騁衣

馬或有執腕抵掌類同賤俗或有結
構惡友朋仗麁人致使穢響盈路行
染俗情貴勝同知聞徹天聽於是雷
同揔撥枉濫清人非直僧尼不依聖
教亦由白衣不識賢良寔因一二凡僧
毀謗無量好衆或有勤求學問博知
三藏或有講導利生無闕四時或有
專居禪思常坐不臥或有讀誦經論
常勤匪懈或有六時禮懺晝夜行道
或有納衣乞食儉素無為或有山居
蘭若頭陀苦行或有專營福利供養
三寶或有興律齋講化俗入道或有
營造經像締構伽藍如是略列疇能
殫記此之名德常依道場專行福智
寸陰不遺無暇澡浴所以公貴不識
唯共鄙徒結友情齊染習既久以非
為是縱覩聖僧將為凡衆唯生瞋慢
何曾加敬靜思此事豈非濫歟

治罰部第二

自大聖西隱正教東流佛法付囑國
王令加護持但王法倰稜日就衰亂
治犯憲章漸將殆盡若聞說者反被
陵辱以道俗濫惡情乘日久設欲治

罰改惡就善恃官勢力枉壓清人僧衆無力反汙淨心其懷轉甚實難摧伏致使大教息用遺風訛替故大集經云若未來諸王四姓為護法故能捨身命寧護一如法比丘不護無量諸惡比丘是王捨身生淨土中若隨惡者是王無量世中不復人身王等不治則斷三寶奪衆生眼雖無量世修施戒慧則為滅失又犯過比丘應須治者一月兩月苦使或不與語不與共坐或擯出一國乃至四國有佛法處治如是等惡比丘諸善比丘安樂受法故使佛法久住不滅又薩婆多論云違王制故得突吉羅罪又勝鬘經云世尊應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令正法得久住天人充滿惡道減少於如來所轉法輪而得隨轉又涅槃經云善男子諦聽諦聽當為汝說如來所得長壽之業菩薩以是業因緣故得壽命長欲得長壽應當憶念一切衆生同於子想生大慈大悲大喜大捨受不殺戒教修善法亦當安置

一切衆生於五戒十善復入地獄餓
鬼畜生阿脩羅等一切諸惡趣拔濟是中苦惱
衆生脫未脫者度未度者未涅槃者令涅
槃安慰一切諸恐怖者以如是等業
因緣故菩薩則得壽命長遠於諸智
慧而得自在隨所壽終生於天上迦
葉菩薩白佛言世尊於佛法中有破
戒者作逆罪者毀正法者云何當於
如是等人同子想耶佛告迦葉善男
子譬如國王諸臣有犯王法隨
罪誅戮而不捨置如來世尊不如是
也於毀法者與驅遣羯磨呵責羯磨
捨置羯磨舉罪羯磨不可見羯磨滅
擯羯磨未捨惡見羯磨善男子如來
世尊與謗法者作如是等降伏羯磨
爲欲示諸行惡之人有果報故我涅
槃已隨其方面有持戒比丘威儀具
足護持正法見壞法者即能驅遣呵
責懲治當知是人得福無量不可稱
計乃至若善比丘見壞法者置不呵
責驅遣舉處當知是人佛法中怨若
能驅遣呵責舉處是我弟子眞聲聞
也又云如來今以無上正法付囑諸

王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應當勸勵諸學人等令得增上戒定智慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者王者大臣四部之衆應當苦治又經若有比丘供身之具亦當豐足復能護持所受禁戒能師子吼廣說好法謂修多羅乃至阿浮陀達磨以如是等九部經典爲他廣說利益安樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有比丘畜如是等不淨物者應當治之如來先於異部經中說有比丘畜如是等非法之物某甲國王如法治之驅令還俗若有比丘能作如是師子吼時有破戒者聞是語已咸共瞋恚害是法師是說法者設復命終故名持戒自利利他以是緣故我聽國主群臣宰相諸優婆塞等護說法人經中廣明覺德比丘護正法時制諸比丘不得破戒畜非法物戒徒衆聞是語已便來害之時有國王名曰有德没命護持覺德比丘與共戰鬪救得法師從

是之後常得值佛乃至二人皆得成佛自指云尒時王者則我身是說法比丘迦葉佛是爲護法故皆得成就是金剛身又云我涅槃後濁惡之世國土荒亂互相抄掠人民飢餓尒時多有爲飢餓故發心出家如是之人名爲禿人是禿人輩見有持戒威儀具足清淨比丘護持正法驅逐令出若殺若害迦葉菩薩白佛言世尊是持戒人護正法者云何當得遊行村落城邑教化善男子是故我今聽持戒者依諸白衣持刀杖者以爲伴侶若諸國王大臣長者優婆塞等爲護法故雖持刀杖我說是等名爲持戒雖持刀杖不應斷命若能如是即得名爲第一持戒又云我於經中亦說有犯四波羅夷乃至微細突吉羅等應當苦治衆生若不護持禁戒云何當得見於佛性一切衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛性得成阿耨菩提又偈云

比丘若修集　戒定及智慧
當知則不久　親近大涅槃

又月燈偈云

雖廣讀衆經　恃多聞毀禁
多聞不能救　破戒地獄苦

又十輪經佛說偈云

有眞善剎利　供養於正法
三乘得熾盛　當獲功德海
具足七寶等　徧滿閻浮提
持用施諸佛　其福猶有限
乃至四天下　造僧房供養
彼雖得大福　不如護正法
假使為諸佛　滿中造塔廟
彼雖得大福　不如護正法
譬如五日出　能竭於大海
若護我法者　則竭煩惱結
譬如風災起　悉摧一切山
若護正法者　亦滅諸煩惱
譬如水災起　漂蕩壞大地
若護正法者　亦消諸煩惱

思慎部第三

夫欲成大醫弘其三藏先須當機自療已患然後治他法得久住不得為名利故空談名教不修一行遂同狂醉故大莊嚴論云有二種醉一者家色財

等成就時醉　二者他稱讚時醉此之
二醉前一多是在家人等富貴時醉

開放逸門造地獄因後一多是出家
人等貪學名利輕賤自身希望他讚
便生憍慢皆於志趣失於聖意盲不
見道流源三塗故涅槃經云佛告迦
葉我般涅槃七百歲後是魔波旬漸
當沮壞我之正法譬如獵師身服法
衣魔王波旬亦復如是作比丘像比
丘尼像優婆塞優婆夷像亦化作
須陁洹身乃至化作阿羅漢身及佛
色身魔王以此有漏之形作無漏形壞
我正法又經云若有比丘以利養故為
他說法是人所有徒衆眷屬亦效是
師貪求利養是人如是便自壞衆又
云若有比丘雖持禁戒為利養故與
破戒者坐起行來共相親附同其事
業是名破戒亦名雜僧又云復有常
沒非一闡提何者是耶如人為有修
施戒善是名常沒故經云善男子有
四善事獲得惡果何等為四一者為
勝他故讀誦經典二者爲利養故受
持淨戒三者為他眷屬故而行布施

四者為非想非非想處繫念思惟是四善事得惡果報又云是一闡提滅諸善根非其器故假使是人百千萬歲聽受如是大涅槃經終不能發菩提之心所以者何無善心故又經云善男子我涅槃後無量百千歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當有比丘像似持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身身所衣服麤陋醜惡形容憔悴無有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆長利雖服袈裟猶如獵師細步徐行如猫伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠臥糞穢外現賢善內懷貪嫉如受瘂法婆羅門等實非沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等人滅壞如來所制戒律正行威儀說解脫果離不淨法及壞甚深秘密之教各自隨意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉飲酒自生此論言是佛說互共諍訟各自稱是沙門釋子善男子尒時復有諸沙門等貯聚生穀受取魚宍手自作食執持油瓶寶蓋革屣親近國

王大臣長者占相星宿勤修醫道畜養奴婢金銀雜寶學諸伎藝畫師泥作造書教學種殖根栽蠱道呪幻和合諸藥作唱伎樂香華治身摴蒱圍碁諸工巧等若有比丘能離如是諸惡事者當說是人真我弟子若反習是事親近國王王子大臣及諸女人高聲大笑或復默然於諸法中多生疑惑多語妄說長短好醜或善不善好著妙衣如是種種不淨之物於施主前躬自讚歎出入遊行不淨之處所謂酤酒婬女博弈如是之人我今不聽在比丘中應當罷道還俗役使譬如稗稗悉滅無餘當知是等經律所制悉是如來之所說也若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩乃至經云破戒比丘當於百千億萬劫數割截身宍以贍施主若生畜生身常負重所以者何如析一髮為千億分破戒比丘尚不能消一分供養況能消他衣服飲食臥具醫藥又云樂親婦女不附男子乃至憎持戒者親附破戒常讚布施不讚持戒

忍辱精進禪定智慧不讚寂滅遠離獨處常好讖論持戒者過亦不稱讚行頭陀者或指其事惡口横加又經云善男子如來正法將欲滅盡尒時多有惡行比丘不知如來微密之藏嬾惰懈怠不能讀誦宣揚分別如來正法譬如癡賊棄捨真寶擔負草稾不解如來微密藏故於是經中懈怠不勤哀哉大嶮當來之世甚可怖畏苦哉衆生不勤聽受是大乘典大涅槃經唯諸菩薩摩訶薩等能於是經取真實義不著文字隨順不逆爲衆生說復次善男子如牧牛女人爲欲賣乳貪利多故加二分水轉賣與餘牧牛女人彼女人得已復加二分轉賣與近城女人得已復加二分復轉賣與城中女人彼女得已復加二分詣市賣之時有一人爲子納婦當須好乳以贍賓客至市欲買是賣乳者多索價數是人荅言汝乳多水不直尒許正值我今贍待賓客是故當取取已還家煑用作糜都無乳味雖復無味於苦味中千倍爲勝何以故乳之

爲味諸味中最善男子我涅槃後正
法未滅餘八十年尒時是經於閻浮
提當廣流布是時多有諸惡比丘抄
掠是經分作多分能滅正法色香美
味是諸惡人雖復讀誦如是經典滅
除如來深密要義安置世間莊嚴文
飾無義之語抄前著後抄後著前前
後著中中著前後當知如是諸惡比
丘是魔伴侶受畜一切不淨之物而
言如來悉聽我畜如牧牛女多加水
乳諸惡比丘亦復如是雜以世語錯
定是經令多衆生不得正說正寫正
取尊重讚歎供養恭敬是惡比丘爲
利養故不能廣宣流布是經所可分
流少不足言如彼牧牛貧窮女人展
轉淡薄無有氣味雖無氣味猶勝餘
味足一千倍緣彼乳味於諸苦味爲千
倍勝何以故是大乘典大涅槃經於
聲聞經最爲上首譬如牛乳味中最
勝以是義故名大涅槃

說聽部第四

如涅槃經云復次善男子若我弟子
受持讀誦書寫演說是涅槃經莫非

時說莫非因說莫不請說莫輕心說莫處處說莫自歎說莫輕他說莫滅佛法時說莫熾然世說善男子若我弟子受持是經非時而說乃至熾然世說者人當輕呵而作是言若佛秘藏大涅槃經有威力者云何令汝非時而說乃至熾然世而說若持經者作如是說當知是經為無威力若無威力雖復受持為無利益緣是輕毀涅槃經故令無量眾生墮於地獄則是眾生惡知識也非我弟子是魔眷屬若為利養五欲名聞而說經者事同博易速滅正法又涅槃經云云何栴檀貿易凡木如我弟子為供養故向諸白衣演說經法白衣情懸不喜聽聞白衣處高比丘在下兼以種種餚饍飲食而供給之猶不肯聽是名栴檀貿易凡木云何以金貿易鍮石鍮石譬色聲香味觸金譬於戒我諸弟子以色因緣破所受戒是名以金貿易鍮石云何以銀貿易白鑞銀譬十善白鑞譬十惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名以銀貿易白鑞

云何以絹貿易氎褐氎褐以譬無慚無愧絹譬慚愧我諸弟子放捨慚愧習無慚愧是名以絹貿易氎褐云何甘露貿易毒藥毒藥以譬種種供養甘露以譬諸無漏法我諸弟子為利養故向諸白衣苦自譽讃言得無漏是名甘露貿易毒藥

又法華經云菩薩摩訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸外道梵志尼揵子等及造世俗文筆讃詠外書乃至畋獵漁捕諸惡律儀不親近求聲聞人又不應於女人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若入他家不與小女處女寡女等共語亦復不近五種不男之人以為親友不獨入他家若有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說法不露齒笑不現胷臆乃至為法猶不親厚況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不樂與同師常好坐禪於空閑處修攝其心又佛藏經云不淨說法有五種一者自言盡知佛法二者說佛經時出諸經中相違過失三者於諸法中心疑不

信四者自以所知非他經法五者爲
利養故爲人說法如是說者我說此
人當墮地獄不至涅槃又云我久勤
苦求是法寶而此惡人捨置不說但
以經相違語義互相是非不順正法
於聖法中畜心自大隨意而說爲求
利養若比丘說法雜外道義者有善
比丘應從坐去若不尒者非善比丘亦
復不名隨佛教者如是說者我說此
人名爲外道尼乾弟子非佛弟子謂
是地獄畜生餓鬼何以故身未證法
而在高座身自不知而教人者法墮
地獄又當來比丘好讀外經當說法
時莊挍文辭令衆歡樂惡魔尒時助
惑衆人障礙善法若有貪著音聲語
言巧飾文辭若有人好外道經者魔
皆迷惑令心安隱又如群盲人捨所
得物欲詣大施而墮深坑我諸弟子
亦復如是捨麁衣食而逐大施求好
供養以世利故失大智慧而墮深坑
阿鼻地獄又云不淨說法得罪極多
亦爲衆生作惡知識亦謗過去未來
今佛若人悉奪三千大千世界衆生

命比丘不淨說法罪多於此何以故是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提爲助魔事亦使衆生於百千世受諸衰惱但能作縛不能令解當知是人於諸衆生爲惡知識爲是妄語於大衆中謗毀諸佛以是因緣墮大地獄教多衆生以邪見事是故名爲惡邪見者又云舍利弗尒時破戒比丘乃至爲得一杯酒故與諸白衣演說佛法於意云何多貪恚癡多樂讀經貪著利養行不清淨舍利弗若有比丘耆年有德比丘中龍有深智慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是人不樂衆中雜語不樂睡眠多事不爲白衣營執事務不爲使命持送文書不行醫藥不讀醫方不爲販賣不樂論說世間語言但樂欲說出世間法舍利弗我今明了告汝求自利已善比丘等當尒之時不應入衆乃至一宿唯除阿羅漢煩惱已斷及病比丘於中有緣何以故舍利弗當尒時人貪欲瞋恚愚癡毒盛不活怖畏常所逼切求利善人常應

自處小林空靜乃至畢命如野獸死
又云我此真法不久住世何以故衆
生福德善根已盡濁世在近
又大集月藏經云若有衆生唯依讀
誦欲求阿耨多羅三藐三菩提者是
人多喜著於世俗以世俗故尚不能
調伏已心煩惱何能調伏他人煩惱
善男子樂著讀誦求菩提者便有嫉
妒求於名利高心自恃輕慢毀他尚
不能得欲界善根何況能得色無色
界一切善根
又摩訶衍大寶嚴經云譬如醫師持
藥遊行而自身病不能療治多聞之
人有煩惱病亦復如是雖有多聞不
制煩惱不能自利徒無所用譬如死
人著金瓔珞多聞破戒被服法衣受
他供養亦復如是
又方廣十輪經云若有衆生起於麁
弊愚癡惡口自謂爲智乃至不離邪
見爲求他利而生嫉妒貪著名稱自
舉輕他不能守護身口意等心常念
惡常作是語而自稱說是大乘人亦
教他讀誦但自讀已非毀於他以是

義故讃歎大乘自不調伏於大乘道
而欲教他修行大乘乃至云得人身
難亦失聲聞辟支佛乘常趣惡道
不欲親近諸有智者而唱是言作師
子吼我是大乘善男子譬如有驢著
師子皮自以為師子有人遠見亦謂師
子驢來鳴時無能分別既出聲已遠
近皆知非實師子諸人見者皆悉嗤
言此獸惡驢非師子耶乃至毀犯禁
戒作惡行者於一切處不成法器 若
自說言我是大乘能破一切衆生煩
惱處勢大陣亦為衆生 往入正道入
無畏城則無是處
又佛藏經云過去世時有五比丘 一
名普事二名苦岸三名薩和多四名
將去五名跋難陀是五比丘為大衆
師其普事者知佛所說甚深空義無
所得法餘四比丘皆墮邪道多說有
人普事比丘為四部所輕無有勢力
多人惡賤四惡比丘多教人衆以邪
見道於佛法中不相恭敬相違逆故
以滅佛法乃至云是諸惡人滅佛正
法亦與多人大衆惱事 又是惡人命

終之後墮阿鼻地獄仰臥九百萬億歲伏臥九百萬億歲左右側臥亦然於熱鐵上燒然焦爛是中退死更生衆地獄大炙地獄活地獄黑繩地獄皆如上歲數受諸苦惱於黑繩地獄死還生阿鼻大地獄中乃至云親近是人及善知識并諸檀越凡有六百四萬億人與此四師俱生俱死在大地獄受諸燒煑乃至云如是展轉一劫受苦大劫將燒故在地獄又說大劫若燒是四惡人及六百四萬億人從此阿鼻大地獄中轉生他方在大地獄何以故舍利弗重罪具足其報不少在於他方無數百千萬億那由他歲受大苦惱世界還生是四罪人及六百四萬億人并及餘人罪未畢者於彼命終還生此間大地獄中又云久久雖免地獄苦惱得生人中於五百世從生而盲然後得值一切佛乃至云於彼佛法出家十萬億歲勤行精進如救頭然不得順忍況得道果又涅槃經云善星比丘誦得十二部經智度論云提婆達多出家學道誦

得六萬法聚述曰此之二人皆不修方便道中眞佛性觀四念處等行法觀察五陰無常苦空非我我所貪著我見人見衆生見已起大逆罪誹謗如來由斯義故此之二人生身陷入阿鼻地獄中受無窮苦如是流例述難可盡

菩薩部第五

如迦葉經云尒時佛告摩訶迦葉如來不久當般涅槃迦葉白佛言世尊唯願世尊住世一劫若減一劫守護正法佛告迦葉彼愚癡人假使千佛出世種種神通說法教化彼愚癡人於彼惡欲不可令息迦葉當來末世後五百歲有諸衆生具足善根其心清淨能報佛恩守護我法迦葉白佛言世尊我修少行智慧微淺如持重擔我不能堪唯有菩薩堪能荷負如斯重擔譬如有人年耆極老年百二十身嬰重病不能起止時有一人巨富饒財齎持珍寶至病人所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄爲我守護待我還時汝當歸我彼老病

人無有子息唯獨一身彼人去已未久之間困篤命終所寄財物悉皆散失彼人行還求索無所世尊聲聞之人亦復如是智慧微淺修行甚少又無伴侶不能久住在於世間若付正法不久散滅佛讚迦葉我已了知而故付汝令彼癡人得聞此已生於悔心尒時迦葉白佛言世尊我今更說第二譬喻譬如有人身力威壯無諸患苦壽命無量百千萬歲生大種姓具足財寶善持淨戒有大慈悲內懷歡喜利益多人令得安樂時有一人賚持寶物來至其所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄當好守護若十年還若二十年還待我來時當見相還其人得寶藏積守護彼人行還即便歸之世尊菩薩摩訶薩亦復如是若以法寶付諸菩薩無量千億那由他劫終無失壞利益無量無邊衆生不斷三寶世尊如是之事我不能持唯有菩薩乃能堪受世尊此彌勒菩薩摩訶薩俱在此會如來付之於當來世後五百歲法欲滅時如來

所集之法悉能守護流演廣說何以故此彌勒菩薩於當來世證得阿耨菩提譬如國王第一太子當為王事如法治世彌勒菩薩亦復如是治法王位守護正法尒時佛讚迦葉如汝所說即申右手摩彌勒頂作如是言彌勒我付囑汝當來末世後五百歲正法滅時汝當守護三寶莫令斷絕尒時如來摩彌勒頂時於此三千大千世界六種震動光明徧滿大千世界尒時地天及虛空天至阿迦膩吒天悉皆合掌白彌勒菩薩摩訶薩言如來以法付囑聖者唯願聖者為利一切諸天人故受此正法尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我為利益一切衆生尚受無量億劫之苦況復如來付我正法而當不受世尊我尒時受持於當來世演說如來無量阿僧祇劫所集阿耨菩提法彌勒菩薩說此語時三千世界六種震動

又大集經云尒時世尊告上首彌勒及賢劫中一切菩薩摩訶薩言諸善

男子我昔行菩薩道時曾於過去諸佛如來作是供養以此善根與我作於三菩提因我今憐愍諸衆生故以此報果分作三分留一分自受第二分者於我滅後與禪解脫三昧堅固相應聲聞令無所乏第三分者與彼破戒讀誦經典相應聲聞正法像法剃頭著袈裟者令無所乏彌勒我今復以三業相應諸聲聞衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷寄付汝手勿令乏少孤獨而終及以正法像法毀破禁戒著袈裟者寄付汝手勿令彼等於諸資具乏少而終亦勿令有旃陁羅王共相惱害身心受苦我今復以彼諸施主寄付汝手我今所有器以非器爲我出家而供養者汝等亦當護持養育彌勒若於現在及未來世讀誦受持此法門者彼等當得十種清淨功德何等爲十始從身清淨故離殺生乃至離邪見是爲十種功德從是已後百千萬生常得如是十種清淨功德若有至心聽此法門者是人住如實際得於八種清淨功德何

等為八一長壽二端正三富貴四名稱五常為諸天守護六所須常無所乏七盡諸業障八命欲終時有十方佛及諸大眾放大光明照其眼目令其人見得生善處於百千萬生常得如是八種功德我今更復略說是人當得十三種清淨功德何謂十三一生死流轉終不更起顛倒惡見二不生五濁無佛國土三常得見佛四常聞正法五常得供養眾僧六值善知識七常與六波羅蜜相應八不墮小乘九常以大慈大悲大方便力成熟眾生十常發勝願十一乃至菩提而常不離如上等法十二速能滿足六波羅蜜十三於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺若有受持書寫讀誦為他解說如說修行此月藏法門者所得功德如前所說

又大集經云爾時無勝意童子白佛言世尊他方佛土所有人民常作是言娑婆世界雜穢惡我今者常見清淨佛言如是如是如汝所說又此世界諸菩薩等或作種種天人畜生

之像游閻浮提教化如是種類衆生若為人天調伏衆生是不為難若為畜生調伏衆生是乃為難

閻浮提外東方海中有瑠璃山名之為湖具種種寶其山有窟名種種色是昔菩薩所住之處有一毒蛇在中而住修聲聞慈復有一窟名曰無死亦是菩薩昔所住處中有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善住處亦是菩薩昔所住處中有一羊修聲聞慈其山樹神名曰無勝有羅剎女名曰善行各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養如是三獸

閻浮提外南方海中有頗梨山其山有窟名曰上色亦是菩薩昔所住處有一獮猴修聲聞慈復有一窟名播頗亦是菩薩昔所住處中有一雞修聲聞慈復有一窟名曰法林亦是菩薩昔所住處中有一犬修聲聞慈中有火神有羅剎女名曰眼見各有五百眷屬圍繞是二女人常供養是三鳥獸

閻浮提外西方海中有一銀山名曰

菩提月中有一窟名曰金剛亦是菩
薩昔所住處中有一猪修聲聞慈復
有一窟名香功德亦是菩薩昔所住
處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名
高功德亦是菩薩本所住處中有一
牛修聲聞慈山有風神名曰動風有
羅刹女名曰天護各有五百眷屬圍
繞是二女人常供養如是三獸
閻浮提外北方海中有一金山名曰
功德相中有一窟名為明星亦是菩
薩昔所住處有一師子（此方名虎）修聲聞
慈復有一窟名曰淨道亦是菩薩昔
所住處中有一兎修聲聞慈復有一
窟名曰喜樂亦是菩薩昔所住處中
有一龍修聲聞慈山有水神名曰水
天有羅刹女名修慚愧各有五百眷
屬圍繞是二女人常共供養如是三
獸是十二獸晝夜常行閻浮提內人
天恭敬功德成就已於諸佛所發深
重願一日一夜常令一獸游行教化
餘十一獸安住修慈周而復始七月
一日鼠初游行以聲聞乘教化一切
鼠身令離惡業勸修善事如是次

第至十二日鼠復還行如是乃至盡十二月至十二歲亦復如是常爲調伏諸衆生故此土多有功德乃至畜獸亦能教化演說無上菩提之道是故他方諸菩薩等常應恭敬此佛世界述曰此之十二獸並是菩薩慈悲化導故作種種人畜等形住持世界令不斷絕故人道初生當此菩薩化窟即屬此獸護持得益是故漢地十二辰獸依此而行不異經也

羅漢部第六

依付法藏傳佛以正法付大迦葉令其護持不使天魔龍鬼邪見王臣所有輕毀既受屬已結集三藏流布人天迦葉又以法屬累阿難如是展轉乃至師子合二十五人並閻浮洲中六通聖者大迦葉今在靈鷲山西峯巖中坐入滅盡定經五十六億七千萬歲慈氏佛降傳釋迦佛所付大衣廣現神變然後涅槃

又于闐國南二千里沮渠國有三無學羅漢在山入定無數年求卓然如生至十五日外僧入山爲剃鬚髮又棄諸經律佛令大阿羅漢賓頭盧不得滅度令傳佛法每三天下福利群生令出生死又入大乘論賓頭盧羅

眹羅等十六無學羅漢及九十九億羅漢皆於佛前受壽住法

又依新翻大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記云薄伽梵般涅槃後八百年中執師子國勝軍王都有阿羅漢名難提蜜多羅（唐云慶友）化緣既畢將般涅槃集諸苾芻苾芻尼等但有疑者應可速問承告淒噎良久乃問我等未知世尊釋迦牟尼無上正法當住幾時時尊者告曰汝等諦聽如來先已說法住經今當為汝粗更宣說佛薄伽梵般涅槃時以無上法付囑十六大阿羅漢并諸眷屬令其護持使不滅沒及勅其身與諸施主作真福田令彼施者得大果報時諸大衆聞是語已少解憂悲復重請言所說十六大阿羅漢我輩不知其名何等慶友荅言第一尊者名賓度羅跋羅惰闍與自眷屬千阿羅漢多分住在西瞿陁尼洲第二尊者名迦諾迦伐蹉與自眷屬五百阿羅漢多分住在北方迦溼彌羅國第三尊者名迦諾跋釐惰闍與自眷屬六百阿羅漢多

分住在東勝身洲第四尊者名蘇頻
陁與自眷屬七百阿羅漢多分住在
北俱盧洲第五尊者名諾詎羅與自
眷屬八百阿羅漢多分住在南贍部
洲第六尊者名颰陁羅與自眷屬九
百阿羅漢多分住在躭沒羅洲第七
尊者迦理迦與自眷屬千阿羅漢多
分住在僧伽荼洲第八尊者名伐闍
羅弗多羅與自眷屬千一百阿羅漢
多分住在鉢剌拏洲第九尊者名戍
博迦與自眷屬九百阿羅漢多分住
在香醉山中第十尊者名半託迦與
自眷屬千三百阿羅漢多分住在三
十三天第十一尊者名羅怙羅與自
眷屬千一百阿羅漢多分住在畢利
颺瞿洲第十二尊者名那伽犀那與
自眷屬千二百阿羅漢多分住在半
度波山第十三尊者名因揭陁與自
眷屬千三百阿羅漢多分住在廣脇
山中第十四尊者名伐那婆斯與自
眷屬千四百阿羅漢多分住在可住
山中第十五尊者名阿氏多與自眷
屬千五百阿羅漢多分住在鷲峯山

中第十六尊者名注荼半託迦與自眷屬千六百阿羅漢多分住在持軸山中如是十六大阿羅漢一切皆具三明六通八解脫等無量功德離三界染誦持三藏博通外典承佛勅故以神通力延自壽量乃至世尊正法應住常隨護持及與施主作真福田令彼施者得大果報若此世界一切國王輔相大臣長者居士若男若女發殷重心為四方僧設大施會或設五年無遮施會或慶寺慶像慶經幡等施設大會或延請僧至所住處設大福會或詣寺中經行處等安布上妙諸座臥具衣藥飲食奉施僧眾時此十六大阿羅漢及諸眷屬隨其所應分散往赴現種種形蔽隱聖儀同常凡眾密受供具令諸施主得勝果報如是十六大阿羅漢護持正法饒益有情至此南贍部洲人壽極長至於十歲刀兵劫起互相誅戮佛法介時當暫滅沒刀兵劫後人壽漸增至百歲位此洲人等厭前刀兵殘害苦惱復樂修善時此十六大阿羅漢與

諸眷屬復來入中稱揚顯說無上正法度無量衆令其出家爲諸有情作饒益事如是乃至此洲人壽六万歲時無上正法流行世間熾然無息後至人壽七万歲時無上正法方未滅沒時此十六大阿羅漢與諸眷屬共此洲地俱來集會以神通力用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣釋迦牟尼如來應正等覺所有遺身馱都皆集其內尒時十六大阿羅漢與諸眷屬遶窣堵波以諸香華持用供養恭敬讚歎遶百千帀瞻仰禮已俱昇虛空向窣堵波作如是言敬禮世尊釋迦如來應正等覺我先受勑護持正法及與天人作諸饒益法藏已沒有緣已周今辭滅度說是語已一時俱入無餘涅槃先定願力火起焚身如燈焰滅骸骨無遺時窣堵波便陷入地至金剛際方乃停住尒時世尊釋迦牟尼無上正法於此三千大千世界永滅不現從此無間此佛土中有七百俱胝獨覺一時出現至人壽八万歲時獨覺聖衆復皆滅度次後彌

勸　如來應正等覺出現世間時贍部
洲廣博嚴淨具如經說

僧尼部第七

如毗尼母經云若出家僧尼有五法
因緣能令正法不速隱沒一者所誦
習經文句具足前後次第所有義味
悉能究盡復數徒衆弟子同已所知
如此人者能令佛法久住於世二者廣
習三藏文義具足復能為四部之衆
如所解教之其身雖滅令後代正法
相續不絕如此人者能使正法不墜於
地三者僧中若有大德上座為四部
所重者能勤修三業善營世事其徒
衆弟子迭代相續皆亦如是此亦復
令正法久住四者若有比丘其性柔
和言無違逆聞善從之聞惡遠避若
有高才智德者訓誨其言奉而修
行是亦能令佛法久住五者若比丘
共相和順不為形勢利養朋黨相助
共諍是非如此五事能令正法流轉
不絕是名說法中上座

長者部第八

如優婆塞戒經云爾時會中有長者

子名曰善生白佛言世尊外道六師常演說法教衆生言若能晨朝敬禮六方則得增長壽命之財何以故東方之土屬于帝釋有供養者則為護助南方之土屬閻羅王有供養者則為護助西方之土屬婆樓那天有供養者則為護助北方之土屬拘毗羅天有供養者則為護助下方之土屬于火天有供養者則為護助上方之土屬于風天有供養者則為護助佛法之中頗有如是六方不耶

佛言善男子我佛法中亦有六方所謂六波羅蜜東方即是檀那何以故始初出者為出智慧光因緣故彼東方者屬衆生心若有衆生能供養彼檀則為增長壽命與財南方即是尸羅何以故尸羅名之為右若人供養亦得增長壽命與財西方即是羼提何以故彼西方者名之為後一切惡法棄於後故若有供養則得增長壽命與財北方即是毗梨何以故北方名號勝諸惡法若人供養亦得增長壽命之與財下方即是禪定何以故能正

觀察三惡道故若人供養亦得增長命之與財上方即是般若何以故上方即是無上無上故若有供養則得增長命之與財善男子是六方者屬衆生心非如外道六師所說如是六方誰能供養善男子唯有菩薩乃能供養

天王部第九

如舍利弗問經云舍利弗白佛言云何如來告天帝釋及四天王云我不久滅度汝等各於方土護持我法我去世後摩訶迦葉賓頭盧君徒般歎羅睺羅四大比丘住不泥洹流通我法佛言但像教之時信根微薄雖發信心不能堅固不能感致諸佛弟子雖專到累年不如佛在世時一念之善故彌勒下生聽汝泥洹

又雜阿含經云尒時世尊告天帝釋及四天王言如來不久當以無餘涅槃而般涅槃汝等各於方土護持正法我滅度後過於千歲教法滅時當有非法出世間十善悉壞閻浮提中多諸患難如來頂骨佛牙佛鉢安置

東方如是未後付囑天王帝釋四王六欲備在經文不可具說

又勝天王經云或有衆生見此菩薩今始成道或見菩薩久遠成道或見一世界四天王獻鉢或見十方恒河沙世界四天王獻鉢舍利弗菩薩尒時度衆生故即受衆鉢重疊掌中合而為一其諸天王又不相見皆謂世尊獨用我鉢

又依鉢記云釋迦如來在世之時所用青石之鉢其形可容三斗有係佛泥洹後此鉢隨緣往福衆生最後遺化興於漢境此記從北天竺來有兩紙許甲子歲三月至石澗寺僧伽耶舍小禪師使於漢土宣示令知

鬼神部第十

如大集經云尒時一切諸天一切諸龍乃至一切迦吒富單那等於三寶中得增上信作如是言我等一切從今以往護持正法若諸國王見有如是為佛出家受持禁戒乃至為佛鬀鬚髮不受禁戒受而毀犯無可積聚如其事緣治其身罪鞭打之者我等不復護持養育如是國王捨離彼國

以捨離故令其國土而有種種諂詐鬪諍疫病飢饉三兵俱起非時風雨亢旱毒熱傷害苗稼令其國土所有世尊聲聞弟子悉向他國使其國土空無福田若有世尊聲聞弟子乃至但著袈裟片者若有宰官鞭打彼等其剎利王不遮護者我等亦當出其國土

又大集經云尒時世尊以震旦國付囑毗首羯磨天子五千眷屬迦毗羅夜叉大將五千眷屬乃至雙目大天女十七大將各領五千眷屬汝等賢首皆共護持震旦國土於彼所有一切觸惱鬪諍怨讎忿競言訟兩陣交戰飢饉疫病非時風雨水寒毒熱悉令休息遮障不善諸惡眾生瞋恚麁獷苦辛惱觸無味等物悉令休息令我法眼得久住故紹三寶種不斷絕故

頌曰

於赫大聖　種覺圓明　無非不察
如響酬聲　弗資延慶　孰希歸誠
良道可仰　寔引迷生　百川邪浪

一味吞并　物有取捨　善惡齊盈
八邪馳鋭　四句爭名　識非鑒是
法住安寧

法苑珠林卷第三十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第三十一　攢 三十七紙

西明寺沙門釋道世撰

潛遁篇第二十三

妖怪篇第二十四

潛遁篇此有二部

述意部第一

蓋聞聖賢應世影跡無方所止之國莫非剎益俗士封其吉凶上智栝其善惡正心而候則與天同量矣昔晉武之世有天竺耆域宋武之初有彭城杯度並顯示徵瑞昭寤泯俗齊梁之有沙門保誌者始現於永明之初晦智若狂體同濟塵而藏往知來每中靈驗動容發辭鮮有遺策庶響赴所在如雲跡拘塵垢神遊冥寂水火不能燋濡蛇虎不能侵毒雖復限以九關身終無礙語其佛理則聲聞以上談其隱淪則道仙高士世有可善故出善應之世有可惡故出惡應之可謂懸於日月獎於金石者矣無疆之福於斯見焉

引證部第二

如生經云佛告諸比丘乃昔過去無數劫時姊弟二人姊有一子與舅俱給官御府織見帑藏中奇寶好物即共議言吾織作勤苦藏物多少寧可共取用解貧之伺夜人定鑿作地窟盜取官物不可筭數明監藏者覺物減少以啓白王王詔之曰勿廣宣之令外知聞舅甥盜者謂王不覺王曰至于後日必復重來且嚴警守以用待之得者收捉無令放逸藏監受詔即加守備其人久久則重來盜外甥教舅舅今年尊體羸力少若爲守者所得不能自脫我力強盛當濟挽舅舅適入窟爲守者所執執者喚呼諸人甥捉不制畏明識之輙截舅頭出窟持歸晨曉藏監具以啓聞王又詔曰輿出其屍置四交路其有對哭取死屍者則是賊魁棄之四衢警守積日人馬塡噎塞路奔突其賊射吏載兩車薪置其屍上守者啓王王詔微伺若有燒者收縛送來於是外甥敎童執炬舞戲人衆擾內以火投薪薪然熾盛守者不覺具以啓王王又詔曰若

閣維更增嚴伺其來取骨則是元首
甥又覺之兼慣釀酒特令醇厚詣守
備者微而沽之遣守者連昔飢渴見
酒叢飲飲酒過多皆共醉寐酒瓶盛
骨而去守者不覺明復啓王王又詔
曰前後警守竟不級獲其賊狡黠更
當設謀王即出女莊嚴寶飾安立房
室於大水傍衆人侍衛伺察非妄必
有利色來趣女者逆抱捉喚令人收
執他日異夜甥尋竊來因水放株令
順流下唱嗷犇僨守者驚趣謂有異
人但見株杌如是連昔數數不變守
者睡眠甥即乘株到女房室女則執
衣甥告女曰用爲牽衣可捉我臂甥
素凶黠預持死人臂以用授女便放
衣捉臂而大稱嗷遲守者寤甥得脫
走明具啓王王又詔曰此人方便獨
百無雙久捕不得當柰之何女即懷
姙十月生男男大端正使乳母抱行
周徧國中有人見鳴便縛送來抱兒
終日無就鳴者甥爲餅師 住餅鑪下
小兒飢啼乳母抱兒趣餅鑪下市餅
餔兒甥見兒鳴具以白王王又詔曰

何不縛送乳母答曰小兒飢啼摶餅師
摶餅因而嗚之不識是賊何因白之
王又使母更抱兒出見近兒者便縛
將來甥沽美酒呼母伺者勸酒醉眠
便盜兒去醒寤失兒具以啓王王又
詔曰卿等頑騃貪嗜狂水既不得賊
復亾失兒甥時得兒抱至他國前見
國王占謝答對引經說義王大歡喜
輙賜祿位以爲大臣而謂之曰吾之
一國智慧方便無逮卿者欲以臣女
若吾之女當以相配自恣所欲對曰
不敢若王見哀其實欲索某國王女
王曰善哉從所志願王即自以爲子
遣使求彼王女王即可之即遣使者
欲迎王女勅其太子五百騎乘皆使
嚴整甥爲賊臣甥懷恐懼若到彼
國王必覺我見執不疑便啓其王若
王見遣當令人馬衣服鞍勒一無差
異乃可迎婦王然其言王令二百五
十騎在前二百五十騎在後甥在其
中跨馬不下女父自出屢觀察之王
入騎中躬執甥出尒爲是非前後方
便捕何叵得稽首答曰實尒是也王

曰卿之聰黠天下無雙卿之所願以女配之得為夫婦佛告諸比丘欲知介時外甥者則吾身是外國王者舍利弗是其舅者今調達是女婦翁者輸頭檀王是婦母者摩耶夫人是其婦者拘夷是其子者羅雲是佛說是時莫不歡喜

又智度論云菩薩思惟觀空無常相故雖有妙好五欲不生諸結譬如國王有一大臣自覆藏罪人所不知王言取無脂肥羊來汝若不得者當與汝罪大臣有智繫一大羊以草穀好養日三以狼而畏怖之羊雖得養肥而無脂羣羊與王王遣人殺之肥而無脂王問云何得介答以上事菩薩亦如是見無常苦空狼令諸結脂消諸功德肉肥

又賢愚經云介時摩竭國中有一長者生一男兒相顏具足甚可愛敬其生之日藏中自然出一金象父母歡喜因瑞立號名曰象護兒漸長大象亦隨大既能行步象亦行步出入進止常不相離若意不用便住在內象

大小便唯出好金由是因緣庫藏寶
滿象護長大常騎象東西遊戲隨意甚
適人情阿闍世王聞知意看象護父
子乘象在門王聽乘象入內下象拜
王王大歡喜命坐賜食粗略談論須
臾之間辭王欲去王告象護留象在
此莫得出耶象護感然奉教留之空
步出宮未久之間象沒於地踊在門
外象護還得乘之象護慮王見害投
佛出家得羅漢道每與比丘林間思
惟其金象者常在目前舍衛國人聞
有金象競集觀之憒丙不靜妨廢行
道時諸比丘以意白佛佛告象護因
此致煩還之令去默不肯去佛復告曰
汝可語之我今坐分已盡更不用汝
如是至三象當滅去爾時象護奉教
語之是時金象即入地中佛告比丘
因何有此果報乃往過去迦葉佛時
人壽二萬歲彼佛涅槃後起塔廟中
有菩薩本從兜率天下入胎象彼
時象身有少剝破時有一人見破治
補因立誓願使我將來常處尊貴財
用無乏彼人壽盡生於天上盡其天

命下生世間常在尊貴每有金象隨
時衛護尒時治象人者今象護是由
彼治象對受自然緣其敬心奉三尊
故今値我得道

又雜寶藏經云昔難陀王聰明博通
事無不練以已所知謂無訓敵群臣
無對時諸臣等即白王言有比丘名
那伽斯那聰明絕倫今在山中王欲試
之即使人賫一瓶蘇湛然盈滿王意
以為我智滿足誰加於我斯那獲蘇
即解其意於弟子中取鍼五百用刺
蘇中蘇亦不溢尋遣歸王王既獲已
即知其意尋遣使請斯那即赴延入
宮中王與麁食食三五匙便言已足後
與細美方乃復食王復問言向云已足
何故今者猶故復食斯那荅言我向
足麁未足於細即語王言今者殿上
可盡集人令滿其上尋即喚人充塞
徧滿更無容處王在後來將欲上殿
諸人畏故盡皆攝腹其中轉寬乃容
多人斯那尒時即語王言麁飯如民
細者如王民見於王誰不避路王復
問言出家在家何者得道斯那荅言

二俱得道王復問言若二俱得道何用出家斯那荅言譬如去此三千餘里若遣少健乘馬賚粮捉於器仗得速達不王荅言得若遣老人乘於瘦馬復無粮食為可達不王言縱令賚粮由恐不達泥無粮也斯那荅言出家得道喻如少壯在家得道如彼老人王復問言日之在上其體是一何以夏時極熱冬時極寒夏則日長冬則日短斯那荅言須彌山有上下道日於夏時行於上道路遠行遲照于金山故長而暑熱日於冬時行於下道路近行速照大海水短而極寒也

頌曰

替道巧變　善弄冥馳　偉哉仁智
官捕推移　羊肥無脂　象護天隨
福應所感　冥運報機　靜也冲默
動也神輝　綿綿違御　亹亹長菲
宗反元象　光潛景離　隱顯叵測
眞偽難知

感應緣 略引一十三驗

西晉沙門劉薩何　西晉沙門杯度
西晉沙門竺佛圖澄　西晉沙門釋道進

宋沙門釋曇始　宋沙門釋法朗
宋沙門釋邵碩　宋沙門釋慧安
齊帝高洋　齊沙門釋僧慧
梁沙門釋保誌　吳居士徐光
搜神雜傳地仙等記

西晉慈州郭下安仁寺西劉薩何師廟者昔西晉之末此鄉本名文成郡即晉文公避地之所也州東南不遠高平原上有人名薩何姓劉氏其廟壯麗備盡諸飾栩何在俗不異於凡常懷殺害全不奉法何因患死却蘇曰在冥道中見觀世音曰汝罪重應受若念汝無知且放令活雒下齊城丹陽會稽並有育王塔可往禮拜得免先罪何得活已改革前習士俗無佛承郭下有之便具問已方便開喻通展仁風稽胡專直信用其語每年四月八日大會平原各將酒餅及以淨供從旦至中酣飲戲樂即行淨供至中便止過午已後共相讚佛歌詠三寶乃至于曉何遂出家法名慧達百姓仰之敬如佛想然表異迹生信逾隆晝在高塔為衆說法夜入繭中以自

沈隱旦從繭出初不寧舍故俗名爲
蘇何聖蘇何者稽胡名繭也以從繭宿
故以名焉故今彼俗村村佛堂無不
立像名胡師佛也今安仁寺廟立像
極嚴土俗乞願華香不一每年正月
輿巡村落去住自在不惟人功欲往
彼村兩人可舉額文則開顏色和悅
其村一歲死衰則少不欲去者十人
不務額文則合色貌憂慘其村一歲
必有災障故俗至今常以爲候俗亦
以爲觀世音者假形化俗故名慧達
有經一卷俗中行之純是胡語讀者
自解故黃河左右磁隰嵐石丹延綏
銀八州之地無不奉敬皆有行事如
彼說之然今諸原皆立土塔上施栢
剎繫以蠶繭擬達之栖止也何於本
鄉既開佛法東造丹陽諸塔禮事已
訖西趣涼州者禾御谷禮山出像行
出肅州酒泉郭西沙磧而卒形骨小
細狀如葵子中皆有孔可以綖連故今
彼俗有災障者就磧覓之得以凶亾
不得吉喪有人覓既不得就左側觀
音像上取之至夜便失明旦尋之還

在像手故士俗以此尚之

西晉杯度沙門不知何許人出自冀州年可七十許隱匿姓字不甚修行時人未重也嘗寄宿一家家有金像杯度晨興輒持而去主人策馬追之度自徐行而騎走不及至河乘一小杯以過孟津因號曰杯度後在彭城人每見之常在途路莫有知其居處所在攜一蘆簟行止自隨或於凝雪之辰叩冰盥浴膚色暉然不以寒慘義熙中數在廣陵刺史沛國劉蕃素聞其名因人要來禮接甚尊使人舉視重不能勝蕃自起看正有敗納衣耳度辭去一手挈尊若提鴻毛永嘉初中卒羅什聞度在彭城嘆曰我與此子戲別已數百年矣於時乃語什亦神人也

西晉末竺佛圖澄西域人形貌似百歲人左腋乳圍可四五寸以帛塞之齋日就水邊抽腸胃出洗已內孔夜則除帛光照一室以讀書雖未通群籍與諸學士輒辯析無滯莫不伏者至永嘉中游雒下時石勒屯兵河北

以殺戮爲威道俗遇害不少澄往造軍門務定吉凶勒見每拜澄化令奉佛滅虐省刑故中州免者十而八九勒與劉曜相指攤隙以問澄澄曰可生擒耳何憂乎麻油塗掌令視見之曜被執朱繩縛肘後果獲之如掌所見至庠平四年四月八日勒至寺灌佛微風吹鈴有聲顧謂衆曰解此鈴音者不鈴言國有大喪不出今年至七月而勒死石虎即位師奉過勒賜以輿輦入出乘焉所有祥感其相抵多略而不述虎末年澄告弟子曰禍將作矣及期未至吾且過世至戊申年太子狠其母弟虎怒誅及妻子明年虎死遂有冉閔之亂楚於鄴西一云澄死之日商者見在流沙虎開棺唯見衣鉢澄在中原時遭凶亂而能通暢仁化其德最高非夫至聖何能救此塗炭凡造寺九百八十餘所通濟道俗者中分天下矣

西晉鄴中有佛圖澄弟子名道進學通內外爲石虎所重嘗言及隱士事虎謂進曰有楊軻者朕之民也徵之十

餘年不恭王命故往省視傲然而臥
朕雖不德君臨萬邦乘輿所向天沸
地涌雖不能令木石屈膝何匹夫而
長傲耶昔太公之齊先誅華士太公
賢哲豈其謬乎進對曰昔舜優蒲
衣禹造伯成魏軾干木漢美周黨管
寧不應曹氏皇甫不屈晉世二聖四
君共加其節將欲激厲貪競以峻清
風願陛下遵舜禹之德勿效太公用
刑君舉必書豈可令趙史遂無隱遁
之傳乎虎悅其言即遣軻還其所止
差十家供給之進還具以白澄澄蹴
然笑曰汝言善也但軻命有懸矣後
秦州兵亂軻弟子以牛負軻西奔軍
追擒并為所害虎嘗晝寢夢見群羊
負魚從東北來寤以訪澄澄曰不祥
也鮮卑其有中原乎慕容氏後果
都之

宋僞魏長安有釋曇始關中人自出
家以後多有異迹晉孝武太元之末
賫經律數十部往遼東宣化顯授三
乘立以歸戒蓋高句驪聞道之始也
義熙初復還關中開導三輔始足白

於面雖跣涉泥水未嘗沾濕天下咸稱白足和上時長安人王胡其叔死數年忽見形還將胡遍遊地獄示諸果報胡辭還叔謂胡曰既已知因果但當奉事白足阿練胡遍訪衆僧唯見始足白於面因事之晉末朔方凶奴赫連勃勃嗟之並赦沙門悉皆不殺始於是潛遁山澤修頭陀之行後拓跋燾復剋長安擅威關洛時有博陵崔皓少習左道猜嫉釋教既位居偽輔燾所仗信乃與天師寇氏說燾以佛化無益有傷民利勸令廢之燾既惑其言以偽太平七年遂毀滅佛法分遣軍兵燒掠寺舍統內僧尼悉令罷道其有竄逸者皆遣人追捕得必梟斬一境之內無復沙門始閉絕幽深軍兵所不能至至太平之末始知燾化時將及以元會之日忽杖錫到宮門有司奏云有一道人足白於面從門而入燾令依軍法屢斬不傷遽以白燾燾大怒自以所佩劍斫之體無餘異唯劍所著處有痕如布線焉時北園養虎于檻燾令以始餧之

虎皆潛伏終不敢近試以天師近檻虎輒鳴吼燾始知佛化尊高黃老所不能及即延始上殿頂禮足下悔其信失始為說法明辯因果燾大生愧懼遂感癘疾崔寇二人次發惡病燾以過由於彼於是誅剪二家門族都盡宣下國中興復正教俄而燾卒孫濬襲位方大弘佛法盛迄于今焉後不知所終

宋高昌有釋法朗高昌人幼而執行精苦多諸徵瑞韜光蘊德人莫測其所階朗師釋法進亦高行沙門進嘗閉戶獨坐忽見朗在前問從何處來答云從戶鑰中入云與遠僧俱至日既將中願為設食進即為設食唯聞匙鉢之聲竟不見人昔廬山慧遠嘗以一袈裟遺進進即以為嚫朗云衆僧已去別日當取之後見執褱者就進取褱進即與之訪常執褱者皆云不取方知是先聖人權迹取也至魏虜毀滅佛法朗西適龜茲龜茲王與彼國大禪師結約若有得道者至當為我說我當供養及朗至乃以白王王

待以聖禮後終於龜茲焚尸之日兩
肩涌泉直上于天衆歎希有收骨起
塔後西域人來此土具傳此事
宋岷山通靈寺有沙門邵碩者本姓
邵名碩始康國人形貌似狂而深敬佛
法以宋初出家入道自稱碩公出入
行往不擇晝夜至人家眠地著人家
育死就人乞細席必有小兒亡時人
咸以此爲識至四月八日成都行像
碩於衆中匍匐作師子形郫縣
亦見碩作師子形乃悟分身也刺史
蕭惠開及劉孟明等並挹事之後一
朝忽著布帽詣孟明少時明卒先是
孟明長史沈仲玉改鞭杖之格嚴重
常科碩謂玉曰天地嗷嗷從此起若
除鞭格得刺史王信而除之及孟明
卒仲玉果行州事以宋元徽元年九月
一日卒峨嵋山通靈寺臨亡語道人法
進云可露吾骸急繫履著脚既而依
之出屍置寺後經二日不見所在俄
而有人從郫縣來過進云昨見碩公
在市中一脚著履漫語云小子無宜
適我履一隻進驚而撿問沙彌沙

彌答云近送屍時惝懼右脚一履不
得好繫送失之其迹詭異莫可測也
後竟不知所終
宋江陵琵琶寺有釋慧安未詳何許
人年十八出家止江陵琵琶寺風貌
庸率頗共輕之時爲沙彌衆僧列坐
輒使行水安執空瓶從上至下水常
不竭時咸以異焉及受具戒稍顯靈
迹常月晦夕共同學慧濟上堂布薩
堂戶未開安乃縮濟指從壁隙而入
出亦如之濟甚駭懼不敢發言後與
濟共至塔下便語濟云吾當遠行今
與君別須之便見天人伎樂香華布
滿空中濟唯驚懼竟不得語安又謂
曰吾前後事迹愼勿妄說說必有咎
唯西南有一白衣是新發意菩薩可
具爲說之於是辭去便附商人入
湘川中路患痢極篤謂船主曰貧道
命必應盡但出置岸邊不須器木
氣絕之後即瘞蟲鳥商人依其言出
臥岸側夜見火焰從身而出商人怪
懼就往覩之已氣絕矣商人行至湘
東見安亦已先至俄又不知所之濟

後至陟屺寺詣隱士南陽劉虬具言其事虬即起遙禮之謂濟曰此得道之人入火光三昧也

齊帝諱洋即元魏丞相高歡之第二子也嫡兄澄爲奴所害洋襲其位代爲相國魏將曆窮洋禁壇於南郊筮遇大横大吉漢文卦也乃鑄金像一寫而成魏收爲禪文魏帝署之即受其禪爲大齊也凡所行履不測其愚智委政僕射楊遵彥帝大起佛寺僧尼溢滿諸州冬夏供施行道不絕時稠禪師藏帝曰檀越羅剎治臨水自見帝從之覩群羅剎在後於是遂不食肉禁鷹鷂去官漁屠辛葷悉除不得入市帝常坐禪竟日不出禮佛行繞其疾如風受戒於昭玄大統法上面掩地令上履髮而授焉先是帝在晉陽使人騎驛勑曰向寺取經函使問所在帝曰但馳出城及出眷如夢至一山山半有佛寺群沙彌遙曰高洋驢駝來便引見一老僧拜之曰高洋作天子何如曰聖明曰尒求何爲曰取經函僧曰洋在寺懶讀

經令北行東頭與之使者反命初帝至谷口有井佛寺有捨身癡人不解語忽謂帝曰我去尒後來是夜癡人死帝尋崩於晉陽

齊荊州有釋僧慧姓劉不知何許人在荊州數十年南陽劉虬在陟屺寺請以屈之時人見之已五六十年終亦不老舉止趣尒無甚威儀往至病人家若顰必死喜者必差時咸以此為識凡未相識者並悉其親表存亡之意慧嘗至江邊告津吏求度吏迫以舟小未及過之須臾已見慧在彼岸諸人咸歎神異中山甄恬南平車雲同日請慧慧皆赴之後兩家驗覆方知分身齊永明中文慧要下京行過保誌誌撫背曰亦龍子他無所言慧後還荊遇見鎮西長史劉景蕤忽泣慟而投之數日蕤果為刺史所害後至湘州城南忽云地中有碑衆人試掘果得二枚慧後不知所終或云永元中卒於江陵長沙寺

梁京師有釋保誌本姓朱金城人少出家止京師道林寺師事沙門僧儉

爲和尚修習禪業至宋太始初忽如僻異居止無定飲食無時髮長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭掛剪刀及鏡或掛一兩疋帛齊建元中稍見異迹數日不食亦無飢容與人言語始若難曉後皆效驗時或賦詩言如讖記京士士庶皆共事之齊武帝謂其惑衆收付建康獄既旦人見其入市鄽還檢獄中誌猶在焉誌語獄吏門外有兩轝食來金鉢盛飯汝可取之既而齊文慧太子竟陵王子良並送食餉誌果如其言建康令呂文顯以事聞武帝帝即迎入居之後堂一時屏除內宴誌亦隨衆出既而景陽山上猶有一誌與七僧俱帝怒遣推檢失所閽吏啓云誌久出在省方以墨塗其身時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光罽賓二寺求之並云昨宿旦去又至其常所造廣侯伯家尋之伯云誌昨在此行道旦眠未寤使還以告獻方知其分身三處宿焉誌嘗盛冬袒行沙門寶亮欲以納衣遺之未及發言誌忽來引納而去又時就人求生

魚鱠人爲辦竟致飽乃吐還視盆中
魚游活如故誌後假武帝神力見高
帝於地下常受鋸刀之苦帝自是永
廢鋸刀齊衛尉胡諧病請誌誌注踈
云胡屈明日竟不往是日諧亡載屍
還宅誌云胡屈者明日屍出也齊太
尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州辭
誌誌畫紙作一樹樹上有烏語云急
時可登此後顯達逆節留齊之鎮州
及敗齊之叛入廬山追騎將及齊之
見林中有一樹樹上有烏如誌所畫
寤而登之烏竟不飛追者見烏謂無
人而返卒以見免齊屯騎桑偃將欲
謀反往詣誌誌遙見而走大呼云圍
臺城欲返逆斫頭破腹後未旬事發
偃叛往朱方爲人所得果斫頭破腹
梁鄱陽忠烈王常屈誌來第會忽令
覓荊子甚急既得安之門上莫測所
以少時王便出爲荊州刺史其預鑒
之明此類非一誌多去來興皇淨名
兩寺及今上龍興甚見崇禮先是齊
時多禁誌出入今上即位下詔曰誌
公迹拘塵垢神游冥寂水火不能燋

濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高士豈得以俗士常情空相拘制何其鄙陋一至於此自今行來隨意出入勿得復禁誌自是多出入禁內天監五年冬旱牢祭備至而未降雨誌忽上啓云誌病不差就官乞治若不啓白官應得鞭杖願於華光殿講勝鬘經請雨上即使沙門法雲講勝鬘講竟夜便大雪誌又云須一盆水加刀其上俄而雨大降高下皆足上常問誌云弟子煩惑未除何以治之答云十二識者以為十二因緣治惑藥也又問十二之旨答云在書字時節刻漏中識者以為書之在十二時中又問弟子何時得靜心修習答云安樂禁識者以為禁者止也至安樂時乃止耳後法雲於華林講法華至假使黑風誌忽問風之有無答云世諦故有第一義則無也誌往復三四番便笑云若體是假有此亦不可解難可解其辭旨隱沒類皆如此陳征虜者舉家事誌甚篤誌嘗為其現眞形光相如菩薩像

焉誌知名顯奇四十餘載士女恭事
者數不可稱至天監十三年冬於臺
後堂謂人曰菩薩將去未及旬日無
疾而終屍體香軟形貌怡悅臨亾然
一燭以付後閤門舍人吳慶慶即啓聞
上歎曰大師不復留矣燭者將以後
事屬我乎因厚加殯送葬于鍾山獨
龍之阜仍於墓所立開善精舍勅陸
倕製銘辭於塚内王筠勒碑文於寺
門傳其遺像處處存焉初誌顯迹之
始年可五六十許而終亦不老人咸
莫測其年有徐捷道者居于京師九
日臺北自言是誌外舅弟小誌四年
計誌亾時應年九十七矣右出一類出梁高僧傳

徐光在吳世常行幻術於市鄽閒種
苽棗橘栗立得食之而市肆賣者皆
已耗失凡言水旱甚驗常過大將軍
孫琳門褰裳而趨左右唾濺或問其故
答曰流血覆道臭腥不可琳聞而殺
之斬其首無血及琳廢幼帝更立景
帝將拜蔣陵有大飄風如塵從室中
墜琳車上車爲之傾頓顧見徐光在
松樹上撫手指揮嗤笑之琳問左右

無見者琳惡之俄而景帝誅琳兄弟
四人一旦爲戮　出冤䰟志
周時老子者姓李名聃字伯陽楚國
苦縣瀨鄉曲仁里人其母感大流星
而有娠雖受氣於天然見生於李
家猶以李爲姓或云老子先天地生
或云是天之䰟精靈之屬或云其母
懷之七十歲乃生生時剖其母左腋
出出而白首故謂之老子或言其母
夫老子氏母家或老子母適到李樹
下而生老子老子生言指李樹曰以
此爲我姓或云老子欲西出關關令
尹喜知其非常從之問道術老子驚
怪故吐舌聃然遂有老聃之號皆不
然也今案九變及先生十二化經老
子未出關時固以名聃矣老子數易
名字非但聃而已所以尒者案九宮
三五經及元辰經人生各有厄會到
時易其名字以隨生氣之音則可以
延年度厄今世有道者亦如此老子
在周乃二百餘年二百餘年之中必
有厄會非一是以名字稍多耳
殺時彭祖諱鏗帝顓頊之玄孫至殷

之末世年已七百六十七歲而不衰老少好恬靜不恤世務不營名譽不飾車服惟以養生治身爲事王聞其壽以爲大夫常稱病閑居不與政事善於補導之術并服水桂雲母粉麋角常有少容閉氣内息從平旦至日中乃危坐拭目摩搦身體舐脣咽唾服氣數十乃以起行言笑其體中或有疲倦不安便導引閉氣以攻所患心在存身頭面九竅五藏四支至毛髮皆令其在覺其氣運行體中起於鼻口下達十指王自詣問訊不告致遺珍翫前後數萬彭祖皆受以恤貧賤者略無所留又有婇女者亦少得道知養形方年二百七歲視之如十五六王奉事之於掖庭爲立華屋紫閣飾以金玉乃令婇女乘輜軿往問道於彭祖婇女具受諸要法以教王王試爲之有驗欲殺之彭祖知之乃去不知所如其後七十餘年門人於流沙之西見之王不能常行彭祖之道得壽三百三歲氣力丁壯如五十時後得鄭女妖婬王失道而殂落俗間

相傳言彭祖之道不教人者由於王禁之故也彭祖去殺時年七百歲非壽終也 右此二驗出神仙傳

漢時雒下有一洞穴其深不測有一婦人欲殺夫謂夫曰未嘗見此穴夫自送視婦遂推下經多時至底婦於後擲飯物如欲祭之當時顛墜恍惚良久蘇得飯食之氣力小强周遑覓路仍得一穴便匍匐從就崎嶇反側行數十里穴寬亦有微明遂得平步行百餘里覺所踐如塵而聞粇米香噉之芬美即裹而為粮復尋以行所歷幽遠里數難詳而轉就明廣食所齎盡便入一都城郭脩整宮館壯麗臺榭房宇悉以金魄為飾雖無日月明踰三光人皆長三丈被羽衣奏奇樂非世所聞便告求哀長人語令前去凡過如此者九處最後至苦飢餧長人指中庭一大栢樹近百圍下有一羊令跪捋羊鬚初得一珠長人取之次捋亦取後捋令噉即得療飢請問九處之名求停不去答云君命不得停還問張華當悉此閒人便

復墮穴出穴州還雒問華以所得物
示之華云如塵者是黃河下龍涎泥
是崑山下泥九處地仙名九館大夫羊
為癡龍其初一珠食之與天地等壽
次者延年後者充飢而已此人還往
七八年間

漢永平五年剡縣劉晨阮肇共入天
台山迷不得返經十三日糧乏盡飢餒
殆死遙望山上有一桃樹大有子實永
無登路攀緣藤葛乃得至上各噉數
枚而飢止體充復下山持杯取水欲
盥嗽見蕪菁葉從山腹流出甚鮮新
復一杯流出有胡麻飯糝便共沒水
遡流行二三里得度山出一大溪邊
有二女子姿質妙絕見二人持杯出
便笑曰劉阮二郎捉向所失流杯來
晨肇既不識之二女便呼其姓如似
有舊相見而悉問來何晚因要還家
皆銅瓦屋南壁及東壁下各有一大
牀皆施絳羅帳帳角懸鈴金銀交錯
牀頭各有十侍婢敕云劉阮二郎經
涉山岨向雖得瓊實猶尚虛弊可速
作食食胡麻飯山羊脯牛肉甚甘美

食畢行酒有一群女來各持五三桃子笑而言賀汝壻來酒酣作樂至暮令各就一帳宿女往就之言聲清婉令人忘憂遂停半年氣候草木是春時百鳥啼鳴更懷悲思求歸甚苦女曰罪牽君當可如何遂呼前來女子有三四十人集會奏樂共送劉阮指示還路既出親舊零落邑屋改異無復相識問訊得七世孫傳聞上世入山迷不得歸至晉太元八年忽復去不知何所

漢時太山黃原平旦開門忽有一青犬在門外伏守備如家養原紲犬隨鄰里獵日垂夕見一鹿便放犬犬行甚遲原絶力逐不及行數里至一穴入百餘步忽有平衢槐柳列植行牆迴匝原隨犬入門列房櫳戶可有數十間皆女子姿容妍媚衣裳鮮麗或撫琴瑟或執博碁至北閤有三間屋二人侍直若有所伺見原相視而笑此青犬所致妙音壻也一人留一人入閤須臾有四婢出稱太眞夫人白黃郎有一女年已弱笄冥數應爲君

婦既暮引原入內內有南向堂堂前
有池池中有臺臺四角有徑尺穴穴
中有光照帷席妙音容色婉妙侍婢
亦美交禮既畢宴寢如舊經數日原
欲暫還報家妙音曰人神道異本非
久勢至明日解珮分袂臨階涕泗後
會無期深加愛敬若能相思至三月
旦可修齋潔四婢送出門半日至家
情念怳忽每至其期常見空中有軿
車髣髴若飛（右此三驗出幽冥錄）

述異記曰廬山有三石梁長數十丈
廣不盈尺俯盻杳無底咸康中江州
刺史庾亮迎吳猛猛將弟子登山游
觀因過此梁見一老公坐桂樹下以
玉杯承甘露與猛猛徧與弟子又進
至一處見崇臺廣廈玉宇金房琳琅
煇耀曜彩眩目多珍寶玉器不可識
各見數人與猛共言若舊相識設玉
膏終日

又述異記曰獨角者巴郡江人也年
可數百歲俗失其名頂上生一角故
謂之獨角或忽去積載或累旬不語
及有所說則旨趣精微咸莫能測焉

所居稱（漢琢宮第三十）以德化亦頗有訓（當作訊）導一旦（橫）與家辭因入舍前江中變爲鯉魚角尚在首後時時暫還容狀如平生與子孫歡讌數日輒去

穀城鄉卒常生不知何所人也數死而復生時人爲不然後大水出所害非一而卒輒在缺門山上大呼言卒常生在此云復雨水五日必止止則上山求祠之但見卒衣杖革帶後數十年復爲華陰市門卒

琴高趙人也以鼓琴爲康王舍人行涓彭之術浮游冀州碭郡間二百餘年後復入碭水中取龍子與諸弟子期日期日皆潔齋待於水傍設屋祠果乘赤鯉魚出入坐祠中碭中旦有萬人觀之留一月復入水

冠先宋人也以釣爲業居睢水傍百餘年得魚或放或賣或自食之常冠帶好種荔食其葩實焉宋景公問其道不告即殺之後數十年踞宋城門上鼓琴數十日乃去宋人家家奉祠之 右三驗出搜神異記

妖怪篇第二十四 此有二部

述意部第一

妖怪者干寶記云蓋是精氣之依物者也氣亂於中物變於外形神氣質表裏之用也本於五行通於五事雖消息昇降化動萬端然其休咎之徵皆可得域而論矣此是俗情之近見未達大聖之因果考斯徵變乃是衆生循業之雜因感現報之緣發因緣相會物理必然故有斯徵未足可怪也

引證部第二

如佛本行經云介時佛告諸比丘言我念往昔有一馬王名雞尸形貌端正身體白淨猶如珂雪又若白銀如淨滿月如居陁華其頭紺色走疾如風聲如妙鼓於彼時閻浮提有五百商人時諸商人欲入大海辦具資粮行到大海即祠海神備諸船舶雇得五船師求覓珍寶時諸人輩至其海內忽值惡風吹其船舫至羅剎國其國多有羅剎之女欲到彼國大風飄搏船悉破壞時諸商人各運手足截流浮去欲詣彼岸時羅剎女間彼

大海有船破壞羅剎女等即往救援
一時捉得五百商人共彼商人五欲
自娛歡喜踊躍共生男女將彼商人
置一鐵城既安置已變化本形令
使端正可喜過人才不及天冊天香
湯澡浴以香塗身著種種衣瓔珞莊
嚴妙華天冠懸以寶鈴擁疾走行諂
商人所語諸人言是諸聖子莫有恐
也莫有愁也過汝手來過汝臂來過
汝腕來是時商人窮極護命恐怖畏
死遂於彼所起實女想與其手臂時
羅剎女度諸商人慰言哀愍從何遠
來可為我夫憐愍我等為我作主我
等無人愛念作歸依處除滅我等憂
愁煩惱為我等輩當作家長我等承
事不令斷失尒時商人咸共惻愴舉
聲啼哭各吐熱氣共相慰喻迭互安
心諸羅剎城未到彼城於其中路見
有一所其地寬廣皆悉平正樹林華
菓枝葉扶踈諸鳥遊集如是無量復
有雜華池沼華鳥滿中觀者欣悅能
滅憂煩其羅剎城四壁潔白狀如珂
雪又如冰山其城在地若遙觀者乃

見彼城如白雲隊從地涌出其城莊飾如經具述尒時諸羅剎女將諸商人向彼城已教脫舊衣以諸香湯沐浴身體令坐種種妙勝之座以五欲具而娛樂之五音諸聲於前而作經於久時受大快樂後時諸羅剎女等告諸商人善哉聖子是城南面不得從彼出向其處有一商人智慧深細聰明利見即生疑念作是思惟以何等故不聽南過我應伺諸女睡臥之時尋往所禁之處次第觀看善惡之事尒時商主作是念已即伺彼諸羅剎女等臥睡眠已遂安詳而起不令有聲即執刀從家而出尋逐意趣漸漸前進至於少地見一微徑恐怖之所無有草木甚可畏懼乃聞有人大噭喚聲狀如噭喚地獄中苦痛之聲聞此聲已身毛皆豎默然而住良久喘定還詣彼道漸進其路見一鐵城其城高峻聲出之處詣城巡行而不見門到於北面見有一樹名曰合歡近城而生其樹高大出於城上時彼商主見斯樹已即上其樹觀看城內見彼城

中多有人死百有餘數或有死者已被食半或命未斷半身支解或有飢渴逼惱而坐或復消瘦唯有筋骨眼目坎陷如井衣星迷悶在地頭髮蓬亂塵土坌身甚大羸瘦各相割肉而噉食之以是因緣作大嗷喚如閻羅王所居之處見諸衆生受大苦惱是大商主見是事已亦復如是即以手捉合歡樹枝而搖動之一枝動已舉樹枝葉互相當觸而有聲出尒時受苦諸人聞是聲已仰觀城上見彼商主在合歡樹見已悲呼汝是誰耶為天為龍為夜叉為帝釋為大梵王等耶在於厄難憐愍我輩故來至此救拔我等苦耶時彼人輩合十指掌頭頂遶禮哀泣發聲仰面上觀作如是白善哉仁者汝今濟拔於我到於親愛之所耶尒時商主從彼苦人聞是語已鬱怏不樂身心悲惱而報彼言是諸人輩當知我今非是天龍乃至非大梵天也但我等輩從閻浮提興生至此為求財故入於大海我等將欲至於陸地忽遇大風船舶破散值諸

婦女來至我邊濟拔我等從余已來常共如是語女歡娛受樂我今云何能濟汝苦是時商主復問彼言汝諸人等云何在此受如斯事彼苦人輩即荅言曰善哉善人我等今者亦復如是行人同伴亦五百人船破至岸亦遭羅剎女共受五欲將我等輩置鐵城中入此城來已被他食二百 五十今唯二百五十人在我等亦共彼輩和合生於男女彼羅剎女語言微妙其聲婉媚但彼女等貪食肉故共生男女悉還食盡汝諸人輩慎莫共彼受樂娛樂何以故彼甚可畏無愛心故是時商主復問彼言諸人輩頗有方便得脫難不彼即報言有一方便商主復問方便如何善哉為說彼等報言十五日滿四月節會遇大喜樂日月與昴宿合會之時有一馬王名雞尸（隋云多髮）形貌端正見者樂覩白如珂貝其頭紺黑行疾如風聲 如 妙鼓彼所傳食乃有秔米自無糠糩甚大鮮白香美具足彼馬所食食是米已來詣海岸露現半身口出人聲而作

是言誰欲度彼大鹹苦水如是三說我今當令安隱得度彼岸若值如是馬者即得免難雖有此事更無餘也汝等若欲脫諸難者勿泄此言商主復問汝等頗曾見馬王不汝若見者何不親近何不度汝汝初從誰聞如是之事彼等報言我從虛空聞如是聲而有信者尋虛空聲詣於北道馬王之所雖往其所不受彼言而復還歸我等皆由愛羅剎女是故如此今受是厄是諸商主復問彼言汝等去來可共詣彼馬王之所彼等報言我欲上城城即增長搖地欲出其孔還合我等是處無解脫期我輩必爲羅剎女食何當得見彼親眷屬汝等人輩愼莫放逸隨意所去速詣父母及自眷屬還歸本鄉唯願汝等心意和合我等本生某處某城某邑善哉汝等若至彼處爲我等輩問訊父母諸親朋友作是語已復告彼言汝等後時更莫發心向彼大海何以故大海內有諸恐怖但在彼處隨宜活命得共父母妻子眷屬不復分離能行

布施多造福業嚴持齋戒是爲第一是時商主聞彼語已生大恐怖遂即下樹時彼諸人一時發聲嗷喚啼哭嗚呼極苦閻浮提內微妙之地何當得見若本知是厄處寧住在彼飧噉牛糞用爲活命不爲求財而來此也尒時商主依著本道還向本處見彼等輩諸羅剎女猶故睡眠商主尒時還即眠臥至於天曉便作是念云何令彼諸商人輩得知此事若輒出言是即漏泄若其漏泄羅剎諸女恐將我等至厄難處我之此語應須隱默乃至四月臨當節會馬王來日乃告彼等所以者何昔有偈說

凡於知識處　輕陳心實者
其事當漏泄　聞者各各傳
是以怨所得　便受大苦惱
故有智慧者　輕不漏其言

尒時商主隱默而住乃至四月歡樂會時方始告彼諸商人知汝等今者愼莫放逸戀著愛心或貪婦女或貪飯食及餘資財我於汝等極生憐愍我今略語時諸商人聞商主說猶如

師子在於山林忽大哮吼有諸凡獸
在彼山邊聞其吼聲生大驚怖各相
謂言我等今者未脫大海可惡之事
時彼商人過彼日已遂至夜內見彼
羅刹一切諸女就著睡眠安隱而臥
私密盜竊從臥牀起咸共詣彼期處
詣彼處已白商主言善哉商主所見
之者願為我說爾時商主即告彼等
說前見事諸人聞已憂愁不樂白商
主言善哉商主我等今當宜可速至
彼馬王所願我等輩安隱得達閻浮
提內本生之處時諸商人皆詣馬王
所爾時馬王至於海岸露現半身以
人音聲而三唱告誰欲樂度鹹水彼
岸我當安隱負而度之令到彼岸時
諸商人聞馬王如是語已歡喜踊躍
身毛皆豎合十指掌頂禮馬王作如
是言善哉馬王我等欲度樂至彼岸
願濟我等從水此岸達到彼岸爾時
馬王告諸商人汝等當知彼羅刹女
不久應來或將男女顯示於汝慈悲
哀哭受於苦惱汝等於時莫生染著
愛戀之心汝等若起此意假使乘我

背上必當墮落爲彼羅刹之所噉食若作如是意念彼非我許物非我男女設使以手執我一毛而懸之者我於是時安隱將送速到彼岸作是語已汝等今者可乘我背或執我身分毛足支節時諸商人依語乘之尒時馬王負彼商人出哀愍聲飛騰空裏行疾如風尒時彼諸羅刹女輩聞彼馬王哀愍之聲復聞走聲狀如猛風忽從睡覺覓彼商人悉皆不見處處觀看乃遙見商人乘馬王上乘空而去既見是已速將男女馳走奔赴至於海岸發慈愍聲哀號啼哭作大苦惱各作是言汝諸聖子今者捨我欲何所去令我無主汝是我主汝等於先墮在海難大恐怖中我等度汝唯願汝等與我爲夫汝等今者捨背於我欲詣何所無恩無義何故相棄若有違犯今乞懺悔從今已去不作諸惡如其不用我者今此男女可收將去時羅刹女雖作如是慈流言語雖尸馬王仍將彼輩五百商人安隱得度大海彼岸到閻浮提諸比丘於意

云何時難尸馬王豈異人乎即我身是五百人中商主者豈異人乎即舍利弗是五百商人豈異人乎即刪闍耶波離婆闍迦諸弟子等五百人是我於彼時以此五百諸商人等至厄難處救其厄難達到彼岸今者還復至刪闍耶邪見之處舍利弗化已將詣我所我於邪見曠野之中化令得脫度生死海是故汝等當於佛所應生尊重恭敬之心

又舊雜譬喻經云昔有五道人俱行逢雪過一神祠中宿舍中有鬼神像彤國人所奉客四人言今夕大寒可取木人燒之用炊一人言此是人事不可敗之便置不破此室中鬼常噉食人自相與語言止噉彼一人一人畏我餘四人惡不可犯故之其不敢破者夜聞鬼語起呼伴去餘四人言何不破像用炊然乎便取燒之噉人鬼怕即奔走去夫人學道亦復如是常須堅意不可怯弱令鬼得便誤損人也故雜譬經云譬如人畏時非人得其便也又菩薩處胎經云爾時世尊

告智淨菩薩曰一生補處菩薩以權方便在卑賤家生欲得示現除無明結十月在胎臨生之日現無手足父母覩見謂爲是鬼捐棄曠野不使人見其後數日母復懷娠具滿十月生一男兒端正殊妙世之希有晝生夜死父母號哭推胸向天山神樹神何不憐我先生一子而無手足捐棄曠野今生一子端正無比狀如天神今復晝生夜死心肝斷絕當復柰何復經數月母漸懷妊十月具滿生一男兒三頭八脚四眼八臂覩者毛竪父母眷屬捨而欲去菩薩權現令不得去父母問曰爲是天耶爲是龍鬼神耶尒時所生兒即以偈報父母曰

非天夜叉鬼　須倫迦樓羅
爲母除愚闇　權生父母家
先無手足子　亦復是我身
朝生若暮死　八住無上尊
我今受形分　三頭八手脚
何爲捨我去　徑向地獄門
焚燒善根本　求滅亦欲難
今我還復體　現本端正形

守戒不失願　託生父母家
前後捨身命　其數如微塵
衆生病非一　投於甘露藥
趣使入道除　不令入邪徑
諸天受福樂　甘露除病藥
不違聖教藥　解脫涅槃樂

頌曰

求寶失舟濟　飄浮思救形
幻媚多方趣　嫉魅誑人情
假接度海難　虛發親愛聲
自非馬王負　危苦詎安寧

感應緣 略引二十六驗

東陽留寵為血怪
魯昭公為龍怪
漢惠帝為龍怪
漢武帝為蛇怪
漢桓帝為蛇怪
晉太康中為魚怪
漢成帝為鼠怪
漢景帝為犬怪
漢章帝為彘怪
賈誼為鵩鳥怪
安陽城有亭廟怪

東越閩中有蚺怪
中山王周南有鼠怪
桂陽張遺有樹怪
南陽宋大賢有亭怪
吳時廬陵郡亭中有鬼怪
建安中東郡界有老公怪
晉時有老狸作人父怪
晉南京烏巢殿屋怪
晉時有狸作人婦怪
晉時有狸作人女産兒怪
晉時張春女邪魅怪
宋時梁道修宅內鬼魅怪
西方山中有人食鰕蟹怪
宋時王家作蟹斷有材怪
唐時逆人張亮有霹靂怪

東陽留寵字道弘居于始熟每夜門庭自有血數斗不知所從來如此三四後寵為折衝將軍見遣北征將行而炊飯盡變為蟲其家人蒸炒亦變為蟲其火逾猛其蟲逾壯寵遂北征軍敗於壇上為徐龍所殺

魯昭公十九年龍鬪於鄭時門之外洧淵京房易傳曰衆心不安厥妖龍

關其邑中也

漢惠二年正月癸酉朔旦兩龍現於蘭陵廷東里溫陵井中京房易傳曰有德遭害厥妖龍見井中行刑甚惡黑龍從井出

漢武帝太始四年七月趙有蛇從郭外入與邑中蛇鬭孝文廟下邑中蛇死後二年秋有衛太子事自趙人江充起

漢桓帝即位有大蛇現德陽殿上雒陽市令淳于翼曰蛇有鱗甲兵之象也

晉太康中有鯉魚二枚現武庫屋上武庫兵府有鱗甲亦是兵之類也魚又極陰屋上太陽魚現屋上象至陰以兵革之禍干太陽也及惠帝之初誅太后父楊駿矢交宮闕廢后為庶人也死於幽宮元康之末而晉后專制譖殺太子尋亦廢故十年之間母后之難再興自是禍亂搆矣京房易曰妖魚去水飛入道路兵且作應

漢成帝建始四年九月長安城南有鼠銜黃稾柘葉上民塚柏及榆樹上為巢桐柏為多巢中無子皆有乾屎

數升時議曰以為恐有水災起風盜竊小獸夜出晝匿今正晝去穴而登木象賤人將居貴顯之象也桐柏衛思后園所在也其後趙后自微賤登至尊與衛后同類趙后終無子而為害明年有載焚巢殺子之象云京房傳曰日私祿罔辟厥妖鼠巢也

漢景帝三年邯鄲有犬與豕交時趙王遂與六國共反外結匈奴以為援五行志以為趙王昏亂豕類外交之異匈奴犬豕之類也

壽光侯者漢章帝時人也能劾百鬼衆魅令自縛見其形其鄉人有婦為魅所病侯為劾之時大蛇數丈死於門外樹樹有精人止者死鳥過者墮侯劾之樹盛夏枯落有大蛇長七八丈懸死其間章帝聞之徵問對曰有之帝曰殿下有怪夜半後常有數人絳衣被髮持火相隨豈能劾之侯曰能此小怪耳帝偽使人為之侯劾三人三人登時著地無氣帝驚曰非魅也朕相試耳即使便解之

賈誼為長沙王太傅四月庚子日有

鵩鳥飛入其舍止于座隅良久乃去
誼發書占之曰野鳥入處主人將去
誼忌之故作鵩鳥賦齊死生而等禍
福以致命定志焉
安陽城南有一亭廟不可宿也若宿
殺人有一書生乃過宿之亭民曰此
不可宿前後宿此未有活者書生曰
無苦也吾自能諸遂住廟舍乃端坐
誦書良久乃休夜半後有一人著皂
單衣來往戶外呼亭主亭主應曰諾
亭中有人耶荅曰向者有一書生在
此讀書久適休似未寐乃喑嗟而去
須臾復有一人冠幘赤衣呼亭主亭
主應諾亦復問亭中有人耶亭主荅
如前復喑嗟而去於是書生無他起
詣向者呼處微呼亭主亭主亦應諾
復問亭中有人耶亭主荅如前乃問
向者黑衣來者誰曰北舍母豬也又曰
赤冠幘來者誰曰西舍老雄雞父也
曰汝復誰耶曰我是老蠍也於是書
生密便誦書至明不敢寐天明亭民
來視驚曰君何以得活耶書生曰汝
促索劍來吾與卿取魅乃握劍夜應

處果得老蝎大如琵琶毒長數尺於西家得老雄雞父北舍得母豬凡殺三物亭毒遂靜永無災橫也

東越閩中有庸嶺高數十里其下北隰中有大蛇長七八丈圍之一丈土俗常懼東治都尉及屬城長吏多有死者祭以牛羊故不得福或與人夢或喻巫祝欲得啗童女年十二三者都尉令長並共患之然氣厲不息共請求人家生婢子兼有罪家女養之至八月朝祭送蛇穴口蛇輒夜出吞齧之累年如此前後已用九女尒時預復募索未得其女將樂縣李誕家有六女無男其小女名寄應募欲行父母不聽寄曰父母無相唯生六女無有一男雖有如無女無緹縈濟父母之功既不能供養徒費衣食生無所益不如早死賣寄之身可得少錢以供父母豈不善耶父母慈憐終不聽去寄自潛行不可禁止乃往告貴請好劒及齰蛇犬至八月朝便詣廟中坐懷劒將犬先作數石米餈蜜麨灌之以置穴口蛇夜便出頭大如囷目如二尺

鏡聞餈香氣先噉食之寄便放犬犬就齧蠱寄從後斫蛇得瘡痛急因踊出至庭而死寄入視穴得其九女髑髏悉舉出乃咤言曰汝曹怯弱爲蛇所食甚可哀愍於是寄女緩步而歸越王聞之娉寄爲后拜其父爲將樂令母及姊皆有賜賞自是東治無復妖邪之怪其歌謠曰至今存焉

中山王周南正始中爲襄邑長有鼠從穴出在廳事上語曰周南尒以某月某日當死周南急往不應鼠還穴後至期復出更冠幘皂衣而語曰周南汝日中當死周南復不應鼠復入穴斯須復出復入轉行數語如前日過中鼠復曰周南汝不應我復何道言訖顛蹶而死即失衣冠周南使卒取視俱如常鼠

桂陽太守江夏張遼字叔高居鄢陵田中有大樹十餘圍蓋六畝枝葉扶疏蟠地不生穀草遣客斫之斧數下樹大流血出客驚怖歸白叔高叔高怒曰老樹汁赤此等何怪因自斫之血大流出叔高更斫枝有一空處白

頭老公長四五尺突出趣昇高昇高以刀逆斫殺之四五老公並死左右皆驚惰伏地昇高神慮恬然如舊諸人徐視似人非人似獸非獸此所謂木石之怪夔魍魎者乎其伐樹年中昇高作舜司空御史兗州刺史

南陽宋名大賢西鄂有一亭不可止止則害人大賢以正道不可干且上樓皷琴而已不設兵杖至於夜半時有鬼來登梯與大賢語瞋目磋齒形貌可惡大賢皷琴如故鬼乃去於市中取死人頭來還語大賢曰寧可行小熟噉因以死人頭投大賢前大賢曰甚佳吾暮臥無枕正當得此鬼復去良久乃還曰寧可共手搏耶大賢曰善語未竟前大賢便逆捉其腰鬼但急言死死賢遂殺之明日視之乃是老狐也因止停毒更無害怖

吳時廬陵郡都亭重屋中常有鬼魅宿者輒死自後使官莫敢入舍時丹陽人姓湯名應大有膽武使至廬陵便入亭止吏啓不可止此應不隨諫盡遣所將人還本止宿應唯持一口

大刀臥至三更中聞有叩閤者應遂
問誰答云部郡相聞應使進相聞已
而去經須臾間復有扣閤者如前曰
府君相聞應復使進身著皂衣去後
應謂是人了無疑也須臾復扣閤言是
部郡府君詣來應乃疑曰此夜非時
又府君部郡不應同行知是鬼魅持
刀迎之見有二人皆盛衣服俱進坐
畢府君者便與應談談未畢而部郡
跳至應背後應顧以刀擊中之府君
下座走出之應急追至亭後牆下及
之所傷數下去其處已還臥達曙將人
往尋見有血迹追之皆得云稱府君
者是老狐魅云部郡者是老狸魅自
後遂絕永無妖怪

建安中東郡界家有怪者無故盆器
自發訇訇作聲若有人為盤案在前
忽然便失之雞生輒失子如是數歲
甚疾惡之乃多作美食覆蓋著一室
中藏戶間伺之果復重來發聲如前
便閉戶周旋室中更無所見為闇但
以杖撾地良久於室隅間有所中呼
曰唷唷宛死開戶視之得一老翁可

百餘歲言語了了不相當類狀頗欲類獸遂行推問乃於數里上得其家人云失來十餘年得之哀喜後歲餘日復更失之聞在陳留界復作妖怪如此時人猶以為此翁也

晉時吳興一人有二男田中作作時見父來罵詈打拍之兒歸以告母母問其父其父大驚知是鬼魅便令兒斫之鬼便寂不復往父憂恐兒為鬼所困便自往看兒謂是鬼便殺而埋之鬼便遂歸作其父形語家二兒已得殺妖矣兒暮歸共相慶賀積年不覺後有一師過其家語二兒云君尊侯有大邪氣兒以白父父大怒兒出以語師令速去師便作聲入父成大老狸入牀下遂得之往所殺者乃真父也改殯治服一兒遂自殺一兒忿懊亦死右二驗出搜神記

晉南京寺記云波提寺在秣陵縣新林青陵昔晉咸安二年簡文皇帝起造本名新林寺時歷陽郡烏江寺尼道容苦行通靈預知禍福世傳為聖晉咸安初有烏巢殿屋帝使常筮人

古之曰西南有女人師當能銷伏此怪即遣使至烏江迎聖慶問此吉凶慶曰修德可以禳災齋戒亦能轉禍帝乃律齋七日禮懺精勤法席未終忽有群烏運巢而去一時淨盡帝深加敬信因為聖慶起此寺焉

晉海西公時有一人母終家貧無以葬因移柩深山於其側作冢晝夜不休將暮有一婦人抱兒來寄宿轉夜孝子作未竟婦人每求眠而於火邊睡乃是一貍抱一烏雞孝因打殺擲後坑中明日有男子來問細小昨行以寄宿今為何在孝云止有一貍即已殺之男子曰君枉殺吾婦何得言貍貍今何在因共至坑視貍已成婦人男子因縛孝付官應償死乃謂令曰此實妖魅但出獵犬則可知魅復來催殺孝令因問獵事能別犬不荅云性畏犬亦不別也因放犬便化為老貍則射殺之婦人已還成貍

晉太元中瓦官佛圖前淳于矜年少潔白送客至石頭城南逢一女子美姿容矜悅之因訪問二情既和將入

城北角共盡忻好便各分別期更尅
集便欲結爲伉儷女曰得壻如君死
何恨我兄弟多翁母並在當問我翁
母矜便令女婢問其翁母翁母亦懸
許之女因勑婢取銀百斤絹百匹助
矜成婚經久養兩兒當作秘書監明
果騶卒來召車馬導從前後部鼓
吹經少日有獵者過覓矜將數十犬
徑突入齧婦及兒並成貍絹帛金銀並
是草及死人骨

晉永初中張春爲武昌太守時人嫁
女未及升車忽便失性出外毆擊人
乘云不樂嫁女家專俗巫云是邪魅
將女至江 右此三驗出幽冥錄

宋時安定梁清字道脩居楊州右尚
坊問桓徐州故宅元嘉十四年二月數
有異光仍聞擘籬聲令婢子松羅往
看見一人問云姓華名芙蓉爲六甲
至尊所使從太微紫宫中下來過舊
居仍留不去或鳥頭人軀舉是眼搏
灑糞穢清射之應弦而滅並有絳汁
染箭又覩一物形如猴懸在樹擲令
人刺中其臂墮地奄沒經日反從屋

上跛行就婢乞食園飯授之頓進二升數日衆鬼群至醜惡不可稱論拉攞淋障塵石飛揚累晨不息婢採薪路遇一鬼著衣幘乘馬衛從數十謂採薪曰我是上天仙人勿名作鬼問何以常擲穢汙荅曰糞汙者錢財之象也投擲者速遷之徵也頃之清果爲武將軍北魯郡太守清塵毒既久乃呼外國道人波羅疊讀祝文諸鬼情懼或踰壁穴而走皆作鳥聲於此都絕在郡少時夜中松羅復見威儀器械人衆數萬人戴幘送書廣紙有七十許字筆迹婉媚遠擬羲獻又歌云登阿儀孔雀樓遙聞鳳皇鼓下我鄒山頭髣髴見梁魯鬼有叔操操哭泣荅弔不異世人鬼傳教曾乞松羅一函書題云故孔脩之死罪白牋以弔其叔喪敘致哀情甚有詮次復云近往西方見一沙門自名大摩剎問君消息寄五丸香以相與之清先奉使燉煌憶見此僧清家有婢産於此便斷

瑯耶王騁之妻陳郡謝氏生一男小

字奴子經年後王以婢婢招利爲妾

謝元嘉八年病終王大墓在會稽假瘞建康東岡既空反虞輿靈入屋憑几忽於空中擲地便有瞋聲曰何不作挽歌令我寂寞上道耶駛之云非爲永埜故不具儀耳 右二驗出異苑

周仲尼謂季桓子曰丘聞之木石之怪夔蝄蜽 韋昭注曰木石謂山也夔一足越人謂之山繅或音獨足蝹魈山精好學人聲而迷惑人也 右出國語史記曰秦始皇云山鬼不過知一歲事也

西方深山中有人焉其長尺餘袒身捕蝦蟹性不畏人見人止宿喜依其火以炙蝦蟹伺人不在而盜人鹽以食蟹名曰山魈其音自噭人常以竹著火中烞熚 上音朴下音畢 而山魈皆驚犯之令人寒熱 此雖人指亦鬼魅類耳所在山中皆有之 右出神異經

宋元嘉初富陽人姓王於窮瀆中作蟹斷且往視之見一材長二尺許在斷中而斷裂開蟹出都盡乃修治斷出材岸上明往看之見材復在斷中斷敗如前王又治斷出材晨視所見

如初王疑此材妖異乃取內蟹籠中斫頭擔歸去至家當斧斫然之未至家三里開蟹籠中倅倅動轉顧見向材頭變成一物人面猴身一手一足語王曰我性嗜蟹比日實入水破君蟹斷入斷食蟹相負已尒望君見恕開籠出我我是山神當相祐助并令斷大得蟹王曰汝犯暴人前後非一罪自應死此物種類專請乞放王迴頭不應物曰君何姓何名我欲知之頻問不已王遂不荅去家轉近物曰既不放我又不告我姓名當復何計但應就死耳王至家熾火焚之後寂然無復異土俗謂之山魈云知人姓名則能中傷人所以勤勤問王欲害人自免右驗出述異記

唐遂人張亮嘗爲幽州都督於智泉寺禮拜見一丈像相好圓滿遂別供養亮遇霹靂其堂柱遂木擊亮額角而不甚傷及就寺禮像像額見有破處事在冥報記又貞觀年中其像忽然繞頭有痕迹大如線焉時人見之咸以爲不祥之地未幾亮果以罪

披誅其痕于今見在 出冥報拾遺記

法苑珠林卷第三十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

法苑珠林卷第三十二

西明寺沙門釋道世撰

變化篇第二十五

眠夢篇第二十六

變化篇此有三部

述意部　通變部　厭欲部

述意部第一

夫聖人之用玄通無礙致感多方不可作一途求不可以一理推故麁以養應細以細應麁細隨機理固然矣所以放大光明現諸神變者此應十方諸大菩薩將紹尊位者耳若處俗接麁接邪歸正者復須隨緣通變量䅿物情不可以妙理通寤指事而變現不思議之形質用適不思議之顯見也譬聖人亦入鹿馬而度脫之當在鹿馬豈同於鹿馬哉若不異於鹿馬應時常流不待此神變明矣

通變部第二

如華嚴經云佛子如一如來一化身轉如是等不可說譬喻法輪雲一切法界虛空界等世界悉以毛端周徧

度量一一毛端處於念念中化不可說不可說佛剎微塵等身乃至盡未來際劫一一化佛身有不可說不可說佛剎微塵等頭一一頭有不可說不可說佛剎微塵等舌一一舌出不可說不可說佛剎微塵等音聲一一音聲說不可說不可說佛剎微塵等修多羅一一修多羅說不可說不可說佛剎微塵等法一一法中說不可說不可說佛剎微塵等句身味身復不可說不可說佛剎微塵等劫說異句身味身音聲充滿法界一切衆生無不聞者盡未來際常轉法輪如來音聲無異無斷不可窮盡是爲一切諸佛大力那羅延幢佛所住法

又華嚴經云一切諸佛悉有八種微妙音聲一一音聲悉有五百妙音聲眷屬不可稱數百千音聲以爲莊嚴無量無邊妙音聲伎樂皆悉清淨普能演說一切諸佛正法義味悉離恐怖安住無畏大師子乳悉令一切法界一切衆生聞其音聲隨其本行種種善根皆令開解是爲一切諸佛最

勝無上口業莊嚴

又處處經云爾時佛笑口中有五色光出者有五因緣一欲令人有所問因所問有益故二恐人言佛不知笑故三爲現口中光故四笑諸不至誠故五笑阿羅漢等空不得菩薩道光還從頂上入者當示後人大明故

又佛說心明經云爾時世尊爲梵志刁笑五色光從口出照十方五趣之類天欲至人心喜令餓鬼飽地獄痛息畜生意開罪除尋光來詣佛所諸佛笑法皆有常瑞若授菩薩決徧照十方光從頂入授緣覺決光入面門授聲聞決光入肩十說生天事光從臍入說降人中光從膝入說趣三苦光從足心入諸佛之欣不以欲笑不以瞋笑不以癡笑不放逸笑不刹欲笑不榮貴笑不富饒笑令佛普等愍傷群生行大慈笑無無斯亡也

又智度論云如佛初轉法輪時應持菩薩從他方來欲量佛身上過虛空無量佛刹至華上世界見佛身如故而說偈言

虛空無有邊　佛功德亦尒
設欲量佛身　唐勞不能盡
上過虛空界　無量諸佛土
見釋師子身　如故而不異
佛身如金山　演出大光明
相好自莊嚴　猶如春華敷

又處處經云佛在世時諸天鬼神龍人民皆到佛所聽經數百千重前後皆見佛面所以者何佛前世時言語無前後故是故無不見佛面者人臥皆隨佛所首向佛尊故

獸欲部第三

如大莊嚴法門經云尒時王舍城中有婬女女名金色光明威德彼女宿世善根因緣形貌端正衆相具足身真金色光明照曜容儀婣麗世所希有神慧聰敏辯才無礙音辭清妙深遠柔輭言常含笑隨所行處皆金光照所著衣服亦皆金色一切人衆見者繫心愛著無捨隨所游處皆悉隨從有長者子名上威德爲欲樂故多與財寶共相要契車乘莊嚴往詣園林尒時金色女宿緣冥感爲文殊師利

化令入道神變自在故以頭枕彼威
德膝上而睡即以神力於其臥處現
為死相膖脹臭爛難可附近須臾腹
破肝腸剖裂五藏露現臭穢可惡大
小便道流溢不淨諸根肢節蠅蛆唼
食不可稱說時長者子見此死屍生
大恐怖身毛皆豎而作是念我今無
救徧觀四方無歸依處倍增怖畏發
大怖聲彼長者子二因緣故生大怖
畏一者所求見如是惡事是故生怖
二大眾知我與彼同來在此而今忽死
謂我故殺阿闍世王不鑒此理橫見
加戮是故生怖時長者子獨於此林
不見一人一切凡聖誰能救者彼長
者子過去善根雖熟以不聞見文殊
共金色女所說法故文殊師利即以
神力令諸樹林悉說偈言長者子聞已
心大歡喜深自慶幸捨棄死屍從林
而出即往佛所具說怖緣尒時佛告
長者子汝莫憂怖我當施汝一切無
畏汝歸佛者一切無怖長者白佛一
切怖畏從何而生佛言從貪瞋癡因
緣故畏當知一切諸怖無主無作無

有執者汝先欲覺今何所在長者子言此中所見好色惡覺凡夫貪著於聖法中無如是事於是佛為種種方便說法時長者子得順法忍時金色女知長者子受教化已莊嚴五百馬車前後圍繞來詣佛所却住一面

尒時文殊問長者子言汝識此姝不長者子言我今實識文殊師利言汝云何識時長者子即向文殊而說偈言

見色如水沫　諸受悉如泡
觀想同陽焰　如是我識彼
見行如芭蕉　知識猶如幻
女名假施設　如是我識彼
身無覺如木　亦如草瓦礫
心則不可見　如是我識彼
諸凡夫如醉　顛倒生惡覺
智者所不染　如是我識彼
如彼林中屍　臭爛惡不淨
身體性如是　如是我識彼
過去本不滅　未來亦不生
現在不暫住　如是我識彼
文殊當善聽　彼恩難可報

我本多貪欲　見不淨解脫
彼身實不死　爲化我現死
愍衆故示現　誰見不發心
如是貪瞋癡　又一切煩惱
如是體法性　善哉甚微妙

尒時佛告阿難此金色女上㝡德男
已於過去教化令發菩提今更聞法
得順法忍此金色女於當來世過九
十百千劫當得作佛號曰寶光如來
㝡德長者於寶光佛所得菩薩身名
曰德光寶光滅後當得作佛號曰寶
髻如來
又觀佛三昧經云佛告阿難我昔夏
安居時波羅柰國有一婬女在樓上
名曰妙意昔日於佛有緣尒時世尊
化三童子年皆十五面貌端正勝諸世
間一切人類此女見已身心歡喜白言
丈夫我今此舍如功德天富力自在
衆寶莊嚴我今以身及與奴婢奉上
丈夫可備灑掃若能顧納隨我所願
一切供給無所愛惜作是語已化人
就牀未及食須女前親近白言丈夫
願遂我意化人不違隨已所欲旣附

近已一日一夜心不疲猒至二日時
愛心漸息至三日時白言丈夫可起
飲食化人即起纏綿不已女生猒悔
白言丈夫異人乃尒化人告言我先
世法凡與女通經十二日尒乃休息女
聞此語如人食噎既不得吐又不得
咽身體苦痛如被杵擣至四日時如
被車轢至五日時如鐵丸入體至六
日時支節悉痛如箭入心女作念言
我聞人說迦毗羅城淨飯王子身紫
金色三十二相愍諸盲冥救濟苦人
常在此城常行福度救金色光濟一
切人今日何故不來救我我從今日
乃至壽終終不貪色寧與虎狼同處
一宍不貪色欲受此苦惱化人亦瞋
嗚弊惡婦女廢我事業我今共汝
合體一處不如早死父母宗親若來
覓者何處自藏我寧經死不堪恥辱女
言弊物我不用尒欲死隨意是時化
人取刀刺頸血流滂沲塗汙女身委陁
在地女不能勝二日青淤三日膖脹
四日爛潰五日漸爛六日宍落七日
唯有臭骨如膠如漆粘著女身一切

大小便利及諸惡蟲逆血諸膿塗漫
女身女極惡獸而不得離女發誓願
若諸天神及與仙人淨飯王子能免
我苦我持此舍一切珍寶以用給施
作是念時佛將阿難難陀帝釋在前
梵王在後佛放常光照曜天地一切
大衆皆見如來詣此女樓時女見佛
心懷慚愧羸骨無處取諸白疊纏裹
臭屍臭氣如故不可覆藏女見世尊
爲佛作禮以慚愧故身體骨上臭骨
忽然在女背上女極慚愧涕淚而言
如來功德慈悲無量若能令我離此
苦者願爲弟子心終不退佛神力故
臭骨不現女大歡喜爲佛作禮白佛
言世尊我今所珍一切施佛佛爲說
願梵音流暢女聞祝願心大歡喜應
時即得須陁洹道五百侍女聞佛音
聲皆發無上菩提道心無量梵衆見
佛神變得無生忍帝釋所將諸天有
發菩提心者有得阿那含者

又百緣經云佛在世時舍衞城中有
一長者婦產一男兒形貌極醜狀似
惡鬼有人見者捨之而去年漸長大

父母厭惡驅令遠棄乃至畜生見此醜陋尚懷悑懼何況人類又於一時詣林採菓以自存活飛鳥走獸無不悑走絕迹無往世尊慈念將諸比丘到林欲度見佛遷走佛以神力使不得去時諸比丘在樹下跏趺繫念世尊化作醜陋人執持惡器盛滿中食漸向醜人形狀類已心懷喜悅今此人者真是我伴尋求共語同器而食食已時彼化人忽然端正醜陋問言汝今何以忽然端正化人答言我食此食以善心觀彼樹下坐禪比丘使我端正醜陋聞已尋復放之尋得端正心懷喜悅即向化人深生信解於是化人還復本形醜陋見佛三十二相八十種好光明普曜如百千日前禮佛足却坐一面佛即為其種種說法得須陀洹果即於佛前求索出家佛告善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已請佛為說宿本因緣佛告比丘乃往過去無量世中有佛出世號曰弗沙在一樹下結跏趺坐我

及彌勒俱為菩薩到彼佛所種種供養而翹一足於七日中說偈讚佛

天上世間無如佛　十方世界亦無有
世界所有悉能見　無有能及如佛者

尒時菩薩說此偈已時彼山中有一鬼神作醜陋形來恐怖我我以神力令彼行處懸崖嶮岨不能得過時彼山神即作是念我以惡心恐怖他故令我今者行處嶮難不可得過今當往彼懺悔先罪作是念已尋即往詣懺悔說已發願而去佛告比丘欲知彼山神恐怖我故五百世中形體醜陋見者驚走由彼懺悔故今遭值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

頌曰

大聖神變　隨事開曚　含英秀發
闢寤相應　服以邪道　化現神通
隱顯利物　乃軌高蹤　群生息謗
感寤興隆　潛運自在　見者生恭
罕逢斯聖　絕代靈龍　含生有福
遇此休功

感應緣 略引二十五驗

通叙神化多種之變

周時有左慈能變

舌埵山有帝女能變

夏鯀及趙王如意變

魏襄王年中有女變

漢建平中有男子變

漢建安中有男子變

晉元康中有女變

晉惠懷時有男女變

漢景帝時有人變

漢宣帝時有雞變

晉太康年中有蟚蜞及蟹變

孔子於陳絃歌館中有鯷魚變

梁朝居士韋英妻梁氏嫁變

晉豫章郡吏易拔變

晉宜陽縣有女姓彭名娥變

晉太末縣吳道宗母變

晉復陽縣有牛變

炎帝之女變

諸傳雜記之變

秦時有江南亭廟神變

秦時南方有落民飛頭變

高陽氏同産夫婦變

魏時尋陽縣北山蠻人作術變

魏時清河宋士母因浴變

夫惑濟之道震古式瞻通化之方由
來難測此是方外之大聖非是域中
之凡能窮之不可原究之不可盡然
凡聖雖別變化有同良由智有淺深
障有麤細機有大小化有寬陿盡達
生死之本可以言變化矣若依佛教
明信因果因緣相假方成變化若據
外俗未達大方唯信緣起不賴因成
故千寶記云天有五氣萬物化成木
精則仁火精則禮金精則義水精則
智土精則恩五氣盡純聖德備也木
濁則弱火濁則淫金濁則暴水濁則
貪土濁則頑五氣盡濁民之下也中
土多聖人和氣所交也絕域多怪物
異氣所產也苟稟此氣必有此形苟
有此形必生此性故食穀者智慧而
文食草者多力而愚食桑者有絲而
蛾食宍者勇憨而悍食土者無心而
不息食氣者神明而長壽不食者不
死而神大腰無雄細腰無雌無雄外
接無雌外育三化之蟲先孕後交兼
愛之獸自爲牡牝寄生因夫高木女

華託乎伏苓木株於土萍植於水鳥排虛而飛獸蹠實而走蟲土閒而蟄魚淵潛而處本乎天者親上本乎地者親下本乎時者親旁則各從其類也千歲之雉入海為蜃百年之雀入江為蛤千歲龜黿能與人語千歲之狐起為美女千歲之蛇斷而復續百年之鼠而能相卜數之至也春分之日鷹變為鳩秋分之日鳩變為鷹時之化也故腐草之為螢也朽葦之為蛬也稻之為䖸也麥之為蝴蝶也羽翼生焉眼目成焉心智存焉此自無知而化為有知而氣易也鶴之為麞也蛇之為鼈也蛬之為蝦也不失其血氣而形性變也若此之類不可勝論應變而動是謂順常苟錯其方則為妖眚故下體生於上上體生於下氣之反者也人生獸獸生人氣之亂者也男化為女女化為男氣之貿者也魯牛哀得疾七日而化為虎形體變易爪牙施張其兄將入搏而食之當其為人不知將為虎當其為虎不知嘗為人故晉太康中陳留阮士瑀傷於虺不忍

其痛數噑其瘡已而變爲成於鼻中元康中歷陽紀元載客食道龜已而成瘕醫以藥攻之下龜子數升大如小錢頭足殼備文甲皆具唯中藥已死夫鼻非化育之氣鼻非胎孕之所享道非物之具從此觀之萬物之生死也與其變化也非通神之思雖求諸巳惡識所自來然朽草之爲螢由乎腐也麥之爲蛺蝶由乎溼也尒則萬物之變皆有由也農夫止麥之化者漚之以灰聖人理萬物之化者濟之以道其與不然乎今所覺事者固未足以究其變化之極也此乃由衆生本識雜業熏成因種既熟緣假外形情與非情隨緣顯變若先無種縱遇其緣緣踈力弱亦未能獨變故因假緣緣故種不獨成緣假因故緣不獨辨因緣和合力用相齊萬類由生一非能建無將來哲豈猜餘〻也

左慈字元放廬江人也有神道嘗在曹公坐公曰今日高會恨不得吳松江鱸魚爲鱠放云可得也求銅盤貯水放以竹竿餌釣盤中須叓引一鱸

出公大撫掌會者皆驚公曰一魚不
周座席得兩爲佳放乃復餌鉤之須
史引出皆三尺餘生鮮可愛公便目
前鱠之周賜座席公曰今既得鱸恨
不得蜀生薑耳放曰可得也公恐其
近道買因曰吾昔使人至蜀買錦可
勑人告吾使使增市二端人去須臾
還得生薑又云於錦肆下見公使已
勑增市二端後經歲餘公使還果增
市二端錦問之云昔某月某日見人
於肆下以公勑勑之增市二端錦後
公近郊士人從者百許人放乃賫酒
一甖脯一片手自傾甖行酒百官百
官皆醉飽公還驗之酤賣家昨悉亡
其酒脯矣公惡之陰欲殺元放元放
在公座將收之放却入壁中霍然不
見乃募取之或見於市乃捕之而市
人皆放同形後或見放於陽城山頭
行人逐之放入於群羊行人知放在
羊中告之曰曹公不復相殺本成君
術既驗但欲與相見羊中忽有一大
老羝屈前兩膝人立而言曰遽如許
人即云此羊是競往欲取而群羊數

百皆爲羝羊並屈前膝人立云遽如許於是莫知所取焉老子曰吾之所以爲大患者以吾有身也及吾無身吾有何患哉若老子之疇可謂能無身矣豈不遠哉

舌埵山帝之女死化爲怪草其葉鬱成其華黄色其實如莬絲故服怪草者常媚於人焉

周宣王三十三年幽王生是歲有馬化爲狐

晉獻公二年周惠王居于鄭鄭人入王府多取化爲蜮射人萇弘見殺蜀人藏其血故三年而爲碧

漢靈帝時江夏黄氏之母浴伏盤水中久而不起變爲黿矣婢驚走告比家人來黿轉入深淵其後時時出現初浴簪一銀釵猶在其首焉於是黄氏累世不敢食黿宍

吳寶鼎元年六月晦日丹陽宣騫母年八十矣亦因池浴化爲黿其狀如黄氏騫兄弟四人閉戸衛之掘堂上作大坑瀉水其黿入水中遊戲一二日間常延頸出亦望伺戸小開便輪

轉自擢入于深淵遂不復還
夏鯀天子之父趙王如意漢祖之子
而鯀爲黃能意爲蒼狗
魏襄王三年有女子自首化爲丈夫
與妻生子故京房易傳曰女人化爲
丈夫茲謂陰昌賤人爲王丈夫化爲
女子茲謂陰勝陽厥咎亡
漢建平中豫章有男子化爲女子嫁
爲人婦生一子長安陳鳳曰陽變爲
陰將亡繼嗣生一子者將復一世乃
絕也故使哀帝崩平帝沒而王莽篡
焉
漢建安七年越巂有男子化爲女子
周群曰哀帝時亦有此變將有易代
之事也至二十五年獻帝封山陽公
晉元康中安豐有女子 曰周世寧年
八歲漸化爲男至十七八而氣性成女
體化而不盡男體成而不徹畜妻而無
子
晉惠懷之世京雒有人一身而有男
女二體亦能兩幸 而尤好婬天下兵
亂由男女氣亂而妖形作也當中興
之間又有女子其陰在腹臍居在揚

州亦性好婬色故京房易曰妖人生子陰在首則天下大亂若在腹則天下有事若在背則天下無後
漢景帝元年九月膠東下密人年七十餘生角角有毛生故京房易傳曰家宰政顓妖人生角用五行志以為人不當生角猶諸侯不當舉兵向京師也其後有七國之難起
漢宣帝黃龍元年未央殿輅軨廄中雌雞化為雄雞毛衣亦變不鳴不將無距元帝初元中丞相府史家雌雞化為雄雞冠距鳴將至永光年中有獻雄雞生角者五行志以為王氏之應也
晉太康四年會稽郡蟚蜞及蟹皆化為鼠其衆覆野大食稻為災始成有毛宍而無骨其行不能過田塍數日之後則皆為牡至六年南陽獲兩足虎虎者陰精而居乎陽金獸也南陽火名也金精入火而失其形王室亂之妖也
孔子戹於陳弦歌於館中夜有一人長九尺餘著皂衣高冠大吒聲動左

法苑珠林第三十二　第二十張　摸　法

右子貢進問何人耶便提子貢而挾之子路引出與戰于庭有頃未勝孔子察之見其甲車間時時開如掌孔子曰何不探其甲車引而奮之子路如之沒手仆於地乃是大鯷魚也長九尺餘孔子歎曰此物也何為來哉吾聞物老則群精依之因衰而至此其來也豈以吾遇厄絕糧從者病乎夫六畜之物及龜蛇魚鼈草木久者神皆依憑能為妖怪故謂之五酉五酉者五行之方皆有其物酉者老也故物老則為怪矣殺之則已夫何患焉或者天之未喪斯文以是繫予之命乎不然何為至於斯也弦歌不輟子路烹之其味滋病者興明日遂行

右十三驗
出搜神記

晉時豫章郡吏易拔義熙中受番還家違遁不反郡遣追見拔言語如常亦為施設使者催令裝束拔因語曰汝看我面仍見眼目角張身有黃斑色便豎一足徑出門去家先依山為居至麂變成三足大虎所豎之脚即成其尾　右此一驗出異苑

晉永嘉之亂郡縣無定主強弱相暴宜陽縣有女子姓彭名娥父母昆弟十餘口為長沙賊所殺時娥負器出汲於溪聞賊至走還正見塢壁已破不勝其哀與賊相格賊縛娥驅出溪邊將殺之溪際有大山石壁高數十丈娥仰呼曰皇天寧有神不我為何罪而當如此因奔走向山山立開廣數丈平路如砥群賊亦逐娥入山山遂崩合泯然如初賊皆壓死山裏頭出娥遂隱不復出娥所捨汲器化為石形似雞土人因號曰石雞山水為娥潭右此一驗出幽冥錄

晉義熙四年東陽郡太末縣吳道宗少失父單與母居未有婦兒宗賃不在家隣人聞其屋中砰磕之聲闚不見其母但有烏斑虎在其屋中鄉里驚怛恐虎入其家食其母便鳴鼓會人共往救之圍宅突進不見有虎但見其母語如平常不解其意兒還母語之曰宿罪見追當有變化事後一月日便失母縣界內虎災屢起皆云母烏斑虎百姓患之發人格擊之殺

數人後人射虎白鷹并戟剌中其腹然不能即得經數日後虎還其家故牀上不能復人形伏牀上而死其兒號泣如葬其母法朝夕哭臨之（右此一驗出齊諧記）

晉復陽縣里民有一家兒牧牛牛忽舐此兒處肉悉白兒俄而死其家葬此兒殺牛以供賓客凡食此牛肉男女二十餘人悉變作虎（右此一驗出顧微廣州記錄）

炎帝之女娃（惡佳反）游于東海溺而死化爲精衛其狀如烏常銜西山之木石以堙東海（堙者塞也其音曰因）夸父與日競走渴飲河河涸不足北飲大澤未至道死棄其杖化爲鄧林（右此三驗出山海經）

博物志曰松脂淪入地千年化爲茯苓茯苓千年化爲虎魄虎魄一名江珠今太山有茯苓而無虎魄益州永昌出虎魄而無茯苓或復云燒蜂巢所作未詳此二說孰是神農本草經云取雞卵殼黄白渾雜者熟煑及尚輭隨意刻作物以苦酒漬數宿既堅內著粉中假者亂眞（此世所常用無作不成）

韓詩外傳曰孔子曰老韭爲韭老蒲爲葦捜神記曰土蜂名曰蜾蠃今世

謂蠮螉細腰之類其爲物雄而無雌不交不產常取桑蟲之子育之則皆化成己子也

秦周訪少時與商人泝江俱行夕止宮亭廟下同侶相語誰能入廟中宿訪性膽果決因上廟宿竟夕晏然晨起廟中見有白頭老公訪遂擒之化爲雄鴨訪捉還船欲烹之因而飛去後竟無他 右此一驗出述異記

秦時南方有落民其頭能飛其種人部有祭祀號曰蟲落故因取名焉吳時將軍朱桓得一婢每夜臥後頭輒飛去或從狗竇或從天牕中出入以耳爲翼將曉復還數數如此傍人怪之夜中照視唯有身無頭其體微冷氣息裁屬乃蒙之以被至曉頭還礙被不得安兩三墮地噫吒甚愁而其體氣急狀若將死乃去被頭復起傅頸有頃平和桓以爲巨怪畏不敢畜乃放遣之既而詳之乃知天怪也時南征大將亦往往得之又嘗有覆以銅盤者頭不得進遂死

昔者高陽氏有同產而爲夫婦帝放

之於崆峒之野相抱而死神鳥以不死草覆之七年男女同體而生二頭四足四手是為蒙雙氏（右二驗出搜神記）

魏時尋陽縣北山中蠻人有術能使人化作虎毛色爪身悉如真虎鄉人周眕有一奴使入山伐薪奴有婦及妹亦與俱行既至山奴語二人云汝且上高樹視我所為如其言既而入草須臾一大黃斑虎從草出奮迅吼喚甚為可畏二人大怖良久還草中少時復還為人語二人歸家慎勿道後遂向等輩說之周尋復知乃以醇酒飲之令熟醉使人解其衣服及身體事事詳視了無異唯於髻髮中得一紙畫作大虎虎邊有符周密取錄之奴既醒喚問之見事已露遂具說本末云先嘗於蠻中告糴有一蠻師云有此術以三尺布一斗米精一赤雄雞一斗酒受得此法

魏時有清河宋士宗母以黃初中夏天於浴室裏浴遣家中子女盡出戶獨在室中良久家人不解其意於壁穿中闚不見人木盆水中有一大黿

遂闢戶大小悉入了不與人相承嘗
先著銀釵猶在頭上相與守之啼泣
無可柰何意欲求去永不可留視之
積日轉解自投出戶外而去馳逐之
不及遂使入水復數日忽還巡行宅舍
如平生了無所言而去時人謂士宗
應行喪治服士宗以母形雖變而生
理尚存竟不治喪與江夏黃母相似
右二驗出續搜神記

梁時開善寺京地人韋英宅也英早
卒其妻梁氏不治喪而嫁更納河內
向子集為夫雖云改嫁仍居英宅英聞
梁嫁白日來歸乘馬將數人至於庭
前呼曰阿梁卿忘我耶子集驚怪張
弓射之應箭而倒即變為桃人所騎
之馬亦化成茅馬從者數人盡為蒲
人梁氏惶懼遂捨為寺 見伊陽寺記傳

眠夢篇第二十六 此有五部

述意部　三性部　善性部
不善部　無記部

述意部第一

原是一心積為三界凝流慢惰昏滯
沈沒欲尋其際難測其本所以遠自

無始至於今身生死輪轉塵轢莫之比明闇遞來薪火不能譬逝水非駛器月難保且夫盛衰之道與時交謝睡夢之途因心而動動由內識境由外熏緣熏好醜夢通三性若宿有善惡則夢有吉凶此為有記若習無善惡汎覩平事此為無記若晝緣青黃夢想還同此為想夢若見火沈水大交侵此為病夢雖夢通三性然有報無報欲知斯事如下經說

三性部第二

如善見律云夢有四種一四大不和夢二先見夢三天人夢四想夢云何四大不和夢答眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛而不實云何先見夢答或晝日見或白或黑或男或女夜則夢見是名先見夢此亦不實云何天人夢答若善知識天人為現善夢令人得善若惡知識者為現惡夢此即真實云何想夢者答此人前身或有福德或有罪障若福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩初欲入母胎時夢

見白象從忉利天下入其右脇此是
想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種
種功德此亦想夢問夢爲善不善無記
耶答亦善不善無記若夢見禮佛聽法
說法此是善功德若夢見殺盜婬此
是不善夢若夢見青黃赤白色等此
是無記夢也問曰若尒者應受果報
答曰不受果報何以故以心羸弱
故不感報是故律云除夢中不犯也
又迦延論云云何一切睡眠相應耶
答曰或睡不眠相應如未眠時身不
耎心不耎身重心重身瞢瞢心瞢
瞢身憒心憒身睡心睡爲睡所纏
是謂睡不眠相應云何眠不睡相應
答曰不染汙心眠夢是謂眠不睡相
應云何睡眠相應答曰染汙心眠夢
是謂睡眠相應云何不睡不眠答曰
除上尒所事問眠當言善不善無記
耶答曰眠或善或不善或無記云何
爲善答曰善心眠夢云何不善答曰
不善心眠夢云何無記答曰除上尒
所事如夢中施與作福持戒守齋
如善心眠時所作福當言餘福迴是

名善云何眠時所作不福當言迴耶答曰如夢中殺盜等如不善心眠餘不福心迴是名不善云何眠時所作福不福不當言迴答曰如眠時非福心非不福心迴如無記心眠時所作福非福不當言迴是名無記問夢名何等法答曰是五蓋中無明蓋也

善性部第三

如出生菩提心經云尒時世尊告迦葉婆羅門言汝善男子有四種善夢得於勝法何等爲四所謂於睡眠中夢見蓮華或見繖蓋或見月輪及見佛形如是見已應自慶幸我遇勝法尒時世尊而說偈言

若有睡夢見蓮華　及以夢見於繖蓋
或復夢裏見月輪　應當獲得大利益
若有夢見佛形像　諸相具足莊嚴身
衆生見者應歡喜　念當必作調御師

又雜寶藏經云昔有惡生王爲行殘暴無悲邪見如來還迦旃延化其本國惡生王及夫人皆得生信王大夫人號爲尸婆具沙後生太子字喬波羅時王於寢夢見八事一頭上火然

二兩虵絞胷三細鐵網纒身四見二赤魚吞其雙足五有四白鶴飛來向王六血泥中行泥沒其腋七登大白山八鸛雀屋頭於夢寤已以為不祥愁憂惨悴尋即問諸外道婆羅門外道聞王此夢素嫌於王兼嫉尊者迦旃延因王此夢言大不吉不禳厭之禍及王身王聞其語信以為然益增憂惱即問之言若禳厭時當須何物諸婆羅門言所須用者王所珍愛我若說者王必不能聴王答言 此夢甚惡俱恐大禍殃及我身除我以往餘無所惜請為我說所須之物諸婆羅門等見其殺勤知其心至即語王言所可用者此夢有八還須八種可得禳災一殺王所敬夫人尸婆具沙二殺王所愛太子喬婆羅 三殺輔相大臣四殺王所有烏白五殺王一日能行三千里象六殺王一日能行三千里駝七殺王良馬八殺王所敬尭頭迦旃延却後七日若殺此八聚集其血入中而行可得消災王聞其言以已命重即便許可還至宮中愁憂

懊惱夫人問王何故如是王荅夫人具陳說上不祥之夢并道婆羅門禳夢所須夫人聞已而作是言但使王身平安無患妾之賤身豈足貴耶白王言却後七日我當歸死聽我往彼尊者迦旃延所六日之中受齋聽法王言不得汝若至彼或語其實彼若知者搶我飛去夫人殷勤王不能免即便聽往夫人到彼尊者所禮拜問訊遂經三日尊者怪問王之夫人未曾至此經停信宿何故今者不同於常夫人具說王之惡夢却後七日當殺我等用禳災患餘命未幾故來聽法因向尊者說王所夢尊者迦旃延言此夢甚吉當有歡慶不足為憂一頭上火然者寶主之國當有天冠直十萬兩金來貢於王正為斯夢夫人心急七日向滿為王所害懼其來晚問尊者言何時來到尊者荅言曰晡時必當來至二兩蛇繞者月支國王當獻雙劍價直十萬兩金今日當至三細鐵網纏身者大秦國王當獻珠瓔價直十萬兩金後日朝晨當

至四赤魚呑足者師子國王當獻毗
琉璃寶服價直十萬兩金後日食時
當至五四白鵝來者跋耆國王當獻
金寶後日日中當至六血泥中者安
息國王當獻鹿毛欽婆羅衣價直
十萬兩金後日日昳當至七登大白
山者壤野國王當獻大象後日晡時
當至八鵝雀屋頭者王與夫人當有
私密之事事至自當知之果如尊者
所言期限既至諸國所獻一切皆到
王大歡喜尸婆具沙夫人先有天冠
重著寶主國所獻天冠王因校戲脫
尸婆具沙夫人所著一重天冠著金
鬘夫人頭上時夫人瞋恚而言若有
惡事我先當之今得天冠與彼而著
尋以酪器擲王頭上王頭盡汙王大
瞋恚拔劍欲斫夫人夫人畏王走入
房中即閉房戶 王不得前王尋自寤
尊者占夢云有私密事正此是耳王
及夫人尋至尊者迦旃延所具論上
來信於非法惡邪之言幾於尊者妻
子大臣所愛之物行大惡事今蒙尊
者離於惡事即詣尊者敬奉供養

驅諸外道婆羅門等遠其國界卽問尊者有何因緣如此諸國各有所珍奉獻於我尊者荅言乃往過去九十一劫尒時有佛名毗婆尸彼佛出時有一國名曰槃頭王之太子信樂精進至彼佛所供養禮拜卽以所著天冠寶劒瓔珞大象寶車欽婆羅衣用上彼佛緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求自至王聞是已於三寶所深生敬信作禮還宮

不善部第四

如發覺淨心經云佛告彌勒菩薩言菩薩當觀二十種眠睡諸患何等二十一樂睡眠者當有懶惰二身體沈重三膚皮不淨四皮膚麁澁五諸大穢濁威德薄少六飲食不消七體生瘡皰八多有懈怠九增長癡網十智慧羸弱十一善欲疲倦十二當趣黑暗十三不恭敬十四禀質愚癡十五多諸煩惱心向諸使十六於善法中而不生欲十七一切白法能令減少十八崇行鄙情之中十九見精進者而毀辱之二十至於大衆被他輕賤又

國王不黎先泥十夢經云佛在世時
時有國王名不黎先泥夜夢十事一
夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往
來不入中央空瓶中二夢見馬口食
尻亦食三夢見小樹生華四夢見小
樹生菓五夢見一人索繩人後有羊
羊主食繩六夢見狐坐於金床上於
金器中食七夢見大牛還從犢子乳
八夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪
當合來合不知牛處九夢見大陂水
中央濁四邊清十夢見大谿水流正
赤王夢見是事已即寤大怖恐亡其
國及身妻子王至明日即召公卿大
臣及諸道人曉解夢者即言昨夜夢
見十事寤即恐怖意中不樂誰能解
夢有一婆羅門言我為王解之恐王
聞者愁憂不樂王言如卿所覩說之
勿有所諱婆羅門言王夢皆惡當
取所重愛夫人太子及邊親近侍人
奴婢皆殺以祠天王可得無他王有
臥具及著身珍寶好物皆當燒已祠
天如是者王身可得無他王聞夢惡
愁憂不樂即入齋房思念是事王正

夫人名摩尼到王所問王言何爲入齋房愁憂不樂耶我身有過於王耶王言汝無過於我我自愁耳夫人復問王言汝莫問我聞者令汝不樂夫人復言我是王身半設有善惡王語我云何不相語耶王便爲夫人具說夜夢十事夫人言王莫愁憂如人買金磨石好醜善惡其色自見於石上今佛近在精舍去國不遠何不往問如佛所解王當隨之王即勅群臣嚴駕而出到佛所頭面佛足却坐白佛言我昨夜夢見十事具如前述所夢如是寤即恐怖恐亡我國及身妻子唯佛爲解所夢十事願聞教誡佛言王莫恐怖夢者無他乃爲後世當來之事非今世惡此後世人當不畏法禁婬泆貪利嫉妒不知猒足少義無慈喜愍無慚愧

佛言第一夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中者此後世人豪貴者自相追隨不親貧者王夢見瓶併正謂是耳王莫恐怖於國於太子於夫人皆亦無他

佛言第二王夢見馬口食尻亦食者此後世人作帝王及大臣稟食縣官俸祿復掠萬民不知猒足王夢正是王莫恐怖

佛言第三夢見小樹生華者此後世人年未滿三十而頭生白髮貪婬多欲年少強老王夢正是王莫恐怖

佛言第四王夢見小樹生菓者此後世女人年未滿十五行嫁抱兒而歸不知慚愧王夢正是王莫恐怖

佛言第五王夢見一人索繩人後有羊羊主食繩者此後世人夫婿出行賈作其婦於後便與他家男子交通食其財物王夢正是王莫恐怖

佛言第六王夢見狐坐金牀上於金器中食此後世人下賤便尊貴有財產衆人敬畏公侯子孫更經貧賤處於下坐飲食在後王夢正是王莫恐怖

佛言第七王夢見大牛還從小犢子乳者此後世人無有禮義母反為女作媒誘恤他家男子與女交通求財物以自供給不知慚愧王夢正是王莫

恐怖

佛言第八王夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬬當合未合不知牛處者此後世帝王長吏及人民皆無至誠之心更相欺詐愚癡瞋恚不敬天地是故雨澤不時長吏人民請禱求雨天當四面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾之間雲散不墮所以者何帝王長吏人民無有忠正慈仁王夢正是王莫恐怖

佛言第九王夢見大陂水中央濁四邊清者此後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不敬長老邊國四面當清平人民和穆孝順二親王夢正是王莫恐怖

佛言第十王夢見大谿水流正赤者此後世諸國當忿爭興軍聚衆更相攻伐當作車兵步兵騎兵共鬬相殺傷不可數死者於路血流正赤王夢正是王莫恐怖於國於太子於夫人皆亦無他

王聞長跪心即歡喜今受佛恩今得安隱作禮還歸重賜宮臣從今已後

不信諸異外道及婆羅門

無記部第五

如十誦律云有比丘衆中睡佛言聽水洗頭猶睡不可信令比丘以五法用水洗他一者憐愍二者不惱他三者睡眠四者頭倚牆壁五者舒脚坐猶睡不止聽以手撐若故睡不止佛聽以麴擲若故睡不止佛聽用禪杖者若取禪杖時應生敬心以兩手捉杖放戴頂上若坐睡不止應起看餘睡者以禪杖築築已還坐若無睡者還以禪杖著本處已坐若故睡不止佛聽用禪鎮安孔作之以繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎮墮地佛言禪鎮墮者應起摩行如鵝行法

頌曰

昏沈睡蓋　游想妄現　親族虛聚

徒霑美醼　既寤空無　妄生愛戀

雖通三性　終成七變

感應緣 略引六驗

漢甘陵府丞文穎　宋陳秀遠

宋太守諸葛覆　宋馬虔伯

齊沙門釋僧護　唐沙門釋智興

漢南陽文穎字叔良建安中為甘陵府丞過界止宿夜鼓三時夢見一人跪前曰昔我先人葬我於此水來湍墓棺木溺漬水處半燥然無以自溫聞君在此故來相依屈明日暫住須臾幸之相還高燥處鬼披衣示穎而皆沾溼穎心中愴然即寤寤已語左右左右曰夢為虛耳何足可怪穎乃還眠向晨復夢見謂穎曰我以窮苦告君柰何不相愍悼乎穎夢中問曰子為是誰對曰吾本趙人今屬汪送民之神穎曰子棺今為所在對曰近在君帳北十數步水側枯楊樹下即是吾也天將明不復得見君必念之穎答曰諾忽然便寤天明可發穎曰雖云夢不足怪此何太適左右曰亦何惜須臾不驗之耶穎即起率之十數人將導順水上果得一枯楊曰是矣掘其下未幾果得棺棺甚朽壞沒半水中穎謂左右曰向聞於人謂為虛矣世俗所傳不可無驗為移其棺殯之而去 右一驗出搜神記

宋陳秀遠者潁川人也嘗爲湘州西曹客居臨湘縣少信奉三寶年過耳順篤業不衰宋元徽二年七月中於昏夕閒閑臥未寢歎念萬品死生流轉無定自惟己身將從何來一心祈念冀通感夢時夕結陰室無燈燭有頃見枕邊如熒火者冏然明照流飛而去俄而一室盡明爰至空中有如朝晝秀遠遽起坐合掌喘息須臾見中庭四五丈上有一橋閣爲欄檻朱采立於空中秀遠了不覺升動之時而已自見平坐橋側見橋上士女往還填衢衣服莊束不異世人末有一嫗年可三十許上著青襖下服白布裳行至秀遠左邊而立有須復有一婦人通體衣白布爲偏環髻手持花香當前而立語秀遠曰汝欲覩前身即我是也以此華供養佛故得轉身作汝迴指白嫗曰此即復是我先身也言畢而去去後橋亦漸隱秀遠忽然不覺還下之時光亦尋滅去 右一驗出冥祥記

宋瑯邪諸葛覆宋永嘉年爲九真太守家累悉在陽都唯將長子元崇送

職吏復於郡病亡元崇年始十九送喪
欲還吏復問生何法償貧其資貨與伴
共推元崇墮水而死因分其財尒夜元
崇母陳氏夢元崇還具敘亡父事及身
被殺委曲屍骸流漂怨酷無雙違奉
累載一旦長辭銜悲茹恨如何可說
歔欷不能自勝又云行遠疲極因臥
牕下牀上以頭枕牕母視兒臥處足
知非虛矣陳氏悲怛驚起把火照兒
眠處沾溼猶如人形於是舉家號泣
便始問于時徐森之始除交州徐道
立為長史道立即陳氏從姑兒也具
疏所夢託二徐撿之二徐道遇諸葛
喪船驗其父子亡日如鬼語乃收得
行凶二人即皆款服依法殺之更差
人送喪達都 右一驗出冤魂志

宋馬虔伯巴西閬中人也少信佛法
嘗作宣漢縣以元嘉十二年七月夜
於縣得夢見天際有三人長二丈餘
姿容嚴麗臨雲下觀諸天伎樂盈牣
空中告曰汝厄在荊楚戊寅之年八月
四日若免山澤其禍克消人中齋戒
亦可獲免若過此期當窮道也時俯

見相識楊暹等八人並著鍱械又見道士胡遼半身土中天中天際神人皆記八人命盡年月唯語遼曰若能修立功德猶可延長也暹等皆如期終遼益懼奉法山居勤厲彌至虔伯後為梁州西曹州將蕭思話也蕭轉南蠻復命為行參軍虔伯思荊楚之言心甚懼然求蕭解職將適衡山蕭苦不許十五年即戊寅歲也六月末得病至八月四日危篤守命其日黃昏後忽頭然徹視遙見西面有三人形可二丈前一人衣袂垂鬚頂光圓明後二人資質金耀儀相端備列于空中去地數仞虔伯妻悉詳視猶是前所夢者也須之不見餘芳移時覺歘在殿堂廊壁環曜皆是珍寶於病即小差虔伯所居宇卑陋于時自方歌同居大小皆聞香氣因而流汗是所患以漸平復 右一驗出冥祥記

高齊時有釋僧護守道直心不求慧業願造丈八石像咸怪其言後於寺北谷中見一臥石可長丈八乃雇匠營造向經一周面腹粗了而背猶著

地以六具拗舉之如初不動經夜至旦忽然自翻即就營訖移置佛堂晉州陷日像汗流地周兵入齊燒諸佛寺此像獨不變色又欲倒之人牛六十頭挽不動忽有異僧以瓦木土塹壘而圍之須臾便了失僧所在像後降夢信心者曰吾患指痛其人寤而覘焉乃木傷其二指也遂即補之開皇十年有盜像幡蓋者夢丈八人入室責之賊遂慚悑悔而謝焉其像現在

唐京師大莊嚴寺釋智興俗緣宋氏洺州人也謙約成務勵行堅明依首律師誦經持律心口相弔不輟昏曉至大業五年仲冬次當維那鳴鍾依時僧徒無擾同寺僧名三果者有兄從煬帝南幸江都中路身亾初無凶告通夢其妻曰吾行達彭城不幸病死由齋戒不持今墮地獄備經五苦辛酸叵述誰知吾苦賴以今月初日蒙莊嚴寺僧智興鳴鍾發響聲振地獄同受苦者一時解脫今生樂處思報其恩汝可具絹十疋早奉與之并

陳吾意寄禮殷誠從眠驚寤怪夢所由與人共說初無信者尋又重夢及諸巫覡咸陳前說後經十日因告奄至恰與夢同果乃奉絹與之而興自陳無德並施大衆寺主恭禮師等合寺大德咸問興曰何緣鍾鳴乃感斯應興曰余無他術見付法藏傳云罽膩吒王受苦由鳴鍾得停及增一阿含經鳴鍾偈福敬遵此轍勵力行之嚴冬登樓風切皮穿僧給燕神用執鍾椎興自勵意露手鳴椎掌中傷破不以爲苦兼鳴鍾之始先發善願願諸賢聖同入道場同受法食然後三下將欲長打如先致敬願諸惡趣聞此鍾聲俱時離苦速得解脫如斯願行志常奉修豈惟徹誠遂能遠感衆服其言悟驗非謬以貞觀六年三月遘疾少時自知後世捨緣身奮召諸師友因食陳別尋卒莊嚴春秋四十有五

右二驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第三十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第三十三

西明寺沙門釋道世撰

興福篇第二十七 此有八部

述意部 興福部 生信部
校量部 修造部 親施部
雜福部 洗僧部

述意部第一

昔優填初刻栴檀波斯始鑄金質皆現寫真容工圖妙相故能流光動瑞避席施虔受王髮爪雨塔衣影二臺皆是如來在世已見成軌自收迹河邊闍維林外八王請分還國起塔及瓶炭二所於是十剎興焉其生處得道說法涅槃髮鬚頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標碣神異尒後百有餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利還值風潮頗有遺落故今海族之中時或遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦次發淨心並鐫石鎔金圖寫神狀至能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽及蔡愔秦景自西域

還至始傳畫氎釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時競列洎于梁代遺光粤盛但法身無像因感故形感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則眞儀隔化情志慊切則木石開心故劉殷至孝誠感釜庾爲之生銘丁蘭溫凊竭誠木母以之變色魯陽迴戈而日轉杞婦下淚而城崩斯皆惻隱入其性情故使徵祥照乎耳目是知道藉人弘神由物感豈曰虛哉是以祭神如神在則神道交矣敬像如敬佛則法身應矣故入道必以智慧爲本智慧必以福德爲基譬猶鳥備二翼倏舉萬尋車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勗哉

興福部第二

如佛說福田經云佛告天帝復有七法廣施名曰福田行者得福即生梵天何謂爲七一者興立佛圖僧房堂閣二者園菓浴池樹木清涼三者常施醫藥療救衆病四者作牢堅船濟渡人民五者安設橋梁過渡羸弱六者近道作井渴乏得飲七者造作圊

廁施便利處是為七事得梵天福
尒時坐中有一比丘名曰聽聰聞法
欣悅即白佛言我自惟念先世之時
生波羅柰國為長者子於大道邊起
立精舍牀臥漿糧供給衆僧行路槙
之亦得止息緣此功德命終生天為
天帝釋下生世間為轉輪王各三十
六返典領天人九十一劫足下生毛
蹋空而遊食福自然今值世尊顧臨
衆生矚我愚濁安以淨慧生死栽枯
號曰真人功報成諦其為然矣復有
一比丘名曰波拘盧即白佛言憶念我
昔生拘那竭國為長者子時世無佛
衆僧教化大會說法我往聽法聞法
歡喜將一藥菓名呵梨勒奉上衆僧
緣此果報命終生天下生世間常處
尊貴與衆超絕九十一劫未曾疾病
餘福值佛逮得應真
復有一比丘名曰須陁耶即白世尊
曰我念宿命生維耶離國為小民家
子時世無佛衆僧教化我時持酪入
市欲賣值衆僧大會講法過而立聽
聞法歡喜即舉瓶酪布施衆僧僧得

祝願發懷欣躍緣此福德命終生天上下生世間常處尊貴九十一劫未後餘殃下生世間母雖數月得病命終埋母塚中月滿乃生塚中七年飲死母乳用自濟活微福值佛逮得應真

復有一比丘名曰阿難即白世尊曰憶念我昔生羅閱祇國為庶民子身生惡瘡治之不差有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴汁以用洗瘡亦可得愈又可得福我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧取其浴汁以用洗瘡尋蒙除愈緣是功德所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得淨福增德廣遠今復值佛心垢消除逮得應真尒時坐中有一比丘尼名曰柰女即白佛言我念宿命生波羅柰國爲婬女人時世有佛名曰迦葉時與大衆圍繞說法我時在坐聞經歡喜意欲布施顧無所有自惟貧賤心用悲感詣他園圃乞求果蓏當以施佛乞得一柰大而香好擎一杅水并柰一枚

奉迦葉佛及諸衆僧佛知至意祝願
受之分布水柰一切周普緣此福祚
命終生天得爲天后下生世間不由
胞胎九十一劫生柰華中端正鮮潔
常識宿命今值世尊開示道眼
尒時天帝即從座起爲佛作禮長跪
叉手白佛言世尊我自惟念先世之
時生拘留大國爲長者子青衣抱行
入城遊觀偶值衆僧街巷分衞時見
人民施者甚多即自念言願得財寶
布施衆僧不亦快乎即解珠瓔布施衆
僧同心祝願歡喜而去從是因緣壽終
生天得爲天帝九十一劫永離八難
佛告天帝及諸大衆聽我自說宿命
所行昔我前世於波羅柰國近大道邊
安設圊廁國中人衆得輕安者莫不
感義緣此功德世世清淨累劫行道
穢染不汙金色晃昱塵垢不著食自
消化無便利之患
佛告天帝九十六種道中佛道最尊
九十六種法中佛法最眞九十六種
僧中佛僧最正所以者何由如來從
阿僧祇劫發願誠諦殞命積德誓爲

衆生六度四等衆善普備得慧成滿三界天尊無能及者其有衆生發一敬心向如來者勝獲大千世界珍寶施矣三十七品十二部經分別罪福言皆至誠開三乘教皆得奉行聞者歡喜樂作沙門信佛行法志尚淸高捨世貪諍導世間福天人路通衆僧之由矣是爲最尊無上之道

生信部第三

如舊雜譬喩經云昔舍衞城外有人婦清信戒行純具佛自至門乞食婦以飯著佛鉢中却行作禮佛言種一生十種十生百種百生千種萬生億得見諦道其夫不信默於後聽佛祝願夫曰瞿曇沙門言何過甚施一鉢飯乃得尒福復見諦道佛言卿從何來荅曰從城中來佛言汝見尼拘陁樹高幾許耶荅曰高四五里歲下數萬斛實其核大如芥子荅曰汝語過甚何有種一芥子乃高四五里歲下數十萬子荅曰世人共見其實如是佛言地是無知其報力尚尒何況人是有情歡喜持一鉢飯上佛其福甚

大不可稱量夫婦二人心開意解應
時即得須陁洹道

又智度論云昔佛在世時佛與阿難從舍婆提城向婆羅門城時婆羅門城王屬外道聞佛欲來即立制限若與佛食共佛語者當罰金錢五百文後佛來到入城乞食人皆閉門佛與阿難空鉢而出見一老婢持破瓦器盛臭潘淀出門棄之見佛相好空鉢而來心念欲施佛知其意申鉢從乞所棄潘淀婢即淨心持來施佛佛受施已語阿難言此婢因施十五劫中天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛當時佛邊有一婆羅門聞佛此語即語佛言汝是淨飯王之太子何故為食而作妄語是時佛即出舌覆面上至髮際而語之言汝頗見有如此舌人而作妄語不婆羅門言若舌覆鼻尚不妄語何況覆面上至髮際即生信心而白佛言我今不解小施報多佛即告言汝頗曾見希有事不婆羅門言我曾行見尼拘陁樹其蔭徧覆五百乘車

佛即問言樹種大小彼荅言大如芥子三分之一佛復語言誰當信汝婆羅門言實介世尊我眼見之非妄語也佛即語言我見此女淨心施佛得大果報亦如此樹因少報多時婆羅門心開意解向佛懺悔佛為說法得須陁洹即時舉手大唱聲言一切衆人甘露門開如何不出諸人聞已皆送五百金錢與王請佛供養即破制限王與群臣亦歸依佛佛為說法悉獲道果以是因緣如來所說無有虛妄善惡果報必受不差一切衆生應當信受

又譬喻經云昔有二比丘俱得須陁洹果一人常行教化乞丐以用作福布施飯僧一人但直坐禪自守不樂作福時坐禪者語乞者言何不坐禪唐自勤苦修福者言佛常亦說比丘云當修行布施後俱命終生長者家乞作福者為長者家子奴婢承給衣食自然快樂無極其坐禪者生為婢子在地獨坐飢渴啼哭俱知宿命時長者子語婢子言我本語汝汝當布

施不肯用語是汝自過何為啼哭其長者子長大騎乘出行游觀一切奴客及以婢子皆侍從出後時二人俱求出家既出家已得阿羅漢果其長者常直端坐人皆競送衣食來與其婢子者在外乞求人無與者常受飢渴以是因緣行道之人不但持戒禪誦而已亦當布施作諸福德故大愛道經佛說偈云

夙夜不學　日無所覓　動入罪中
婉轉益深　自沒其體　其亦甚辛
往而不返　投命太山　地獄之罪
難可堪任　生時不學　死當入淵
老不止婬　塵滅世間　呼吸而盡
何足自珍　能自改悔　守身良真
今世滅罪　後世得申　有財不施
世世受貧

校量部第四

如須達經云世尊告須達長者曰有居士行施不信施與不隨時與不自手與不往而施與亦不知亦不信亦不知有因緣行果報而行施與當知彼受報意不妙（反前為妙）昔有過去世有

鞞藍大婆羅門大富多財彼作大施以八十四千金鉢碎銀滿中彼行大施八十四千銀鉢滿中碎金八十四千金鉢滿中碎金八十四千銀鉢滿中碎銀八十四千象象白如雪八十四千馬金飾交露八十四千牛轂乳滿器八十四千玉女端正姝妙諸纓嚴飾如是行施餘不可數彼居士鞞藍大富作如是大施與閻浮提凡夫人寧施與彼一仙人得福多雖與仙人不如施一須陁洹此得福多雖與須陁洹不如施與一斯陁含雖與斯陁含不如施一阿那含雖與阿那含不如施與阿羅漢百須陁洹百斯陁含不如施與一阿那含雖與百阿那含不如施與一阿羅漢雖與百阿羅漢不如施與一辟支佛雖與百辟支佛不如施與如來無所著等正覺此得福多彼居士作如是施與閻浮提凡夫人至百辟支佛作房舍以施招提僧得福增多雖與招提僧不如以清淨意作三自歸佛法僧受其戒此得福多雖受三歸受戒不如於一衆

生行於慈悲至轂牛項此得福多雖於一切衆生分別行慈下至轂牛項謂不如一切行無常苦空無我思惟念者下至一彈指頃此得福多

又增一阿含經云尒時世尊告諸比丘有四梵福云何爲四若有信人未曾起偷婆處者是於中能起偷婆者是初受梵天之福若有信人能補治故寺者是謂第二受梵天之福若有信人能和合聖衆者是謂第三受梵天之福若佛初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂第四受梵天之福尒時有異比丘白世尊言梵天之福竟爲多少世尊告曰閻浮里地衆生所有功德如是展轉行從四天下至他化自在天之福故不如一梵天王之福若求其福此是其量也

又薩婆多論云有檀越與闍那比丘三十萬錢作大房即日成即日崩倒功用甚大檀越心退諸比丘爲檀越說法房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛是無上福田佛既受用功德深廣不可測量

又房始成有一新受戒年少比丘戒
德清淨入此房中已畢檀越信施之
德若起億數種種房閣莊嚴下至金
剛地際高廣嚴飾猶若須彌設有一
淨戒比丘暫時受用已畢施恩以戒
非世間是向泥洹門不同房舍臥具
飲食湯藥是世間法非是離世難得
之法

修造部第五

若欲修造理須如法造作雖少得福
無量若不依法縱多無益故佛在金
棺敬福經云經像主莫論道俗經像
之匠莫云客作造佛布施二人獲福
不可度量欲說其福窮劫不盡受著
約勅是佛真子如是精誠造少福多
問工匠之法作經像得物合取直不
佛言不得取價直如賣父母取財者
逆過三千真是天魔急離吾佛法
非我眷屬飲酒食宍五辛之徒不依
聖教雖造經像數如塵沙其福甚少
蓋不足言劫燒之時不入海龍王宮旁
而少功不敬之罪死入地獄主匠無
益諸天不祐不如莫造直心禮拜得

福無量如向所列造多福少若像師造像不具相者五百萬世中諸根不具第一盡心爲上妙果先升

又罪福決疑經云僧尼白衣等或自捨財及勸化得物擬佛受用經營人將此物造作鳥獸形像安佛艓上者計損滿五犯逆罪究竟不還一劫墮阿鼻地獄贖香油燈供養者無犯佛不求利無人堪消初獻佛時上中下座必敎白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯若不尒者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受前殺亦招前報若生人間九百萬歲墮下賤生何以故佛物無人能評價故述曰此謂施主決定入佛受用所以須贖若如今時齋上無出佛解欲食情通彼此不妨請者食訖還入施主不勞收贖如七月十五日獻佛及僧無論僧受用即須贖用也

又觀佛三昧經云時優塡王戀慕世尊鑄金爲像聞佛當下寶階象載金像來迎世尊尒時金像從象上下猶如生佛足步虛空足下雨華亦放光明來迎世尊合掌叉手爲佛作禮尒時世尊亦復長跪合掌向像空中百千化佛亦皆合掌長跪向像尒時

世尊而語像言汝於來世大作佛事
我滅度後我諸弟子以付囑汝空中
化佛異口同音咸作是言若有衆生
於佛滅後造立形像持用供養是人
來世必得念佛清淨三昧

又外國記云佛上忉利天為母說法
經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛
頭栴檀作如來像置佛坐處佛後
還入精舍像出迎佛佛言還坐吾般
涅槃後可為四部衆作諸法式像即
還坐此像是衆像之始佛移住兩邊
小精舍與像異處相去二十步祇桓
精舍本有七層諸國競興供養不絕
堂內長明燈鼠銜燈炷燒諸幡蓋遂
及精舍七重都盡諸國王人民皆大
悲惱謂檀像已燒却後四五日開東
邊小精舍戶忽見本像移向彼房衆
大歡喜共治精舍得作兩重移像本
處

又優填王作佛形像經云昔佛在世
時跋耆國王名曰優填來至佛所頭
面頂禮合掌白佛言世尊若佛滅後
其有衆生作佛形像當得何福佛告

王曰若當有人作佛形像功德無量不可稱計世世所生不墮惡道天上人中受福快樂身體常作紫磨金色眼目清潔面貌端正身體手足奇絕妙好常為眾人之所愛敬若生人中常生帝王大臣長者賢善家子所生之處豪尊富貴財產珍寶不可稱數常為父母兄弟宗親之所愛重若作帝王王中特尊為諸國王之所歸仰乃至得轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足飛升天上無所不至若生天上天中最勝乃至得作六欲天王於六天中尊貴第一若生梵天作大梵王端正無比勝諸梵天常為諸梵之所尊敬後皆得生無量壽國作大菩薩最尊第一過無數劫當得成佛入泥洹道若當有人作佛形像獲福如是又法華經偈云

若人為佛故　建立諸形像
乃至童子戲　若草木及筆
或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　皆已成佛道

又造立形像福報經云佛至拘羅瞿

國時國主名優塡王年始十四聞佛當來即勑傍臣左右皆悉迎佛到以頭面禮佛長跪叉手白佛言天上人中無能及佛者光明巍巍乃能如是佛去己　後恐不復見今欲作佛形像恭敬承事得何福報願佛哀愍爲我說之

尒時世尊說偈荅曰

王諦聽吾說　福地上灰土
福德無過者　作佛形像報
常生大富家　尊貴無極珍
眷屬常恭敬　作佛形像報
常得天眼報　無比紺青色
作佛形像報　父母見歡喜
端正威德重　愛樂終無厭
作佛形像報　金色身焰光
猶妙師子像　衆生見歡喜
作佛形像報　閻浮提大姓
刹利婆羅門　福人於中生
作佛形像報　不生邊地國
不曾不醜陋　六情常完具
作佛形像報　臨終識宿命
見佛在其前　不覺死苦時

作佛形像報　作大名聞王
金輪飛行帝　典主四天下
作佛形像報　作釋天名因
神足典第二　三十三天奉
作佛形像報　此過出欲界
作梵梵天王　迦夷衆梵恭
作佛形像報　受福正如是
若能刻畫作　天地尚可稱
此福不可量　是故供養佛
華香香汁塗　供養大士者
得漏盡無爲

又付法藏經云昔過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後四部弟子起七寶塔時彼塔中有佛形像面上金色少處缺壞有一貧女游行乞丐得一金珠見像面壞欲傳像面迦葉尒時作鍛金師女即持往倩令修造金師聞福歡喜爲治用補像面因共立願願我二人常爲夫婦身眞金色常受勝樂從是已來九十一劫身眞金色生天人中快樂無極最後託生第七梵天時摩竭國有婆羅門名尼倶律陁過去修福聰明多智巨富無量金銀

七寶牛羊田宅奴婢車乘比瓶沙王
千倍爲勝瓶沙王有金犂千具彼婆
羅門恐與王齊畏招罪咎其家但作
九百九十九具金犂唯少一具其家
有豐最下之者其價猶直百千兩金
有六十簞金粟一簞有三百四十斛
其家雖富而無兒息於其舍側有一
樹神夫婦常往祈請祭祀求乞有子
多年無應瞋念語曰今更七日盡心
奉事若復無驗必相燒樹樹神愁怖
告四天王王告帝釋釋觀閻浮提無
堪彼子即詣梵天王廣宣上事梵王
即以天眼徧觀見一梵天臨當命終
即往語之勸其往生梵天受教即來
託生滿足十月生一男兒顏貌端正
身真金色光明赫奕照四十里相師
占曰此兒宿福必當出家父母聞之
甚懷愁惱夫婦議曰當設何方斷絕
其意覆自思惟世所耽著唯有美色
當爲娉娶端正好女用斷其情至年
十五欲爲娉妻語父母言我志清淨
不須婦也父母不聽兒知難免便設
權計語父母言能爲我得紫金色女

端正超世我當納之父母即召諸婆羅門徧行妙求諸婆羅門鑄一金女端正奇特轝行村落高聲唱言若有女人得見金神禮拜之者後出嫁時必得好婿身眞金色端正殊妙女聞悉出唯有一女軀體金色端正殊好即是往日金色女也以昔勝緣有此妙身志樂清潔獨不肯出諸女强將共見金神此女即到金色光明映奪金神婆羅門見即爲妙得既到夫家夫婦相對各皆清潔了無欲意共立要契各住一房父母知已毀除一房令共同室安置一牀迦葉語婦我若眠息汝當經行汝若眠息我當經行後次婦臥垂手牀前毒蛇入室欲螫其手迦葉見已以衣裹手舉著牀上婦便驚寤而責之曰共我立誓要不相近今復何緣竊舉吾手迦葉答言有蛇來入恐傷汝手故舉之耳即指蛇示婦意乃寤夫婦節操深猒世間啓辭父母求欲出家父母見已遂便聽許於是夫婦俱共出家來至佛所佛與分座佛爲説法即於座上得阿羅

遶發弟圭弟子後横

漢婦於後時亦得羅漢迦葉在世常與如來對坐說法佛滅度後所有法藏悉付迦葉後時結三藏竟至雞足山入般涅槃全身不散候彌勒佛出世之時從山而出在大衆中作十八變度人無量然後滅身未來成佛號曰光明（六十草金粟者出曇婆多 傳未來成佛出法華經）

又智度論云昔佛在世時迦毗羅衛城中淨飯王子佛弟難陁身體端正有三十相王爲納婦字孫陁利面首端正世間少雙難陁晝夜愛敬婦故不欲出家佛以方便化令出家既出家已得阿羅漢比丘見已而白佛言難陁比丘宿殖何福與佛同生有三十相身體端正世間無比又捨豪貴出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後難陁爾時爲大長者於辟支佛塔廟之中青黛塗壁而以畫作辟支佛像因而發願願我世世生尊貴家常得端正身相金色值佛得道緣此善根發願功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中身體端正有三十相豪尊富貴快樂無

極乃至今日與我同生出家得道

嚫施部第六

如輪轉五道經云佛言凡作功德隨身之行燒香然燈得福甚多燒香作福及以轉經不得倩人而不嚫願如倩人食豈得自飽燒香潔淨然燈續明燒香齋食讀經嚫以為常法布施得福諸天接將万惡皆却衆魔降伏懈怠之人不能精進一朝疾病又不吉利便欲燒香方始作福諸天未降諸魔在前競來燒觸作諸變怪以是之故常當精進罪福隨人如影隨形種殖福田如尼俱類樹本種一核稍稍漸大收子無限佛言阿難施一得萬倍言不虛也佛時說偈言

賢者好布施　天神自扶將
施一得萬倍　安樂壽命長
今日施善人　其福不可量
皆當得佛道　度脫諸十方

雜福部第七

如薩婆多論云若作僧房及以塔像曠路作井及作橋梁船此人功德一切時生常資施去除三因緣一前事

毀壞二此人若死三若起惡邪無此三因緣者福德常生

又增一阿含經云尒時世尊告諸比丘有五施不得其福云何爲五一以刀施人二以毒施人三以野牛施人四以婬女施人五造作神祠是謂有此五施不得其福復有五施人天得福云何爲五一造作園觀二造作林樹三造作橋梁四造作大船五與當來過去造作房舍住處是謂有此五事今得其福尒時世尊便說此偈

園觀施清涼　及作好橋梁
河津度人民　并作好房舍
彼人日夜中　常當受其福
戒定以成就　此人必生天

又僧祇律有諸天子以偈問佛

何等人趣善　何等人生天
何等人晝夜　長養善功德

尒時世尊以偈答言

曠路作好井　種殖園菓施
樹林施清涼　橋船度人民
布施修淨戒　智慧捨慳貪
功德日夜增　常生天人中

又正法念經云若有眾生施人美水或穫井泉恐諸毒蛇墮於井中行人飲之而致苦惱命終生三空侯天受五欲樂從此命終若得人身王所愛重若見病困咽喉出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以續彼命命終生深水天如帝釋快樂從天命終隨業流轉不墮三塗得受人身從生至生不遭病苦無有惱亂若有眾生持戒見比丘僧以扇布施令得清涼讀誦經法命終生風行天香氣來吹悅樂無比若有眾生於河津濟造立橋船以善心渡持戒人兼渡餘人不作眾惡命終生持鬘天受五欲樂命盡人中為王典藏

又譬喻經云昔有母子三人常作三事一作大船置於河中以渡百姓二於都市造立好井以供萬民三於四門各作園廁給人便利緣是功德命終之後皆生天上受福自然下生人中富貴長壽所生之處不經三塗設此微福尚獲果報巍巍無量何況有人廣修功德造立塔寺分檀布施作諸福

葉百千萬倍復勝於此不可計量故

成實論引經偈云

若種樹園林　造井橋梁等
是人所爲福　晝夜常增長

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不退轉無上菩提何等爲四一者若見塔廟毀壞當加修治若塊若泥乃至一塼二者若於四衢道中多人觀處起塔造像爲作念佛善福之緣塔上晝作若轉法輪及出家相乃至雙樹入涅槃相三者若見有比丘僧二部諍訟勤求方便令其和合四者若見佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絶爲護法故敬養法師尊心護法不惜身命菩薩若成是四法者世世當作轉輪聖王得大身力如那羅延捨四天下而行出家能得隨意修四梵行命終生天作大梵王乃至究竟成無上道是故智者欲求佛道當作是學

又放牛經 此與增一阿含別品同譯

佛告諸比丘有十一法放牛兒不知放牛便宜不竟養牛何等爲十一

者放牛兒不知色一者不知相三者不知摩刷四者不知護瘡五者不知作煙六者不知擇道行七者不知愛牛八者不知何道渡水九者不知逐好水草十者不知擊牛不遺殘十一者不知分別養可用不可用如是十一事放牛兒不曉養護其牛者牛終不孳息日日有減此喻比丘亦有十一種損益不可具述佛於是頌曰

放牛見審諦　牛主有福德
六頭牛六年　成六十不減
放牛見聰明　知分別諸相
如此放牛兒　先世佛所譽

洗僧部第八

如譬喻經云佛以臘月八日神通降伏六師六師不如投水而死仍廣說法度諸外道外道伏化白佛言佛以法水洗我心垢我今請僧洗浴以除身穢仍為常緣也（今臘月八日洗僧社由此起也）

又摩訶剎頭經亦名灌佛形像經云佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生皆用四月八日夜半時出家學道皆用四月八日夜半時

得佛道皆用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日者為春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時以示天下人佛言我為菩薩時三十六返為天王帝釋三十六返作金輪王三十六返作飛行皇帝今日諸賢誰有好心念釋迦佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神所證明知四月八日浴佛法時當取三種香一都梁香二藿香三艾納香合三種草香挼而漬之此則青色水若香少者可以紺黛秦皮權代之又用鬱金香手挼漬之於水中挼之以作赤水以水清淨用灌像訖以白練拭之斷後自占更灌名曰清淨其福第一也

又溫室經云佛告耆域長者澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂為七物一者然火二者淨水三者澡豆四者蘇膏五者淳灰六者楊枝七者內衣此是澡浴之法何謂除七

病一者四大安隱二者除風三者除溼痺四者除寒水五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目清明是爲除七病得七福者一者四大無病所生常安二者所生清淨面首端正三者身體常香衣服淨潔四者肌體濡澤威光德大五者饒多人從拂拭塵垢六者口齒香好所說肅用七者所生之處自然衣服

又十誦律云洗浴得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四下風氣調五少病痛舍利弗夏盛熱時有一客作人園中汲水灌樹見舍利弗發小信心喚舍利弗脫衣樹下以水澆洗身得輕涼作人後命終即生忉利天上有大威力爲功雖少以遇良田獲報甚多即下詣舍利弗所散華供養舍利弗因其信心爲說法要得須陀洹果

又賢愚經云尒時首陀會天下閻浮提至世尊所請佛及僧洗浴供養世尊默然許可即設飲食并辦洗具溫室暖水調適蘇油淨草皆并備有諸

是世尊及諸比丘納受其供共洗浴已并厚飲食甘美世所希有食竟澡漱各還本處是時阿難白佛此天往昔作何功德形體殊妙威相奇特光明顯赫如大寶山佛告阿難乃往過去毗婆尸佛時此天彼世爲貧家子常行庸作以供身口聞佛說洗僧之德情中欣然便勤作務得少錢穀用設洗具并及飲食請佛衆僧而以蓋奉由此福行壽終之後生首陁會天有此光相七佛已來乃至千佛出世亦皆如是洗佛及僧佛授記曰於未來世兩阿僧祇百劫之中當得作佛號曰淨身十號具足

又雜譬喻經云昔佛弟難陁乃往昔維衛佛時人一洗衆僧之福功德自追生在釋種身珮五六之相神容晃昱金色乘前之福與佛同世研精道場便得六通古人施一猶有弘報況今檀越能多行者普等之行必逮尊號加增歡喜廣度一切

又福田經云有比丘名阿難白世尊曰我念宿命生羅閱祇國爲庶民子

身生惡瘡治之不差有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴水以用洗瘡便可得愈又可得福我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香湯浴具洗浴衆僧以汁洗瘡尋蒙除愈從此因緣所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得淨福慶祐廣遠今復值佛心垢消滅逮得應真

又十誦律云外國浴室形圓猶如圓倉開戶通煙下作伏瀆出外內施三擎閣齋人所及處以瓶盛水滿三重閣火氣上來上閣水熱中閣水煖下閣水冷隨宜自取用無別作湯故云淨水耳

又增一阿含經云尒時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何為五一除風二病得差三除去塵垢四身體輕便五得肥白若有四部之衆欲求此五功德者當求造浴室

又僧祇律云若欲浴時使園民等埽灑令淨辦具薪炭溫暖得所乃打犍稚應知入浴各以囊帶繫衣作識安衣架上入時不得掉兩臂而入一手

進前而入若欲與師揩背當先令揩一
無罪不得一時舉兩手當先令揩一
臂一手覆前竟次揩一臂一手及餘
內外已閉戶而坐令身汗出盡量用
水不得多用若池水洗自恣無罪不聽
露地裸形而浴若水齊腰臍得用無
罪若坐水中至臍亦得出已取已衣
著正理而去

述曰因明洗僧遂申數德忘邊遠道
俗不閑法用故略明法事以標厥致
耳

竊惟尼連河裏非有垢而見除嵐毗
園內實無塵而示湯故知洗沐是清
昇之本濯澡為登潔之原可謂乘香
範於前修振芳猷於後葉所以東國
汎七華之水以濯一乘之賓西方堂八
德之池用滌九品之輩故使習王夜
念發造溫室之心長者晨言敬申洗
僧之願遂蒙如來善巧近說七物之
儀大覺垂慈遠記五天之報然今此
勳摩訶施主某官斯乃運廣大心行
無上業生生常修佛事世世常轉法
輪故能信正法於群邪敬緇徒於像

季深知講宣四句價重隋珠飯沐一僧田高異道遂使共相率勵勸課等侶各捨淨財同崇此福於是辦七物於嘉時洗三尊於此日又能屈請高德其法師講宣溫室洗浴衆僧經一部法師乃時稱學海世號詞宗出玄義而似雲屯決衆難而方泉涌能使俗徒開解猶朗日之闢重昏法侶除疑等嚴霜之卷零葉今既玄章盡軸座停雷梵之八音藻浴時臻次歎洗僧之七物一者燃鑪熾火巨鑊氣氳密室既已除寒龍泉自然況熱二者輕清德水流湛金池蕩垢除若開紅身首露便玉潤三者銀光豆屑細滑逼於兜羅却膩本若雲披潔體方開露日四者八味蘇膏五香芬馥排風去痺末謝摩拭瑩質光顏何慙妙藥五者玉管神灰雪華霜潔邪風遇便息扇亂想賴已恬疑六者青楊細柳緑幹輕條去熱則口發幽蘭淨齒則氣合優鉢七者齊縑麴素持作內衣蔭患并得身安蕩報自然光飾七物並皆精備一心奉上惟衆慈悲爲歎

祝願

夫欲起居淨國必須預蕩十力之形迴託天宮先當澡彼六和之衆譬若聲調響順形直影端因果之理必然非開鬼神之投然今施主等仰襲醫王律斯溫室營辦七物洗浴三尊獎率有緣弘揚妙典以茲殊勝莫大善根先用莊嚴今日某法師等有大勢力生生常轉法輪獲大神通世世常修佛事長幼受無窮之智眷屬極不夭之年郭累與朝霧俱消嘉慶共繁星等列諸施主等願高臨八正趣大道於菩提富有七珍惠蒼生而無盡又願片時營佐之者除七病而莫遺毫分助讚之徒獲七福而無竭見聞隨喜咸趣法城叩頭彈指齊昇佛果

敷揚玄教已自周圓嚴儀洗具復皆備訖唯衆一心奉請三寶稽首歸依上請十方諸佛三世慈尊五分法身眞應兩體九十八使惑纏已盡三十二相微妙莊嚴實無四求假同四事爲衆生故有感便來唯願各各乘摩尼寶殿坐瑪瑙雲中放百億光明照

三千刹土梵王持蓋帝釋布華降此
道場入溫室浴
次請發心已上補處已還歡喜離垢
之人善慧法雲之士三賢十聖一切諸
菩薩惟願運天人於掌內安法界於
毛端齊馭四足之靈鵬俱騁六通之
神驥不見相而見不來相而來降此
道場入溫室浴
次請山中宴坐獨覺大人言下證眞
四果高士及向趣聖僧賓頭上座等
惟願空中振錫戲六神通雲內持瓶
具十八變發波斯之信仰伏勞度之
邪心及此現前和合大衆百臘已下
乃至無臘並入溫室浴
次請弘慈本誓誓度四生方便善權
權形六道隨聲即至如影起身不念
即彰不請之友並入溫室浴
次請三界天衆四海龍王八部鬼神
一切含識有形之類蠕動之流並入
溫室浴
歎請既周大衆和合唄讚持香依次
行道頌曰
三寶冥興　四生標式　慈蔭十方

恩流萬德　智抱八藏　化周百億
酬恩義重　斯由福力　承晝雕形
傳經津福　舟濟橋梁　興齊沐浴
不顧身命　精誠何抑　感哉勝業
功成難測

感應緣 略引十二驗

晉大司馬桓溫　晉夫人謝氏
隋沙門釋慧達　唐沙門釋住力
唐沙門釋志超　唐沙門釋慧震
唐沙門釋慧雲　唐沙門釋道英
唐沙門釋又德　唐沙門釋通達
唐上柱國王懷智

晉大司馬桓溫末年頗奉法飯餡尼僧有一比丘尼失其名來自遠方投溫爲檀越尼才行不恒溫甚敬待居之門內尼每浴必至移時溫疑而窺之見尼裸身揮刀破腹出藏斷截身首支分臠切溫怪駭而還有頃尼出浴室身形如常溫以實問尼苔云若遂凌君上形當如之時溫方謀問鼎聞之悵然故以戒懼終守臣節尼後辭去不知所在

晉瑯耶王凝之晉左將軍夫人謝氏

奕之女也常頻亡二男悼惜過甚哭泣累年若居至艱後忽見二兒俱還皆著鏁械慰勉其毋宜自寛割兒並有罪若垂哀憐可為作福於是哀痛稍止而勤功德 右二驗出冥祥記

隋天台山瀑布寺釋慧達姓王氏襄陽人幼年出家繕修成務或登山臨水或游履聚落但據形勝之處皆措心營造安處寺宇為僧衆行道至仁壽年中於揚州白塔寺建七層木浮圖材石既充付後營立乃渡江西上至鄱陽豫章諸郡觀撿功德願與衆生同此福緣故至所到村邑見有坊寺禪字靈塔神儀無問金木土石並皆率化成造其數非一曉爲沙門慧雲邀請遂上廬岳造西林寺重閣七間欒櫨重疊光耀鮮華初造之日誓用黃楠闔境推求了無一樹皆欲改用餘木達曰誠心在此豈更餘求必其有徵松變爲楠若也無感閣成無日衆懼其言四出追求乃於境內下巢山感得一谷並是黃楠而在窮澗幽深無由可出達尋行崖壁忽見一

處見有光明窺見其中可得通道唯
有五尺餘並天崖遂牽曳木石至於
江首中途灘復簰筏並壞及至廬阜
不失一根閣遂得成宏冠前搆後忽
偏斜向南三尺工匠設計取正無方
有石門澗當于閣南忽有猛風北吹
還正于今尚存達形服麁弊始不可
覩傍觀沈伏似不能言而指揮應附
立有成遂斯即夔繁不嬈固其人也
大業六年七月晦日舊疾忽增七日
倚臥異香入室旋繞如雲閣中尊像
並汗流地衆見此瑞審達當終官人
撿驗具以聞奏達神志如常累以餘
業奄尒長逝年八十七矣
唐揚州長樂寺釋住力姓褚氏河南
陽翟縣人器宇凝峻虛懷接瘖聲第
之高有聞緇俗於本寺四部王公共
造高閣并二挾樓妙盡奇工即年成
立寺衆三百同皆歡喜至大業十年
自竭身資以栴檀香木摸寫瑞像并
二菩薩不久尋成同安閣內至十四
年隋室喪亂道俗流亡歒若萎枯完
諸備市誓以身命守護殿閣寺居孤

兔顧影爲儔歔欷飲水弄離寔暑雖耆年暮齒而心力逾壯泥塗圮落周匝火燒口誦不輟手行治葺賊徒雲泣見者哀歎往往革心相佐修補皇唐受命弘宣大法舊僧餘衆並造相投邑屋雖焚此寺猶在武德六年江表賊帥輔公祏負阻擅兵潛圖反叛凡百寺觀撤送江南力乃致書弄請願在閣前燒身以留寺宇祏僞號尊稱志在傾殄雖得其書全不顧遂力謂弟子曰吾無量劫來積習貪愛不能捐捨形命以報法恩今欲自於佛前取盡決不忍見像宜齊江可積乾薪自燒供養吾滅之後像必南度衣資什物並入尊像泣服施靈理宜改革便以香湯沐浴跏趺面西引火自燒卒於炭聚時年八十即武德六年十月八日也命終火滅合掌凝然更足閣維一時都化初力在佛前焚時有群鵲哀鳴其聲甚切右繞七匝方始飛去及身沒後像果南遷殿閣房廊得免煨燼法寶僧衆如疇昔焉門人慧安智蹟師資義重甥舅恩深爲

樹高碑于寺之內東宮庶子虞世南
為文今像還於閣迄今猶在
唐汾州光嚴寺釋志超俗姓田同州
馮翊人也精厲不群雅度標遠至武
德七年止於汾州抱腹山僧徒僅百
偏資大齋麥唯六石同置一倉日磨
五升用供常調從春至夏計費極多
怪而檢覆止磨兩石據量此事幽致
可思又數感異僧乘空來往雖無音
問儀形可驗同住僧者便蒙神警至
於召衆鐘聲隨應石泉上涌隨人用
足靈瑞多感寔由超福至貞觀十五
年三月十一日忽因遘疾卒於城寺
春秋七十有一
唐梓州通泉寺釋慧震姓龐身長八
尺聽曇三論玄寤逾篤每年正月轉
經千僧袈裟周足奉施無闕常弘三
論聽僧百餘忽於高座似悶見人語
曰西山頭好造大佛既覺下座領衆按
行中龕造像兩邊泉流即命石工鐫
鑿聖身高百三十尺貞觀八年周備
成就四面都集道俗三萬慶此尊像
其像口中放大白光遠近同覩先有

一馬日行五百里曾經入渾餘馬並死唯此得還至十四年七月忽自嘶鳴不食三日震聞毛豎有一異僧名為十力語震曰馬與主別主當先行來年正月十五日日正中時應入涅槃法師須財物無留於後於身無益言已而隱莫知其由先造藏經請僧常轉開大施門四遠悲敬來者皆給至終年初又請衆僧讀經行道作三七日俗緣昆季內外同集至於八日氣猶不歇從旦至午寺內樹木土地皆生蓮華衆覩奇瑞知其即世震曰嘉相已現不容待滿便行嚫施早令食訖手執香鑪繞盧舍那三匝還於佛前胡跪正念大衆滿堂不覺已逝春秋六十有六將葬待滿香氣猶存兄弟三人各捨錢五十萬於墓所作僧德施又以悲田作石塔高五丈龕安繩牀扶屍置上經百餘日猶不委仆道俗萬餘悲泣相繼

唐京師弘福寺釋慧雲姓王太原人也遠祖避地止于九江弱年樂道投匡山大林寺時年二十五有遠禪師

江淮內外所在與造寺廟毀壞
故邈遠營造得周至隋季末年中表
咸亂有林士弘者結衆豫章僞稱楚
帝有尚書令鄱陽胡秀才親領士衆
臨據九江因感發心欲寫廬山東林
寺文殊瑞像以舊有出衆之奇令鑒
鑪錘光儀乃具唯頸及胷兩處有孔
時衆未窮其年秀才僞勅所追有像
色金百二十兩盛以竹筒盛以賊徒
蜂起無方守護並用付才又以念誦
銅珠一貫遣才爲信符管寺事去乞
福才得便風舉帆前引於江中路遭
浪船沒財物蕩盡唯人達岸諸無所
恨但恨失像色金煩冤江畔呼嗟未
絕誓願不成深爲叢也須臾金筒隨
浪逆流并遺銅珠前後相繼汎汎隱
隱向岸就才既獲像金舉衆大歡欣
慶無量計被沒處至所出岸三十餘
里重而能浮逆波相接軍民通怪驚
異靈感及才遇害刃開頸脇恰符像
焉初才之欲繫賊以金用委叔父擔
以避難不免爲賊所奪既失像金取
求無計尋有賊中來盜金投曉俱不

知是金搶也曉得本金麦處成就光相超挺今在山閣初鑄像時有李五戒私發願曰若鎔金日誓然一臂雲爲摹樸早成遂前威曰李氏不知已鑄像了乃夢像曰汝先願燒臂如何違信邪李氏夢寤因始知之即往像前以刀解臂蠟布纏骨燒而供養天香垂下像放光照異種奇瑞不可述盡雲以貞觀年初因事入京值首律師伏膺律業宗貴覩其德高請奏令住弘福至貞觀二十年思慕本鄉還歸九江本寺身今現在

唐蒲州普濟寺釋道英姓陳氏蒲州猗氏人也時年十八叔休律師化令出家父母戀逼取妻共誓受辭親示同脫履在俗不染色聲出家經論洞明乃曰法相可知心藏須曉至開皇十九年遂入解縣太行山栢梯寺修學止觀忽然發解入法二空深寤心首坐處樹枝下聯四表兼理僧役以事考心後在京師住勝光寺從曇遷禪師聽攝大乘論學徒五百英解獨後禪師歎曰學徒極多雖通文義

得其言歸唯道莫乎常依華嚴發願
伏僧因事呈理調伏心行自尒儀服
欽嗽不守章篇頗為識目惟違也嘗
僧之外禪誦無廢窮尋理性心眼洞
明至大業九年身居知事有俗爭地
恐損僧利於俗無益苦諫不從便語
彼云吾為汝死矣忽然倒仆示同僵屍
諸俗固執云此道人多詐以針刺甲
可知真偽針刺雖深死色轉變身心
不動將欲瘞壞傍有智者教令歸懺
誓不敢諍尋聲起坐語笑如常又行
至臺澤見池魚遊戲莫曰吾與汝共
諍人我何者為勝便即脫衣入水經
于六宿弟子持衣守之後出告曰吾
在水中唯樂土全不覺水氣又屬嚴
冬冰厚天雪復壯乃曰如此平淨之
地何得不眠遂露身仰臥經于三宿
及起笑曰幾不大炙殺我如是隨事
以法對之縱任自在不以為難良由
唯識之言洞曉心腑外事之賓豈得
礙乎曉還蒲州住普濟寺置莊三所
皆在夏縣東山深隱之處不與俗事
交爭故使八方四部其湊若林晝則

營理僧務夜則為說禪觀或獎其勞
者然不覺其疲常依攝論起信用資
心俯至於一日說起信論到心眞如
門奄然不語衆怪覩之氣絕身冷衆
知滅想任不怪
之經于累宿方從定起身色怡泰如
證初禪河東沙門道遜高德名僧素
是同學祖習心道契友金蘭初在夏
縣領徒盛講及遜捨命去英百五十里
未及相報終夕便知告其衆曰遜公
已逝相與送乎人問其故此乃俗事
心轉不可怪也及行中路便逢告使
冥通來事類皆如此自及終前集衆
告曰今日早須收積恐明日人畜衆
聚損食穀草英亦自運催促極急
衆但知助然不測其意至夜都了索
水洗浴還本坐處被以大衣告衆曰
諸人喚余為英禪師禪師之相不可
違俗語門人志哀曰禪師知英氣息
可有幾許哀以事答之英言如是因
說法要又曰無常常耶不可自欺不
可至死令誦華嚴經賢首偈至臨終
勸念善處明相既現口云捨却故身

奄然神逝人怪不動以手循摩從下而冷以經驗之縱是凡夫定升善處況嘉徵如是豈同凡僧即貞觀七年九月中也春秋七十有七初將終日衆問後事答曰佛有明教但依行之則衆累盡矣當終之日感群鳥集房數盈千計悲鳴相切哀慟人心慧東侍側見有青衣二童執華而入紫氣如光從英身出騰焰繞梁及明露結周二十里人物光光三日方歇蒲晉一川行化之所聞哀屯赴如喪重親又感僧牛吼噭聲徹數里流淚嗚咽不食水草經于七日將欲藏殯道俗爭之以英生平不樂喧譁但存道素便即莊南夏禹城東延年陵南鑿土龕安之始下一钁地忽大震人各攬草自防懼謂身落周十五里皆動大慟又感白虹兩道連亘極所白鳥二頭翔鳴龕上旋顧裵回哀聲而逝英開導人物存亡俱益自非位齊種姓豈感嘉祥揔華不負身世識斯人乎

唐雍州梁山釋乂德醴泉縣人形質長偉秀眉骨面立履清白服麁素衣

好游化俗營搆福業而故言來事多所弘獎年有凶暴毒氣瘧癘者先勸四民令奉三寶或禮佛設齋或稱名念誦用其言者皆穰災禍有不信者殃禍交及預記蓢地略如對目時遭亢旱懼而問焉又以指揮某日當雨但齋某處約時雨至必如其言或記螽蝗暴亂廣陿所及或記天澇潤澤近遠淺深皆事符明鏡一不泄纖毫且執志清慎一不濫刑科力所未行不受其法昔壯年在道唯遵十戒而於篇聚雜相多所承修末於九峻山南造阿耨達池并鑄石鉢即於池側用濟衆生以貞觀十二年卒於山舍百姓感戀為起白塔迢然山表

唐京師律藏寺釋通達雍州涇陽人卅出家棲止無定乃入太白山不責粮粒飢則食草渴則飲水息則依樹坐則禪思經跨五年搜遑靡息因以木打由由破形銷既覩斯變廓然大寤既寤心路曉住律藏游聽大乘情量虛蕩一裙一帔布納重縫所著麻鞵經三十載繒帛雜飾未經冠體冬

夏一服不避寒暑當於講席評叙玄
奥不事宫商人無肖之初言辛楯噉
食此事難行世人悉伏左僕射房玄
齡聞而異焉迎至第中敬重如父而
達體道不拘形骸出言不簡放暢心
懷玄齡以風表勑之不以形言致構
見貴如是朝野皆遵不食五穀唯食
藍菜縱得葷羶攬而食之事同佳味
若得粃杏穀菓之屬合校而食不以為
難人怪問之荅云信施難棄貞觀已
來轉顯神異屢居人家歡笑則吉愁
慘必凶或索財功力隨命多少即須
依送若違來意後遭凶禍有人乘驢
歷寺游看達從乞之惜而不施其驢
尋死斯例非一故京室貴賤咸宗事
之禍福由其一言說導雖存雜著所
得財利為主營寺有大將軍薛萬均
初聞異行迎宅供養百有餘日不遣
僧軌忽於一夜索食欲噉初不與之
苦求不已識與遂食從尒已後稍致
前迹尊顯變應其行多僻欲往入內
將軍兄弟其性麤武不識客行大怒
打之幾死仰而告曰卿已打我身宍

都毀血汙不淨須作湯洗待水沸已脫衣入鑊身不傷爛狀入冷池傍人怖之猶催加火不煖我身合宅驚奉恣其寢宿因此已後若有病苦之者使令煮水涌沸先自入洗後教人入病無不愈達曾負人錢百有餘貫後辦得錢無人可送乃將錢至寺門首伺覓行人隨負多少倩詣西市覓主還之付而不禁後勘不失一文由達德行虛懷所以人不欺信又時逢米貴欲設大齋乃命寺家多放蹤請及至明旦來赴盈千而供度闕盡全無支擬大衆恥責深愧外客達曰他許送供計非虛妄臨時恐過借尼欲散忽見熟食美膳連車接轝充道馳走而來皆充足餘長供庫更濟多人食訖須臾人車並散究尋來處畢竟不知良由賢愚難辯故冥感神供朝野具瞻敘事無盡 右八驗出唐高僧傳

唐坊州人上柱國王懷智至顯慶初亡沒其母孫氏及弟懷善懷表並存至四年六月雍州高陵有一人失其姓名死經七日背上已爛而蘇此

人於地下見懷智云見任泰山録事遣此人執筆口授為書謂之曰汝雖合死今方便放汝歸家宜為我持此書至坊州訪我家通人兼白我孃懷智今為太山録事參軍幸蒙安泰但家中曾貸寺家木作門此旣功德物請早酬償之懷善卽死不合久住速作經像救助不然恐無濟理此人旣蘇之後卽賫書故送其舍所論家事無不闇合至經三日懷善遂卽暴死合州道俗聞者莫不增修功德鄜州人勳衛侯智純說之（右一驗出冥報拾遺）

法苑珠林卷第三十三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第三十四　橫

西明寺沙門釋道世撰

攝念篇第二十八

發願篇第二十九

攝念篇 此有二部

述意部第一

惟夫凡情難禁譬等山猨常隨外境類同狂象三業鼓動緣構茲彰故佛立教令常制馭故經云當為心師不師於心身口意業不與惡交身戒心慧不動如山又經云制之一處無事不辦然心性惑倒我見為先煩惑難攝亂使常行於一切時高舉頻屈自非託處寂靜摧伏三毒身不遊行口默緘言少睡多覺常坐省食思量正法知非有無直身正意繫念在前如斯等教是名攝念也

引證部第二

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘當修行十法便成神通去眾亂想至致涅槃一謂念佛二謂念法三謂念眾四謂念戒五謂念施六謂念天

七謂念休息八謂念安般九謂念身
非常十謂念死當善修行
佛法聖衆念　戒施及天念
休息安般念　身死念在後
第一念佛者尊精念佛如來形相功
德具足身智無涯周旋往來皆具知
之修行一法自致涅槃不離念佛便
獲功德是名念佛
第二念法者尊精念法除諸欲愛無
有塵勞渴愛之心永不復興於欲無
欲離諸結縛諸蓋之病猶如衆香之
氣無有瑕疵亂想之念便成神通自
致涅槃思惟不離便獲功德是名念
法
第三念衆者謂尊精念如來聖衆成
就質直無有邪曲上下和穆如來聖
衆四雙八輩當敬承事除諸亂想自
致涅槃不離僧念便獲功德是名念
僧
第四念戒者所謂戒者息諸惡故戒
能成道令人歡喜戒纓絡身現衆好
故猶如吉祥瓶所願便剋除諸亂想
自致涅槃不離戒念便獲功德是名

念戒
第五念施者謂專精念施所施之上
永無悔心無及報想快得善利若人
罵毀相加刀杖當起慈心不興瞋恚
我所施者施意不絕除諸亂想自致
涅槃不離施念便獲功德是名念施
第六念天者謂專精念天身口意
淨不造穢行戒行成身身放光明無
所不照成彼天身善業果報成彼天身
衆行具足除諸亂想自致涅槃不離
天念便獲功德是名念天
第七念休息者謂心意想息志性詳
諦亦無卒暴當專一心意樂閑居常
求方便入三昧定常念不貪勝光常
遠除諸亂想自致涅槃不離休息便
獲功德是名念休息
第八念安般者謂專精念安般者若
息長時觀知我今息長若復息短亦
當觀知我今息短若息極冷極熱亦
當觀知我今息冷熱出入分別數息
長短除諸亂想自致涅槃不離安般
便獲功德是名念安般
第九念身者謂專精念身髮毛爪齒

皮宍筋骨膽肝肺心脾腎大腸小腸白直旁光屎尿百葉滄蕩脾泡溺淚唾涕髗血脂涎髑髏腦等何者是身地種水種火種風種是也皆是父母所造從何處來為誰所造此之六根於此終已當生何處除諸亂想自致涅槃不離身念便獲功德是名念身、第十念死者謂專精念死此沒生彼往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕種族分離無形無響亦無相貌除諸亂想自致涅槃不離死念便獲功德是名念死而說偈曰

佛法及聖衆　乃至竟死念
雖與上名同　其義各別異

又分別功德論云第一念佛何事佛身金剛無有諸漏若行時足離地四寸千輻相文跡現於地足下諸蟲七日安隱若其命終皆得生天昔有一惡比丘本是外道假服誹謗逐如來行自殺飛蟲著佛跡處言佛蹈殺然蟲雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足蹈門閫天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘂百病自除覩佛相

好隨行得度功德所濟不可稱計揔會萬行運載爲先所謂念佛其義如此

第二念法者法是無漏道無爲無欲佛者是諸法之主法者是結使之主法出諸佛法生佛道若然者何不先念法後念佛耶答曰法雖微妙無能知者猶若伏藏無處不有要藉通人示處方得自濟窮乏法亦如是理雖玄妙非如來不暢是以念佛在先稱法爲後

第三念僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開導天人則是衆生良祐福田故昔有薄福比丘名梵摩達（律名羅旬喻比丘也）在千二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰咎佛使分爲二部一部得一部不得復分不得爲二部半得半不得如是展轉乃至二人一得食一不得食乃知無福雖得至鉢自然消化佛愍其厄自手授食在於鉢中神力所制不能化去佛欲令現身得福故令二滅盡比丘以食飴此即時得福時波斯匿王聞此薄福佛愍與食

我今亦當爲其設福即遣雞米時有一烏飛來銜一粒米去使人呵曰王爲梵摩達設福汝何以持去耶烏即持還本處所以然者此比丘蒙僧福力鳥獸不能侵害也用是證知爲良福田既自度度人至三乘道念衆之法其義如此

第四念戒者從五戒十戒二百五十至五百戒皆禁制身口斂諸邪非斂御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘共至佛所路經曠澤頓乏水漿時有小池涯水衆蟲滿中一比丘深思禁律以無犯爲首若飲此水殺生甚多寧全戒殞命於是命終即生天上一比丘自念飲水全命可至佛所焉知死後當生何趣即飲蟲水所害甚多雖得見佛去我甚遠啼泣向佛自云同伴命終佛指上天曰汝識此天不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此鄉雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所鄉今見我正觀我宍形豈識眞戒乎以是經云波羅提木叉是汝大師若能持戒展

轉行之即是如來法身常在而不滅也夫戒有三種一是俗戒二是道戒三是定戒五八十具戒等爲俗戒無漏四諦爲道戒三昧禪思爲定戒以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒喻若膝華動則解散大士持戒喻若頭上插華行止不動小乘撿形動則越儀大士領心不拘外軌大小軌異故以形心爲殊內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也

又佛般泥洹經云又欲近道當有四喜宣善念行一曰念佛意喜不離二曰念法意喜不離三曰念衆意喜不離四曰念戒意喜不離念此四喜必令具足而自了見當望正度求解身要可以除斷地獄畜生餓鬼之道雖往來走天上人中不過七生自得苦際

又三千威儀云當念有五事一當念佛功德二當念佛經戒三當念佛智慧四當念佛恩大難報五當念佛精進乃至泥洹復有五事一當念比丘僧二當念師恩三當念父母恩四當

念同學恩五當念一切人皆使解脫
離一切苦

又處處經云譬如大海中沙不能計
知如人所作善惡殃福前後所作不
可復計要在命盡作惡逢惡處作善
逢善處殃福皆預有處亦預有父母
兄弟妻子眷屬等得道便止若不得
道便不斷絕佛語比丘當念自身無
常有一比丘即報佛言我念非常如
人在世間極可至五十歲佛言莫說
是語復有一比丘言可三十歲佛言
莫說是語復有一比丘言可十歲佛
言莫說是語復有一比丘言可一歲
佛言莫說是語復有一比丘言可一
月佛言莫說是語復有一比丘言可
一日佛言莫說是語復有一比丘言
可一時佛言莫說是語復有一比丘
言可噓噏間佛言是也佛言出息
不還則屬後世人命峻速在噓噏之
間

又毗尼母經云若說法比丘復應常
念觀身苦空無常無我不淨莫使有
絕何以故當得十二念成聖法故何者

十二念一念成就已身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得生信心六念所生處不如其功而得語法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具足必得聖法

又雜阿含經云尒時世尊告諸比丘過去世時有河中草有龜於中住止時有野干　飢行覓食遥見龜蟲來捉取龜蟲見來即便藏六野干守伺冀出頭足欲取食之久守龜蟲永不出頭亦不出足野干飢乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦復如彼知魔波旬常伺汝便冀汝眼著於色耳聞聲鼻齅香舌嘗味身著觸意念法欲令出生染著六境是故比丘汝等今日常當執持眼律儀住執持眼根律儀惡魔不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜蟲野干不得其便尒時

世尊即說偈言

龜蟲畏野干　藏六於殼內
比丘善攝心　密藏諸覺想
不依不怖彼　覆心勿言說

爾時世尊告諸比丘譬如士夫游空宅中得六種衆生一者得狗即執其狗繫著一處次得其鳥次得毒蛇次得野干次得失收摩羅次得獼猴得斯衆生悉縛一處其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其蛇者常欲入穴其野干者樂向塚間失收摩羅者長欲入海獼猴者欲入山林此六衆生悉縛一處各各嗜欲到所安處各不相樂於他處所而繫縛故各用其力向所樂方而不能脫如是六根種種境界各各自求所樂境界不樂餘境界眼常求可愛之色不可意色則生其厭耳鼻舌身意亦復如是此六種根種種行處各各不求異根境界其有力者堪能自在隨覺境界如彼士夫繫六衆生是故當勤修習身念觀

爾時世尊告諸比丘譬如有四蚖蛇凶惡毒蟲盛一篋中時有士夫聰明

來樂獸苦求生厭死時有一士夫語
向士夫言汝今取此篋蛇摩拭洗浴
恩親養食出內以時若四毒蛇脫有
惱者或能殺汝或令近死汝當防護
尒時士夫畏四毒蛇及五拔刀怨驅
馳而走人復語言士夫內有六賊
隨逐伺汝得便當殺汝當防護
尒時士夫畏四毒蛇五拔刀怨及內
六賊恐怖馳走還入空村見彼空舍
危朽腐毀有諸惡物促皆危脆無有
堅固人復語言士夫是空聚落當有
六賊來必搶汝尒時士夫畏毒蛇五
拔刀賊內六惡賊空村群賊而復馳
走怱尒道路臨一大河其水復急但
見此岸有諸怖畏而見彼岸安隱快
樂清淨無畏而無橋船可度得至彼
岸作是思惟我取草木縛束成栰手
足方便度至彼岸作是念已即拾草
木依於岸傍縛束成栰手足方便截
流橫度如是士夫免四毒蛇五拔刀怨六內惡賊
復得脫於空村群賊度於澓流離於此岸種種怖
畏得至彼岸安隱快樂我說此譬當
解其義比丘篋者譬此身色麁四大

四大所造精血之體穢食長養沐浴衣服無常變壞危脆之法毒蛇者譬如四大地界水界火界風界地界若諍能令身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰內六賊者譬六愛喜空村者譬六內入觀察眼入之處是無常變壞虛僞之法耳鼻舌身意亦復如是空村群賊者譬外六入處眼爲可意不可意色所害耳聲鼻香舌味身觸意法亦如是複流者譬如四流欲流有流見流無明流河譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐懼者譬有身彼岸淸涼安樂者譬無餘涅槃栰者譬八正道手足方便截流度者譬精進勇猛得到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正覺

又木槵子經云時有難國王名波瑠璃白佛言我國邊小頻歲寇賊五穀涌貴疾疫流行人民困苦我常不安法藏深廣不得修行唯願垂矜賜我法要佛告王言若欲滅煩惱障者當貫木槵子一百八常以自隨至心無散稱南無佛陁南無達摩南無僧伽名

乃過一木槵子如是漸次度木槵子若十二十若百若千乃至百千萬若能滿二十萬徧身心不亂離諸諂曲者捨命得生第三焰摩天衣食自然常安樂行若復能滿一百萬徧者當斷除百八結業獲無上果王聞歡喜我當奉行佛告王曰有莎斗比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀含果漸次修行今在普香世界作辟支佛王聞是已倍復修行

又賢愚經云波羅奈國有居士字曰毱提此人有子名優波毱提後年長大家貧燋煎父付財物居肆販賣有邪貰輸阿羅漢往到其邊而為說法教使繫念以白黑石子用當籌筭善念下白惡念下黑優波毱提奉受其教善惡之念輒投石子初黑偏多白者尠少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已感逮得初果

又譬喻經云昔有人不信敬婦甚事佛婦白壻曰人命無常可修福德壻無心懶惶婦恐將來入地獄中即復

白壻欲懸一鈴安著戶上君出入時撲鈴作聲稱南無佛壻曰甚善如是經久其壻命終獄卒叉之擲鑊湯中叉撲鑊作聲謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令出去得生人中

又雜譬喻經云昔有五百賈客乘船入海值摩竭魚出頭張口欲食衆生時日少風而船去如箭薩薄主語衆人言船去太疾可捨帆如言捨下船去轉駛不可得止薩薄主問樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有白山中有黑山薩薄主驚言此是大魚當奈何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無有活理汝等各隨所事一心求之於是衆人各隨所奉一心歸命求脫此厄所求逾篤船去逾疾須臾不止當入魚口於是薩薄主告諸人言我有大神號名為佛汝等各捨奉神一心稱之時五百人俱發大聲稱南無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害衆生即便閉口水皆倒流轉得遠魚五百

賈人善心即生皆得解脫

又大集經云譬如沙門自有頭髮生不知日長幾分如是菩薩罪生不能自知言我無罪者

又雜阿含經尒時世尊說偈言

善護於身口　及意一切業
慚愧而自防　是名善守護

尒時世尊告諸比丘有二淨法能護世間何等為二所謂慚愧假使世間無此二淨法者世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之緒顛倒渾亂如畜生趣即說偈言

世間若無有　慚愧二法者
違越清淨道　向生老病死
世間若成就　慚愧二法者
增長清淨者　永閉生死門

又惟無三昧經云佛告阿難善男子人求道安禪先當斷念人生世間所以不得道者但坐思想織念多故一念來一念去一日一宿有八億四千萬念念念不息一善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應聲如影隨形是故善惡罪福各別須

曰

靜念遺忘慮　有慮非理盡
境來投虛空　虛空何所軫
託陰游重冥　冥亡影迹殞
四果皆欣求　一乘獨玄泯

發願篇第二十九（此有二部）

述意部第一

夫佛果敻絕登之有階法雲峻極屆之有漸是以創發大誠則玄福招於極果初立弘誓則妙願徧於來際一念興行遂感塵劫之瑞華半刻虔躬乃得大千之甘露蓋是大乘之根基種智之津衢也

引證部第二

如阿彌陀經云佛語阿難阿彌陀佛爲菩薩時常奉行是二十四願珍寶愛重保持恭順何等爲二十四願

第一願使某作佛時令我國中無有泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二願使某作佛時令我國中無有婦人女人欲來生我國中者即作男子諸無央數天人民蜎飛蠕動之類

來生我國者皆於七寶水池蓮華中化生長大皆作菩薩阿羅漢都無央數得是願乃作佛不得是願終不作佛

第三願使某作佛時令我國土自然七寶縱廣甚大曠蕩無極自耎好所居舍宅被服飲食都皆自然比如第六天王所居處得是願乃作佛不得是願終不作佛

第四願使某作佛時令我名字皆聞八方上下無央數佛國皆令諸佛各於比丘僧大坐中說我功德國土之善諸天人民蜎飛蠕動之類聞我名字莫不慈心歡喜踊躍者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

第五願使某作佛時令八方上下諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類若前世作惡聞我名字欲來生我國者即便反正自悔過爲道作善便持經戒願欲生我國不斷絶壽終皆令不復泥犁禽獸薜荔即生我國在心所願得是願乃作佛不得是願終不作佛

第六願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人欲來生我國用我故益作善若分檀布施繞塔燒香散華然燈懸雜繒綵飯食沙門起塔作寺斷愛欲齋戒清淨一心念我晝夜一日不斷絕皆令來生我國作菩薩得是願乃作佛不得是願終不作佛

第七願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人有作菩薩道奉行六波羅蜜若作沙門不毀經戒斷愛欲齋戒清淨一心念欲生我國晝夜不斷絕若其人壽欲終時我即與諸菩薩阿羅漢共飛行迎之即來生我國則作阿惟越致菩薩智慧勇猛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第八願使某作佛時令我國中諸菩薩欲到他方佛國生者皆令不更泥犁禽獸薜荔皆令得佛道得是願乃作佛不得是願終不作佛

第九願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔姝好悉

同一色都一種類比如第六天人得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆同一心所念欲所言者預相知意得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆無有淫泆之心終無念婦女意終無有瞋怒愚癡者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆令心相敬愛終無相嫉憎者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十三願使某作佛時令我國中諸菩薩欲共供養八方上下無央數諸佛皆令飛行即到欲得自然萬種之物即皆在前持用供養諸佛悉皆得徧以後日未中時即飛行還我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十四願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢欲飯時即皆自然七寶鉢中有自然百味飯食在前食已自

然去得是願乃作佛不得是願終不
作佛
第十五願使某作佛時令我國中諸
菩薩身皆紫磨金色三十二相八十
種好皆令如佛得是願乃作佛不得
是願終不作佛
第十六願使某作佛時令我國中諸
菩薩阿羅漢語者如三百鍾聲説經
行道皆如佛得是願乃作佛不得是
願終不作佛
第十七願使某作佛時令我洞視徹
聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作
佛不得是願終不作佛
第十八願使某作佛時令我智慧説
經行道十倍於諸佛得是願乃作佛
不得是願終不作佛
第十九願使某作佛時令八方上下
無央數佛國諸天人民蜎飛蠕動之
類皆令得人道悉作辟支佛阿羅漢
皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾
千億萬劫歲數皆令無有能極知壽
者得是願乃作佛不得是願終不作
佛

漢宋宋第二十四 第三十丈

第二十願使某作佛時令八方上下各千億佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億萬人皆令無有能知數者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢壽命無央數劫得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛自知前世億萬劫時宿命所作善惡却知無極皆洞視徹知十方去來現在之事得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十三願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有光明得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十四願使某作佛時令我頂中光明絶好勝於日月之明百千億萬倍絶勝諸佛光明焰照諸無央數天下幽冥之處皆當大明諸天人民蜎

飛蠕動之類見我光明莫不慈心作
善者皆令來生我國得是願乃作佛
不得是願終不作佛
佛告阿難阿彌陁佛爲菩薩時當奉
行是二十四願不犯道法絕去財色精
明求願積功累德無央數劫今致作佛
悉皆得之不亡其功也
又佛說滅十方冥經云時有釋種童
子名面善悅來白佛言唯天中天今
我二親身不安和橫爲非人所見侵
嬈晝夜寤寐不得寧息出入行步亦
見逼惱或遭非人妖蠱姧邪無以防
護唯願世尊告示以法隨時救濟令
無嬈害佛告面善悅當爲汝說擁護
之法
佛言東方去此過千八千那術佛土
有世界名拔衆塵勞其佛號等行如
來今現在說法人若東行先當稽首
歸命供養於東方佛則無恐懼莫敢
侵嬈有所興作悉當如願
佛告童子南方去此過于十億百千
佛土有世界名消冥等要脫其佛號
初發心念離恐畏歸依超首如來

今現在說法若欲南行當遶稽首歸命彼佛專意不離則無恐懼不過患難

佛告童子西方去此如恒伽河沙諸佛剎土有世界名善選擇其佛號金剛步迹如來今現在說法若欲西行先當稽首禮於彼佛一心歸命則無恐懼不逢患難

佛告童子北方去此過二萬佛土有世界名覺鞞其佛號寶智首如來今現在說法若欲北行設在家居稽首作禮歸命彼佛則無恐懼不遇患難

佛告童子東北方去此過于百萬億佛土有世界名持所念其佛號壞魔慢獨步如來今現在說法若詣東北方當遶稽首歸命彼佛所在獲安則無所畏

佛告童子東南方去此過二恒伽河沙等佛土有世界名常照曜其佛號初發心不退轉輪成首如來今現在說經若東南方行先當稽首五體投地一心歸命然後乃進則無恐懼

佛告童子西南方去此過于八萬佛

土有世界名覆白灰靈其佛號寶蓋
照空如來今現在說法若西南行先
當稽首彼方如來以華遙散念於無
相然後乃進則無恐懼
佛告童子西北方去此過六姟伽河
沙佛之刹土有世界名佳清淨其佛
號開化菩薩如來今現在說法若西
北方行先禮彼佛自歸悔過淨修梵
行然後出家則無恐懼
佛告童子下方去此過九十二姟佛
之刹土有世界名念無倒其佛號念
初發意斷疑拔欲如來今現在說法
若欲坐時若夜臥時念斯如來稽首
自歸常以普慈念救衆生然後坐臥
則無恐懼
佛告童子上方去此過六十姟伽河
沙等佛土有世界名離恐懼無有處
所其佛號消冥等超王如來今現在
說法若從坐起常禮彼佛自歸供養
則無恐懼所至獲安
佛告童子假使有人受此經典持諷
讀誦爲他人說具足備悉令不缺減
遠感所願終無恐懼若到縣官不見

侵枉若行賊中不見危害若行大火中即爲消滅若行大水中終不没溺天龍鬼神獎惡之神無敢觸者諸惡獸無敢近者諸魅魍魎無能嬈者若在閑居獨處則爲如來之所擁護佛說如是帝釋善面悅童子等聞經歡喜作禮而退

又持地論云菩薩發願略說五種一發心願二生願三境界願四平等願五大願彼菩薩初發無上菩提心是名發心願願未來世爲衆生故薩善趣生是名生願願正觀諸法無量等諸善根思惟境界是名境界願願未來世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願者即平等願

菩薩又說十種大願

一者願一切種供養無量諸佛

二者願護持一切諸佛正法

三者願通達諸佛正法

四者願生兜率天乃至般涅槃

五者願行菩薩一切種正行

六者願成熟一切衆生

七者願一切世界悉能現化

八者願一切菩薩（菩薩梵語華言大士）一心方便以大乘度

九者願一切正行方便無礙

十者願成無上正覺

是菩薩住於初地方便淨信現在修行於未來事生十大願

一者以清淨心常願供養一切諸佛

二者受持守護諸佛正法

三者勸請諸佛轉未曾有法

四者順行菩薩正行

五者一切器界具足成熟

六者一切世界悉能現化

七者自淨佛土

八者一切菩薩同一方便以大乘化

九者利益衆生一切不空

十者一切世界得阿耨菩提於一切佛事

如是大願能生無量百千大願不離衆生界不離世間此諸大願生生常行終不忘失

又華嚴經云諸佛子菩薩住歡喜地以十願爲首生如是等百萬阿僧祇大願以不可盡法而生是願爲滿是

願勤行精進何等為十一衆生不可盡二世界不可盡三虛空不可盡四法界不可盡五涅槃不可盡六佛出世不可盡七諸佛智慧不可盡八心所緣不可盡九起智不可盡十世間轉法輪智轉不可盡若衆生盡我願乃盡乃至起智轉盡我願乃盡而衆生乃至起智諸轉實不可盡我諸願善根亦不可盡

又文殊師利問菩提經云尒時天子問文殊師利言菩薩有幾心能攝因能攝果文殊荅言諸菩薩有四心能攝因能攝果何等為四一初發心二行道心三不退轉心四一生補處心初發心為行道心作因緣行道心為不退轉心作因緣不退轉心為一生補處心作因緣

又初發心如種穀田中行道心如穀子增長不退轉心如華果始成補處心如華果有用

又初發心如車匠轉材行道心如斫治材木不退轉心如安施材木一生補處心如車成運致

又初發心如月新生行道心如五日月不退轉心如月十日一生補處心如月十四日如來智慧如十五日月

又初發心能過聲聞地行道心能過辟支佛地不退轉心能過不定地一生補處心安住定地

又初發心如病者求藥行道心如分別藥不退轉心如病服藥補處心如病得差

又大集經云尒時舍利弗白佛言世尊菩薩初發無上菩提心時聞諸衆生有如是行不驚不怖是事實難不可思議佛言舍利弗於意云何如師子雛復初產聞師子吼有怖畏不不也世尊菩薩摩訶薩初發無上菩提心時聞衆生行亦復如是舍利弗於意云何火熱雖小畏乾薪不不也世尊菩薩初發無上菩提心已得智慧火亦復如是舍利弗今以非喩爲喩舍利弗譬如猛火與諸乾薪結期七日當大戰鬪尒時一切乾樹草木種種枝葉悉共合聚如須彌山尒時猛火有一親友而告之言汝今何故

不自莊嚴多見有救援助彼衆汝唯一己何能當之時火答言彼怨雖多我力能敵不須伴黨舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是雖諸煩惱悉共和合其勢熾盛菩薩智慧力能消伏如阿伽陁一丸之藥能破大毒菩薩智慧亦復如是小智慧藥能壞無量大煩惱毒

又佛本行經云尒時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘我念往昔久遠之時有一貧人以乞自活從一城至波羅柰城至彼城已其城所有乞人見者皆呵責言汝從何來而至於此遂遮不聽游行告乞尒時彼人見有障礙作是思惟我於彼輩無有過失何故障我而告乞也於時波羅柰城有一長者遺失銅鉢時彼長者求覓銅鉢所在不獲因求鉢故至餘一村時彼乞人於糞聚中得彼銅鉢掛於杖頭將來往入波羅柰城從街至街從街至街從此交街至彼交街從此方隅至彼方隅口唱是言此之銅鉢是誰之物識者收取而彼游歷處處東西

求覓其主了不能得既不得主便即
往至付梵德王乃至長者後聞有人
從彼糞中得一銅鉢掛於杖頭將來
入彼波羅柰城處處遊訪不知主處
既不得主便付梵德王既聞是已到
梵德王邊到已白言大王當知前者
遣使往喚彼之乞人而語之言汝於
乞人所奉銅鉢是我之物時梵德王
前者所送銅鉢今此長者云是我許
其事如何彼人即白梵德王言如是
大王我本不知彼之銅鉢是誰之物
在糞聚中我既得已即掛杖頭將來
入城東西訪問不知主處遂奉大王
在王所用尒時梵德聞彼語已心大
歡喜而告彼言人者汝今欲於我邊
乞何等願我當與汝而彼銅鉢還其
長者尒時彼人白梵德王作如是言
大王今若必欲歡喜與我願者願王
於此波羅柰城所有乞人用我為王
也時梵德王復告彼言今者何用與
彼乞兒而為王也但當更乞諸餘好
願或金或銀或索國中最勝村落用
為封邑我即與汝時彼乞人復白王

言王若歡喜與我願者我今正欲得前所願王遂報言任汝所樂隨汝作耳尒時在彼波羅柰城合有五百乞兒彼住彼乞願者悉喚令集而告之言我今得與汝等為王汝等必當聽我處分時諸乞人問彼王言汝今云何處分我等令作何事時彼人言汝等相共或有捉置轝上者或有取我而背負者自餘皆悉為我左右圍繞而行爾彼五百諸乞兒輩聞彼語已即從處分或有轝者或背負者處處游行所有飲食壘席之所即往彼乞乞已將向一處分張而共食噉如是方便多時活命時有一人昇處獨食摩呼荼迦隋言歡喜丸也尒時乞王從其人邊奪取彼食已將走其王從衆五百乞兒逐彼王走至於遠處皆悉疲乏既疲乏已悉各迴還其彼乞王身力壯健走而不乏更至遠已迴頭望看五百乞兒悉皆不見既不見已入一園內取水洗手坐於一邊欲食彼食未食之間便生悔心我今不善我今何故劫彼人邊奪取其食更復語我隨

從人輩此食既多我食不盡若世間內有諸聖人願知我意而來此者我即今與發是心已有辟支佛名曰善賢從虛空裏飛騰而來在彼人前從空直下去其不遠其人遙見彼辟支佛威儀庠序行步齊整舉動得所不緩不急見如是已於彼辟支佛所心得淨信得淨信已作如是念由我往昔所受貧窮故以現在皆悉不值如是福田於如是人不行布施恭敬供養我昔若值如是福田今日應不遭斯困頓亦不應被他逼切而得活命我今將此食奉上仙人未審此仙受納以不若蒙受者願我將來免此貧窮困厄之身作是念已即將此食奉此仙人爾辟支佛有如是法唯現神通教化眾生更無別法時辟支佛受取彼食從地騰空而去其人見彼歡喜踊躍徧滿其體不能自勝以歡喜故頂戴指掌遙禮彼尊辟支佛足作是禮已心發是願願我此身於未來世每常值遇如是世尊或勝此者而彼世尊所說之法願我一聞速得證

願又願我於未來世中在大威德豪族姓家為王治化更莫在彼貪兒之內復作是願生生世世不墮惡道佛告諸比丘作如是言汝諸比丘若有心疑於彼之時波羅柰城乞兒之王施辟支佛摩呼茶迦此是誰者莫作異見婆提唎迦比丘是也時乞兒王施辟支佛食因彼業果今生釋種大豪貴族資財無乏少由昔願故今得王位又由昔願不墮惡道常生人天多受快樂又由昔願今值於我而得出家受具足戒得羅漢果我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出家最第一者婆提唎迦比丘是也

頌曰

賢人慕高節　志願菩提因
御鶴翔伊水　策馬出王田
本祈立弘誓　感報彌陁身
能仁僧入正　超逾九劫前
聲流徧三界　慈化通大千
捨塵息妄想　凡聖並欣然
含生同志趣　保益啓心神
生死從永盡　豈同莊老仙

法苑珠林卷第三十四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第二十五 律孟函號

西明寺沙門釋道世撰

法服篇第三十

然燈篇第三十一

法服篇此有六部

述意部　功能部　會名部

濟難部　感報部　違損部

述意部第一

夫袈裟為福田之服如敬佛塔泥洹僧為觀身之衣尊之如法衣名銷瘦取能銷瘦煩惱鎧名忍辱取能降伏眾魔亦喻蓮華不為汙泥所染亦名幢相不為邪眾所傾亦名田文之相不為見者生惡亦名救龍之服不為金烏所食亦名降邪之衣不為外道所壞亦名不正之色不為俗染所貪是以教有內外之別人有道俗之異在家則依乎外教服先王之法服順先王之法言上有敬親事君之禮下有妻子官榮之變此則恭孝之躅理叶儒律出家則依乎內教服諸佛之法服行諸佛之法行上捨君親愛敬

之重下割妻子官榮之好以禮誦之善自資父母行道之福以報國恩之重既許不以毀形易服爲過豈宜責以敬親事君之禮是故鬚髮之辰天魔聞而遙怖染衣之日帝釋見而遠歡戲女恥被無漏遂滿醉人暫剪惡緣即捨龍子賴而息驚象王見而止怯故知三領法衣蔽身儉用三種壞色伏我愛情既做稻田自成應供之德遠同先佛寔遵和敬之道出塵反俗所貴如斯者乎

功能部第二

如華嚴經云著袈裟者捨離三毒也又大悲經云但使性是沙門汙沙門行自稱沙門形似沙門被著袈裟於彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺錯又悲華經云釋迦牟尼佛昔於過去寶藏佛所發菩提心願我成佛時令我袈裟有五功德一者我成佛已若有衆生入我法中出家著袈裟者或犯重禁或犯邪見若於三寶輕毀不信集諸重罪比丘比丘尼優婆塞優婆夷若於　念中生恭敬心尊

重佛法僧如是衆生乃至一人必與授記於三乘中得不退轉二者我成佛已天龍鬼神人及非人若能於此著袈裟者恭敬供養尊重讃歎其人若得見此袈裟少分即得不退於三乘中三者若有衆生為飢渴所逼若貧窮鬼神下賤諸人乃至餓鬼畜生若得袈裟少分乃至四寸其人即得飲食充足隨其所願疾得成就四者若有衆生共相違反起賊想展轉鬪諍若諸天龍八部人及非人共鬪諍時念此袈裟尋生悲心柔輭之心無怨賊心寂滅之心調伏善心五者有人若在兵甲鬪訟斷事之中持此袈裟少分至此輩中為自護故供養恭敬尊重袈裟是諸人等無能侵毀觸嬈輕弄常得勝他過此諸難若我袈裟不能成就如是五事聖功德者則為欺誑十方世界現在諸佛於未來世不成菩提作佛又正法念經云若有衆生持戒信心清淨知僧福田為法衣故施一菓直為作衣價心常愛樂而生隨喜命終生林戲天自

在游戲隨意所至若生人中神德自在若有衆生心有淨信為比丘僧染治袈裟法服命終生彩地天與諸天女五欲自娛飲食甘露無有醉亂從天命終得受人身人所愛敬

會名部第三

如大方等陁羅尼經云佛言若趣向道場應如比丘法修諸淨行具於三衣楊枝澡水食器坐具行者如是應當至於道場如比丘法

佛告阿難衣有三種一出家衣者作於三世諸佛法式二俗服者令我弟子趣道場時當著一服常隨逐身寸尺不離若離此衣即得障道罪第三衣者具於俗服將至道場常用坐起其名如是汝當受持

又薩婆多論問曰佛常剃髮不答曰不令佛髮常如剃髮後一七日復問曰佛初得道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家著法衣威儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身內袈裟者秦言染衣也結愛等亦名染也著此服者在獸不

畏是故獼師假服令獸遠見

又舍利弗問經云摩訶僧祇部勤學衆經宣講眞義以處本居中應著黃衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬踰比丘分衞不能得食後以五種律衣更互著之便六得食何以故是其前世執性多嫉見沙門來急閉戶云大人不在見他布施歡喜攝念發心願作沙門是故今身雖得出家窮弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因羅旬踰故受種種衣也又三千威儀云有四事到他國不著袈裟無罪一無塔寺二無比丘僧三有盜賊四國君不樂道

濟難部第四

如僧祇律云昔佛在世時尊者達尼迦閩取官材罪在不捨時瓶沙王信敬三寶見達尼迦身著袈裟雖取官材釋然不問比丘見已而白佛言此

達尼迦宿殖何業爲瓶沙王原恕乃
尒佛告比丘乃往過去尒時有一金
翅鳥王其身極大兩翅相去三千餘里常
入海中取龍食之諸龍常法畏金翅
鳥常求袈裟著宮門上鳥見袈裟生
恭敬心便不復前行食彼諸龍鳥食
龍時以翅博海水擗龍現而取食之
時有一龍爲鳥所逐即取袈裟戴著
頭上尋岸而走時金翅鳥化作婆羅
門追逐龍後種種罵言汝今何不放
此袈裟龍畏死故急捉不捨尒時海
邊有一仙人龍時恐怖投趣仙人鳥
見仙人不敢復前仙人即出爲鳥說
法教鳥向龍共相懺悔已各去佛告
比丘昔仙人者今我身是金翅鳥者
瓶沙王是尒時龍者達尼迦是昔蒙
袈裟得免鳥食今復蒙我袈裟因緣
得脫王難出家修道獲阿羅漢是故
當知袈裟威力不可思議

又海龍王經云尒時有龍王而白世
尊曰於此海中無數種龍有四種金
翅鳥常食斯龍及龍妻子願佛擁護
常得安隱於是世尊脫身皂衣告海

龍王汝取是衣分與諸龍皆令周徧
有值一縷者金翅鳥王不能犯觸持
禁戒者所願必得尒時諸龍各懷驚
懼各心念言是佛皂衣甚爲小少安
得周遍大海諸龍時佛則知龍心所疑
告龍王言假使三千大千世界所有
人民各分如來皂衣終不減盡譬如
虛空隨其所欲則自然生時龍即取
佛衣而分作無鞅數百千萬段各各
分與隨其所乏廣狹大小自然給與
其衣如故給不知盡當敬此衣如敬世
尊如敬塔寺佛言觀如來衣者即脫
龍身於是賢劫中皆得無著當般泥
洹尒時四金翅鳥王各與千眷屬俱
白佛言今日吾等自歸三寶悔過前
犯奉持禁戒從今日始常以無畏施
一切龍擁護正法到于滅盡不違佛
教佛告四金翅鳥王汝等先於金仁佛時
爲四比丘名曰欣樂大欣樂上勝上
友是四比丘違犯戒法貪於供養不
護身口意作惡衆多供養金仁佛亦
不可計以是之故不墮地獄墮此禽
獸前後殺生不可稱計佛現神足令

識宿命所作罪福善惡念之我等寧沒身命不敢犯惡佛爲說經授其決言彌勒佛時在第一會皆當得度

感報部第五

如百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者名曰瞿沙其婦生女端正殊妙有白氎衣裹身而生因爲立字名曰白淨年漸長大衣亦隨長鮮白淨潔不煩浣染衆人見之競共求索白父母言我今不貪世俗榮華願樂出家父母愛念不能違逆尋將佛所求索入道佛告善來比丘尼頭髮自落身上白衣化爲袈裟成比丘尼精勤修習得阿羅漢果阿難見已請問因緣佛告阿難此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸比丘游行聚落教化衆生時有女人見佛及僧心懷歡喜持一張氎布施佛僧發願而去緣是功德天上人中常有淨衣裹身而生乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在世時波羅㮈國有梵摩達王其婦生女身被袈裟端正

殊妙世所希有因為立字名伽戶孫
陁利年漸長大衣亦隨大稟性賢善
慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲漸次
往到鹿野苑中見佛相好心懷喜悅
前禮佛足却坐一面佛為說法心開
意解得須陁洹果復求出家佛告善
來比丘尼頭髮自落法服著身成比
丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世
人所見敬仰時諸比丘見是事已請
問因緣佛告比丘乃往過去無量世
時有佛出世號加那牟尼將諸比丘
遊行教化時有王女值行見佛心懷
喜悅前禮佛足請佛及僧三月受請
四事供養已復以妙衣各施一領緣
是功德天上人中尊榮豪貴常有袈
裟隨身而生佛告比丘欲知王女者
今孫陁利比丘尼是比丘聞已歡喜
奉行
又百緣經云佛在世時波斯匿王夫
人生一男兒端正殊妙世所希有身
被袈裟生已能語問父王言如來世
尊今者在不大德迦葉舍利弗大目
揵連如是徧問悉為在不父王答曰

皆悉都在唯願大王為我設供請佛及僧尋勅為請佛入宮已見其太子而問之曰汝自憶念迦葉佛時是三藏比丘不荅言實是處此胞胎為安隱不蒙佛遺恩得存性命得過日耳時王夫人見此太子佛世尊共相問荅喜不自勝而白佛言今此太子宿殖何福生便能語乃能與佛咸有問荅唯願世尊敷演解說尒時世尊即便為王說偈言

宿造諸善緣　百劫而不朽
善業因緣故　今獲如是報

此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸比丘游行教化到迦翅王國時王太子名曰善生見佛世尊深生信敬歸白大王求索入道王不聽許言我唯一子當繼王位養育民衆終不聽汝出家入道時王太子聞已愁瘁斷穀不食已經六日恐命不全勅彼太子共作要誓汝今若能讀誦三藏經書通利聽汝出家然後見我時太子聞已心懐喜悅尋即出家誦習三藏盡令通利王大歡喜即語比丘我今庫藏

所有財物隨汝取用終不悋惜於是
王子比丘聞已取財設百味食請迦
葉佛及二萬比丘供養既已一一比
丘各施三衣六物緣是功德不墮惡
世天上人中常有袈裟裹身而生乃
至今者遭值於我故有袈裟出家得
道比丘聞已歡喜奉行

違損部第六

如賢愚經云昔過去無量阿僧祇劫此
閻浮提有大國王名曰提毗總領八
萬四千小國時世無佛有辟支佛在
山林中福度衆生禽獸亦附時有師
子名曰堅誓軀體金色食菓噉草不
害群生有一獵師剃除鬚髮身著袈
裟內佩弓箭行見師子而心念言可
殺取皮以用上王足得脫貧值師子
睡獵師便以毒箭射傷師子驚覺即
往欲害見著袈裟便自念言著袈裟
人不久在世必得解脫所以然者此袈
裟乃是三世聖人標相我若害之則
起惡心向三世諸賢聖人念已息害
毒箭入體命在不久即說偈言
耶囉囉 婆奢沙婆呵

說此語時天地大動無雲而雨諸天觀見雨華供養死已剝皮持以奉王求索嘗募王見念言經書有去若有禽獸金色身者必是菩薩我今云何與物賞之若與賞者同彼無異王即問言師子死時有何瑞應獵師荅言口說八字雨華動地無雲而雨王聞語已悲喜交集即召諸臣令解是義無能解者時山林中有一仙人名曰奢摩善解字義王即請來為王解說耶囉囉者謂鬚頭著袈裟者當於生死疾得解脫婆奢沙者謂鬚頭著染衣者皆是三世賢聖之相近於涅槃莎訶者謂鬚頭著染衣者當為一切諸天世人所見敬仰仙人解竟王大歡喜即召八萬四千小王悉集共作七寶高車載師子皮燒香散華盡心供養打金作棺盛師子皮以用起塔尒時人民因是善心命終之後悉得生天佛告阿難尒時師子由發善心向染衣人十億萬劫作轉輪王給足衆生廣殖福業致得成佛時師子者今我身是時王提毗由因供養師子

皮故十萬億劫天上人中尊貴第一
修諸善本今彌勒是時仙人者今舍
利弗是時獵師者今提婆達多是
以是義故若有衆生有惡心向諸沙
門著袈裟者當知是人則起惡心向
於三世諸佛賢聖以起惡故獲無量
罪若有衆生能發信心敬於出家著
袈裟人獲無量福

又大集月藏經云佛言我昔爲於一
切衆生修諸苦行起大悲心捨身頭
目耳鼻舌等各如毗福羅山及捨象
馬國城妻子經於三千阿僧祇劫悲
愍一切苦惱衆生及謗正法毀呰賢
聖無慚無愧不善衆生及於一切淨
佛國土所棄衆生爲如是等諸衆生
故發願在於五濁惡世成無上道爲
救三塗苦惱衆生安置善道及涅槃
樂若有衆生於我法中爲我出家剃
除鬚髮被著袈裟雖不受戒及受毀
犯若有護持供養是人得大果報何
況供養具持戒者若未來世國王大
臣及斷事者於我弟子及著袈裟罵
辱打縛或驅使及奪財物資生之具

是人則壞三世諸佛眞實報身則挑一切天人眼目則隱一切諸佛正法令諸天人墮於地獄時憍陳如及梵天王而白佛言若有爲佛剃除鬚髮被著袈裟不受禁戒受已毀犯若王大臣及斷事者罵辱打縛得幾許罪佛告梵王我今爲汝且略說之若人出於萬億佛血得罪多不梵王答佛若人但出一佛身血其罪尚多無量無邊何況具出萬億佛血終無有能廣說彼人罪業果報佛告梵王若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮被著袈裟不受禁戒受而犯者得罪多被出萬億佛血何以故是人爲我出家剃髮被著袈裟雖不受戒或受毀犯是人猶能爲諸天人示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必能速入涅槃勝於一切在家俗人是故天人應當供養若有國王見出家人作大罪業止得如法擯出國土及在寺外不得鞭打及以罵辱一切不應如其身罪若故打罵是人便已退失解脫及離一切人天

善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打
為佛出家具持戒者

頌曰

外染內明　同資淨土　戒品無虧
法服庠序　既傚田文　亦救龍苦
威儀可觀　恩霑法雨

感應緣 略引五驗

西域志云有佛袈裟驗
魏明帝有火浣布袈裟驗
宋沙門釋僧妙有袈裟驗
唐沙門釋慧光有袈裟驗
唐沙門道宣感通袈裟之驗

西域志云娑羅雙樹林邊別有一牀是釋迦佛素像在上右脇而臥身長二丈二尺四寸以金色袈裟覆上今猶現在數放神光又王舍城東北是耆闍崛山有佛袈裟石佛在世時將就池浴脫衣於此有鷲鳥銜袈裟升飛既而墜地化成此石縱橫葉文今現分明其南有佛觀田命弟子難陁製造袈裟處並數有瑞光現大唐使人王玄策等前後三迴往彼見者非一
魏文帝時不信南方有火浣布帝云火

功尚能鑠石鑠金何為不燒其布文帝既崩至太子明帝時西國有獻火浣布袈裟明帝初依父語不信以火試之久燒不壞始知有徵言不虛也文帝前已著史籍上有不信火浣布之文者並私改有之

宋沙門僧妙者上黨人也家姓馮氏居于江陵上明村妙至大明年初遊乞零陵因居郡治龍華精舍販貨蓄聚米至數千斛大明八年卒龍華寺喪焚蕩盡妙臨終以財物付弟子法宗令造講堂僧房法宗立堂卑隘陋延日來時律房至泰始三年正月被殺甚篤時有道猛比丘隨泉陵令高陽許靜慧在縣縣即郡治之邑也猛往省宗疾入寺數步見一沙門著能華布裙單黃小被行且罵云小子法宗違戾分不立僧房費散財物云云既迴見道猛如驚羞狀以被蒙頭入法宗房猛常往來此寺未嘗見此沙門不欲干突之先造法超道人說所聞見超疑猛或詐妄撿問形狀音氣猛具言之超曰即法宗之師亡來數載

共歎悵之其夕即靈語使急召法宗
法宗既至數罵甚嚴猶以僧房為言
聲音氣調不異平生法宗稽首謝之
既畢問和尚今生何處善惡云何妙
曰生處復粗可耳但應受小謫二年
外乃可得免兼有小抑橫欲訴所司
為無袈裟不能得行可急為製也法
宗曰袈裟可辦未審和尚云何得之妙
曰汝可請僧設供以袈裟為䞋我即
得也法宗如言飯僧䞋衣道猛時在
會又見僧妙倚于堂戶之外拱立聽
經飯䞋畢猛即見袈裟已在妙身仍
進堂中欲依僧次就坐問猛年臘猛
云吾忘其年是索勇虜臨江歲之二
月也妙云與吾同臘見大一月耳乃坐
猛下猛即空一坐位妙端默聽至座
散乃不復見時一堂道俗百餘人零
陵太守秦山羊闡亦預法集自猛與
妙講論往反衆但聞猛獨言耳所以
咸知驗實者猛與妙不相識說其形色
舉動年臘少多莫不符同法宗始病
厄困殆命至靈語日枕疾即愈靈語
所著蓋是弱僮而聲氣音用聽者莫

辯其殊故並信異之初闕不甚奉法因是大興敬寫建偉福集即其年設講於此寺持齋布施

大唐貞觀五年梁州安養寺慧光法師弟子母氏家貧內無小衣來入子房取故袈裟作之而著與諸隣母同聚言笑忽覺脚熱漸上至腰須臾雷震霹靂擲隣母百步之外土泥兩其悶絕經日方得醒寤所用衣母遂被震死火燒燋爛頭其背曰由用法衣不如法也其子收殯之又再震出乃露骸林下方終銷散是知受持法服福利三歸之龍信不虛矣近有山居僧在深巖宿以衣障前感異神來形極可畏申臂內探欲取宿者畏觸袈裟礙不得入遂得免脫 右此二驗出唐高僧傳

西明寺道宣律師乾封二年仲春二月住持感應因緣具在第十卷初時有四天王臣子白宣律師曰如來臨涅槃三日未至前命文殊師利汝往戒壇所鳴鍾召四方菩薩并及比丘天龍八部等使集祇桓文殊依命告集已世尊告文殊大衆言我初踰城入

山學道以無價寶衣貿得鹿裘著有
樹神現身手執僧伽梨告我言悉達
太子汝今修道定得正覺過去迦葉
涅槃時將此布僧伽梨大衣付囑於
我令善守護待至仁者出世令我付
悉達我於于時欲受大衣地便大動
樹神告言今為汝開衣示福田相樹
神既開我見福田相即入金剛三昧定
地又大動樹神又言汝今猶是俗人未
合被此法衣當置于頂上恭敬供養
令汝求佛道不為魔嬈我依樹神即
以頭頂戴之我初戴時大地震動不勝
我身彼地神堅牢從金剛際踊出金
剛山隨我所行處承我始得安住
我時六年苦行身體既羸衣猶頂上
不敢辭疲唯有梵王數來見我深起
大悲愍我勞苦將我伽梨上至梵天
地又大動日月無光地神又告梵言汝
可持衣還安頂上梵王依教大地乃
安日月還明太子又告梵王汝知僧伽
梨在我頂上意不答言不知太子言
此為未來諸惡比丘比丘尼等不敬
我解脫法服故以衣在頂上住為擢

伏天魔外道故我入河浴受二牧女乳糜時被著此大衣即得第三禪樂衆苦皆盡我坐菩提樹初轉法輪尒時樹神將塔來奉上我令我脫此服安置塔中我自成佛來于今五十載敬重此大衣守護自濯常使金剛神擎持寶塔未嘗置地每轉法輪便被此服自成道來被著五十度我欲涅槃須有付囑

佛告文殊及諸比丘天龍八部等此是迦葉佛僧伽梨有大威德我以佛眼觀諸天龍鬼神及十地菩薩等未能動此大衣如毛髮許旣不能動唯有如來擎此衣塔三匝繞戒壇從南面西階升于戒壇上從西面北轉至于北面上立世尊擲衣塔上空中衣塔放光徧照百億國土一切苦趣蒙光皆除猶如天樹妙樂國土如來發聲普告諸佛我欲涅槃有古迦葉佛僧伽梨付我住持末法衆生諸來十方佛等願各捨一衣共持末法十方諸佛聞是語已即各脫僧伽梨以施牟尼佛世尊受已疊玉

又白佛言伏願哀愍聽我欲施黃金珠寶用作盛衣塔願見聽許世尊許已便以神力於一念頃衆塔皆成成已世尊自將大衣一一內寶塔中魔衆白佛不知此塔付囑何人安置何處於是如來臨欲涅槃即告羅云汝命阿難來阿難來已世尊放光徧照大千百億釋迦俱集祇桓諸佛集已世尊即從坐起步千戒壇又告阿難汝往震旦國於清涼山密命文殊師利我欲付囑迦葉僧伽梨諸來釋迦佛即與文殊於一彈指頃來至戒壇佛告文殊及諸來大衆我今涅槃欲付汝迦葉佛衣塔持我遺法我入涅槃後將迦葉衣塔置我戒壇北經于十二年又告四天王汝將天樂常供養衣塔

佛告文殊有惡比丘共相鬪諍滅我正法北天竺國有惡王治信受小乘誹謗大乘小乘學者更相扇惑惡魔所冒所以殺害大乘三藏學者佛告文殊以是因緣聽住戒壇北十二年中惡王治世正法滅時汝當以神力擎

持衣塔游行彼國所有大乘教收內
塔中彼持戒比丘爲王殺者各有僧
伽梨如法受持者汝亦收取內我衣
塔中彼持戒比丘命未盡者汝當以
神力接取安須彌頂上介時魔王白
佛言我於未來世護持正法至彼惡
王出除滅大乘時我從須彌頂下大
石山壓彼惡王幷惡比丘猶如微塵
我有千子並大威力下生閻浮提爲
彼諸國各造萬僧伽藍滿閻浮提及
三天下爲滅憂慮護持正法佛告文
殊汝持我衣鉢之塔周徧閻浮及三
天下乃至大千世界處處安置鎮我
遺法有阿育王塔亦勸令造徧三千
土

又佛告文殊師利汝以神力往祇桓
中堂西寶樓上取我珠王函將示大
衆我初踰城離父王宮四十里到彼
蘩林身小疲息權時止息時彼樹神
現身告我言汝今修道定得金色身
爲三界大師迦葉佛涅槃時付囑我
珠函幷納僧伽梨令我轉付囑汝我
語神言汝納僧伽梨非我所用我聞

先老所言諸佛出世不著蠶衣我今修道如何害生以付我著汝今是魔故來相惱樹神告言汝大智人何輒麁言諸佛慈悲實不著蠶衣此絲化出非是害生汝今受此珠函開中有字我即開函具見諸奇特事有大毗尼及修多羅藏迦葉遺教並在此中并見僧伽梨彼佛手迹遺書付囑樹神令付與我迦葉佛書云我初成道時大梵天王施我彼絲是化出之非是繰繭梵天王施經絲堅牢地神王施緯絲由彼二施主共成一法衣由是義故今持施我我自成道已來常披此衣未曾損失今付悉達若得成佛取我僧伽梨安置祇桓中若轉毗尼時當爲我著今留此衣汝涅槃後一百年初有無智比丘分毗尼藏遂爲五部從百年後分汝修多羅當爲無量部諍論由興令法速滅由彼愚僧不閑三藏聞著繒衣即爲殺蠶汝若成道後彼絲自出諸國非是殺蠶故我將付樹神今轉付汝此函中並是我遺教亦將付汝住持遺法我

既讀書已地即六種震動珠函自開
又放大光樹神又告我言可將此衣
函置汝左肩上常起恭敬勿安餘處
珠函在肩能摧諸魔及伏外道令速
成佛我自受函來常在肩上乃至受
乳糜菩提樹下坐時帝釋來至我所
從肩上取函開取僧伽梨令我披著
又取迦葉佛麁布僧伽梨安于絹衣
上梵王將帝釋復施布大衣我依前
納受既披三重衣二是迦葉佛衣一是
我許大梵天王來告我言我見過去
諸佛亦披三大衣地所不能勝世尊
宜可去二大衣還安本處著我所施
衣大地方得安住我遂依王言大地
乃安住尒

又釋迦佛初成道時乃至涅槃唯服
麁布僧伽梨及白疊三衣未曾著蠶
衣繒帛何為惡比丘等謗讟我云毗
尼教中開許著之初成道時受道比
丘尼手執金縷袈裟持施與我我不
敢受令持施僧況我三界大師服著
蠶衣我於三藏教中雖聽用綿絲供
養佛法僧然本非是殺蠶口出絲綿我

此閻浮洲及以大洲之外有千八百大國並有繒帛絲綿皆從女口出之非是蠶口中出由不殺害衆生命故福業所感故從女口中出問何以得知答曰若欲須絲作衣時即須然香至桑樹下便有二化女子從彼樹下出形如八歲女從口中吐絲彼國人等但設維車從女口中取絲轉至維車上取足便止化女即滅我聽著繒綵者是此女絲及天繒綵本非害生取絲而用云何謗我害生取絲用耶

尒時文殊便白佛言今有少疑欲有所決未知許不佛告文殊可隨汝意我觀大衆心皆有疑前云迦葉佛小珠函唯長三寸三分感彼僧伽梨一衣亦恐不受何況容受迦葉佛三藏教迹一切經典耶佛告文殊大衆等是諸佛力不可思議唯佛與佛乃能知之非汝等境界之所籌度世尊又令文殊師利捧函世尊起禮以指觸函如開大城門大衆咸覩一切衆事珠搭納衣金銀樓觀其數十萬感諸

三藏復有天樂而常供養臺高四十里塔高十由旬然函無增減依本三寸十方諸來佛等各讚牟尼能於惡世廣度衆生各施僧伽梨及一珠函用助牟尼尊者住持遺法佛命文殊令開佛函其中各有大衣臺觀三藏教迹一如迦葉佛塔平等無異佛告文殊汝將此塔還至祇桓戒壇北臺內安置待我涅槃時自當有付囑因此文殊重問世尊涅槃後此函塔等當付何人何處世尊對諸大衆令付文殊置戒壇上經三年已移置東南角經三十年住過是年已後移西印度頻伽羅山頂光明池南住如來滅度後經四十五年有一惡王出現於世破損佛法逼掠僧尼不可具述時有魔王兵衆及四天王等便下大石壓殺惡王娑竭龍王陷彼宮殿成大池水惡王種族無有遺餘唯有伽藍及諸民衆西印度人甚知識感寺有十三萬僧有六十萬及菩薩衆亦有無量經有十二萬藏金縷字經有八萬藏金銀七寶像大者高百尺小者

丈六合有一百三十萬軀自餘小者數不可量此之經像皆是忉利天王工匠具相造之以是因緣故其衣塔等往彼山住至像法末時一千七百年我此閻浮提及諸四天下多惡比丘起造伽藍不修禪慧亦不讀經不識文字縱有識者千有一二至彼惡世令文殊師利擎持衣函塔等徧歷諸國教化人民令造衣塔以神通力普被大千令彼惡比丘等改惡修善習讀三藏令法久住所作既已還將衣塔置于本處至彌勒下時令文殊師利將塔付彌勒佛是爲安置處所以相付囑也

又如來成道後第二十一年佛告大目連汝往教桓戒壇北鳴鍾召十方僧如普賢觀音菩薩等並集我今身百億釋迦佛各乘樓觀至戒壇所依教集已佛告普賢菩薩汝往獼猴池所我常經行處有破僧伽梨衣角有小珠塔可持將來普賢依教持至祇桓世尊受此塔已即告大衆我初踰城至城樓上城神歎我言我爲此城

神經今十三劫見過去諸佛皆踰城學道破恩愛網殺煩惱賊成無上道度脫一切汝令亦爾勿令有退迦葉佛時付我小珠塔待悉達踰城令我付汝此是拘留孫四牙印之塔展轉相付乃至善至佛太子受已禮拜塔訖放大光明塔門自開便見四牙及佛遺教有金銀臺觀其數八萬並盛經律又有摩尼臺觀上常有燈香供養并傍有銀題字告釋迦文佛汝初成道時當取一牙印印汝脚足下千輻輪現次取一牙印印汝手掌中便有萬字現又取一牙印印汝胷臆上便有德相現又取一牙印印汝頂上便獲大圓光現我後成道依此四印證印現相皆如前說印竟內塔中門自然閉塔基有銘文令置袈裟角自成道來置于左肩上又告諸來佛及人天衆各施一珠塔住待未來諸佛彼言施已並付普賢守護待如來涅槃送至祇桓中安戒壇北至闍維舍利竟令普賢守護住二十年已後付文殊開塔取此四牙至正法末時令傳閻

浮諸國佛法住持乃至一千一百年後
將此四牙印一百億世界形像皆有光明
生希有心後乃至四洲六欲天等流通
化益後文殊師利將付彌勒佛
尒時世尊又告大衆我初成道時欲
入河洗尒時河神現身手執此寶塔
內有黃金函函內一安陀會并一尼師
檀及有一鉢并迦葉佛四牙並在函
中此是迦葉佛付我令付世尊今澡
浴竟請披安陀會我即受著地為六
種震動而安陀會四角放光照千百
億國土十方諸梵王尋光來至我所
前白我言此白氎五條是拘留孫佛
衣佛涅槃已展轉相付乃至晝至佛
釋迦佛涅槃後付囑娑竭龍王令旅
此法衣造八萬領仍造塔供養鎮後
遺法而此安陀會四角及條節頭皆
安萬字此衣賢劫中最初而造而此
寶塔形同五寸而世尊開塔現眞珠
樓觀其數八萬咸拘留孫佛所說遺
教又有彼佛三比丘坐禪佛命文殊
汝取我法蠡至彼比丘所吹佛興毋
曲文殊依命吹蠡入定比丘即起問

文殊師利今有何佛出世文殊答言此賢劫中第四釋迦佛出世彼三比丘俱來禮佛在二國住即白佛言拘留孫佛般涅槃時付我安陁會尼師檀及鉢袋令我住此塔中乃至婁至佛令我始入涅槃迦葉佛又付我四牙牟尼佛施我少爪髮並置塔中世尊涅槃後從塔中出於此閻浮提乃至大千界處處流布衣塔鎮後遺法也

又問如來成道竟佛度迦葉兄弟徒衆漸多於迦蘭陁竹園集二部僧於水池邊令二部衆並脫僧伽梨遺敷尼師檀比丘在上坐令執僧伽梨置比丘頭上尒時世尊問比丘汝解我意不比丘答不解我滅度後一千一百年多有非法比丘毀滅我正法有惡國王殺害比丘焚燒經像故如來從座起自脫僧伽梨執置頭上佛告諸比丘我此僧伽梨過去未來諸佛皆著此衣得至解脫未來世惡比丘不受持三衣亦不持戒輕慢法衣令法速滅我今與汝合三千大衣願

汝受持勿令損失當用布褐作此伽
梨不得用繒帛及細輭者並用麤大
布作之令末世比丘不樂好衣服世
尊發此言時地之六種震動天人歎
息皆大歡喜令此諸大衣世尊教勑
將付四天王及諸八使者令八部鬼
神守護此衣勿令損失乃至彌勒下
生付囑彼佛又付梵王帝釋若至六
齋日年三長齋月掃灑天宮殿令將
僧伽梨至彼天宮供養藏七寶匣中
用牛頭栴檀沈水末香煮取香汁澣
濯伽梨曝曝曝令乾巳後取香屑安寶
匣中用熏僧伽梨令彼大衣久住六
齋七日長齋則一月過此日月後還
付四天王是為安置處也
世尊又告阿難言往須彌山頂鳴鍾
召集四方一切諸比丘皆集戒壇所
各各自言得四果者合得八百萬人
皆令脫七條披著僧伽梨以前憂多
羅送至世尊前如來手自受之安置
覆金上世尊自脫七條安置諸衣上
如來發聲普告大衆天人龍神等我
於無量劫中捨頭目髓腦及內外財

寶方得解脫衣證無上菩提教化群生我涅槃後諸惡比丘不信我教不持禁戒不護解脫衣無有威德毀滅正法諸惡比丘尼不順教勑於金剛道場內行不淨行猶如婬舍不行八敬輕慢比丘速滅我正法令天人衆滅諸惡充滿我今共汝發四弘願愍念來世諸惡僧尼守護此衣勿令損失安置塔中住持佛法說此語時地之六種震動天人龍神悲歎歔喜聲至大千（世尊安多會五條衣及尼師壇廣起問荅大同僧伽棃世尊皆從梵王帝釋魔王等索諸寶至世尊遺塔不盈七日寶塔皆威㞋轉相付乃至彌勒下時付彼流通）

又世尊初成道度五拘隣竟至第七年中諸聲聞弟子漸漸增多有一比丘名眞陀羅是閻浮洲北瞿陀羅國人因商賈爲業來至中天竺遇佛出家命善來度彼國無有布帛氎毛一切國人純著駁犢皮以爲上衣此眞陀羅比丘於王舍城見一駁犢皮從彼俗人索作袈裟彼俗譏嫌有比丘白佛佛喚呵責佛告諸大衆我此閻浮提及餘大千界如瞿陀羅國以皮

為袈裟揔有二十萬國恐我入涅槃後多惡比丘手害生命取皮為衣佛告目連汝至我父王所白父王言我為童子時毀前四齒令父王收舉遺我今須留住未世鎮我遺法目連依命取已來付世尊佛告諸來佛及以分身佛可施一齒及一金剛塔告諸鬼神龍王於一彈指頃各造金剛塔感前四齒及十方諸來佛及我分身佛皆施我齒塔令娑竭龍王收在大海中供養

又告文殊師利及觀音大士待我滅度後汝以神力分身取我齒塔擎往彼國至僧伽藍中令塔放光於光明中出諸布氎汝為商客至彼貿易或施為法衣汝復變為三藏比丘教化彼國比丘勿著皮衣若如佛教勤行精進諸天送衣并施飲食

又我滅度後一千四百年後我此閻浮提及大千界多有惡比丘不修禪戒多造塔寺徧滿天下雖非皮國多有布氎繒綵不以為衣手樂殺生取其斑駮色皮以為上服汝至彼惡世

時當以神力震動大千令塔放光觸彼惡人令生改悔不習惡法也

然燈篇第三十一（此有二部）

述意部第一

夫日舒則夜卷月生則陰滅燈之破暗猶慧之銷障是以虔躬燈王克成彌陁之尊致力續明遂受定光之號茅照輕緣適獲身色之暉燭施微因變果眼根之淨況乃振此大智開彼勝光者哉是以育王臨終之日摠造八萬四千之燈普照八萬四千之塔製窮機巧體極姝妙莫不名應法區事動眞境灼爍電搖蓊鬱華列倒影綠水龍光碧樹曄曄文燄似朝霞之鏤白日昭昭聯暉若常星之繡天漢睇金鏞以忘夜臨玉砌而疑曉可謂無盡之福常照咸明之徵常映如也

引證部第二

如菩薩本行經云佛言我昔無數劫來放捨身命於閻浮提作大國王便持刀授與左右勅令剜身作千燈處出其身完深如大錢以蘇油灌中而作千燈安炷已說語婆羅門言先說經

法然後炙燈而婆羅門為王說偈言

常者皆盡　高者亦墮
合會有離　生者有死

王聞偈已歡喜踊躍今為法故以身為燈不求世榮亦不求二乘之證持是功德願求無上正眞之道發是願已即時大千世界六種震動身炙千燈一切諸天帝釋梵王輪王等皆來慰問身炙千燈得無痛耶頗有悔耶王答天帝不以為痛亦無悔恨若無悔恨以何為證王便誓言而我千燈用求無上之道審當成佛者諸瘡即愈作是語已身即平復無有瘡瘢帝釋諸天王自眷屬無量庶民異口同音悉讚歎喜皆行十善

如阿闍世王受決經云時阿闍世王請佛食已佛還祇洹王與耆婆議曰佛飯已竟更復何宜耆婆言唯多然燈於是王乃勅具百斛麻油膏從宮門然至祇洹精舍時有貧窮老母見王作此功德乃更感激行乞得兩錢以至油家買油膏膏主曰母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼用

此膏為母曰我聞佛生難值百劫一遇我幸逢佛而無供養今日見王作大功德雖實貧窮欲然一燈作後世本於是膏主嘉其至意與兩錢膏應得二合特益三合凡得五合母則往當佛前然之計此不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛膏當通夕光明不消作禮而去王所然燈或滅或盡母所然燈光明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦佛告目連天今已曉可滅諸燈 目連承教以次滅燈諸燈皆滅唯母一燈三滅不盡便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引隨嵐風以次吹燈燈更熾盛上照梵天傍照三千世界悉見其光佛告目連止止此當來佛之光明功德非汝威神所滅此母宿命供養百八十億佛已從前佛受決務以經法未暇脩檀故今貧窮無有財寶却後三十劫當得作佛号曰須彌燈光如來至真等正覺世界無有日月人民身中皆有大光光明相照如忉利天母聞歡喜作禮而去王聞耆婆我作

功德巍巍如此佛不與我決此母一
燈便與授決耆婆曰王所作雖多心
不專一不如此母注心於佛也於是後
時闍王以至誠心奉獻油華供養佛
故佛便授王決曰却後八萬劫劫名
喜觀王當爲佛佛號淨其闍王太子
名旃陁和利時年八歲見父受決甚
大歡喜即脫身衆寶以散佛上曰願
淨其佛所我作金輪王得供養佛佛
般泥洹我當承續爲佛佛言必如汝
願佛號旃檀
又賢愚經云阿難白佛不審世尊過
去世中作何善根致斯無極燈供果
報佛告阿難過去二阿僧祇九十一
劫此閻浮提有大國王名波塞奇大
夫人生一太子身紫金色相好具足
後漸長大出家成佛教化人民度者
甚多尒時父王請佛及僧三月供養
有一比丘字阿梨蜜羅晉言聖友於三月中
作燈檀越日日入城求索蘇油燈炷
之具時王女名曰牟尼登於高樓見此
比丘日行入城經營所須心生敬慈
遣人往問何所營理比丘報言我今

三月與佛及僧作燈檀越求乞蘇油燈炷之具使還報命王女歡喜自今已往莫復行乞我當給汝燈炷之具比丘可之於是已後常送蘇油燈炷之具聖及比丘誠心數著佛授其記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定光（餘經名然燈佛）王女牟尼聞聖及比丘授記作佛心自念言佛燈之物悉是我有比丘已記我獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復授記告牟尼曰汝於來世二阿僧祇九十一劫當得作佛名釋迦牟尼十號具足王女聞記歡喜發心化成男子重禮佛足求爲沙門佛便聽之精修不息由昔燈明布施從是已來無數劫中天上人間受福自然身體殊異超絕餘人至今成佛受此燈明之報

又施燈功德經云佛告舍利弗或有人於佛塔廟諸形像前而設供養故奉施燈明乃至以少燈炷或蘇油塗然持以奉施其明唯照一道一階舍利弗如此福德非是一切聲聞緣覺所能可知唯佛如來乃能知也求世

報者福德尚尒況以清淨深樂心相續無間念佛功德照道一階福德尚尒何況金照一切階道也或三四階道或塔身一級二級乃至多級一面二面乃至四面乃至佛形像舍利弗彼所然燈或時速滅或風吹滅或油盡滅或炷盡滅或俱盡滅如是少時於佛塔廟奉施燈明為信佛法僧故如是少燈奉施福田所得果報福德之聚唯佛能知少燈尚多不可筭數況我滅後於佛塔寺若自作若教他作或然一燈二燈乃至多燈香華瓔珞寶幢幡蓋及餘種種勝妙供養復次若人於佛塔廟施燈明已臨命終時得三種明何等為三一者彼人臨命終時先所作福悉皆現前憶念善法而不忘失因此念已心生踊悅二者因此便能起念佛心能行布施得欣喜心無有死苦三者因此便得念法之心又舍利弗彼人臨命終時更復得見四種光明何等為四一者臨終見於日輪圓滿踊出二者見淨月輪圓滿踊出三者見諸天眾一處而生四者

見於如來應正徧知坐菩提樹並得菩提自見己身尊重如來合十指掌恭敬而住又舍利弗於佛塔廟施燈明已於臨終時得見如是四種光明死已便生三十三天生彼天已於五種事而得清淨一者得清淨力二者於諸天中得殊勝威德三者常得清淨念慧四者常得聞於攝意之聲五者而得眷屬常護彼意心得欣喜於彼天宮捨壽命已不墮惡趣生於人中最上種姓信佛法家其時世間若無佛者亦不在輕賤吉凶邪見家生由施燈已復得四種可樂之法何等爲四一者色力二者資財三者大善四者智慧若人住於大乘於佛塔廟施燈明已得於八種可樂勝法何等爲八一者獲勝肉眼二者得於勝念無能測量三者得於勝達分天眼四者爲於滿足修集道故得不缺戒五者得智滿足證於涅槃六者先所作善得無難處七者所作善業得值諸佛能爲一切衆生之眼八者以彼善根得轉輪王所得輪寶不爲他障其身

端正或為帝釋得大威力具足十眼或為梵王善知梵事得大禪定舍利弗以其迴向善提善根得是八種所樂勝法又舍利弗若人於如來前見他施燈信心清淨合十指掌起隨喜心以此善根得於八種增上之法何等為八一者得增上色二者得增上眷屬三者得增上戒四者於人天中得增上生五者得增上信六者得增上辯七者得增上聖道八者得阿耨菩提又告舍利弗有五種法最為難得一者得人身難二者於佛正法得信樂難三者樂於佛法得出家難四者具清淨戒難五者得漏盡難一切眾生於是五法言為難得汝等已得

此經一卷略取要言

又燈指經云昔王舍城五山圍繞於五摩伽陁最處其裏諸勝智人修梵行者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂自遠而來雲集其中尒時城中有一長者其家巨富庫藏盈溢如毗沙門然無子嗣禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺有娠滿足十月生一男兒

是兒先世宿殖福因初生之日其手
一指出大光明明照十里父母歡喜
即集親族及諸相師施設大會為兒
立字因其指光字曰燈指集諸會者
覩其異相歎未曾有時此會中有
婆羅門名曰婆修槫闍多知事無不
曉見兒奇相非常含笑而言此兒或
是那羅延天帝釋提桓因日之天子
諸大德天來現生也時兒父母聞是
語已倍增歡喜七日設大施會舉國
知聞上徹於王闍王聞已即勅將來
長者受教尋即抱兒詣王宮門值王
醼會通啓不得其兒指光徹照宮庭
赫然大明照于王身及以宮觀一切
雜物斯皆金色其光徧照於王宮內
王即怪問此光何來忽照吾宮將非
世尊欲化衆生至我門耶又非大德
諸天釋提桓因日天子等下降來耶
王尋遣人往門外看使人見已還入
白王向者大王所喚小兒今在門外
此小兒手在乳母肩上其指出光明
來徹照故有此光王勅使言速將兒
來王既見已深異此兒自捉兒手觀

其兒相諦瞻覩已而作是言外道六師稱無因果眞爲誑惑若無因果云何此兒得有此光以此觀之諸外道輩陷諸衆生顚墜惡趣定知此兒非自在天等自然而有必因宿福獲斯善報始知佛語審諦不虛而不修福一何怪哉王言今猶未審此指光曜或因於日而有此明或因於月而有此明必欲驗者須待夜半旣至日暮即以小兒置于象上在前而行王將群臣共入園中而此小兒指光所照幽闇大明觀視園中鳥獸華菓與晝無異王觀此已喟然歎曰佛之所說何期眞妙我於今日於因於果生大堅信深鄙六師愚迷之甚是故於佛倍生宗仰於時耆域即白王言假令貧窮尚應罄竭而修善業況復富饒而不作福如是語頃天已平曉還將燈指入于王宮王甚歡喜大賜珍寶放令還家燈指漸大其父長者爲求婚所選擇高門婣以爲婦長者旣富禮數先備閑門雖穆資產轉盛夫盛有衰合會有離長者及母俱時喪亡

如日到沒處暉光潛翳如日既出月光不現如火爲灰熾焰永滅强健好色爲病所壞少壯之年爲老所侵所愛之命爲死所奪父母既終生計漸損而此燈指少長富逸不閑家業惡伴交游恣心放意躭惑酒色用錢無度倉庫貯積無人料理如月盈昃闇轉就損時彼國法歲一大會集般舟山于時燈指服飾嚴從詣彼會所時後群賊知燈指未還伺其空便往到其家劫掠錢財一切盡取燈指暮歸見已舍內爲賊劫掠唯有木石塼瓦等見此事已悶絶躃地傍人水灑方得惺寤憂愁啼哭而作是念我父昔來廣作方宜修治家業劬勞積聚倉庫豐寶是父所爲生育我身見有委付如何至我不紹父業浮游嬾惰爲人欺敦父之餘財一旦喪失倉庫空虛畜產逆散當于尒時指光亦滅其妻厭賤捨棄而走僮僕逃失親里斷絶極親厚者反如怨讎貧窮之人如趣屍鬼一切怖畏能毀威年好色氣力名聞種族門戶智慧仁義信行悉

能擾之我之貧厄世間少比正欲捨身不能自濟當作何方以自存濟復作是念世人所鄙不過擔屍此事雖惡亦無供世受苦之業有人聞語即雇擔屍燈指取直尋從其言擔負死人到於冢間意欲擲棄于時死人急抱燈指譬如小兒抱其父母急捉不放盡力挽却不能得去死人著脊猶如胡膠不可得脫排推不離甚大惋畏作是念言我於今日擔此死屍欲何處活即詣旃陀羅村語言誰能却我背上死屍當重相雇諸旃陀羅詳共盡力共挽却之亦不肯去餘見之者罵燈指言狂人何為擔負死屍入人村落競以杖石而打擲之身體傷破痛懼並至有人憐愍將其詣城既到城門守門之人遮打之不得進門此何癡人擔負死屍欲來入城自見己身被諸杖木身體皆破甚懷懊惱發聲大哭由我貪困不擇作處為斯賤業如何一旦復值苦毒寧作餘死不負屍生且哭且言時守門者深生憐愍放令還家到自空室先同乞

索諸負人等共往之者遥見死屍在其指上悉皆捨去既到舍已屍自墮地燈指于時逾增惶怖悶絶躃地久乃得蘇尋見死屍手指純是黃金雖復惜畏見是好金即前視之以刀試割實是眞金既得金已心生歡喜復前剪頭項手足如是剪已尋復還生須臾之頃金頭手足其積過人譬如王者失國還復本位如盲得眼覩照明了燈指歡喜亦復如是庫藏珍寶倍勝於前戚德名譽有過先日親里朋友妻子僮僕一切還來燈指歎曰嗚呼怪哉富有大力能使世人來歸惡疾嗚呼怪哉貧有大力能使所親捨我惡逮我先貧時素有所親眠交游道絶聊無一人與我語者今日一切顒顒承事合掌恭敬假使生處如天帝釋勇力如羅摩知見如天師若無錢財都無所直富者不問愚智皆稱好人實無所知人以為智亦得勇健諸善名聞雖復醜陋老弊少壯婦女樂至其邊阿闍世王聞其還富尋即遣人來取其寶其所取者盡是死人

還擲屋中見是真金燈指知王欲得
此寶即以金頭手足以用上王王既得
已賣之還宮於後燈指作是思惟而
說偈言

五欲極輕動　如雷毒蛇蟲
榮樂不久停　即生猒患心

尋以珍寶施與衆人於佛法中出
家求道精勤修習得阿羅漢雖獲道
果而此屍寶常隨逐之比丘問佛燈指
比丘以何因緣從生已來有是指光
以何因緣受此貧困復以何因緣有
此屍寶常隨逐之佛告比丘至心諦
聽吾當爲汝說其宿緣燈指比丘乃
往古世生波羅柰國大長者家爲小
兒時乘車在外游戲晚來門戶已閉
大喚開門無人來應良久母來與兒
開門瞋罵母言舉家擔死人去耶賊
來劫耶何以無人與我開門以是業
緣死墮地獄地獄餘報還生人中受
斯貧困光指因緣屍寶因緣爲汝更
說過去九十一劫有佛名毗婆尸彼
佛入涅槃後佛法住世燈指尒時爲
大長者其家大富往至塔寺恭敬禮

拜見有泥像一指破落尋治此指以金薄薄之修治已訖尋發願言我以香華伎樂供養治像功德因緣願生天上人間常得尊豪富貴假令漏失尋還得之使我於佛法中出家得道以治佛指故得是指光及死屍寶聚以惡口故從地獄出時貧窮果報以是因緣少種福業於形像所得是福報乃至涅槃形像尚尒況復如來法身者乎

又譬喻經云昔佛在世時佛大弟子大目揵連乘通往到忉利天上入帝釋園游行觀看見一天女形貌端正光明照曜與衆超絶目連見已即問天女汝本前身種何福緣今受此報奇妙無量天女答曰我本前身時作毗沙王宮中使人時王宮中有佛精舍我時夜入見佛塔中暗無光明我即然燈著精舍中由是因緣今受此身光明殊妙天堂受福快樂無極

又譬喻經云昔佛在世時諸弟子中德各不同如舍利弗智慧第一大目連神通第一如阿那律天眼第一能

見三千大千世界乃至微細無幽不覩阿難見已而白佛言此阿那律宿有何業天眼乃尒佛告阿難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此人尒時身行劫賊入佛塔中欲盜塔物時佛塔中佛前然燈其燈欲滅賊即以箭正燈使明見佛威光歘然毛竪即自念言他人尚能捨物求福我云何盜便捨而去緣正燈炷福德因緣從是以來九十一劫常生善處漸捨諸惡福祐日增今得値我出家修道得阿羅漢於衆人中天眼徹視最爲第一何況有人至心割捨然燈佛前所獲福德難可稱量又智度論云若人盜佛塔中珠及盜燈明死墮地獄若出爲人世世生盲

又灌頂經云救脫菩薩白佛言若族姓男女其有厄難著牀痛惱無救護者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行道四十九徧讀是經典勸然七層之燈懸五色續命神幡阿難問言續命幡燈法則云何神幡五色四十九尺燈亦復尒七

層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄
難閉在牢獄枷鏁著身亦應造立幡
燈放諸雜類衆生至四十九可得過
度危厄之難不爲諸横惡鬼所持
又超日明三昧經云日天王與無數天
人來詣佛所稽首言以何等行得爲
日天照四天下復以何緣而爲月天
照除夜冥佛言有四事一常喜布施
二修身愼行三奉戒不犯四然燈於
佛寺若於父母沙門道人皆殖光明
又身口意行不殺等十善佛言又有
四事得爲月王一布施貧匱二奉持
五戒三恭事三尊四冥設燈光於
君父師等
又僧祇律云佛言從今日聽然燈時
當置火一邊漸次然之當先然照金
剎及佛形像先禮拜已當出次然餘
處滅時不得卒滅當言諸大德欲滅
燈不聽用口吹滅（義云爲有含火蟲從人口氣損盡所以不聽口吹也）
聽以手扇滅及衣扇滅當罏折頭燋
去入時不得卒入當唱言諸大德燈
欲入始得入之若不如是越威儀法
也又三千威儀云然燈有五事一當

持淨巾拭中外令淨二當作淨炷三當自作麻油四著膏不得令滿亦不得令少五當護令堅莫懸妨人道又五百問事云續佛光明晝不得滅佛無明闇以本無言念齊限故滅有罪又大唐三藏波頗師云佛前燈無處取燈以物傍取不損光者得

頌曰

藕樹交無極　華雲衣數重
織竹能爲象　縛荻巧成龍
落灰然蕤戚　垂油溼晝峯
天宮儻若照　燈王復可逢

感應緣 略引三驗

宋沙門釋道冏
隋沙門釋法純
唐簡州三學山寺神燈

宋京師南澗寺有釋道冏姓馬扶風人初出家爲道懿弟子懿病常遣冏等四人至河南霍山採鍾乳入穴數里跨木度水三人溺死炬火又亡冏判無濟理冏素誦法華唯憑誠此業又存念觀音有頃見一光如螢光追之不及遂得出穴於是進修禪業節

行彌新頓作數度普賢齋並有瑞應或見胡僧入坐或見騎馬人至並未叙暄涼攸忽不見後與同學人南游上京觀矚風化夜乘冰度河中道冰破三人沒死囙又歸誠觀音乃覺脚下如有一物䪨旋復見赤光在前乘光至岸達都止南澗寺常以般舟為業嘗中夜入禪忽見四人御車至房呼令上乘囙欵不自覺已見身在郡後沈橋間見一人在路坐胡牀侍者數百人見囙驚起曰坐禪人耳彼人因語左右曰向止令知處而已何忽勞屈法師於是禮拜執別令人送囙還寺扣門良久方開入寺見房猶閉衆咸莫測其然宋元嘉二十年臨川康王義慶携往廣陵終於彼也右此一驗出梁高僧傳

隋西京淨住寺釋法純姓祝氏扶風始平人也性愛定林情兼拯溺嘗於道場然燈遂感燈明續焰經于一七夜不添油炷而光曜倍常私密異之為滅累之嘉相也又油瓮所止在佛堂內忽然不見乃經再宿還來本處

而油滿如故每於夜靜聞有說法教授之聲異香尋隙氣衝於外就而覰之一無所見識者以為幽祇所集故也至仁壽三年遂覺不悆閉室靜坐而無痛所白衣童子手捧光明立侍於右弟子慧進入問此是何人荅曰是第六欲天頻來命我但以諸天著樂竟不許之由妨修道故也常願生無佛法處教化衆生慎勿彰言死後門徒為建齋修福道俗湊集並在純前有雙鴿飛來入純房內在衣桁上注目看純雖人觸捉都無有懼純云任之勿捉至暮方逝與衆辭別不覺餘想卒于淨住春秋八十有五即仁壽三年五月十二日也

唐蜀川簡州三學山寺至隋開皇十二年寺東壁有佛跡現長尺八寸闊七寸兼有神燈自空而現每夕常尒齋日則多有州宰意欲尋之乘馬來寺十里已外空燈列見漸近漸昧遂迷失之返還十里如前還見至今不絕初出一燈至大從此大燈流散四空千有餘現遇大風起吹此小燈還

滅滅已大燈還出小燈流散四空迨至天明始滅每月於六齋日常出如此至貞觀末有僧法藏以乞爲心不護細行夜宿寺中有大神衣甲羽冒從門中拔出擲于寺外七里傷足餘無所損夜還返寺重門皆閉後遂改勵精勤道業右此一驗出高僧傳

依道宣律師感通記云律師問天人曰其蜀地簡州三學山寺空燈常照因何而有答曰山有菩薩寺迦葉佛正法時初立有懽喜王菩薩造之寺名法燈自彼至今常明空表有小菩薩三百人斷粒退齡常住此山此燈又是山神李特續後供養特晉蜀主故至正月處處然燈以供佛寺

法苑珠林卷第三十五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第三十六

西明寺沙門釋道世撰　假四十四裁

懸幡篇第三十二

華香篇第三十三

唄讚篇第三十四

懸幡篇此有二部

述意部第一

夫因事庸理必藉相以導眞瞻仰聖容敬神幡以薦奉是以育王創遺身之塔架迥浮空魏主起通天之臺仁祠切漢於是華幡飄颺翼騰翥於大千珠紫相暎吐耀煥於百億慧風或動淸界之業有徵微吹時來輪王之報無盡也

引證部第二

如迦葉詰阿難經云昔阿育王自於境內立千二百塔王後病困有一沙門省王病王言前爲千二百塔各織作金縷幡欲手自懸幡散華始得成辦而得重病恐不遂願道人語王云王好叉手一心道人卽現神足應時千二百寺皆在王前王見歡喜便使

取金幡金華懸諸剎上塔寺依昂即皆就王手王得本願身復病愈即發大意延壽二十五年故名續命神幡又普廣經云若四輩男女若臨終時若已過命於其亡日造作黃幡懸著剎上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土幡蓋供養隨心所願至成菩提幡隨風轉破碎都盡至成微塵幡一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報無量燃燈供養照諸幽冥苦痛眾生蒙此光明亙得相見緣此福德拔彼眾生悉得休息述曰何故經中為亡人造黃幡掛於剎上者若曰幸來見聖解可以義求此五大色中黃色居中用表忠誠引生中陰不之邊趣冀生中國也又黃色像金鬼神冥道將為金用故解祠之時剪白紙錢鬼得白銀用剪黃紙錢得金錢用故譬喻經云昔有殺賊當主人殺盡主人捉得責言汝何以盜我殺盡汝是何神殺賊言將我至路有人知我名道逢黃馬車乘衣服皆黃黃衣人問云殺賊汝何在此主人方知是殺賊主人又問云乘馬黃衣是誰殺賊言是黃金之精以銀主人食粟之氣去入因此得金用不可盡也良由人鬼趣殊感見各別故聖制黃幡為其亡人掛之剎塔令等之得寶教濟亡靈也

又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒端正殊妙與眾超絕其兒初生於虛空中有一大幡

偏覆城上父母見已歡喜無量因爲立字名波多迦年漸長大求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫比丘見已而便白佛言此波多迦宿殖何福生便端正與衆超絕於虛空中有大幡蓋偏覆城上又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人於彼塔邊施設大會作一長幡懸著塔上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中常有大幡覆蔭其上受福快樂乃至今者遭值於我出家得道

又菩薩本行經云昔佛在世與諸比丘及與阿難從欝單羅延國遊行村落時天咸熱無有陰涼有放羊人見佛涉熱即起淨心編草作蓋用覆佛上遊隨佛行去羊大遠放蓋擲地還趣羊邊佛便微笑告阿難言此放羊人以恭敬心而以草蓋用覆佛上以此功德十三劫中不墮惡道天上人

閒生尊貴家快樂無極常有自然七寶之蓋而在其上竟十三劫出家修道成辟支佛名阿耨婆達

頌曰

寶刹承高露　綺綵暎空天
宛轉雲間颺　倒覆似紅蓮
霞幡開錦色　香氣合鑪煙
飄飄無定所　秖為本輕旋
池照萬影現　泉弄百華鮮
夙夜風吹動　重疊輪王緣
舉仰無猒足　結侶感留連
何知色中縱　招福壽長延

感應緣 略引一驗

宋劉琛之沛郡人也曾在廣陵逢一沙門謂琛之曰君有病氣然當不死可作一二百錢食飯餉衆僧則免斯患琛之素不信法心起忿慢沙門曰當加被信勿用爲怒相去二十步忽不復見琛之經七日便病時氣危頓殆死至九日方晝如夢非夢見有五層佛圖在其心上有二十許僧繞塔作禮因此而寤即得大利病乃稍愈後在京師住忽有沙門先不相識直來入

戶曰君有法緣何不精進琛之因說先所逢遇答曰此賓頭盧也語已便去不知所向琛之以元嘉十七年夏於廣陵遂見慧汪精舍前幡蓋甚衆而無形像馳往觀之比及到門奄然都滅 右此一驗出冥祥記

華香篇第三十三 此有二部

述意部第一

敬尋釋迦降神羅衛託質王宮智實生知道惟徧覺演慧明於百億注法雨於大千靈像周於十方寶塔徧於法界名香馥馥似輕雲而散霧寶華含彩若倒藕而垂蓮虔誠供養同趣法筵叩頭彈指俱霑福利也

引證部第二

如佛說華聚陀羅尼經云佛言若復有人於如來滅度之後行於曠路見如來塔廟能持一華一燈若一團泥用塗像前以用供養乃至能持一錢施於佛像爲補治故若以一掬水用灑佛塔除去不淨以華香供養舉足一步詣於塔寺若一稱南無佛欲使此人墮三惡道百千萬劫終無是處

又正法念經云若有衆生持戒香塗佛塔命終生香樂天與諸天女常相娛樂從天命終得受人身生大富家

又阿闍世王經云過去無數劫有佛號一切度與其眷屬俱行分衛有三長者子嚴服共戲見佛及諸菩薩光明巍巍互相指示而吾等當共供養二兒答言既無香華當用何物其一兒脫頭上白珠以著手中便謂二兒可以供佛二兒數之解頭上白珠著其手中即至佛所一兒復問二兒持是功德以何求索其一兒言願如佛右面比丘其一兒言願如佛左面神足比丘二兒共問一兒報言我欲如佛八千天子皆言善哉若如所言天上天下一切蒙恩是三小兒已到佛前各以白珠而散佛上二兒發聲聞意者珠在佛肩上其一兒發菩提心者珠在佛頭上化爲珠華交露之帳其中有佛佛告舍利弗中央兒者則我身是右面兒者舍利弗是左面兒者目連是舍利弗汝等本畏生死故不發菩提心欲疾泥洹觀此一兒發阿

耨菩提故得成佛又採華授決經云
時有羅閱國王使十餘人常採好華
以給王家後宮貴人一日出城採華
遇佛發心稽首為禮心自念言寧棄
身命以華上佛并散聖衆縱使見害
不憚苦痛便以華散佛及聖衆却自
歸命一心重禮佛知其念甚慈愍之
具為說法諸採華人皆發道意佛即
授決後當得佛號曰妙華時採華夫
還家中與二親別我今命盡為王見
殺父母愕然問何罪咎具荅所由無
華貢王必見危命故辭別耳二親聞
之益以愁慼發筐視之滿中好華香
徹四面父母告曰可以進王時王大
瞋見不時來將人反縛罪當棄市
入宮見王面色不變王怪問之汝等
罪過命在當殺何故不懼即白王曰
人生有死物成有敗每以非法不惜
身命朝來採華值佛供上以知違
令罪當合死寧以有德而死不以
無德而存還視華筐續滿如故皆
是如來恩仁所覆王甚怪之心不
信然故詣佛所問佛是意佛言貴

然此人至心欲度十方不惜身命故取衆華以散佛上意無想報以得受決將來成佛號曰妙華王大歡喜解縛悔過自責愚意不及菩薩唯原其罪佛言善哉能自改者與無過同

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊將諸比丘著衣持鉢將詣乞食至一街中有一婦女抱一小兒在街里地時彼小兒逢見世尊心懷歡喜從母索華母即與買小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中變成華蓋隨佛行住小兒見已甚大歡喜發大誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺過度衆生如佛無異尒時世尊見此小兒發是願已佛即微笑從其面門出五色光繞佛三帀還從頂入尒時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今日微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此小兒以華散我於未來世不墮惡趣天上人中常受快樂過十三阿僧祇成辟支佛號曰華盛廣度衆生不可限量是故笑耳尒時諸比

丘聞佛所說歡喜奉行

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中豪富長者皆共聚集詣泉水上作唱伎樂而自娛樂爲波羅柰國作華鬘會時彼會中遣於一人詣林採波羅柰華作鬘時採華人還來會所路見世尊相好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足以所採華散佛而去還復上樹採華枝折墮死命終生忉利天端正殊妙以波羅柰華而作宮殿帝釋問曰汝於何處造修福業而來生此以本因緣具報帝釋尒時帝釋以偈讚曰

身如眞金色　照曜極鮮明
容顏貌端正　諸天中最勝

尒時天子即說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德　散以波羅華
由是善因緣　今得是果報

尒時天子即共帝釋來詣佛所佛爲說法心開意解破二十億邪見業障得須陁洹果心懷放慶即於佛前說偈讚佛

魏魏大世尊　最上無有比

父母及師長　功德無有及
乾竭四大海　超越白骨山
閉塞三惡道　能開三善門

又雜寶藏經云尒時天女說偈曰

我昔以華鬘　奉迦葉佛塔
今生於天上　獲是勝功德
生在於天中　報得金色身

又薩婆多論云若四方僧地不得作塔為佛法自為種殖若僧和合者得不和合者不得作之若僧地有種種華應淨人取次第與僧隨意供給不得私取自供養三寶若華多僧取不盡若僧和合聽隨意取之若僧坊內不得起塔作像以近人臭穢不清淨故若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地華不得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力是塔人者應賣此水以錢屬塔不得餘用用則計錢犯若塔內無人致水功力一由僧人殘水多少善好籌量用之

又文殊問經云尒時文殊師利白佛

言世尊諸供養餘華用治衆病其法云何佛告文殊華各別祝一百八徧

誦佛華祝曰

南無佛闍寫治莎呵

般若波羅蜜華祝曰

那末柯盧履（民旨反）般若波羅蜜多憂莎呵

佛足華祝曰

那莫波陁制黠躭鹽莎呵

菩提樹華祝曰

南無菩提逼力龕嵐莎呵

轉法輪處華祝曰

南無達摩斫柯羅夜莎呵

塔華祝曰　那莫鍮跋耶莎呵

菩薩華祝曰

南無菩提薩埵野莎呵

衆僧華祝曰

那莫僧伽野莎呵

佛像華祝曰

那莫波羅底耶莎呵

佛告文殊師利用此華若諸四衆能信修行應當早起清淨澡浴漱口念佛功德恭敬此華不以足蹈及跨華

上如法執取安置淨器若人患寒熱
額痛皆以冷水摩華以用塗身若吐
痢出血或腹內煩疼以漿飲摩華當
服此華飲若口有瘡以暖水摩華含
此華汁若天雨不止於空閑處以火燒
華令雨即止若天亢旱在空閑處以
華置水中復祝冷水更灑華上天即降
雨若牛馬等本性不調以華飴之即
便調伏若諸果樹華實不茂以冷水
牛糞摩取華汁以灌其根不得踐蹹
華實即多若田中多水苗稼損減擣
華爲末以散田中即得滋長若國中
疾病以冷水摩華塗螺鼓等吹擊出
聲聞者即愈若敵國怨賊欲來侵境
以水摩華在於彼處用灑散之即得
退散若於高山有盤石處衆多比丘
於石上摩華摩華既竟相與禮拜又
後石上自生珍寶（簡要略述餘廣依經）佛告文殊
一一誦滿一百八徧此祝章句汝於彼
處當說如佛華法餘華亦尒
又華嚴經云昔人中有香名大象藏
因龍鬭生若燒一丸興大光明細雲
覆上味如甘露七日七夜降香水雨

若著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦悉金色若有衆生得聞此香七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有橫枉遠離恐怖危害之心專向大慈普念衆生我知彼已而爲說法令無量衆生得不退轉又牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身火不能燒

又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒容貌端正世所希有身諸毛孔出栴檀香從其口出優鉢華香父母見已歡喜無量因爲立字名栴檀香年漸長大求佛出家得阿羅漢果比丘見已而白佛言此栴檀香宿殖何福生於豪族身口出香又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後時有王名盤頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有長者入佛塔中見地破落和泥塗治以栴檀香塗散其上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中身口常香受福快樂乃至今

者遭值於我出家得道

又大莊嚴論云佛言我昔曾聞迦葉佛時有一法師爲衆說法於大衆中讚迦葉佛以是緣故命終生天於人天中常受快樂於釋迦文佛般涅槃後百年阿輸迦王時爲大法師得阿羅漢常有妙香從其口出時彼法師去王不遠爲衆說法口中香氣達於王所王聞香氣心生疑惑作是思惟彼比丘者爲和妙香含於口耶香氣乃尒作是念已語比丘言開口漱口猶有香氣比丘白王何故語我張口漱口時王答言我聞香氣心生疑故使張口及以漱口香氣逾盛唯有此香口比丘餘無所有王語比丘願爲我說比丘微笑即說偈言

天地自在者　今當爲汝說
此非沈水香　復非華葉莖
旃檀等諸香　和合能出是
我生希有心　而作如是言
由昔讚迦葉　便獲如是香
彼佛時已合　與新香無異
晝夜常有香　未曾有斷絕

又日雲經云香煙不盡放地得越稟罪盡五百歲墮糞屎地獄何以故由放恣心故又夜問經云莊嚴供養具以口吹去灰者墮優鉢羅地獄傍報作風神王又要用最經云鼻齅香者由滅香氣無其福德正報墮波頭摩地獄未來世鼻根無香味又日供養經云供養時香不合閉者墮黑糞屎地獄盡其半劫受罪得無信慧報何以故由起下氣坌香故右三經雖無目錄並感神教故明跡記也

又三千威儀云燒香著佛前有三事一易中故香二當自出香三當布與人具香鑪有三事一當先倒去故灰拾取中香聚一面二當拭令淨乃著火還取故香著中三火著時燃然不得吹令炭滅

頌曰

久厭無明樹　方欣奈苑華
始入香山路　仍逢火宅車
慈父屢引接　幼子背恩賒
雖痦危藤鼠　終悲在篋蛇
鹿苑禪林茂　鷲嶺動枝柯

定華發智果　乘空查度河
法雨時時落　香雲片片多
若為將羽化　來濟在塵羅

懷 剎時

感應緣 略引七驗

宋沙門求那跋摩
齊高士明僧紹
梁沙門釋慧劍
南齊晉安王蕭子懋
唐沙門釋慧主
唐雍州渭南山豹谷神香
兼又雜俗出香處

昔宋永嘉年中有外國三藏法師求那跋摩勅延祇桓寺每於講說四衆雲會嘗夏安居竟信心看採雜華施僧座下中竟檢視唯跋摩所坐鮮榮如初預知死時依日先洗浴叉手誦經端坐而化身體香輭於座下得手迹遺文一卷其偈曰

摩羅婆國界　阿蘭若寺中
我初得聖果　道迹離諸漏
若於師子國　村名劫波利
進修得三果　是名斯陁含

文帝深加悅懌又於屍所見一物狀

若龍蛇長一丈許直上昇天僧衆悲戀乃依外國法香薪闍維起塔右一驗出梁高僧傳

齊栖霞寺在南徐州瑯瑘郡江乘北鄉頻佳里攝山之中齊高士平原明僧紹以宋太始中起造営閒法鐘自響山舍去村五六里宋昇明中村民平旦並見半山有幡蓋羅列煙光五色暎照虛空男女瞻望皆言是實競來觀視了無所見時有法度法師於山舍講無量壽經中夜忽有金光照寺於其光中如有臺館形像弘宜寺中僧衆及淨人等小不如法及白衣賓客有穢濁入寺者虎即出現吼唤巡房響振山谷至今猶介或有念誦小有疲懈山神現形又著烏衣身長一丈手執繩索僧衆驚懼誦習不懈

梁南冥眞寺在秣陵縣中興里普通五年沙門慧釗起造慧釗生緣姓徐齊初隨舅在廬陵於路拾得一襟襟中有繡帊帊裹有五色紙各為一裹始開四重都無所見未開最下縫紙見光影如電晃曜一室因此仍感袖

法苑珠林卷第九十五　第十八張　脱

瑞入水不沒入火不燃家人以爲發狂始就籠檻關閉甚嚴俄而出外乃知神力因設虛座請福空中有言我是長生菩薩應利益國土汝可依佛法清淨供養於是競以香華貢奉每有靈驗南人李叔獻繼願乞本州後果爲交州刺史乃造沈香神景世人以神重名華因號爲華娘神百姓送供闐噎齋會所餘慧創教化悉以起寺右

二驗出涼京寺記

南齊晉安王蕭子懋字雲昌武帝之子也始年七歲阮淑媛嘗病危篤請僧行道有獻蓮華供養佛者衆僧以銅罌盛水浸其華莖欲令不萎如此三日而華更鮮子懋流涕禮佛誓曰若使阿姨因此勝和願佛之力令華竟齋不萎七日齋畢華更鮮紅着視罌中稍有根鬚母病尋差當代稱其孝感也子懋弟南海王子罕字雲華其母樂容華寢疾子罕晝夜禮拜于時以竹爲燈纘其燈照曜訖夜極明此纘經宿枝葉茂盛母病尋愈事出吳均春秋

唐始州永安縣釋慧主姓賈持律第
一兼營福業後至故鄉南山藏伏唯
食松葉異類禽獸同集無聲或有山
神與送茯苓甘松香來六時行道一
時不闕禽獸隨行禮佛請經似如聽
仰仍為幽顯受菩薩戒後有群猴言
為君異也佛日通也主深怪異畜生
能言罕所未有更有祥龍飛獸集持
異香充塞山內後有八人操弓材者
甚大驚駭便慰主曰聖君出世時號開
皇矣至貞觀三年寺有明禪師清卓
不群白日獨坐見無半身向衆述曰
吾與主律師建立此寺兩人同心忽
失半身將不律師先去不耶至明日
食時俗人驚云寺家設會耶見有四
路客僧數千人入寺今何所在尋尒
午時主便無病而逝春秋八十有九
唐雍州渭南縣南山倒豹谷崖有懸
石文狀倒豹因以名焉谷有巖像於
佛面亦號像谷古老傳云昔有梵僧
來云我聞此谷有像面山七佛龕昔
有七佛曾來此谷說法澗內有瞻蔔
華常所供養近至永徽年中南山龍

續搜第三六　第二十張

池寺沙門智積聞之往尋至谷聞香假
莫知何所深訝香氣從澗內沙出即
撥沙看形似茅根裹甲沙土然極芩
馥就水抖擻洗之一澗皆香將還龍
池佛堂中合堂皆香極深美氣山下
俗人時見此山或如佛塔或今如佛面
挺出空際故像頭之號非是虛立傍
去嘉美谷甚近即姚秦時王嘉所住也
右二驗出梁高僧傳
搜神記曰初鉤弋夫人有罪以譴死
殯屍不臭而香
續搜神記曰合淝口有一大白船覆在
水中漁人夜宿其傍聞箏笛之音又
香氣非常發相傳云曹公載妓船覆
於此
異苑曰司州衛士度母常誦經長齋
非道不行曾出自齋堂衆僧未食俱
望見雲中有一物下既落其前乃是
大鉢滿中香飯舉坐肅然一時敬禮
母自分賦齋人皆七日不飢
述異記曰昔有人發廬山採松聞人
語云此未可取此人尋聲而上見一
異華形甚可愛其香非常知是神

異因掇而服之得壽三百歲　法苑珠林卷第三十六　葉五十一張　覩
幽明錄曰陳相子吳興烏程人始見
佛家經遂學昇霞之術及在人間
齋輒聞空中殊音妙香芬芳清越
許邁別傳曰邁少名暎高平閻慶等
皆就受業初慶等方去暎燒香皆
五色烟出
浮圖澄傳曰澄以鉢盛水燒香祝之
須臾生青蓮華
博物志曰西域使獻香漢制獻香不
滿斤不得受西使臨去乃發香器如
大豆者試著宮門香氣聞長安四面
數十里中經日乃歇
扶南傳曰頓遜國人常以香華事天
神香有多種區撥葉華致華各遂
華摩夷華冬夏不衰日載數十車於
市賣之燥乃益香亦可為粉以傅身
體
述征記曰北邙有張母墓舊說是王
氏妻葬有年載後開墓而香火猶
燃其家奉之稱清水道世說曰桓車
騎時有陳莊者入武當山中學道所
居有白烟香氣聞徹

麝香山海經曰翠山之陰多麝本草經曰麝香味辛辟惡殺鬼精生中臺山

葳蕤香孫氏瑞應圖曰葳蕤者王禮備至則生本一曰王者愛人命則生一名葳香

鬱金香周禮春官上鬱人曰鬱人掌祼古乱反器凡祭禮賔客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之築鬱金煑之以和鬯酒也說文曰鬱鬯百草之華遠方所貢芳物鬱人合而釀之以降神也

蘇合香續漢書曰大秦國合諸香煎其汁謂之蘇合廣志曰蘇合香出大秦國或云蘇合國國人採之搾其汁以爲香膏乃賣其滓與賈客或云合諸香草煎爲蘇合非自然一種物也傳子曰西國胡言蘇合香者獸所作也中國皆以爲怪

雞舌香吳時外國傳曰五馬州出雞舌香續搜神記曰劉廣豫章人年少未婚至田舍見一女云我是何參軍女年十四而夭爲西王母所養使與下土人交廣與之纏綿其日於席下

得手巾裹雞舌香其母取巾燒之乃
是火浣布南州異物志曰雞舌香出
杜薄州云是草萎可含香口俞益期
箋曰外國老胡說衆香共是一木木
華為雞舌香
雀頭香江表傳曰魏文帝遣使於吳求
雀頭香
薰陸香魏略曰大秦出薰陸南方草
物狀曰薰陸香出大秦國云在海邊
自有大樹生於沙中歲夏時樹膠流
出沙上夷人採取賣與人（南州異物志同其異者唯云狀如桃膠與術同唯云如陶松脂法長飲食之令通神靈）俞益期箋曰
衆香共是一木木膠為薰陸
流黃香吳時外國傳曰流黃香出都
昆國在扶南南三千餘里（南州異物志同也）廣
志曰流黃香出南海邊國
青木香廣志曰青木出交州徐衷南
方記曰青木香出天竺國不知形狀
南州異物志曰青木香出天竺是草
根狀如甘草俞益期箋曰衆香共是
一木木節是青木香
栴檀香竺法真登羅山疏曰栴檀出
外國元嘉末僧成藤於山見一大樹

園蔭數畝三丈餘圍辛芳酷烈其間枯條數尺援而刃之白栴檀也俞益期牋曰衆香共是一木木根爲栴檀

甘松香廣志曰甘松出凉州諸山兜納香魏略曰出大秦國兜納廣志曰兜納出西方

艾納香廣志曰艾納香出漂國樂府歌曰行胡從何來列國持何來氍毹毾㲪五木香迷迭艾納及都梁

藿香廣志曰藿香出自南諸國吳時外國傳曰都昆在扶南南出藿香南州異物志藿香出典遜海邊國也屬扶南香形如都梁可以著衣服中俞益期牋曰衆香共是一木木葉爲藿香

楓香南方記曰楓香樹子如鴨卵爆乾可燒魏武令曰房室不潔聽得燒楓曝及蕙草

機香廣志曰機香出自南諸國

木蜜香異物志曰木蜜香名曰香樹生千歲根本甚大先伐僵之四五歲乃往看歲月久樹根惡者腐敗唯中節堅貞芬香獨在耳廣志曰木蜜出交州及西方本草經曰木香一名蜜

香味辛而溫
耕香南方草物狀曰耕香莖生烏滸
都梁香廣志曰都梁出淮南
沈香異苑曰沙門支法存在廣州有
八尺毾㲪又有沈香八尺板牀太元
中王漢爲州大兒劭求二物不得乃
殺而籍焉南州異物志曰木香出日
南欲取當先斫壞樹著地積久外白
朽爛其心中堅者置水則沈香其次
在心白之閒不甚堅精置之水中不
沈不浮與水平者名曰棧香其最小
麤白者名曰槧香顧微廣州記曰新
興縣悉是沈香如同心草土人斫之
經年肉爛盡心則爲沈香俞益期箋
曰衆香共是一木木心爲沈香
甲香廣志曰甲香出南方范曄和香
方曰甲煎棧香是也
迷迭香魏略曰大秦出迷迭廣志曰
迷迭出西海中
零陵香南越志曰零陵香土人謂爲
鷰草芸香大戴禮夏小正月採芸爲
廟菜禮記月令曰仲冬之月芸始生
鄭玄曰芸香草也說文曰芸草似目蓿淮南說

芸可以死而復生

蘭香周易繫辭曰同心之言其臭如蘭王廣曰蘭芳也易通卦驗曰冬至廣莫風至蘭始生說文曰蘭香草也本草經曰蘭草一名水香久服益氣輕身不老

槐香出蒙楚之間故稽合述槐香賦序

兜末香漢武故事曰西王母當降上燒兜末香兜末香者兜渠國所獻如大豆塗門香聞百里關中嘗大疫死者相係燒此香死者止

又生香真人關尹傳曰老子曰真人游時各各坐蓮華之上華徑十丈有反生靈香逆風聞三十里

神香十洲記曰天漢三年西國王使獻靈膠吉光裘神香使者曰起天殘之死疾後元年長安城內大病死者日百數帝試取月氏神香燒之於城內其死未三日皆活芳氣經三日不歇帝使秘錄餘後一旦失之

驚精香十洲記曰聚曰洲在西海中上多真仙靈館宮第北門有大樹與楓木相似而芳香聞數百里名為反

瑰樹扣樹能有聲如牛吼聞者駭振伐其根心於玉釜中煮取汁更微煎令可丸名曰驚精香或名震靈又名反生香或名人鳥精或名却死香香聞數百里死屍在地聞氣乃活

唄讚篇第三十四 此有四部

述意部 引證部
讚歎部 音樂部

述意部第一

夫褒述之志寄在詠歌之文詠歌之文依乎聲響故詠歌巧則褒述之志申聲響妙則詠歌之文暢言詞擇聲相資之理也尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結音唄者短偈以流頌比其事義名異實同是故經言以微妙音聲歌讚於佛德斯之謂也昔釋尊入定琴歌震於石室提婆颺唄清響激於淨居覺世至音固無得而稱矣至于末代修習極有明驗是以陳思精想感魚山之梵唱帛橋誓願通大士之妙音藥練勤行受法韻於幽祇文宣勵誠發夢響於齋室並能寫氣天宮摹聲淨剎抑揚詞契吐

納節文斯亦神應之顯徵學者之明範也原夫經音為懿妙出自然製用可修而研響非習蓋所以炳發道聲移易俗聽當使清而不弱雄而不猛流而不越凝而不滯趣發衹驚之風韻結霄漢之氣遠聽則汪洋以峻雅近屬則從容以和肅此其大致也經稱深遠雷音其在茲乎若夫稱講聯齋衆集永久夜緩曉遲香銷燭掩睡蓋覆其六情嬾結纏其四體於是擇妙響以昇雲邊勝聲以啓軸宮商唄發動玉振金反折四飛哀悅七衆同迦陵之聲等神鸞之響能使寐魂更開惰情還肅滿堂驚耳列席歡心當尒之時乃知經聲之為貴矣

引證部第二

如長阿含經云其有音聲五種清淨乃名梵聲何等為五一者其音正直二者其音和雅 三者其音清徹 四者其音深滿 五者周徧遠聞具此五者乃名梵音

又梵摩喻經云如來說法聲有八種一最好聲 二易了聲 三柔軟聲 四和

調聲 五尊慧聲 六不誤聲 七深妙聲
八不女聲言不漏闕無得其短者
又十誦律云爲諸天聞唄心喜故開
唄聲也
又毗尼母經云佛告諸比丘聽汝等
唄唄者言說之辭雖聽言說未知說
何等法佛言從修多羅乃至優婆提
舍隨意所說十二部經復有疑心若
欲次第說文衆大文多恐生疲猒若
略集好辭直示現義不知如何以
是因緣具白世尊佛卽聽諸比丘引
經中要言妙辭直顯其義
介時有一比丘去佛不遠立高聲作
歌音誦經佛聞不聽用此音誦經有
五過患同外道歌音說法一不名自
持二不稱聽衆三諸天不悅四語不
正難解五語不巧故義亦難解是名
五種過患
又賢愚經云昔佛在世時波斯匿王
與兵衆至祇洹邊過聞一比丘唄聲
雅好軍衆立聽無有猒足象馬叹音
住不肯行王與軍衆卽入寺看見唄
比丘形貌矬短醜陋極感王不忍看王

即問佛今此比丘宿作何業得斯果報佛告王曰乃往過去有佛出世號曰迦葉入涅槃後機里毗王收取舍利欲用起塔有四龍王化作人形來到王所問起塔事爲用寶作爲用土耶王即荅言欲令塔大無多寶物令欲土作令方五里高二十五里龍白王言我是龍王故來相問若用寶作我當佐助王聞歡喜龍復語王四城門外有四泉水東門泉水取用作墼變成瑠璃南門泉水取用作墼變成黃金西門泉水取用作墼變成白銀北門泉水取用作墼變成白玉王聞是語倍增歡喜即立四監各典一面其三監者作工欲成一監懈怠工獨不就王行看見以理訶責其人懷怨而白王言此塔太大當何時成王勅作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻衆寶莊嚴極有異觀其監見已歡喜踊躍懺悔前過持一金鈴著塔棖頭發其願言令我所生音聲極好一切衆生莫不樂聞將來有佛號釋迦牟尼使我得見度脫生死緣於往昔嫌塔

大故生常醜陋由持鈴懸塔教頭及願見佛從是以來五百世中極好音聲令復值佛出家修道得阿羅漢果 以是因緣一切衆生見他作福不應毀呰後得惡報悔無所及也

讚歎部第三

如菩薩本行經云佛告阿難我念往昔有一如來出現於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀時彼佛在雜寶窟內我見彼佛心生歡喜合十指掌翹於一脚七日七夜而將此偈讚歎彼佛而說偈言

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世界所有我盡見　一切無有如佛者

阿難我以此偈歎彼佛已發如是願乃至彼佛語侍者言是人過於九十四劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故我得四種辯才具足無有一人能與我論降伏我者我得成阿耨菩提乃至轉於無上法輪

又涅槃經云時迦葉菩薩即於佛前

以偈讚佛

憐愍世間大醫王　身及智慧俱寂靜
無我法中有真我　是故敬禮無上尊
發心畢竟二不別　如是二心先心難
自未得度先度他　是故我禮初發心

又寶性論偈云

我今悉歸命　一切無上尊
爲開法王藏　廣利諸群生
佛體無前際　及無中間際
亦復無後際　寂靜自覺知
既自覺知已　覺他令他覺
是故爲彼說　無畏常行道
佛智慈悲力　能執金剛杵
摧破諸見山　故我今敬禮
不可思議法　非聞慧境界
出離言語道　內心智清涼
彼真妙法日　清淨無塵垢
大智慧光明　普照諸世間
能破諸曀障　覺觀貪瞋癡
一切煩惱等　故我今敬禮
以能知於彼　自性清淨心
見煩惱無實　故離諸煩惱
無障淨智慧　如實見眾生

自性清淨心　佛法身境界
無礙淨智眼　見諸衆生性
徧無量境界　故我今敬禮
又發菩提心論論主讚佛偈云
敬禮無邊際　去來現在佛
等空不動智　救世大悲尊
吾師天中天兩行偈（出譬喻經）云何得長
壽兩行偈（出涅槃經）如來妙色身兩行偈
（出勝鬘經）勅世界如虛空兩行偈（出超日明經語）
大慈哀愍群生　為蔭蓋盲冥者
開無目使視睇　化未聞以道明
勅世界如虛空　猶蓮華不著水
心清淨超於彼　稽首禮無上尊
述曰漢地流行好為刪略所以勅衆
作唄多為半偈故毗尼母論云不得
作半唄得突吉羅罪然此梵唄文詞
未審依如西方出何典誥但聖開
作唄依經讚偈取用無妨然關內關
外吳蜀唄詞各隨所好唄讚多種但
漢梵既殊音韻不可互用至於宋朝
有康僧會法師本康居國人博學辯
才譯出經典又善梵音傳泥洹唄聲
製哀雅擅美於世音聲之學咸取則

為又昔晉時有道安法師集製三科
上經上講布薩等先賢立制不墜於
地天下法則人皆習行又至魏時
陳思王曹植字子建魏武帝第四子
也幼含珪璋十歲屬文下筆便成初
不改字世間術藝無不畢善邯鄲淳子
見而駭服稱為天人植每讀佛經輒
流連嗟翫以為至道之宗極也遂製
轉讚七聲昇降曲折之響世人諷誦
咸憲章焉嘗遊魚山忽聞空中梵天
之響清雅哀婉其聲動心獨聽良久
而侍御皆聞植深感神理彌寤法應
乃摹其聲節寫為梵唄撰文製音傳
為後式梵聲顯世始於此焉其所傳
唄凡有六契

音樂部第四

如百緣經云佛在世時王舍城中豪
富長者各相率合設大節會作諸伎
樂而自娛樂時有舞師夫婦二人從
南方來將一美女字青蓮華端正殊妙
世所希有聰明智慧難可訓對婦女
所有六十四藝皆悉備知善解舞法
迴轉俯仰曲得節解作是唱言今此

城中頗有能舞如我者不明解經論能問答不時人荅曰有佛世尊在迦蘭陀竹林善能問荅使汝無疑舞女聞已尋將諸人共相隨逐且歌且舞到竹林中見佛世尊猶故憍慢放逸戲笑不敬如來尒時世尊見其如是即以神力變此舞女如百年老母鬚白面皺牙齒踈缺傴僂而行行時舞女自覩其身形狀極老而作是言今此女身以何因緣卒有如是衰相現耶今者必是佛之威神使我故尒遂於佛前深心慚愧唯願世尊當見原恕尒時世尊知此舞女心已調伏以神通力變身如前大衆見此舞女卒老卒壯無有常定各生猒離解寤無常心開意解有得四沙門果者有發無上菩提心者時彼舞女乃其父母即於佛前求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸大衆見是事已請說因緣佛告大衆乃往過去無量世時波羅柰國王有太子字孫陀利入山學道

獲五神通見緊那羅女端正殊妙狀如諸天作諸姿態且歌且舞鼓動我心觀使染著退失仙道我於彼時心遂堅固無有慾想語彼女言一切有爲無有常定我今觀汝形體穀纖充滿其中薄皮覆上不可久保正爾當有幾白面皺傴僂而行汝今何爲憍慢放恣乃至如是向者歌聲其音巳變何故在此作諸姿態於是緊那羅女聞是語巳尋向仙人懺悔罪咎因發願言使我來世得斷生死我於汝邊獲得道果佛告大衆欲知彼時王子學仙道者則我身是彼緊那羅女者今青蓮華比丘尼是由於彼時發願力故今值我出家得道比丘聞巳歡喜奉行

又百縁經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生男端正殊妙世所希有年漸長大有好音聲令衆樂聞値佛出家得阿羅漢果諸比丘等請佛爲說得道因縁佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後有國

王名膩頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人見此塔故心懷歡喜便作音樂以繞供養發願而去緣是功德九十一劫不墮三塗天上人中常好音聲令衆樂聞乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有諸人民各自莊嚴作唱伎樂出城游戲至城門中遇值佛僧入城乞食諸人見佛歡喜禮拜即作伎樂供養佛僧發願而去佛即微笑語阿難言此諸人等由作伎樂供養佛僧緣此功德於未來世一百劫中不墮惡道天上人中最受快樂過百劫後成辟支佛皆同一號名曰妙聲以是因緣若人作樂供養三寶所得功德無量無邊不可思議故法華經偈云

若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸
如是衆妙音　盡持以供養
皆以成佛道

又菩薩處胎經云緊那羅佉須彌山

北過小鐵圍有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本人中有大長者興造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作會聽神在兩山間先在人中為大長者居財無量有一沙門乞食婦擊飯施之乃大瞋怒云何乞人聽視我婦當令此人手腳斷壞壽終以後受此醜形八十四劫常無手足諸天讌會皆悉與乾闥婆分番上下天欲奏樂而其腋下汗流便自上天有一緊那羅名頭婁磨琴歌諸法實相以讚世尊時須彌山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自安五百仙人心生狂醉失其神足

又大樹緊那羅王所問經云尒時大樹緊那羅王以已所揮琉璃之琴閻浮檀金華葉莊嚴善淨業報之所造作在如來前善自調琴及餘八萬四千伎樂是大樹王當揮此琴鼓衆樂時其音普皆聞此三千大千世界是琴音聲及妙歌聲隱蔽欲界諸天音

樂所有諸山藥草藂林悉皆徧動如人極醉前却顛倒須彌駊騀涌沒不定一切凡聖唯除菩薩不退轉者其餘一切聞是琴聲及諸樂音各不自安從坐起舞一切聲聞放捨威儀誕負逸樂如小兒舞戲不能自持尒時天冠菩薩語是聲聞大迦葉等汝諸大德已離煩惱得八解脫云何今者各捨威儀如彼小兒舉身動舞於時大德諸聲聞等甚言善男子我於是中不得自在如旋嵐大風吹諸樹木彼無有力能自安持非彼本心之所欲樂尒時天冠菩薩語大迦葉汝今觀是不退菩薩威德勢力誰見如是而當不發無上正真菩提道心琴聲威力皆說法音八千菩薩得無生忍

頌曰

玄亮吐清氣　神響徹幽聾
登臺發春詠　高興希遐蹤
乘虛感靈覺　魚山振思重
摹寫天歌梵　冀布法音同
志高故不下　飄颻數仞中
比丘歌聲唄　人畜振心忪

斯由暢玄句　即感鴈游空
神期發至賾　豁尒自靈通

感應緣 略引六驗

晉沙門帛法橋
晉沙門支曇籥
齊沙門釋僧辯
齊沙門釋曇憑
齊有仕人姓梁
唐刺史任義方

晉中山有帛法橋是中山人少樂轉讀而稍乏聲每以不暢為慨於是絕粒懺悔七日七夕稽首觀音以祈現報同學苦諫誓而不改至第七日覺喉內豁然即索水洗漱云吾有應矣於是作三契經聲徹三里許遠近驚嗟人畜悉來觀聽尒後誦經五十萬言晝夜諷詠哀婉通神至年九十聲猶不變以晉穆帝永和中卒于河北即石虎末世也

晉有支曇籥本月氏人寓居建鄴少出家精苦蔬食憩吳虎丘山晉孝武初勅請出都止建初寺孝武從受五戒敬以師禮籥特稟妙聲善於轉讀

嘗夢天神授其聲法覺因裁製新聲梵響清美四飛却轉反折還弄雖復東阿先變康會後造始終循還未有如籥之妙後進傳寫莫匪其法所製六言梵唄傳響于今後終於所住年八十一

齊安樂寺有釋僧辯姓吳建康人出家止安樂寺少好讀經哀婉折衷獨步齊初無人加之嘗在新亭劉紹宅齋辯初夜讀經始得一契忽有群鶴下集階前及辯度一卷一時飛去由是聲振天下遠近知名後來學者莫不宗事永明七年二月十九日司徒竟陵文宣王夢於佛前詠維摩一契因聲發而寤即起至佛堂中還如夢中法更詠古維摩一契便覺音韻流好有工常日明旦即集京師善聲沙門僧辯等次第作聲辯傳古維摩一契瑞應七言偈一契最是命家之作後人時有傳者並訛失大體辯以齊永明十一年卒

齊白馬寺有釋曇憑姓楊犍爲南安人少游京師學轉讀止白馬寺音調

甚工而過且自任時人未之推也於是專精規矩更加研尋晚遂出群翕然改觀誦三本起經尤善其聲後還蜀止龍淵寺巴漢懷音者皆崇其聲範每梵音一吐輒象馬悲鳴行徒住足因製造銅鍾於未來常有八音四詩庸蜀有銅鍾始於此也後終所住

吳景帝世烏程民有得瘨病及差能以響言響言者於此而聞彼然自所聽之不覺其聲之大也自遠聽之如人對言不覺聲之自遠來也聲之所往隨其所向遠者不過十數里右此四驗出梁高僧傳

北齊時有仕人姓梁甚豪富將死謂其妻子曰吾平生所愛奴馬及皆使用日久稱人意吾死可以爲殉不然無所乘也及死家人以囊盛土壓奴殺之馬猶未殺奴死四日而蘇說云當不覺去忽至官府門門人因留止在門所經一宿明旦見其亾主被鏁兵守衛言入官所見奴謂曰我謂死人得使奴婢故遣言喚汝今各自受其苦全不相關今當自官放汝汝言畢而

入奴從屏外闚之見官問守衛人曰昨日壓脂多少乎對曰得八斗官曰更將去壓取一斛六斗主則被壓牽出竟不得言明旦又來有善色謂奴曰今當為汝白也又入官問得脂乎對曰不得官問何以主司曰此人死三日家人為請僧設會每聞經唄聲鐵梁輒折故不得也官曰且將去主司白官請官放奴即喚放俱出門主遣傳語其妻子曰賴汝等追福獲免大苦然猶未脫更能造經像以相救濟冀因得免自今無設祭既不得食而益吾罪言畢而別奴遂重生而具言之家中果以其日設會於是傾家追福合門錬行　右一驗出冥報拾遺記

唐括州刺史樂安任義方武德年中死經數日而蘇自云被引見閻羅王王令人引示地獄之處所說與佛經不殊又云地下晝日昏暗如霧中行于時其家以義方心上少有煖氣遂即請僧行道義方乃於地下聞其讚唄之聲王檢其案謂之吏曰未合即死何因錯追遂放令歸義方出度三

闕闕吏皆睡送人云但尋唄聲當即到舍見一大坑當道意欲跳過遂落坑中應時即起論說地獄畫地成圖其所得俸祿皆造經像曾寫金剛般若千餘部義方自說 右一驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第三十七　俴　大能

西明寺沙門釋道世撰

敬塔篇第三十五此有六部

述意部　引證部　興造部
感福部　旋繞部　修故部

述意部第一

敬惟如來應現妙色顯於三千正覺韜光遺形傳於八萬是以塔踊靈山影留石窟刻檀畫氎之儀鑄金鏤玉之狀全身碎身之迹聚塔散塔之奇而光曜重昏福資含識致使魚聲還美邪徒結信肇啓育王之始終傳大唐之初自歷代繁興神化非一故經曰正法住正法滅意存茲乎

引證部第二

如觀佛三昧經云佛留影石室在那乾呵羅國毒龍池側佛坐龍石室窟中為龍作十八變踊身入石猶如明鏡在於石內映現於外遠望則見近望不現諸天百千供養佛影亦說法從今不滅待至彌勒

又大集經云忉利天城東照明園中

有佛髮塔城南優澀園中有佛衣塔城西歡喜園中有佛鉢塔城北鷄御園中有佛牙塔

又智度論云天帝釋取菩薩髮及衣於天上城東門外立佛髮塔衣塔

又育王傳云王得信心問道人曰我從來殺害不必以理今修何善得免斯殃荅曰唯有起塔供養衆僧教諸囚徒賑濟貧乏按僧祇經云王宮內常以四事供養二萬沙門盡心備禮不可具述王曰何處可起塔道人即以神力左手搶日光作八萬四千道散照閻浮提所照之處皆可起塔今諸塔處是也時王欲肆舍利塔將四部兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與先無異如是更取七佛塔中舍利至衆摩村中時諸龍王將王入龍宮中王從龍索舍利供養龍即分與之時王作八萬四千金銀瑠璃頗梨篋盛佛舍利又作八萬四千寶瓶以盛此篋又作無量百千幢幡繖蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者爲世尊立

塔時有國名德叉尸羅有三十六億家彼國人語鬼神言可三十六篋舍利與我等起立佛塔王作方便國中人少者令令與彼令滿家數而立為塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔徧此閻浮提意願如是時彼上座白言善哉大王剋後十五日日正食時令此閻浮提一時起諸佛塔如是依數乃至一日之中立八萬四千塔世間人民興慶無量共號曰阿育王塔

又大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八萬四千又別得佛口齒還國道中逢難頭禾龍王從其求舍利分阿闍世王不與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍世王怖畏即以佛齒與之龍還於須彌山下高八萬四千里於下起水精塔阿闍世王得還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五兢伽河水中置塔埋之後阿育得其國土王娶夫人身長八尺鬚亦同等衆相具足王令相師觀

之師言當爲王生金色之子王即拜
爲第二夫人後還有身足滿十月王
有緣事宜出外行至太后妒嫉便作
方便共欲除之募覓豬母即應産者
語第二夫人言卿是年少甫尒始産
不可露面視天以被覆面即生金子
光照宮中盜持兒去殺之即以豬子
著其邊便罵言汝云當爲王生金色
之子何故生豬便取輪頭拍囚內後
園中令服苿茹王還聞之不悅久久
之後王出行園見之憶念迎取歸宮
第二夫人漸得親近具說情狀王聞
驚怖即殺八萬四千夫人阿育王後
於城外造立地獄治諸罪人佛知王
殺諸夫人應墮地獄即遣消散比丘
化王王發信寤問比丘言殺八萬四
千夫人罪可得贖不道人言各爲人
起一塔塔下著一舍利當得脫罪耳
王即尋覓阿闍世王舍利有國相父
年百二十將五百人取來舍利王得
大喜即分與鬼神各還所部令一日
一時同戴八萬四千剎諸鬼神言多
隔山障不得相知王言汝曹但還治

觧護剎安鈴我當使阿脩倫以手摸
日四天下亦同時震
又阿育經云塔成造千二百繖成幡
及雜華未得懸幡王身崩沒塔成已
六日王請僧至園供養時有優波崛
多羅漢將一萬八千阿羅漢受王請
尊者崛多顏貌端正身體柔輭而王
體醜陋肌膚麁澀尊者即說偈言

我行布施時　淨心好財物
不如王行施　以沙施於佛

王告大臣我以沙施佛報獲如是云
何而不修敬於世尊王後尋佛弟子
迦葉阿難等所有佛在世時弟子塔
廟躬到塔所具展哀情責心修敬各
興種種供養更立大塔各捨十萬兩
珍寶供養是塔次至薄拘羅塔應當
供養王問彼有何功德崛多尊者荅
曰彼無病第一乃至不為人說一句法
寂默無言王曰以一錢供養諸臣白
王言功德既等何故於此供養一錢
王告之曰聽吾所說偈

雖除無明癡　智慧能鑒察
雖有薄拘羅　於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣尊見是希有事異口同音讚彼鳴呼尊者少欲知足乃至不須一錢王多供養菩提樹不絕夫人名曰低舍羅綺多作念王極愛念於我念王今捨我珍寶至菩提樹間我方便殺樹令死王不得往可得與我相娛夫人即遣人以熱乳澆之樹枯葉落王聞是語悶迷躃地夫人見王憂愁不樂當悅王心白王曰若無彼樹我命亦無如來於彼樹得道彼樹既無何用活耶復以冷乳灌之彼樹更生王聞歡喜詣於樹下目不暫捨以千甕香湯溉灌菩提樹倍復嚴好增長茂盛後王潔淨身心手執香鑪在於殿上向西方作禮心念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受我供養如是語時有三十萬比丘悉來集彼大衆中十萬是阿羅漢二十萬是學人及凡夫宮人太子群臣共王所作功德無量不可述盡

又雜阿含經云阿育王問比丘言誰於佛法中能行大施諸比丘言給孤

獨長者最行大施王問彼施幾許比丘荅曰以捨億千金王聞已彼長者尚能捨億千金我今為王何緣復以億千金施當以億百千金施乃至用私藏盡將此閻浮提夫人婇女太子大臣摠施與聖僧後用四十億金還復贖取如是計校揔用九十六億千金乃至王得重病自知命盡常願以億百千金作功德今願不滿便就後世唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與雞頭摩寺乃至以半阿摩勒菓送與僧禮拜僧足問訊大聖衆等我領此閻浮提是我所有今者頓盡不得自在唯此半果哀愍納受令我得福上座耶舍令研磨著石榴羹中行之一切皆得周徧王復問傍臣曰誰是閻浮提王諸臣啓言大王是也時王從臥起而坐顧望四方合掌作禮念諸佛功德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶時王書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢即便無常尒時太子及諸人民與種種供養葬送如王之法而闍維之

又法益經云今是大地屬於三寶云何而立太子爲王諸臣聞已議出四億金送與寺中將贖其地

又善見論云阿育王以金錢九十六億起八萬四千寶塔復大種種布施

興造部第三

述曰上來所引經論興置所由其已知乎然未識塔義是何復有幾種所爲之人復通凡不答曰梵漢不同翻譯前後致有多名文有訛正所云塔者或云塔婆此云方墳或云支提翻爲滅惡生善處或云斗藪波此云護讚若人讚歎擁護歎者西梵正音名爲窣堵波此土云廟廟者貌也即是靈廟也安塔有其三意一表人勝二令他信三爲報恩若是凡夫比丘有德望者亦得起塔餘者不合若立支提有其四種一生處二得道處三轉法輪處四涅槃處諸佛生處及得道處此二定有支提生必在阿輸柯樹下此云無憂樹此是夫人生太子之處即號此樹爲生處支提如來得道在於菩提樹下即呼此樹下爲得道支

提如來轉法輪及涅槃處此二無定初轉法輪為五比丘在於鹿苑縱廣各二十五尋一尋八尺古人身大故一尋八尺合二十丈今天竺人處處多立轉法輪取一好處而依此量竪三柱安三輪表佛昔日三轉法輪相即名此處為轉法輪支提如來入涅槃處安置舍利即名此處為涅槃支提現今立寺名涅槃寺此則為定若據舍利處處起塔則為不定此四亦名窣堵波

又毗婆沙論云若人起大塔如來生處轉法輪處若人取小石為塔其福等前大塔所為尊故若為如來大梵起大塔或起小塔以所為同故其福無量又阿含經云有四種人應起塔一如來二辟支佛三聲聞四輪王

又十二因緣經云有八人得起塔一如來二菩薩三緣覺四羅漢五那含六斯陀含七須陀洹八輪王若輪王已下起塔安一露槃見之不得禮以非聖塔故初果二露槃乃至如來安八露槃八槃已上並是佛塔

〔摩訶僧祇律三十三〕〔第十卷〕

又僧祇律云初起僧伽藍時先規度好地將作塔處不得在南不得在西應在東應在北不侵佛地僧地應在西在南作僧房佛塔高顯處作不得塔院內浣染曬衣唾地得爲佛塔四面作龕作師子鳥獸種種綵畫內懸幡蓋得爲佛塔四面造種園林華果是中出華應供養塔若樹檀越自種檀越言是中華供養佛果與僧食佛言應從檀越語若華多者得與華鬘家語言尒許華作鬘與我餘者與我尒許直若得直得用然燈買香以供養佛兼得治塔若直多者得置佛無盡物中若人言佛無貪恚癡但自莊嚴用是華果而受樂者得罪報重

佛言亦得作支提有舍利者名塔無舍利者名支提如佛生處得道處轉法輪處佛泥洹處菩薩像辟支佛像佛腳跡處此諸支提得安佛華蓋供養若供養中上者供養佛塔下者供養支提若稡風雨來應收供養具隨近安之不得言我是上座我是阿練若乞食大德等得越毗尼罪若塔僧

物賊來急時不得藏弃佛物莊嚴佛像僧座具應數安置種種飲食令賊見相若起慈心賊悶比丘莫畏出來年少應看若賊猝至不得藏物者應言一切行無常作是語已捨去是名難法

感福部第四

如小未曾有經云佛告阿難若有一人盡四天下滿中草木皆悉為人得四道果及辟支佛盡壽四事供養所須具足至滅度後一一起塔香華幢幡寶蓋供養復造帝釋大莊嚴殿用八萬四千寶柱八萬四千寶牕八萬四千天并寶牕八萬四千樓櫓館閤四出圍繞衆寶校飾若有善男子善女人作如上百千億大莊嚴殿用施四方僧其福雖多然不如有人於佛般涅槃後以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其剎如針上施槃蓋如酸棗葉若佛形像如麵麥大勝前功德備足百倍不及一千倍萬倍百千萬倍所不能及不可稱量阿難當知如來無量功德戒分定分智慧分解脫分解

脫知見分無量功德有大神通變化
及六波羅蜜如是等無量功德又無
上依經云阿難向佛合掌而作是言
我於今日入王舍城乞食見一大重
閣莊嚴新成內外宛密若有淸信人
布施四方僧并具四事若如來滅後
取佛舍利如芥子大安立塔中起塔
如阿摩羅子大戴剎如針大露槃如
棗葉大造佛如麥子大此二功德何
者爲勝佛告阿難如滿四天下四果
聖人及辟支佛如甘蔗林竹荻麻田
等若有一人盡壽供養四事具足及
入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香
衣服幢幡等阿難於意云何是人功
德多不阿難言甚多世尊阿難且致
又如帝釋天宮住處有大飛閣名常
勝殿種種寶莊各八萬四千若有淸
信男子女人造作如是常勝寶殿百
千拘胝施與四方衆僧若復有人如
來般涅槃後取舍利如芥子大造塔
如阿摩羅子大戴剎如針大露槃如
棗葉大造佛形像如麥子大此功德
勝前所說百分不及一千萬億分乃

至阿僧祇數分所不及一何以故如來無量功德故縱碎娑婆世界末為微塵以此次第悉是四沙門果及辟支佛若有清信男女盡形供養及以滅後起塔供養亦不如取舍利如芥子大乃至造像如麥子大此功德前所說百分千萬億分不及一分乃至算數譬喻所不能及如是阿難一切如來昔在因地知衆生界自性清淨客塵煩惱之所汙濁然不入衆生清淨界中能為一切衆生說深妙法除煩惱障不應生下劣心以大量故於諸衆生尊重心起大師敬起般若起闍那起大悲依此五法菩薩得入阿鞞跋致位（此云不退）依如實知證大方便得阿耨菩提

又涅槃經云若於佛法僧供養一香燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧物塗掃僧佛地造像塔如母指常生歡喜心亦生不動國此即淨土常嚴不為三災所動也

又僧祇律云佛於拘薩羅國遊行時婆羅門耕地見世尊遍持牛杖拄地

禮佛世尊見已便發微笑諸比丘白佛何因緣故笑唯願欲聞佛告諸比丘是婆羅門今禮二佛諸比丘白言何等二佛佛告比丘禮我杖下有迦葉佛塔諸比丘白佛願見迦葉佛塔佛告諸比丘汝從此婆羅門索土由并是地即便索之時婆羅門便與之得已爾時世尊即現出迦葉佛七寶塔高一由延其面廣半由延婆羅門見已便白佛言我姓迦葉是我迦葉土堆爾時世尊即於彼處作迦葉佛塔諸比丘白佛我得授泥不佛言得授即說偈言

真金百千擔　持用行布施
不如一團泥　敬心治佛塔

爾時世尊敬過去佛故便自作禮諸比丘亦禮佛說偈言

入等百千金　持用行布施
不如一善心　恭敬禮佛塔

爾時比丘即持香華來奉世尊敬過去佛故即持供養塔佛即說偈言

百千車真金　持用行布施
不如一善心　香華供養塔

尒時大衆雲集佛告舍利弗汝爲諸人說法佛說偈言

百千閻浮提　滿中眞金施
不如一法施　隨順令修行

尒時座中有得道者佛說偈言

百千世界中　滿中眞金施
不如一法施　隨順見眞諦

又法句喻經云昔佛在世時遣上羅漢名曰須曼持佛髮爪至罽賓國南山之中造佛塔寺中常有五百羅漢旦夕燒香繞塔禮拜時山中有五百獼猴見僧繞塔禮拜供養即共負石學僧作塔繞之禮拜千時天雨山水瀑漲五百獼猴一時没死生忉利天七寶宮殿巍巍無量衣食自然快樂無極既得生天各自念言我等何緣得來生此即以天眼觀見前身作其獼猴由學衆僧戲為作塔山水所漂命終生此即共相將賷持香華從天下來供養死屍迴詣佛所禮拜問訊佛爲說法五百天子一時皆得須陁洹果既得果已還歸天上獼猴學僧戲爲作塔尚獲福報巍巍乃尒豈況於人

信心造塔寧無果報

又譬喻經云昔佛涅槃後阿育王國有迦羅越其人福德世間希有意有所須應念即至其家舍宅七寶所成閤內婦女端正少雙晝夜娛樂快樂無極其人信心每常供養二萬餘僧阿育王聞便召見之而語之言聞卿大富家有何物即荅王言家無所有王不信之便遣人看使至唯見門閤七重舍宅堂宇七寶莊嚴巍巍無量使入室中不見餘物唯見婦女端正少雙使見即還具以白王王意漸解時迦羅越知王解已便於王前以手東指即時空中七寶雨下不可限量指餘三方亦復如是王見乃知是大福德王即詣寺請問此事寺有上座得阿羅漢三明六通王問上座此迦羅越宿殖何福所須自然應念即至上座荅王乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後迦羅越尒時與其四人同共造塔用心偏穀造塔成已復以七寶及取好華上塔頭上四面散下而以供養發誓願言使我世世食福

自然常不斷絶緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中食福自然快樂無極尒時但願食福無盡不願度脫故至今日唯受勝福未得道迹

又大悲經云佛告阿難若人樂著三有果報於佛福田若行布施諸餘善根願我世世莫入涅槃以此善根不入涅槃無有是處是人雖不樂求涅槃然於佛所種諸善根我說是人必入涅槃也

又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒端正殊妙世所希有其兒兩手各把金錢取已還生無有窮盡父母歡喜因為立字名曰寶手年漸長大慈心孝順好喜布施有人來乞申其兩手出好金錢尋以施之後與諸人出城游觀前到祇洹見佛相好心懷歡喜頂禮請佛及比丘僧願受我供阿難語言設供須財於是寶手即申兩手金錢雨落須臾滿地積聚過人佛勅阿難令為營供飯食

訖已佛為說法得須陁洹歸辭父母求乞出家既出家已得阿羅漢果阿難見已而白佛言寶手比丘宿殖何福生於豪族手出金錢取無窮盡又值世尊出家得道佛告阿難昔迦葉佛入涅槃後有迦翅王收其舍利造四寶塔時有長者見起塔廟心生隨喜持一金錢安著塔下發願而去緣是功德不墮惡道天上人中常有金錢受福快樂乃至今者遭值於我出家得道

又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量其婦懷姙生一男兒容貌端正世所希有然其生時頂上自然有摩尼寶蓋徧覆城上父母歡喜因為立字名曰寶蓋漸長值佛出家得羅漢果佛告比丘　乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸遷神入涅槃後有國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有賈人入海採寶安隱得來即以摩尼寶珠蓋其塔頭發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人

中常有寶蓋隨共而生乃至今者得值於我出家獲道聞佛所說歡喜奉行

又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生一男兒端正殊妙世所希有頭上自然有摩尼珠時父母因為立字名曰寶珠年漸長大見佛出家成阿羅漢果入城乞食時寶珠故在頭上城中人民怪其所以競來看之深自慚恥還歸所止白言世尊我此頭上有此寶珠不能使去今者乞食為人蚩笑願佛世尊見却此珠

佛告比丘汝但語珠我今生分已盡更不須汝如是三說珠自當去比丘受教寶珠不現時諸比丘請佛為說宿業因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後時彼國王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時彼國王入塔禮拜持一摩尼寶珠繫著標頭發願而去緣是功德九十一劫不墮三塗天上人中常有寶珠在其頂上

受天快樂至今值佛出家得阿羅漢果比丘聞已歡喜奉行

旋繞部第五

如菩薩本行經云昔佛在世時佛與阿難入舍衛城而行乞食時彼城中有一婆羅門從外而來見佛出城光相巍巍巍巍時婆羅門歡喜踊躍繞佛一匝作禮而去佛便微笑告阿難言此婆羅門見佛歡喜以淸淨心繞佛一匝以此功德從是以後二十五劫不墮惡道天上人中快樂無極竟二十五劫得辟支佛名持觀那祇梨以是因緣若人旋佛及旋佛塔所生之處得福無量也

又提謂經云長者提謂白佛言散華燒香然燈禮拜是爲供養旋塔得何等福佛言旋塔有五福德一後世得端正好色二得聲音好三得生天上四得生王侯家五得泥洹道何因緣得端正好色由見佛像歡喜故何緣得聲音好由旋塔說經故何緣得生天上由當旋塔時意不犯戒故何緣得生王侯家由頭面禮佛足故何緣得

涅洹道由有餘福故佛言旋塔有三法一足舉時當念足舉二足下時當念足下三不得左右顧視唾寺中地右繞者經律之中制令右繞若左繞行為神所呵乃至左繞麥積為俗所責其徒衆矣今時行事者順於天時面西北轉右肩袒膊向佛而恭也或旋百匝十匝七匝三匝各有所表且論常行三匝者表供養三尊止三毒淨三業滅三惡道得值三寶故華嚴經偈云

始欲旋塔　當願衆生　施行福祐
究暢道意　繞塔三匝　當願衆生
得一向意　永絕三毒

又賢者五戒經云旋塔三匝者表敬三尊一佛二法三僧亦念滅三毒一貪二瞋三癡又三千威儀云繞塔有五事一低頭視地二不得蹈蟲三不得左右顧視四不得唾塔前地五不得中住與人語

法苑珠林卷第三十七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第三十八

假三十七弍 暑

西明寺沙門釋道世撰

敬塔篇第三十五之二

故塔部第六

依像法決疑經云造新不如修故作福不如避禍斯言驗矣或有村坊墳塔故寺伽藍堂殿朽壞舍屋崩摧蕭扇蓬戶靡隔煙塵覆瓦瞻茅荚無掩霜露是以門墻凋毁真儀盈階路絕人蹤僧徒漂寄不修不飾日就衰羸造罪造愆無時暫捨夜暗燈燭本自無聞晝日幡華元來非見堂絕梵唄鐘停海檀遂使惡鬼效靈善神捨衛伽藍無固直為僧徒慢墮佛法既衰亦由白衣無敬此而不憂更欲何求

又寶梁經云有一賢者面上有國王文理相師見已嫁女與之後時賢者入僧寺中杖倚伽藍生憍慢故失國王文理墮大地獄

又薩遮經云或嫌塔寺及諸形像妨礙送置餘處者如是惡人攝在惡逆衆生今中上品治之

又十輪經云若破寺殺害比丘其人壽終支節皆疼多日不語死墮阿鼻地獄具受諸苦又三千威儀云掃塔上有五事一不得著履上二不得背佛掃塔三不得取上善土持下棄四下當下佛像上故華五當旦過澡手自持淨巾還拭佛像復有五事一當先灑地二當使調三當待燥四不逆掃五不得逆風掃復有五事一不得去善土二當自手拾草三當取中土轉著下處四不得令四角掃處有迹五掃塔前六步使淨（此據事務故限約六步若事閑麗多掃彌善也）

又正法念經云若有衆生淨心供養衆僧掃如來塔命終生意踰天身無骨肉亦無汗垢香氣能熏一百由旬其身淨潔猶如明鏡

又正法念經云若有衆生識於福田見有佛塔風雨所壞若僧房舍以福德心塗飾治補復教他人令治故塔命終生白身天其身鮮白入珊瑚林與諸天女五欲自娛業盡還退若生人中其身鮮白

又雜寶藏經云若掃僧房一閻浮提

地不如掃佛塔一手掌（成論亦同）

又撰集百緣經云掃地得五功德一自除心垢二除他垢三去憍慢四調伏心五增長功德得生善處

又無垢清淨女問經云掃地得五功德一自心清淨他人見生淨心二爲他愛三天心歡喜四集端正業五命終生善道天中又沙彌威儀經云掃地有五法一不得背人二不得逆掃三當令淨四不得有迹五當即奮棄

又增一經云掃佛塔有五法一水灑地二除去瓦石三平正其地四端意掃地五除去穢惡地既淨已隨能持一枝香華散布地上供養得福無量故華嚴偈云

散華莊嚴淨光明　莊嚴妙華以爲帳
散衆雜華徧十方　供養一切諸如來

又百緣經云昔佛在世時與諸比丘到僥伽河邊見一故塔毀落崩壞比丘問佛此是何塔朽故乃尒佛告比丘此賢劫中波羅柰國梵摩達王正法治化唯無子息禱祀諸神求索有子困不能得時王國中有一池水生

杏

涅槃經第三文
第張
一蓮華 其華臺中有一童子結跏趺
經涅槃
坐有三十二相八十種好口出優鉢
羅華香身諸毛孔出栴檀香王及妃
后見甚歡喜即抱還宮養育漸大隨
其行處蓮華承足因香立字栴檀香
後寤非常成辟支佛身升虛空作十
八變尋入涅槃王收舍利起塔供養是
彼塔耳比丘問佛宿殖何福受斯果報
佛告比丘乃往過去拘樓孫佛時有長
者子甚好婬色見一婬女心生耽著
無財可與遂至塔中盜華與之乃其夜
宿曉即身體生其惡瘡痛不可言喚
醫療治醫占云須牛頭栴檀用塗瘡
上可得除愈時長者子即賣家宅得
於金錢滿六十萬尋用買香正得六
兩擬用塗瘡心自思惟即語醫言我
今所患乃是心病即持所買牛頭栴
檀擣以為末入其塔中發誓願言如
來往昔修諸苦行誓度眾生除其厄
難我今此身墮一生數唯願世尊慈
悲憐愍除我此患作是誓已用香塗
塔以償華價至心供養求哀懺悔瘡
尋得差身諸毛孔有栴檀香聞此香

已發善禮拜發願而求緣是功德不
隋惡道天上人中常受快樂隨其行
處蓮華承足身諸毛孔常有香氣是
故智者當作是學

又小法滅盡經云後劫火起時曾作
伽藍所不爲火焚乃至金剛界爲土
臺也

又善權本行經云昔佛在世時告云
百阿羅漢汝等各說前世宿行所作
功德今得值我得道因緣時有阿羅
漢名婆竭多梨即從坐起白佛言世
尊我念過去無央數劫有佛出世號
曰定光入涅槃後分布舍利起塔供
養法欲末時有一貧人無方自濟賣
薪爲業向澤採薪遥見澤中有
塔寺甚爲巍巍即到塔邊瞻覩形像
歡喜作禮唯見孤狼飛鳥走獸止宿
之處草木荆棘不淨滿中迥絶無人
復無行跡無供養者貧人覩見心中
愴然而不曉知如來神德但以歡喜
誅伐草木除不淨掃說歡喜繞之
八匝作禮而去緣此功德命終之後生
光音天衆寶宮殿光明曰光精於諸天

中魏魏最勝不可計量盡其天壽而後復百返作轉輪王七寶自然王四天下後復壽盡常生國王大姓長者家財富無量顏容端正殊妙無雙人見歡喜無不愛敬欲行之時道路自淨虛空之中雨散衆華變竭多言昔貧人者今我身是由昔掃塔生處自然一阿僧祇九十劫中不墮惡道天上人間富貴尊榮封受自然快樂無極今最後身值釋迦佛捨豪出家得阿羅漢三明六通具八解脫若有人能於佛法僧少作微善如毛髮許所生之處受報弘大無有窮盡

又譬喻經說祇陁太子昔毗婆尸佛時布施一奴一婢給掃寺廟緣此功德世世常得七寶宮宅門戶兩邊常有自然金銀男女擎持寶鉢滿中七寶取無窮盡夜中常有自然天兵五百餘騎衛護其舍無敢近者輪王七寶者一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣寶七主兵神寶

又雜寶藏經云昔舍衛國中有一長

者造立塔寺後時命終生忉利天其婦晝夜追憶夫故愁憂苦惱以憶夫故常埽治夫所造塔寺夫下觀見即來婦所問訊安慰而語之言汝憶我故大憂愁耶婦即語言汝為是誰天尋荅言我是汝夫以作塔寺功德因緣得生天見汝憶我修治塔寺故來汝所婦言近我夫則荅言人身臭穢不復可近汝復欲得為我妻者勤供佛僧修埽塔寺願生我天若得生天我必當還以汝為妻婦用夫語作諸功德發願生天其後命終得生天上還為夫婦夫婦相將來至佛所佛為說法夫婦並得須陁洹果既得果已還歸天上

又分別功德論云昔舍衛城中有夫婦二人而無子息夫婦精進信敬三寶時婦蚤亡由信敬故生忉利天以為天女面首端正天中少比天女自念我極端正今此世間誰任我夫便以天眼觀見本夫今已出家年老瘠短專信而已常勤埽除塔廟善業見其埽塔必應生天天女尋下光明照曜住

其夫前比丘見已問其因緣天女荅
曰我是君婦今爲天女我覲天上無
任我夫見君精進常勤埽塔必應生
天若得生天願同一處還爲我夫是
以故來陳其情狀白意已訖還歸天
上時夫比丘見此事已從是以後倍
加精進修補塔廟積功轉勝應生第
四兜率天上天女憶夫復來語言君
福轉勝應生兜率天我今不復得君
爲夫語訖還去比丘聞已倍加精進
遂獲得阿羅漢果三明六通具八解
脫

又百緣經云佛在世時迦毗羅城中
有一長者財寶無量其婦生一兒端
正殊妙見者敬仰漸大見佛得阿羅
漢果尒時世尊告諸比丘乃往過去
九十一劫有毗婆尸佛入涅槃後有王
名槃頭末帝收取舍利造四寶塔而
供養之其後小毀有童子入塔見此
破處和顏悅色集喚衆人共塗治塔
發願而去緣是功德九十一劫不墮
地獄畜生餓鬼天上人中受樂無極
常爲天人所見敬仰乃至今值於我

為諸人所見敬仰出家得道聞佛所說歡喜奉行

頌曰

遺身八萬塔　寶餝高百丈
儀鳳異靈烏　金盤代仙掌
積栱承雕角　高簷挂樹綱
寶地若池沙　風鈴如積響
刻削生千變　丹青圖萬像
煙霞時出沒　神仙乍來往
晨霧半層生　飛幡接雲上
游蜺不敢息　翔鵾詎能仰
聖變無窮瑞　感福豈三兩
願假舟航末　彼岸誰為廣

感應緣 略引二十一驗

西晉會稽鄮縣塔
東晉金陵長干塔
石趙青州東城塔
姚秦河東蒲阪塔
周岐州岐山南塔
周瓜州城東古塔
周沙州城内大乘寺塔
周洛州故都西塔
周涼州姑臧故塔

周甘州删丹縣故塔

周晉州霍山南塔

齊代州城東古塔

隋益州福感寺塔

隋益州晉源縣塔

隋鄭州超化寺塔

隋懷州妙樂寺塔

隋并州淨明寺塔

隋并州榆社縣塔

隋魏州臨黃縣塔

續明神州山川并海東塔

雜明西域所造之塔

右前二十一塔並是如來在日行化乞食因有童子戲弄沙土以爲米麪宿祐冥會以土麪施佛佛感渠善心爲受塗地記此童子吾滅度後一百年滿有王出世號爲阿育作鐵輪王王閻浮提一切鬼神並皆臣屬且使空中地下四十里內所有鬼神開前八塔所獲舍利役諸鬼神於一日一夜一億家施一塔廣計有八萬四千

塔具如上經故不備載今惟此神州即是東境故此漢地案諸典籍尋訪有二十塔並是育王所造若更具引佛法東流已來道俗所造感通者則有百千且述育王二十一塔內逐要感徵同見聞者略述二十一條餘之不盡者備如廣傳

初西晉會稽鄮縣塔寺今在越州東三百七十里鄮縣界東去海四十里在縣東南七十里南去吳村二十五里按前傳云晉太康二年有并州離石人劉薩何者生在田家弋獵為業得病死蘇見一胡僧語何曰汝罪重應入地獄吾憫汝無識且放今洛下齊城丹陽會稽並有古塔及浮江石像悉阿育王所造可勤求禮懺得免此苦既醒之後改革前習出家學道更名慧達如言南行至會稽海畔山澤處處求覓莫識基緒達悲塞煩冤投造無地忽於中夜聞土下鍾聲即迂記其處剡木為剎三日間忽有寶塔及舍

利從地踊出靈塔相狀青色似石而非石高一尺四寸方七寸五層露盤似西域于闐所造面開窻子四周天金中懸銅磬每有鍾聲疑此磬也繞塔身上並是諸佛菩薩金剛聖僧雜類等像狀極微細瞬目注睛乃有百千像現面目手足咸具備焉斯可謂神功聖迹非人智所及也今在大木塔內於八王日舉巡邑里見者莫不下拜念佛生善齋戒終身其舍利者在木塔底其塔左側多有古迹

塔側諸暨縣越舊都之地也以句章勤鄮剡等四縣爲之諸暨東北一百七里大部鄉有古越城周迴三里地記云越之中葉在此爲都離宮別館遺基尚在悉生豫章多在門階之側行位相當森疎可愛風雨晦朔猶聞鐘磬之聲百姓至今多懷肅敬其迹繁矣

輿志云阿育釋迦弟子能役鬼神一日夜於天下造佛骨寶塔八萬四千皆從地出案晉沙門竺慧達云東方兩塔一在於此一在彭城今秣陵

長千又是其一則有三矣今以經驗億家造一塔計此東夏理多不疑且見楊越即有二塔廣統九域故有隱之

會稽記云東晉丞相王導云初過江時有道人神采不凡言從海來相造昔與育王共遊鄮縣下眞舍利起塔鎮之育王與諸眞人捧塔飛行虛空入海諸弟子攀別一時俱墮化爲烏石石猶人形其塔在鐵圍山也太守褚府君云海行者述島上有聚烏石作道人形頗有衣服褚令鑿取將視之石文悉如袈裟之狀

梁祖普通三年重其古迹律林浮圖堂殿房廊周環備滿號阿育王寺四面山繞林竹蔥翠華卉開發飛走相娛實閑放者之佳地也有碑頌之著作郎顧胤祖文

寺東南三里山上有佛右足跡寺東北三里山頭有佛左足跡二所現于石上莫測其先寺北二里有聖井甚寳深池中有鰻鱺魚俗號爲魚菩薩也人至井所禮拜魚隨聲出至隋末賊

過僞禮魚現賊便以刀斫之因斷魚尾自尒潛隱雖喚不出時有至心邀請禮拜者但歎水而巳初有一僧閇塔來禮處所荒涼將食爲難有一老姥患脚來爲造食便去日日如是怪之去後私尋乃入池內校量即是池魚所化也其塔靈異往往不一大略爲瑞多現聖僧繞塔行道每夕然燈於光影中現形在壁旋轉而行且列數條多則詞費

至唐貞觀十九年敬法師者寓亢道勝歷覽聖迹悵然動神領徒數百來寺一月敷講經論士俗咸會夜中有人見胡僧百餘繞塔行道以事告衆寺僧曰此事常有不足可怪自古至今四大良日遠近來寺肆齋樹福然於夜中每見胡僧行道誦經讚唄等相

唐永徽元年會稽處士張太玄於寺禮誦沙門智悅獨與太玄連牀而寢中夜聞誦金剛般若了了分明二人靜聽形心欣泰乃至誦訖翕契其相若眞尋視無形明知神授也

西京城內東南曲池日嚴寺寺即隋煬帝造昔在晉蕃作鎮淮海京寺有塔未安舍利乃發長干寺塔下取之入京埋於日嚴寺塔下施銘於上于時江南大德五十餘人咸言京師塔下舍利非是育王造塔舍利育王舍利乃在長干本寺道俗懷疑不測是非至武德七年日嚴寺廢僧徒散配其舍利塔無人守護時有道宣律師門徒十人配住西市南長壽坊崇義寺乃發掘塔下得舍利三枚白色光明大如黍米并爪一枚少有黃色并白髮數十餘有雜寶琉璃古器等摠以大銅函盛之檢無螺髮又疑爪黃而小如人者尋佛倍人爪赤銅色今則不尒乃將至崇義寺佛堂西南塔下依舊以大石函盛之本銘覆上埋于地府南僧咸曰此爪髮至梁武帝時已有疑焉據事以量則長干佛骨頗移於帝里矣然江南古塔猶有神異崇義所流蓋幾如也故兩述之但年歲綿遠後人莫測其源故别疏記尒

西京西扶風故縣在岐山南古塔在

平原上南下北高鄉巨鳳泉周魏以
前寺名阿育王僧徒五百及周滅佛
法廟宇破壞唯有兩堂至大業末年
四方賊起百姓共築此城以防外寇
唐初雜住失火焚之一切都盡二堂
餘燼焦黑尚存至貞觀五年岐州刺
史張亮素有信向來寺禮拜但見
故塔基曾無上覆奏敕請望雲宮殿
以蓋塔基下
詔許之古老傳云此塔一開經三十
年一出示人令道俗生善恐開聚衆
不敢私開奏
敕許開深一丈餘獲二古碑並周魏
之所樹也既出舍利徧示道俗有一
盲人積年目冥努眼直視忽然明淨
京邑內外奔赴塔所日有數萬舍利
高出見者不同或見如玉白光映徹
內外或見綠色或見佛形像或見菩
薩聖僧或見赤光或見五色雜光或
有全不見者問其本末為一生已來
多造重罪有善友人教使徹到懺悔
或有燒頭煉指刺血灑地殷重至誠
遂得見之種種不同不可備錄

至顯慶四年七月內有山僧智琮慧
辯以解呪術見追入內語及育王塔
事年歲久遠須假弘護
帝曰豈非童子施土之育王耶若近
有之則八萬四千之一塔矣琮曰未
詳虛實請更出之
帝曰能得舍利深是善因可前至塔
所七日行道祈請有瑞乃可開發即給
錢五千貫絹五千匹以充供養琮與
給使王長信等十月五日從京旦發
六日逼夜方到琮即入塔內專精苦
到行道久之未驗至十日三更乃臂
上安炭火燒香懍勵專注曾無異想
忽聞塔內像下振裂之聲尋聲往觀
乃見瑞光流溢霏霏上涌塔內三像
足下各放光明赤白綠色旋繞而上
至於椽桷合成帳蓋琮大喜踊
躍欲召僧看乃覩塔內側塞僧徒合
掌而立謂是同寺須臾既久光蓋漸
歇冉冉而下去地三尺不見眾僧方
知靈隱
中使王長信等同覩瑞相流輝徧滿
赫奕燗漫若有旋轉久方沒盡及

旦看之獲舍利一枚殊大於粒光明鮮潔更細尋視又獲七粒揔置盤水一枚獨轉繞餘七粒各放光明炫燿人目琮等以所感瑞具狀上聞

勅使常侍王君德等送絹三千疋令造朕等身阿育王像餘者修補故塔仍以像在塔內可即開發出佛舍利以深福慧又

勅僧智琮慧辯鴻臚給名住會昌寺初開舍利二十餘人同共下鑿又獲舍利諸人並見唯一人不見其人懊惱自拔頭髮苦心邀請乃置舍利於掌雖覺其重不見如初由是諸人恐不見骨不敢覩光寺東雲龍坊人

勅使未至前數日望寺塔上有赤色光周照遠近或見如虹直上至天或見光照寺城內赤如晝旦具以聞寺僧歎訝曰舍利不久應開此瑞如貞觀不異其舍利形狀如小指初骨長可二寸內孔正方外楞亦尒下平上漸內外光淨以指內孔恰得受指便得勝戴以示大衆至於光相變現不可常准于時京邑內外道俗連接二百

里閭往來相續皆稱佛德一代光華京師慧恩寺僧慧滿在塔行道忽見綺井覆海下一雙眼睛光明殊大通召道俗同視亦然皆懾然喪膽更不敢重視至顯慶五年春三月下

勅請舍利往東都入內供養時西域又獻佛束頂骨至京師人或見者高五寸闊四寸許黃紫色又追京師僧七人往東都入內行道

勅以舍利及頂骨出示行道僧曰此佛真身僧等可頂戴供養經一宿還收入內

皇后捨所寢衣帳准價千疋絹為舍利造金棺銀槨彫鏤窮奇以龍朔二年送還本塔至二月十五日京師諸僧與塔寺僧及官人等無數千人共下舍利于石室掩之俟三十年後非余所知至後開瑞冀補茲處

岐州岐山縣華陽鄉王莊村有人姓馮名玄嗣先來麁獷不信敬毋兄承舍利從東都來將欲藏掩嗣不許往毋兄不用其語至舍利所禮拜還家玄嗣怒曰此有何驗而往禮之若舍

剎有功德者我家中佛像亦有功德即取佛像燒之竟有何驗母兄救之已燒下半玄嗣忽倒不覺暴死經三日始活說云忽到一處似是地獄有大鳥飛來啄睛啜舌入大火坑燒烙困苦覺身癢悶以手摩面眉鬢隨落目看大地全無精光親屬傍看皆知罪驗諸人語曰汝自造罪無可代者玄嗣神識不與人同但曰火燒我心以取道士之語教吾不信謗佛之罪今決著身東西馳走又被打拍怕懼號哭但惟叩頭彈指懺悔乞命而晝夜號走不曾暫住至二月十三日親屬哀愍請僧懺悔乞願造像又將至塔所于時京邑大德極多時行虔法師爲衆說法裴尚宮比丘尼等數百俗人士女向有萬人咸見玄嗣五體投地對舍利前號哭自撲至誠懺悔不信之罪又懺犯尼淨行打罵衆僧盜食僧果自懺已後眠夢稍安大患仍自不差未經一年方死

其佛頂骨用珍寶贖之計直四千匹絹遂依其數以綵練酬之頂骨今現

在內供養即是螺髻束髮小頂骨然大頂骨猶未至此

益州郭下福感寺塔者在州郭下城西本名大石相傳云是鬼神奉育王教西山取大石為塔基舍利在其中故名大石也隋蜀王秀作鎮井絡聞之令人掘鑿全是一石尋縫至泉不見其際風雨暴至人有於石傍鑿取一片將出乃是瑿玉問於識寶商云此是真瑿玉世中希有隋初有詵律師見此古迹於上起九級木浮圖今見在焉

益州旱澇官人祈雨必於此塔祈即有應奇特感徵故名福感寺近有人盜鈴將下三級有神攣攎斗起以壓賊胜內中其人被壓唱呼寺僧為射斗起方得脫出至永徽元年有王顏子者剽掠有名夜上相輪取博山將下至底級兩柱忽夾之求出不得衛衛急困見有胡僧曰可大唱賊不尒死矣即唱數聲寺僧聞救方得拔出至貞觀年初地大振動此塔搖颺將欲摧倒于時郭下無數人來忽見四

神形如塔量各以背靠塔之四面乍歆乍側寧以免壞觀瑞道俗歎未曾有塔上露盤猶來小短不稱塔形有一人極豪侈多產業見前靈瑞乃捨金三百兩共諸信者更造露盤旣成埏下至曙復盆香氣逢勃如雲騰涌流芳城邑七日乃歇

益州晉源塔者在州西南一百餘里今號爲等泉寺本名大石其基本緣略亦同前壽諸古塔其相不同豈非當部鬼神情有所樂案蜀三塔同一石蓋餘不定准也

州北百里雒縣塔者在縣城北郭下寶興寺中本名大石基相同前隋初有天竺僧曇摩掘乂遠至東夏禮育王塔承蜀三塔又往禮拜至雒縣大石寺塔所敬事已訖欲往成都宿兩女驛將旦聞左右行動聲又曰是何人耶妄相恐動空中應曰有十二神王從本國來所在之處擁護法師明日當見成都塔今欲西還與師別耳又曰旣能遠送何不見形神即見形乂爲人善畫便一一皃之旣偏形

隱及至成都禮大石塔訖詵律師乃依圖刻木爲十二神像莊飾在於塔下今猶見在

益州郭下法成寺有沙門道卓是名僧也大業初雒縣寺塔無人修葺纔有下基卓乃率化四部造木浮圖莊飾備矣塔爲龍護居在西南角井中時有相現側有三池莫知深淺三龍居之人莫臨視貞觀十三年三龍大鬭雷霆振擊水火交飛久之乃靜塔如本往人皆拾取龍毛長三尺許黃赤可愛

鄭州超化寺塔者在州西南百餘里密縣界在縣東南十五里塔在寺東南角其北連寺方十五步許其寺塔基在淖泥之上西面有五六泉南面亦有皆孔方三尺騰涌沸出流溢成川泉上皆有安栢柱鋪在泥水上以炭沙石灰次次而重塡最上以大方石可如八尺牀編次鋪之四面細腰長一尺五寸深五寸生鐵固之近有人試發一石下有石灰乃至栢圍便抽一圍長三丈徑四尺現在自非輪王表

塔神功所為何能辦此基構終古不見其傳也今於上架塔二重塔南大泉涌沸鼓怒絶無水聲豈非神化所致也有幽州僧道嚴者姓李氏形極奇偉本入隋煬四道場後從俗服今年一百五歳獨住浮山每年七日來此塔上盡力供養嚴怪其泉流涌注無聲乃遣善水昆侖入泉尋討但見石柱羅列不測其際中有寶塔可高三尺獨立空中四面水圍凝然而住竟下至塔所考其原始莫測其由時俗所傳育王所立隋祖已來寺塔現在

懷州妙樂寺塔者在州東武陟縣西七里妙樂寺中見有五級白浮圖塔方可寸五步並是側石編砌石長五尺闊三寸以下鱗次背之極細密道俗目見咸驚訝其神鬼所造其下不測其底古老相傳塔從地涌出下有大水莫委真虛有刺史疑僧濫飾乃使人傍基掘下至泉源猶不見其際

魏州臨黃塔者在縣西三十里本名舍利寺今為尼住基塔見在三邊有

水恠西開路基搆編石從水底上蓮華瀰滿於三面其水際深 人皆怯入傳云舍利塔在其水內空中 如鄭州者今改爲冀州大都督府

齊州臨濟縣東有甎塔云是誌 公所營四面石獸擁從驚人周滅法時令人百千用力挽出終不可脫亦無有損令現在焉

益州城南空慧寺內金藏有穴在寺近有道士素知有藏來就寺神乞神令入穴取得二斗金粟 依言即入唯見地下金甕行行相對莫測其邊寺僧通知 無敢侵者

坊州玉華宮寺南二十里許 大高嶺俗號檀臺山上有古塔 基甚宏壯面方四十三尺上有一層甎身四面開戶石門高七尺餘廣五尺餘傍有破甎無數古老傳云昔周文王於此游獵見有沙門執錫持鉢 山頭立住喚下不來王遣往捉將至不見遠看仍在乃勅掘所 立處深三丈獲得鉢杖而已王重之爲聖故爲起甎塔 一十三級左側村墟常聞鐘聲至龍朔元

年京師大慈恩寺沙門慧貴法師聞之便往又聞鍾聲悽慨古迹將事修理恨無泉水懷感猶豫貴又感祥云護塔善神曰可即經始不勞疑慮又感異僧曰我是南方淨土菩薩行化至此云是塔自古至今已經四造勿辭勞倦功用必成唯須寧作不事華侈三層便止貴聞此告親事經營塔側古窯三十餘所猶有熟甎塡滿更壽塔南川中乃是古寺背山面水一期幽栖之勝地也自未修前鍾聲時至恰今營構依時發聲三下長打如今集僧上堂考法

龍朔三年掘得古銘云周保定年塔崩塔初成時南望見渭又云置塔經四百餘年崩討周保定至開皇元年得二十年開皇至龍朔初得八十一年又討銘記四百年後始崩則塔是後漢時所造後周無濫文者前周大遠未知古老所傳周文是何帝代但知塔甎巨萬然非下俗所立耳

江州廬山有三石梁長數十丈廣不及尺下望無底晉咸康年中庾亮爲

江州登山過梁見老公殊偉履屐穿峻玉堂眩目奇塔崇竦莫測是何脩繞久之終非人宅乃拜謝而返唐貞觀二十一年荊州大興國寺塔西南柱無故有聲人往看之乃見有金銅佛頭出如是日日漸出經三夕方盡長六寸許是立佛道俗咸異之

高麗遼東城傍塔者古老傳云往昔高麗聖王出現按行國界次至此城見五色雲覆地即往雲中有僧執錫住立既至便滅遠看還見傍有土塔三重上如覆釜不知是何更往覓僧唯有荒草掘深一丈得杖并履又掘得銘上有胡書侍臣識之云是佛 塔王委曲問答曰漢國有之彼名蒲圖王因生信起本塔七重後佛教始至具知始末今更增高本塔朽壞斯則育王所統一閻浮洲處處立塔不足可怪倭國在此洲外大海中距會稽萬餘里隋大業初彼國官人會丞來此學問內外博知至貞觀五年共本國道俗七人方還倭國未去之時京內大德每問彼國佛法之事因問云阿育

舊本作大　第三十張　佩 注云

王依經所說佛入涅槃一百年後出世取佛八國舍利使諸鬼神一億家為一佛塔造八萬四千塔徧閻浮洲彼國佛法晚至未知已前有阿育王塔不會承答曰彼國文字不說無所承據然驗其靈迹則有所歸故彼土人開發土地往往得古塔靈盤佛諸儀相數放神光種種奇瑞詳此嘉應故知先有也

西域志云罽賓國廣崇佛教其都城內有寺名漢寺昔日漢使向彼因立浮圖以石構成高百尺道俗虔恭異於殊常寺中有佛頂骨亦有佛髮色青螺文以七寶裝之盛以金匣王都城西北有王寺寺內有釋迦菩薩幼年齔齒長一寸次其西南有王妃寺寺有金銅浮圖高百尺其浮圖中有舍利骨每以六齋日夜放光明照燭繞承露盤至其達曙

西域志云波斯匿王都城東百里大海邊有大塔塔中有小塔高一丈二尺裝衆寶飾之夜中每有光曜如大火聚云佛般泥洹五百歲後龍樹菩

菩薩入大海化龍王龍王以此寶塔奉
獻龍樹龍樹受已將施此國王便起
大塔以覆其上自昔以來有人求願
者皆叩頭燒香奉獻華蓋其華蓋從
地自起徘徊漸上當塔直上乃至空
中經一宿變滅不知所在

西域志云龍樹菩薩於波羅奈國造
塔七百所自餘凡聖造者無量直於
禪連河上建塔千有餘所五年一設
無遮大會

西域乾陁羅城東南七里有雀離浮
圖推其本緣乃是如來在世之時與
諸弟子游化此土指城東曰我入涅槃
後二百年有國王名迦尼色迦在此
處起浮圖佛入涅槃後二百年有國
王字迦尼色迦出游城東見四童子
壘牛糞為塔可高三尺俄然即失
矣王怪此童子即作塔籠之糞塔漸
高挺出於外去地四百尺然後始定
王更廣塔基三百餘步從地構木始
得齊等上有鐵棖高三百尺金盤十
三重沓去地七百尺施功既訖糞塔
如初在大塔南三百步時有婆羅門

不信是眞以手探之遂作一孔年歲雖久眞猶不爛以香泥塡孔不可充滿今有天宮籠蓋之雀離浮圖自作巳來三爲天火所災國王修之還復如本父老云此浮圖天火七燒佛法當滅塔內佛事悉是金玉千變萬化難得而稱旭日始開則金盤晃朗微風暫發則寶鐸鏗鏘西域浮圖最爲第一

雀離浮圖南五十步有一石塔其形正直擧高二丈甚有神變能與世人表作吉凶之徵以指觸之若吉者金鈴鳴應若凶者假令人搖亦不肯鳴

宣師住持感應云律師問四天王世尊舍利闍維始了舍利灰石當置幾塔天人龍鬼各得分不答曰人得八分天得三分龍得十二分灰石分三分鬼神得二分脩羅得三分力士得一分汝等天人龍神愼勿起諍此是世尊敎

又問世尊僧伽梨當置何處鉢盂錫杖復置何處答曰世尊伽梨付囑堅疾天令善護持鉢盂錫杖付囑頻伽

天隨在供養世尊僧伽梨先遣在祇桓十二年中住鉢盂在鷲頭山十五年中住錫杖在龍泉四十年中住

又問伽梨鉢杖等何故歷年住耶答曰佛告我言初度比丘尼損我正法又為末世多惡比丘貯畜不淨物不受持三衣毀滅正法故令僧伽梨等六年住僧戒壇六年住尼戒壇令正法久住

又問何故伽梨分為二處住耶答曰亦為末世惡比丘比丘尼等不受持衣多犯禁戒無有威德是故世尊令將伽梨六年住戒壇令招威德天人龍神敬佛意故不嫌比丘比丘尼伽梨六年住戒壇亦為惡尼令修行八敬供養比丘勿起嫌意修持淨行令諸鬼神敬順佛意日夜六時來至伽藍擁護尼眾故住六年

又問何故佛鉢在靈鷲山十五年住答曰世尊未涅槃前在鷲山精舍分折白豪光明以為百千分留一分光施末法弟子若持戒若破戒乃至天龍鬼神等於如來法中能作一念善者

施此光明世尊初成道時四天王奉佛石鉢唯世尊得用餘人不能持周如來滅度後安就鷲山與白毫光共爲利益於未法中當隨佛鉢於他方國施比丘食及以天龍等衆隨順佛意縱造非法終不見過

又問何故十五年在鷲頭精舍答曰初住五年者欲表諸比丘令觀五陰得證三昧十年者欲令解了諸法得百法門自此隨緣流行諸國乃至法滅也

又問何故錫杖在於龍窟中四十年住耶答曰爲護諸外道及伏煩惱惡龍破諸結使開演大乘四諦法輪如來去世後四十年中有飛行羅刹能說毗尼藏及十二部經詐爲善比丘食諸持戒者日別四百爲斷此惡故鎭龍窟復令正法增住四百年復令像法增住千五百年復令末法增住二萬年

尒時大梵天王來至世尊所白佛言如來初踰城至淨沙王國問樹神道樹神請佛至宮已白佛言我受此神

身經二十大劫過去諸佛皆來至此
我此宮中有過去諸佛四牙一千四
塔我今請佛昔為童子時齔牙四枚
請佛垂慈賜我四牙欲造塔供養佛
即許之即告阿難汝往父王所從彼
典藏官取我四牙阿難依命即取佛
告樹神令留一牙與汝供養汝可造
塔并寫我經教我令四弟子在塔
入滅盡定守我牙塔尒時樹神即將
七寶來至世尊所以神力故於一念
須即成四塔高五十由旬又造眞珠
樓觀及以白銀臺於此四塔內各造
臺觀具八萬四千既造臺塔已待我
涅槃後迦葉結集竟當寫我教令六
毗尼藏安彼塔中我留此塔汝好護
持勿令損壞至我涅槃時勅語文殊
我於三大劫修無量苦行令得四牙
已造塔安竟今後末世法欲滅時令
作利益正法興顯
佛告阿難我初成道時從河洗浴訖
我苦行六年手足爪甲不剪皆長七
寸許時大梵天王見我爪甲長手執
七寶刀剪我手足爪甲我將付父王

令善護持王既崩後轉付典藏目汝可往至彼道我須爪甲阿難依命取來至世尊所佛開函取爪甲普示大衆我之手足二十爪甲猶如赤銅色佛告大衆汝等天人龍神等可將我爪甲當細熟視恐末來世中諸魔及外道別將相似物換我眞甲汝若疑非者當以金剛鎚碪以甲置鐵碪上以鎚打擊無片損者乃眞我甲若以火燒鍊變爲金色出五色光上照有頂見此相者是我眞爪甲也佛告文殊師利及四天王等從此末法後多諸惡比丘滿閻浮提無有威德無有智慧至千四百年後汝將我十爪塔游歷四天下一國住經七日如是周歷已當至香山頂阿耨達池中金砂洲上住至千五百歲我此大千界八百億國教初流行彼汝文殊師利今身變爲國王金剛齊菩薩分身爲大臣金剛幢菩薩分身爲比丘汝等三大士共流通我教幸不生疲勞懈怠也

又問漢地塔寺古迹云何答曰今諸

處塔寺多是古佛遺教基育王表之福地不可輕也今有名塔如常所聞無名藏者隨處亦有如河西甘州郭中寺塔下有古佛舍利及河州靈巖寺佛殿下亦有舍利

秦州麥積崖佛殿下舍利山神藏之此寺周穆王所造名曰靈安寺經四十年當有人出荊州長寧寺塔是育王所造下有舍利入地一丈餘石函五重感碎身骨益州三塔

大石（今名福感）武擔（今名靜亂）雒縣（今名法成）並有神異如別傳說

又問揚都長干塔鄮縣塔是育王造者是事云何荅曰是昔劉薩何感靈令往揚州上越城望見長干有異氣因標掘得如今傳所明道宣師問若尒已有若干便有佛剎不荅曰非剎干也干是地之長隴名隴為干塔偏長隴之側書不云乎包括干越越地多有長隴也

臨海鄮縣塔者亦是育王古塔是賢劫佛者有迦葉佛臂骨非人所見從地踊出為開俗福也有羅漢將往鐵

圖山留小塔其塔大有善神且現二魚井中鰻鱺魚護塔神也其側有足跡石上者云是前三佛蹈處也昔周時此土大有人住故置此塔

又問若介周穆巳後諸王齊置塔時何爲此土文記罕見荅曰立塔爲於前緣多是神靈所造人有見者少故文字少傳楊雄劉向尋於藏書往往見有佛經豈非秦前巳有也今衡岳南可六百里在永州北有大川東西五百餘里南北百餘里川中昔有人住數十萬家今生諸巨樹大者徑二三丈下無草木深林可愛中有大江東流入湘江尋澗見之即得川南有谷北出入谷有方池四方砌石水深龍居有犯者輒雷震山谷左側多有山果橘柚陽梅之屬列植相次池南有育王大塔石華捧之上以石籠覆與地平塔東崖上具有碑篆書可識之登梯抄取足知立塔之由也

衡山南大明師置寺處亦有古塔云云其寺南北十餘里七處入會流渠靜院處處皆立又問諸神自在威力殊

大至如蜀川三塔咸名大石人有掘者莫測其原至如秦川武功一塔古老相傳名曰育王三十年中一度出現至貞觀已來已兩度出雖光瑞殊壯而舍利如指骨在石臼中如何隱陋若此答曰諸鬼神中貪富不定各是往業如人不殊天中亦尒隨其所有而用供養此塔自下云云

鼓山竹林寺名何代所出耶答曰是迦葉佛時造周穆王於中更重造寺穆王佛殿并及塑像至今現存山神從佛請五百羅漢住此寺中即今現有二十聖僧繞寺左側現有五萬五通神仙供養此寺僧餘事云云如前御覽記

法苑珠林卷第三十八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第三十九　假三十五紙　務

西明寺沙門釋道世撰

伽藍篇第三十六(此有三部)

述意部　營造部　致敬部

述意部第一

原夫伽藍者昔布金西域建樹福基綺構東川然祈淨業所以寶塔蘊其光明精舍圖其形像徧滿三千之界住持一萬之年津苦海之舟航爲信根之枝幹覩則發心見便忘返益福生善稱爲伽藍也但惟年代日遠法教蔑聞寺像雖立敬福罕儔或員或壞致換隨情或精或麁乃同糞土遂令目覩其迹莫識厥旨日用其事不知所由是以行道之衆心無所安流俗之徒於法無敬輕慢於是乎生陵踏於是乎起欲以此護法不亦難哉者乎是以古德寺誥乃有多名或名道場即無生廷也或名爲寺即公廷也或名淨住舍或名法同舍或名出世間舍或名精舍或名清淨無極園或名金剛淨剎或名寂滅道場或名

各有所表今道俗雜居豈得稱名也

營造部第二

依宣律師祇桓寺感通記云經律大明祇桓寺之基趾多云八十頃地一百二十院准約東西近有十里南北七百餘步祇陀須達二人共造成之已後經二百年被燒都盡則當此土姬周第十三主平王之三十一年祇陀太子初雖不許賣後見布金欣然奉施即告長者吾自造寺不假於卿須達不許因此共造太子立願後若荒廢願樹還生恰至被燒屋宇頓盡所立樹者如本不殊何以被燒良由須達為凡之時賣肉得財居賤出貴常願荒儉家雖巨富財由穢心以此造寺終遭煨燼太子願力淨心樹生業行有殊表之深淨也於後五百年有摘育迦王依地而起十不及一經千百年被賊燒盡經十三年有王六師迦者依前重造屋宇壯麗皆寶莊嚴一百年後惡王壞之為殺人場四天王及娑竭龍王念之以大石壓之

殺毀者經九十年荒無人物切利天王令第二子下爲人王又依地造莊飾嚴好過佛在時經百五十年魔天墝滅則當此土漢末獻帝二十九年以事往徵顯宗已後和安桓靈之代西域往來行人接踵則見天王胄攝之作祇樹載茂之緣後雖有造者僅接遺基至于今日荒涼而已依南天王子撰祇桓圖一百卷北天王子撰五大精舍圖二百卷各在本天不可具述

夫造寺法用不可揩定隨其施主物有豐儉雖量力而作然須用心精誠而造寺物雖小得福弘大故無上依經云雖造四果聖人塔廟滿四天下盡形供養不如有人佛涅槃後取佛舍利造塔供養所得功德勝前功德百千萬億分不可爲喻也一由福有優劣二由心有强弱若有眞心縱小尚得福多何況於大若有僞心縱大尚得福少何況於小是故行者若欲造作必須殷重不得輕慢也

如賢愚經云天語須達長者云汝往見

佛得利無量正使令得百車珍寶不如轉足一步至趣世尊正使令得百車象珍寶不如擧足一步往趣世尊正使令得一四天下滿中珍寶不如擧足一步至向世尊所得利益盈逾於彼百千萬倍聞已歡喜佛爲說法成須陁洹果須達問舍利弗世尊足行日能幾里舍利弗言日半由旬如轉輪王足行之法世尊亦尒時須達長者即於道次住二十里作停舍須達請太子欲買園造精舍祇陀太子言若能以黃金布地令間無空者便當相與須達曰諾諾隨其價太子秖言我戲語耳須達言太子不應妄語即共與訟時首陁會天化作一人爲評詳言夫太子法不應妄語價既已決不宜中悔太子遂與之便使人象負金出八十頃中須臾欲滿殘餘少地（雜阿含經幾五百步孝經亦云須達太子耖有園八十頃去城不遠）思惟何藏金足不多不少當取滿之祇陀問言嫌貴置之荅言不也自念金藏何者可足當補滿祇陀念言佛必大德乃使斯人輕寶乃尒教齊且

止勿更出金園地屬卿樹木屬我我自上佛共立精舍須達歡喜即然可之即便歸家當施功作六師聞之往白國王長者須達買祇陀園欲爲瞿曇沙門興立精舍聽我徒衆與共捔術沙門得勝便聽起立若其不如不得起也瞿曇徒衆住王舍城我等徒衆當住於此　王報須達六師出如此言須達愁惱不樂舍利弗怪問不樂須達具述報之舍利弗言正使六師滿閻浮提數如竹林不能動吾足上一毛欲捔何等自恣聽之須達歡喜即報國王　王却後七日當於城外寬博之處時舍利弗共勞度叉各現神變外道不如經具在文時會舍利弗既見外道受屈即爲說法隨其本行宿福因緣各得道迹六師徒衆三億弟子於舍利弗所出家學道捔技訖已各還所止長者須達共舍利弗往圖精舍須達自手捉繩一頭時舍利弗自捉一頭共經精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊人何笑答言汝始於此經地六欲天中宮殿已成即借道眼悉見六

天嚴淨宮殿問舍利弗是六天何處最樂舍利弗言下三欲深上二憍逸第四天中少欲知足常有一生補處菩薩來生其中法訓不絕須達言曰我正當生第四天中出言已竟餘宮悉滅唯第四天宮殿湛然復更徙繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色荅言汝今見此地中蟻子不對曰已見時舍利弗語須達言汝於過去毗婆尸佛亦於此地爲彼世尊起立精舍而此蟻子在此中生乃至七佛已來汝皆爲佛起立精舍而此蟻子亦在中生至今九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福爲要不可不種是時須達悲心憐傷經地已竟起立精舍爲佛作窟以妙栴檀用爲香泥別房住止千二百處凡百二十處別打揵椎施設已竟欲往請佛即往白王王聞即遣請佛世尊與諸四衆前後圍繞放大光明震動天地徧照三千城中伎樂不鼓自鳴盲聾病者皆得具足男女大小覩斯瑞應歡喜踊躍來詣佛所十八億人都悉

來集聚尒時世尊隨病投藥爲說妙法各得道迹佛告阿難今此園地須達所買林樹華果祇陁所有二人同心共立精舍應當與號太子祇陁樹給孤獨食園名字流布傳示後世尒時阿難及四部衆聞佛所說頂戴奉行

又涅槃經云須達取金隨集布地一日之中唯五百步金未周徧祇陁即語須達餘未徧者不復須金請以見與我自爲佛造立門樓常使如來經由入出祇陁太子自造門坊須達長者七日之中成立大房足三百口禪坊靜處六十三所冬室夏堂各各別異廚坊浴室洗脚之處大小圊廁無不備足

問曰何故如來徧往此園耶荅曰依眞諦師傳云過去第四拘留孫佛時人壽四萬歲有長者名曰毗沙此地廣一由旬純以金版布地徧滿其上奉施如來以爲住處第五拘那含牟尼佛時人壽三萬歲有長者名大家主以此園地廣三十里純以銀衣等徧

布其地并以乳牛及犢子充滿其中
奉施如來起為住處第六迦葉波佛
時人壽二萬歲有長者名大幡相以
此園地廣二十里純以七寶遍布其
地奉施如來起為住處第七今釋迦
牟尼佛人壽百歲時有長者名須達
多此園地廣唯十里純以金餅布地
周滿園中金厚五寸買此園地奉施
如來起為住處至後彌勒佛出世時
人壽八萬歲須達尒鋪時蠰佉國大臣
名須達多此園地還廣一由旬純以
七寶遍滿布地奉施如來起為住處
過去未來地雖延促終是一所能施
之人雖有前後據體而論還是一人常
為長者殷富熾盛常充供養諸佛不
絕至釋迦時初得須陁洹果臨終時
得阿那含果至彌勒佛出時方證阿
羅漢果故雜阿含經云給孤獨長者
疾病佛自往看病記其得阿那含果
乃至命終生兜率陁天常下來禮拜
佛聽法已還歸天上此據迹中示其小說論實是大菩薩
又大集經云佛告梵天王等我諸聲
聞現在未來三業相應及與三種菩

提相應有學無學具足持戒多聞善
行度諸衆生於三有海及諸施主爲
我聲聞而造塔寺亦復供給一切所
須及彼眷屬付囑汝等勿令惡王非
法惱亂尒時梵釋天王龍王夜叉等
合掌向佛而作是言大德婆伽婆已
有一切如來塔寺及阿蘭若處及未
來世若在家出家人爲於世尊聲聞
弟子造塔寺處我等悉共守護令離
一切諸難悑畏亦如有給施飲食衣
服臥具湯藥一切所須如是施主我
等亦當護持養育故七佛經云護僧
伽藍神斯有十八神一名美音二名
梵音三名天鼓四名歎妙五名歎美
六名摩妙七名雷音八名師子九名
妙歎十名梵響十一名人音十二名
佛奴十三名歎德十四名廣目十五
名妙眼十六名徹聽十七名徹視十
八名徧視寺既有神護居住之者亦
冝自勵不得惰怠恐招現報也

致敬部第三

述曰依如西域凡有士女既到伽藍
至寺門外慶已所遇先整衣服揔設

一禮入寺門已復設一拜然後安庠直進不得左右顧眄

故涅槃經云往僧坊者有其七法一者生信二者禮拜三者聽法四者至心五者思義六者如說修七者迴向大乘利安多人住是七善最勝最上不可譬喻又郁迦長者經佛言長者居家菩薩入佛寺精舍當住門外一心作禮然後當入精舍自念言我何時當得如是居寺出塵垢之處

又十住毗婆沙論云在家菩薩若入佛寺初欲入時於寺門外五體投地應作是念此是善人住處行慈悲喜捨住處是故須禮若見諸比丘威儀具足見已恭肅敬心禮拜親近問訊

又自愛經云時有國王詣佛所遙見精舍下車却蓋解劍脫履拱手直進

又僧祇律云若行平視迴時合身揔迴行時先下腳跟後下腳指

又智度論云出入來去安庠一心舉足下足觀地而行為避亂心為護眾生故是名不退菩薩相又西國寺圖云行至佛所禮三拜竟圍繞三帀唄

讚三契禮佛既已方至僧房房外一
拜然後入見上座次第至下各設三
拜僧多一拜若見非法之事不得譏
訶若發言嫌責自失善利非入寺之
宜
故涅槃經云夫入寺者棄捨刀杖雜
物然後入寺捨刀杖者去瞋恚三寶
心也捨雜物者去從三寶乞求心也
且除兩過乃可入寺順佛而行不得
逆行設復緣礙左繞常想佛在右入
出之時悉轉面向佛禮拜三寶者常
念體唯是一何者覺法滿足名佛所
覺之道名法學佛道者名僧則知一
切凡聖體同無二也若入寺時低頭
看地不得高視見地有蟲勿誤傷殺
當歌唄讚歎不唾僧地若見草木不
淨即須除却
又四分律云入僧寺已應先禮佛塔
次禮聲聞塔後禮第一上座乃至第
四上座
又五分律云若入僧多但別禮師餘
人揔禮而去
又四分律云得禮出家五衆士人塔

及如來塔

又五百問事云弟子得禮師塚以報恩故

又增一阿含經云塔中不應禮餘人

又十誦律云佛塔聲聞塔前自他不得禮

又五百問事云佛塔前禮餘人得罪

又三千威儀經云不得塔上作禮（今時數有諸寺又以俗家見有道俗在牀上禮佛此大憍慢譬如欲拜人王豈得在牀拜耶入至尚自不許何況法王得相此耶）毗尼母論云不得著革屣富羅入塔（此是靴履總名）五百問事云若是淨潔靴履屩等得著禮拜

僧祇律云若受人禮拜不得如啞羊不語當相問訊少病少惱安樂不道路不疲苦不

述曰若有士人或難因緣須至寺宿不得臥僧牀席必無私有借臥如法然不得共僧同其牀臥故寶梁經云共僧同牀半身枯死墮地獄受其大苦僧未眠時不得在先眠不得調戲言笑說非法語失於威儀驚動衆心若有便利洟唾為求法宿不得出外若無犯睡時右脇著牀以脚相壘心

係明相念當早起表出家因也是故
經云仰臥者是脩羅臥伏地臥者是
餓鬼臥左脇臥者是貪欲人臥右脇
臥者是出家人臥衆僧未起在前早
起嚴儀容服至僧房前故沙彌威儀
經云若入師房應三彈指又三千威
儀經云若入師房當具五法一於外
彈指二當脫帽三作禮四正住敎坐
乃坐五不忘持經
又僧祇律云弟子應晨起先着廁入
師房已頭面禮足問安眠不故善見
論云弟子參師當避六處一不得當
前二不得當後三不得太遠四不得
太逼五不得處高六不得上風立當
不近不遠側廂而立令師小語得聞
不費尊力也又欲行時威儀進止皆
不得離師故善見論云弟子從師行
不得遠師七尺又沙彌威儀經云弟
子從師行不得以足蹈師影
述曰若女人入寺法用同前但不得
在男子上坐形相語笑脂粉塗面畫
眉假飾非法調戲共相排盪持手裩
人必須攝心整容隨人教令依次持

香一心供養懺悔自責生女人中常成障礙於此妙法修奉無因不得自專由他而辨一何苦哉深生悲悼若見沙彌禮如大僧勿以小位而不加敬此於大僧爲小在俗爲尊如此等法竭力而行法用既多具在十女篇

述

述曰若男女所修事訖須欲出寺佛塔前設禮三拜還須右繞三帀合掌唄讚然後却行出寺門外復設一禮若見僧時徒衆若少各禮三拜僧若多時總辭三拜故善見論云禮佛時應繞三帀三拜四方作禮合十指掌叉手於頂却行而出絕不見如來更復作禮迴前而去（表恭敬三寶重疊報恩也）凡欲入寺之行爲作出世之緣律立寺者開淨土之因供養僧者爲出離之軌故惟穢俗之鄙質入伽藍之淨剎所有施爲恐乖法式若也還家徹捨自贖表僧有法施俗有財惠舉動合宜內外俱益也

頌曰

玄風冠西土　內範軼東矜

大川開寶匣　福地下金繩（假）
繡牕高可暎　畫栱疊相承
日馭非難假　雲師本易馮
陽樓疑難燧　陰軒類鑒冰
迴題飛星沒　長楣稿露凝
旋門曙光轉　輦道夕雲蒸
祇桓多靈物　竹園滿休徵
虛薄筆難紀　微軀竊自凌
優游徒可恃　恩蔭永難勝

感應緣 略引一十九寺

晉建元寺并建康太清寺
宋靈味寺在鍾山蔣林里
漢平等寺在南京
晉竹平白塔寺在秣陵三井里
晉白馬寺在建康中黃里
臨海天台山石梁聖寺
東海蓬萊山聖寺
抱罕臨河唐述谷仙寺
相州石鼓山竹林聖寺
巖州林慮山靈隱聖寺
晉陽冥寂山聖寺
代州五臺山大孚聖寺
魏太山丹嶺聖寺

雍州太一山九空仙寺
終南山大秦嶺竹林寺
梁州道子午關南獨聖寺
終南折谷炬明聖寺
西域志諸山感供聖寺
總述中邊化迹降靈記

晉建元寺建康太清里寺基本宋北第元徽二年宮人陳太妃造寺塔舍利靈應相仍每夕放光寺大殿後畫迦毗羅王及毗沙門天王二像若有僧侶失儀童豎褻慢者無不影響表異使其恭肅若使虔誠懺禮標心懇切者必空中有彈指聲或循繞異衞其間有請福祈願者莫不剋諧

宋靈味寺建康鍾山蔣林里宋永初三年沙門法意起造晉末有高遠沙門莫顯名迹巖栖谷飲常在鍾山之阿一夜忽聞怪石崩墜聲振林薄明旦履行唯見清泉湛然因聚徒結宇號曰靈味寺焉

漢平等寺廣平武穆王懷舍宅所立也寺門外有金像一軀高二丈八尺相好端嚴常有神驗國之吉凶先炳

祥異考昌三年十二月此像面有悲容垂淚徧體皆濕時人號曰佛汗京師士女空市而觀有一比丘以淨綿拭其淚須臾之間綿濕都盡更以他綿換拭俄然復濕如此三日乃止至明年四月尒朱榮入雒陽誅戮百官死亾塗地至永安二年三月此像復汗京邑仕庶復往觀視五月北海入雒莊帝北巡七月北海大敗所將江淮子弟五千餘人盡被俘虜無一得還永安三年七月此像悲泣復如初汗每經神驗朝野惶懼禁人不聽觀視至十二月尒朱兆入雒擒莊帝帝崩於晉陽宮殿空虛百日無主唯尚書令司州牧樂平王尒朱世隆鎮京師商旅四通盜賊不作

白塔寺在秣陵三井里晉升平中有鳳皇集此地因名其處爲鳳皇臺臺宋升明二年齊太祖起造立寺之始咸以山高難於谷汲比丘法和爰發誓云若此地可居當使自然出水乃於食堂前試鑿井曾不數仞而清泉湛然甘香清美涼未嘗竭

白馬寺在建康中黄里太興二年晉中宗元皇帝起造昔外國王欲滅佛法宣令四遠毀壞塔寺次招提寺忽有一白馬從西方來繞塔悲鳴騰躍空中或復下地一日一夜鳴聲不絶以事白王王潛下淚深自愧責即勅普停已毀之塔並更修復由此白馬大法更興因改招提爲白馬此寺之號亦取是名焉

東晉初天台山寺者昔有沙門帛道猷或云竺道猷繞渉山水窮括奇異承天台石梁終古無度乃慷慨曰彼何人斯獨無貞操故使聖寺密尒對面千里遂揭錫獨往趣石梁岡瞰崖藤文之方獲其山石梁非一聖寺亦多將欲直度不惜形命旦虹梁亘谷下望萬尋上闊尺許莓苔斜側東邊似通西嶺大石攀登路絶猷乃別思冀投夜宿梁東便聞西寺磬聲經唄唱薩勇意相續通夕不安又聞聲日却後十年當來此住何須苦求雖尒不息晨夕惋恨結草爲菴彌年禪觀後試造梁乃見橫石洞開梁道正

因即得度遂見棟宇宏壯圖塔瓌奇神僧叙接宛同素識中食既訖將陳住意僧曰却後十年自當至此何勞早住相送度桑横石已塞至晉太元年終於山所形似紅色端坐如生王羲之聞之造焉豎崖仰挹今有往者雲迷其道

宋時朱齡石者使往遼東還返失道隨風泛海一月餘日達二一島糧米俱竭入島求泉衛深登山乃見一寺堂宇莊嚴非所曾覩僧問所從具說行事設食飲水問以去留石曰此乃聖居非凡可住僧曰欲住任意石告辭欲還僧告曰此間去都二十餘萬里石等聞之驚愴曰若尒何緣得達僧曰自當相送不勞致憂又問曰識杯度道人不曰識之便指壁上鉢侎曰此是彼物有小過罰在人中便取鉢侎與石并書一封上爲書字然不可識曰可以書鉢與之令沙彌送勿從來道此有直路疾至船所須臾至海沙彌以一竹杖著船頭語曰但閉船聽往不勞航柂於即依言但

聞颯颯風聲有竊窺者見船在空雲
飛奔於山林海上數息間遂達楊契
桁正見杯度奇桁欄口云馬馬齡石
既至書自飛上度手度驚曰汝那得
蓬萊道人書喚我歸耶乃說緣由又
將鉢與之手棒鉢曰吾不見此鉢四
千餘年擲上入雲下還接取太初中
無故而死事在高僧傳

晉初河州唐述谷寺者在今河州西
北五十里度風林津登長夷嶺南望
名積石山即禹貢導之極地也衆峯
競出各有異勢或如寶塔或如層樓
松栢映巖丹青飾岫自非造化神功
何因綺麗若此南行二十得其谷焉
鑿山構室接梁通水繞寺華果蔬菜
充滿今有僧住南有石門濱於河上
鐫石文曰晉太始年之所立也寺東
谷中有一天寺窮討處所略無定指
常聞鐘聲又有異僧故號此谷名爲
唐述羌云鬼也所以古今諸人入積
石者每逢仙聖行往恍忽現寺現僧
東北嶺上出於醴泉甘而且白服者
不老

高齊初有異僧投鄴下寺中夏坐與同房僧亾名欵由意得客僧患痢甚困名以酒與之客曰不可也名曰但飲酒雖是戒禁有患通開客顰眉為飲之患損夏滿辭還本寺相送出鄴客曰頗聞鼓山竹林寺乎名曰聞之古來虛傳竟無至者客曰無心相造何由而至一夏同房多相惱亂患痢飲酒乃是佳藥本非所欲為意而飲願不此及人山寺孤迥時可歷覽想一登陟以副虛懷名聞喜躍曰必能導達夕死無恨至九月閒遂往尋展幸賜提引不忝無由客曰若來可從鼓山東面而上東度小谷又東北上即是山寺至期與好事者五六人直詣石窟寺山僧曰何以得來曰欲往竹林道由於此僧曰世人可笑專聽妄言此山東西我並游涉何處有寺古有斯言不勞往也名曰彼客致詞極非猛浪何有虛迹只得尋之尋而不獲非余咎也石窟寺僧數十相隨依言東上度谷尋嶺忽見一翁把钁斲地又見一僧來至鋤禾四邊把鋤曳钁

日去年官寺道人放馬食我禾盡今年復來蹋我秋苗舉钁趂僧並皆逐歸唯名一人東北獨上翁曰放你上山乞蟲喫却遂依東上林木深茂闇南嶺上有吟詠聲名曰非徒者客耶曰是也排榛而出執手叙闊相將造寺瞬目開忽見崇峯造日猶斫于雲董門洞開複殿甚列門外東西櫺櫪飾以金鋪似有馬蹤而無繫者行至門首曰且住此適和尚去須臾便出引入至佛殿前禮拜訖西至廊下和尚可年九十許眉長鼻高狀如西僧傍有官吏可三十人執文簿者別對斷事手告曰下里山寺僧無可觀何能遠涉名即禮拜十數拜和尚曰行來疲頓可止將至房去便引西房北東轉見僧焉案讀經名便禮拜都不慰問便引盡北行東出至本客房中歡笑通宵屢言永住彼曰一任和尚不敢爲礙待明爲語報曰和尚不許乃至中食不異鄉中臨別和尚曰知欲來住知大情也然出家人不可兩處安名本寺受供可得舉否必欲永

住可除彼名好去便辭送出執手憤惋既別悽然行一里間數數反顧寺塔林竹依然滿目更行二里返顧並無但是峯崖雜樹行行西下依隨本道不見田苗亦無田翁乃至石窟備爲僧說之

高齊文宣在晉陽使人騎白驢駝向我寺取經函去使問不知何寺帝曰但任駝行自知寺處曰晚出城駝行至急奄然如睡忽至一山名爲冥寂山半有寺有群沙彌曰高洋驢駝來也便引入寺見一老僧拜已問曰高洋作天子何似答曰聖明問曰尒來何爲答曰令取經函僧曰洋在寺嬾讀經今取何用指示北行東頭是其本房汝可彼取函與之即乘駝而返如睡如夢奄至晉陽以函反命不久帝行至谷口本井寺有捨身癡人不辭語忽語帝曰我先去尒後可來帝然之是夜癡人死不久帝於晉陽不豫使劉桃枝負行鼻血淋瀝是夜帝崩

代州東南五臺山古稱神仙之宅也

山方三百里極嶢崇峻有五臺上
不生草木唯松栢茂林經中明文殊
將五百仙人往清涼雪山即斯地也
地極嚴寒多雪號曰清涼山所以古
來求道之士多游此山遺迹靈窟即
目極多中臺最高去并七百望如指
掌上有小石浮圖其量千計即是魏
文帝宏所立也石上人馬跡宛然如
新有大泉名曰太華清澄如鏡有二
浮圖夾之中有文殊師利像人有至
者鍾聲香氣無日不有神僧瑞像往
往逢遇龍朔三年下
勅令長安會昌寺僧會賾往彼脩理
寺塔前後再返亦遇靈感中臺東南
下三十里有大孚靈鷲寺古傳漢明
所造現有東西二道場像設猶存南
有華園二頃許四時相間互相暎發
古今常然不知元由貞觀年中有禪
師名解脫聚徒習定自云於華園北
四度見文殊師利菩薩翼從滿空群
仙異聖不可勝紀近有僧朗禪師居
山三十餘載亦遇仙聖飛空而去雖
留故皮南臺三十里內多是名華徧

於峯岫俗號華山中有聖寺鍾聲時發曾見異人形偉冠世言語之間超騰遂遠其山甚近滯俗罕登登者必感勝緣

魏太山丹嶺寺釋僧照未詳氏族性多虛放好追靈迹譎詭之處無不登踐承瀑布之下多諸洞穴仙聖游止以魏普泰年行至榮山見飛流下有穴孔因穴而入行可五六里便得出穴外有微逕其東北上可行數里得石渠闊三兩步水西流清澄徹上下藥草延蔓委地青翠渠北有瓦盒口形甚古陋庭前穀穗縱橫鳥雀殘食甚衆東頭屋內有數架黃褰中間有鐵臼兩具亦有金器並附游塵都無炊爨之迹西頭室裏有一沙門端坐儼然塵沒膝四壁瞻眺唯見茂林懸澗非有人居須臾之間逢一神僧年可六十眉長丈餘盤掛耳上相見欣然傾慰若舊問所從來答云我同學三人來此避世一人外行未返一人死來極久似入滅定今在西屋內汝見之未今日何姓為主答曰是魏

家曰享國已久不姓曹邪照云姓元
僧曰我不知之遂取穀穗擣之作粥
又往林中葉下取梨棗與之令噉僧
云汝但食之我不噉此又問誦何經
業與云吾誦法華經神僧鎖頭曰大
好精進業今東屋架上如許經吾並
自誦之欲得聞不照合掌曰唯敢聞
命彼遂部別誦之聲氣朗徹乃至通
夜照疲苦睡僧曰但睡我自常業背
達旦不眠更為造食照謝曰幸得奉
謁今暫還歸尋來接事僧亦不留但
言我同學行去汝若值者大有開寤
恨不見之既言須歸好去照尋路得
還結侶重來瀑布竟究莫測其處今
終南諸山亦有斯事不可具述
雍州鄠縣南繫頭山寺者其山本舟
人繫船其頂故以名焉昔太一未今
山連太行巫屋白鹿河水停於此川
號為山海及巨靈大人秦洪海者患
水浩蕩以左掌托太華右足蹋中條
太一為之裂河通地出山遂高顯仍
本號為張衡西京賦云高掌遠蹠以流
河曲者是也古老傳云繫頭南有九

空仙寺昔有人山採樵遇暮不知歸道
依林而宿夜聞鍾聲在近即尋之忽
見一寺僧衆百餘但有行坐而不叙
問其人怪之至明失寺此來往近無
往尋者有僧曾至山但有層峯秀
林不可登践又云山有九窟仙人所居
也有藍田大谷伏義城側歸義寺僧
弘藏者有膽勇聞而往尋積日累夜
巡繞山隴止獲五窟其園淨如人所造
無缺孀似有居者又光明寺了禪師
亦往尋覓依窟一夏今所謂照陽窟
也是爲華嚴之大觀也而仙寺終不見
焉于午關南大秦嶺竹林寺者至
貞觀初採蜜人山行聞有鍾聲
尋而往至焉寺舍二間有人住處
傍大竹林可有二頃其人斷二節
竹以盛蜜可得五升許兩人力負下
尋路而至大秦戍具告防人以樵
至此可十五里戍主利其大竹將
往伐取遣人依言往覓過小竹谷
達于崖下有鐵鎖長三丈許防人
或鎖掣手之太牢將上有二大虎據
崖頭向下大呼其人怖急返走

又將十人重尋值大洪雨便返藍田
落眞寺僧歸眞少小山栖聞之便往
至小竹谷北上望崖失道而歸常以
爲言眞云此竹林至關可五十許里
子午關南第一驛名三交驛東有澗
東南坡數十頃是栗樹素不知有僧
往屢聞鐘聲不以爲奇一時驛家婦
女採樵入澗忽值一僧獨坐石上縫
衣傍無一物此女有信心白曰不知
師在此日時欲至向驛食來僧云貧
道山居不得食驛家官食女曰自有
私食足以供養僧曰信心人食亦不
可得女恐時過馳走取食及來尋之
不見其迹由是常令家人左近追之
永不可值而有鐘聲此寺去驛五里
又終南析谷內擬欄寺者近有人見
一僧云倩爲擎襆向寺問寺在何處
云在析谷炬明東嶺頭其人爲並荷襆
將至寺見一僧從南崖來可長五十
尺相召來其人辭返語曰君日日入
山採柴可於柴下取齋殘餅食之不
須道得之由緣便隨其言日得其餅
妻怪窮之不得已便說遂瘂經年又

見二僧入谷其人手招指口如是三返便得語其人近死今入山者至炸明嶺側常聞鐘聲亦往往見有異僧近有一僧聞巳遇見入谷僧疑是樓閣寺問言大德不是樓閣寺僧不曰是欲隨大德去得不曰可相隨來但聞耳邊颼飂風聲至急心惟曰此何必是聖或入深山躋頓我竊生念時前僧便失懊惱之甚返迴三日方達谷口乃於避世堡立精舍以之精舍見存其僧不知所終

又終南庫谷內西南又名胡盧谷昔有人於山採斫遇見一寺并石室石門門內並寶器重大不可勝然不見僧人是衆僧供用具度其人棄回顧畔記誌處所以所賫瓠盧掛於室樹下山召村人往尋其谷內樹上往往悉是瓠盧莫知蹤迹今有尋山云石門扇在山崖傍半入山下其半雖出無人力開之今其谷名庫地名天藏故谷口府坊皆名天藏測其山中則彌勒下生方現於俗耳

西域志云烏萇國西南有檀特山山

中有寺大有衆僧日日有驢運食無控馭者自來留食還去莫知所在

西域志云王玄策至大唐顯慶五年九月二十七日菩提寺寺主名戒龍爲漢使王玄策等設大會使人已下各贈華氈十段并食器次伸呈使獻物龍珠等具錄大真珠八箱象牙佛塔一舍利寶塔一佛印四至於十月一日寺主及餘衆僧餞送使人西行五里與使泣淚而別曰會難別易物理之然況龍年老此寺即諸佛成道處爲奏上於此存情預修當來大覺之所言意勤勤不能已已若廣明西域塔寺靈迹嘉祥徵瑞具如上感通篇述敬尋佛法東流年向六百三寶傳記卷盈三千其內名僧德重可觀神通變化靈瑞感通向有千人自古君臣隱遁逸民負才傲俗之流並皆崇敬如賢如聖備在傳記不可具述

故入大乘論云尊者聖人賓頭盧羅睺羅等有十六大阿羅漢住世通法又有九億無學聖人亦在此洲末入涅槃准此而詳今諸山海所居衆僧

多聞磬聲或尋遇寺豈非聖人之所處乎今更約諸門以分三時一約住卌二約賢劫三約釋迦一佛為候初約住劫用辯通塞者如西域所列往劫行事如薩埵捨身流血尚在達拏捨子杖捶遺血布髮掩泥之所捨身求偈之地月光斬首尸毗飼鷹斯等遺跡並惟古劫計數災蕩如何尚存天竺名僧亦疑斯致理如所問無宜獨留而往事迹有僧釋云此乃如來滅後成世界依而集之亦有人言三災之化無往不除乃至無一隙塵而得存焉今云塔在豈不乖乎諸德釋云但非聖跡者如無一隙得住今云有者由聖力加備故得久住欲使後代師之慕仰冀慕聖蹤依之得道世界初成昔古遺跡相似而現並是佛之神力變化所為故五不可思議中一是佛神力也所以往劫生事而列之第二約同劫以明相對有四且如一鉢千佛共同故傳云釋迦受食四王奉鉢滅後流行至毗舍離若干百

年又至乾陁衛又至西月氏于塡丘夷次當達震旦返向師子國還來天竺上卅兜率彌勒見曰釋迦佛鉢令來至此七日供養還下龍宮彌勒成佛四王還獻三者龍宮佛影千佛同留三者方石說法千佛同聖即捷陁界鉢樹下是也四者石塔咸表千佛同候上傳之中多明四佛行聖之跡准此未來抑亦可見第三明釋迦一代通而不等如天道寶階滅無遺緒叱王大塔七化巳三道樹滅而更生佛跡毀而還現楊枝擢而重出舍利試而逾靈諸如此例故應不通後佛至如雞足迦葉留化慈尊山宮明辯持身待聖沮渠滅定之侶摩利應供之徒事局未來神化絕域皆爲明通開顯累俗慈導有情澄神諸有也依道宣律師感應記問天人曰荊州河東寺者此國甚大余與慈恩寺嵩法師交顧積年其人即河東羅雲法師之學士也去此寺本會侍萬僧震旦之最聞之欣然莫測河東之號請廣而述之亦佛法之大觀也荅曰晉氏南

遷郭璞多聞之士周旋地圖云此荊楚舊爲王都欲於硤州置之嫌逼山遂止便有宜都之號下至松滋地有面勢都邑之像乃掘坑秤土嫌其太輕覆寫本坑土又不滿便止曰昔金陵王氣於今不絕固當經三百年矣便都肆葉仍於此置河東政遷裴薛柳杜四姓居之地在江曲之間類蒲州河曲故有河東目也

有東西二寺昔苻堅伐晉荊州北岸並沒屬秦時桓沖爲荊牧邀翼法師度江造東寺安長沙寺僧西寺安四層寺僧苻堅敗後北岸諸地還屬晉家長沙四層諸僧各還本寺西東二寺因舊廣立自晉宋齊梁陳氏僧徒常數百人陳末隋初有名者三千五百人淨人數千大殿一十三間惟兩行柱通梁長五十五尺欒櫨重疊國中京冠即彌天釋道安使弟子翼法師之所造也自晉至唐曾無虧損殿前四鐵鑊各受十餘斛以種蓮華殿前塔宋譙王義季所造塔內素像忉利天工所造佛殿中多金銅像寶

帳飛仙眞珠華珮並是四天王天人所作寺內僧衆兼於主客出萬餘人當途講說者五十三人十三人得其聖果各領千僧餘小法師五百餘人十誦律師有四十人九人得聖大小乘禪師八百餘人其得聖人二百二十四人徒衆嚴肅說不可盡寺法立制誦經六十紙者免維那誦法華度免直歲寺房五重並皆七架別院大小今有十所般舟方等二院莊嚴最勝夏別常有千人四周廊廡減一万間寺開三門兩重七間兩廈殿宇横設並不重安約准地數取其久故所以嚴宇至今三百年餘無有損敗東川大寺唯此爲高驟耀川原實[illegible]觀也

又問彌天釋氏宇內式瞻云乘赤驢剗囊朝夕而見未審如何答曰虛也

又曰若尒虛傳何爲東寺上有驢臺峴南有中驢村據此行由則乘驢之有地也答曰非也後人築臺於寺植樹供養焉有佛殿之側頓置驢耶

又中驢之名本是間國 都國之故地

也後人不練遂妄擬之云云

法苑珠林卷三十九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第四十 餘二十六紙 雲

西明寺沙門釋道世撰

舍利篇第三十七 此有五部

述意部 引證部 佛影部
分法部 感福部

述意部第一

夫聖德遐邈冠絕人天理妙六經神高百氏超群有之遺蹤越賢良之勝迹化緣既畢從俗韜光故雙樹八枝隨義所表舍利八分亦逐緣感會入金剛定碎金身欲使福被天人功流海陸至於牙齒髮爪之屬頂蓋目睛之流衣鉢瓶杖之具坐處足蹈之迹囊括今古聖變無窮祥應荐臻瑞光頻朗賢愚共覩豈猜來惑且如三皇五帝夏殷文武孔丘莊老惟聖惟賢共尊共敬莫不葬骨五泉遺塵九土聲光寂寞孰識其蹤罕知生福奚感來報豈比能仁大聖形影垂芳應感之道不窮敬仰之風逾遠紹化迹於大千拔沈冥於沙界致使開示之道隨義或殊會空之言齊其一實也

引證部第二

舍利者西域梵語此云身骨恐濫凡夫死人之骨故存梵本之名舍利有其三種一是骨舍利其色白也二是髮舍利其色黑也三是宍舍利其色赤也菩薩羅漢等亦有三種若是佛舍利椎打不碎若是弟子舍利椎擊便破矣

又菩薩處胎經云世尊告諸大衆念我古昔所行功德捨身受身非一非二今當爲汝說一形法諸佛全身舍利盡在下金剛刹中金剛刹厚八十四萬億里下有諸佛碎身舍利盡在彼刹彼有佛刹名曰妙香佛名不住如來十號具足今現在說法佛告大衆碎身舍利下厚八十四萬億里國土清淨佛名徧光十號具足彼佛今現在說法復下有國土名施無盡藏佛名勸助復下有國土名法鼓佛名善見彼土乃有全身舍利過去億千萬佛皆留舍利彼土舍利我亦有今

又海龍王經云爾時諸龍白佛言今世尊還閻浮利地海中諸龍無所依

仰惟加大哀佛滅度時在此大海留
全舍利一切衆類皆得供養轉加功
德速脫龍身疾得無上正眞之道唯
佛垂恩威德兼加所願得果佛言善
哉從汝所志須菩提謂諸龍言一切
人天舍利須徧普蒙獲濟卿等求願
使佛舍利獨全奉侍一切衆生何緣
得度諸龍答言唯須菩提勿宣斯言
無以巳身限礙之智以限如來無極
之慧如來聖德無不變現三千世界
各各化現佛全舍利不增不減普現
一切譬如日影現於水中佛亦不生
亦不滅度云何欲限如來智慧音乎
須菩提聞默而無言佛歎諸龍仁等
賢明誠如所云無有異也佛道高妙
無邊無際無方無圓無廣無狹無遠
無近譬如虛空不可為喻

佛影部第三

如觀佛三昧經云佛初留影石室在
那乾訶羅國毒龍池側阿那斯山巖
南有五羅剎女與毒龍通常降雹雨
百姓飢疫已歷四年時王禱祀呪龍
羅剎女氣盛呪術不行王長跪合掌

讃佛通慧應知我心願屈慈悲光臨
此國尒時如來往至彼國龍興雷電
鱗甲煙焰五羅刹女眼如掣電時金
剛神手把大杵杵頭火然如旋火輪
燒惡龍身龍王驚怖走入佛影如甘
露灑見諸金剛極大惶怖為佛作禮
五羅刹女亦禮如來龍王於其池中
出寶臺奉佛佛言不須汝臺但以羅
刹石窟施我諸天各脫寶衣拂窟佛
攝神足獨入石室令此石上就爲七
寶時龍爲四大弟子及阿難造石窟
尒時世尊從石窟出時龍聞佛還國
啼哭雨淚云何捨我我不見佛當作
惡事墜墮惡道佛安慰龍我受汝請
當坐汝窟中經千五百歲佛坐窟中
作十八變踊身入石猶如明鏡在於
石內映現於外遠望則見近望不現
諸天百千供養佛影影亦說法述今猶在

今法部第四

如菩薩處胎經云時八國王共諍舍
利有一大臣名優波吉諫八國王何
爲興兵共相征伐尒時帝釋即現爲
人語王言我等諸天亦當有今普共

諍力則有勝負卒可見與力足爲難尒時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦應有分若不見與力足相伏時目優波吉言諸君並止舍利宜共分之何須見諍即分爲三分一分與諸天一分與龍王一分與八王分瓮受一石餘此且以蜜塗瓮裏以瓮量分諸天得舍利還於天上即起七寶塔龍得舍利還於宮中起七寶塔目優波吉著瓮舍利并瓮亦起寶塔灰及土量得四十九斛亦起四十九寶塔闍維處亦起寶塔高三十九仞一仞七尺

又阿育王經云八國王諍舍利各起兵天帝釋自下曉喻以金甖分之闍王共數各得八萬四千舍利餘有佛口一鬚無敢取者以闍王初來得舍利及鬚還各歡喜作樂動天難頭和龍王化作人身到泥洹所道逢闍王還語王言可持一分見與王言不可得龍王言我是難頭和龍能壞卿國王著八萬里外磨碎成屑闍王怖懼即奉佛鬚與之龍王即還須彌山下

起水精塔高八萬四千里起水精瑠璃塔閻王終後阿育王得其國土時有大臣白阿育王言難頭禾龍先輕閻王奪佛髮去阿育王聞大瞋怒即勑諸鬼神王作鐵網鐵罝縱且須彌山下水中欲縛取龍王龍大驚怖共設計言阿育事佛當伺其臥取宮殿移著須彌山下水中其瞋必息即便遣龍捧取育王宮殿王臥覺不知是何處見水精塔高八萬四千里喜怖交心龍自出謝言閻王自與我佛髮我不奪也佛在世時與我要言般泥洹後劫盡之時所有經戒及架裟應器我皆當取藏著是塔中彌勒來下當復出著阿育王聞此言大謝賓不知此龍王便使諸龍還復王宮殿置本處

又善見論云帝釋宮內有二舍利一佛右牙二佛右缺盆骨

又十誦律云佛般泥洹入國皆來求舍利各舉四兵八軍圍繞有一婆羅門姓烟高聲大唱言諸力士舍利現在當今作八分諸力士言敬如來議

更復唱言盛舍利瓶請以見惠還頭
那羅聚落起塔時畢波羅延那婆羅
門復請燒佛處灰還國起塔時拘尸
城力士得第一分起塔波婆國得第
二分還國起塔羅摩聚落得第三分
還歸起塔遮勒國諸剎帝利得第四
分還國起塔毗留諸婆羅門得第五
分還國起塔毗耶離諸剎帝利得第六
分還國起塔迦毗羅婆國諸釋子得
第七分還國起塔摩伽陀國主阿闍
世王得第八分還王舍城起塔姓煙
婆羅門得盛舍利瓶還頭那羅聚落
起塔畢波羅延婆羅門得灰還國起
塔尒時閻浮提中八舍利塔第九瓶
塔第十灰塔自此已後起無量塔
又阿育王經云昔阿恕伽王欲取阿
闍世王所舉舍利阿闍世王著恆伽
河中作大鐵鋼輪使水輪轉著舍利
處種種方便取不能得問達者比丘
云何可得比丘答言擲數千斛桼著
中可得止輪尋用此語以桼著於水
中偶試一桼桼惶機關孔中鋼輪即
定更不迴轉然大龍王守護都不可

得王時問言何由可得龍王福勝無由
可得問言云何知彼福勝以金鑄作
龍像及以王像以秤稱之重者福勝
即時稱量龍像倍重王見此事即勤
修福既修福已復更鑄像像復更稱量
王像龍像稱量正等王更修福復更
鑄像稱看王像轉重王知像重將諸
軍衆往到水邊龍王自出獻種種寶
王語龍言阿闍世王遺我舍利我今
欲取龍王自知威力不如即將王至
舍利所開門取舍利與阿闍世王所
造油燈始欲盡賜舍利既出燈亦盡
滅王怪而問蓮華比丘云何阿闍世
王裁量油燈至取舍利方始乃滅尊
者答言彼時有善算者計百年中用
尒許油用如是計故使至今也

感福部第五

如大悲經云尒時世尊告阿難我滅
度後若有人乃至供養我之舍利如
芥子等恭敬尊重謙下供養我說是
人以此善根一切皆得涅槃界盡涅
槃際若有造立形像塔廟乃有信心
念佛功德乃至一華散於空中我說

是人以此善根一切皆當得涅槃界盡涅槃際

佛告阿難若有衆生以念佛故乃至一華散於空中如是福德所得果報不可窮盡若有衆生以至誠心念佛功德乃至一華散於空中於未來世當得釋天王梵天王轉輪聖王於其福報亦不能盡施佛福田不以有為果報所能盡邊我說是人必得涅槃盡涅槃際乃至若有畜生於佛世尊能生念者我亦說其善根福報當得涅槃盡涅槃際若有三千大千世界滿中四沙門果及辟支佛如甘蔗竹葦若有人能若現在若滅後起塔供養若一劫若減一劫以諸稱意一切樂具恭敬尊重謙下供養若復有人於諸佛所但一合掌一稱佛名如是福德比前福德百分不及一千分百千億分乃至迦羅分不及一何以故以佛如來諸福田中為最無上是故施佛成大功德神通威力

頌曰

金軀遺骸骨　寶塔徧天龍

創開一十塔　終成八萬重
珠蓋靈光變　刹柱吐芙蓉
屢開朝霧露　數示曉靈蹤
紅霓相映發　風搖響和鐘
仙鸞爲往往見　神僧數數從
獨超群聖上　含識普生恭
砧椎擊不碎　方知聖德顯

感應緣 略列一十六代 隋 有五十三州

漢法內傳云明帝既知佛法立寺度僧五岳山館諸道士等請求捅試釋老優劣道經以火試焚隨火消盡道士衆首費孝愧恥自感衆前而死張衍啓悟競共出家乎時西域所將舍利五粒五色直上空中旋環如蓋映蔽日光摩騰羅漢踊身高飛居空如地履地如空神化自在爲衆說法天雨寶華散佛僧上天樂異音大衆同聞度人無量廣如下破邪篇說魏明帝洛城中本有三寺其一在宮之西每繫舍利在幡刹之上輒見官內帝患之將毀除壞時有外國沙門居寺乃齋金盤成水貯舍利五色光明騰焰不息帝見歎曰非夫神効

安得尒乎乃於道東造周閣百間名
爲官佛圖精舍云
吳孫權赤烏四年有外國沙門康僧
會創達江表設像行道吳人以爲妖
異以狀聞之權召會問佛有何靈瑞
曰佛晦靈迹遺骨舍利應現無方權
曰何在曰神迹感通祈求可獲權曰
若得舍利當爲興寺經三七日至誠
求請遂獲瓶中旦呈於權光照宮殿
權執瓶寫于銅盤舍利下衝盤即破
碎權大驚異希有瑞也會進曰佛
之靈骨金剛不朽刼火不焦椎砧不
碎權使力者盡力擊之椎砧俱陷舍
利不損光明四射耀晃人目又以火
燒騰光上踊作大蓮華權大發信乃
爲立寺名爲建初改所住地名佛陁
里
孫皓虐政將欲除屏佛法燔經夷塔
有信諫曰且少寬假知無神驗誅除
不晚皓從之召會曰若能驗現於日
前盼君與之如其不能將發加戮會
曰佛以緣應感而必通即冀給假請
効不難皓與期三日于時僧衆百餘

同集會寺皓陳兵圍寺刀鋸齊至剋
期就戮僧恐無靈先自縊者會謂衆
曰佛留舍利止在今時前已有驗今
豈罔哉恰期便獲乃進於皓皓此是如
來金剛之骨志誠貢獲擊以百鈞
之杵終無微毀皓曰金石可磨枯骨
豈堅沙門面欺祇速死耳乃更置之
鐵砧以金椎擊之金鐵並凹而舍利
如故又以清水行之舍利揚光散采
洞燭一殿皓乃放放服信華誠膺化

晉初竺長舒先有舍利重之其子為
沙門名法顏每欲還俗笑曰舍利是
沙石耳何足可貴父投之水中五色三
匝光高數尺見徵生信遂不歸俗長
舒臨死還發俗念輒病婁頓卒為沙
門以舍利安江夏塔中

晉太興中於潛董汪信尚木像夜有
光明後像側有聲投地視乃舍利水
中浮沈五色晃昱右行三匝後沙門
法常看之遂騰踊高四五尺投常懷
中常曰若使常與立寺守更見威神
又躍于前於即常為建寺塔於潛入
法者日以千數焉

晉大興中北人流播廣陵日有千數有將舍利者律立小寺立剎舍利放光至于剎峯感動遠近

晉咸和中北僧安法開至餘杭欲建立寺無資財手索錢貫貨之積年得錢三萬市地作屋常以索貫爲資欲立剎無舍利有羅幼者先自有之開求不許及開至寺禮佛見幼舍利囊已在座前即告幼幼隨來見之喜悅與開共立寺宇於餘杭云

晉咸康中建安太守孟景欲建剎立寺於夕聞牀頭鏘然視得舍利三枚因立寺剎元嘉十六年六月舍利放光通照上下七夕乃止一切咸見

晉義熙元年有林邑人嘗有一舍利每齋日有光沙門慧遂隨廣州刺史刁逵在南敬其光相欲請之未及發言而舍利自分爲二遂聞心悅又請留敬而又分爲三逵欲摸長干像寺主固執不許夜夢人長數丈告曰像貴宣導何苟恪耶明報聽摸既成逵以舍利著像髻中西來諸像放光者多由舍利故也宋元嘉六年賈道子

行荆上明見芙蓉方發聊取還家聞
華有聲怪尋得一舍利白如真珠焰
照梁棟敬之輦以箱案懸于屋壁家
人每見佛僧外來解所被衣而置案
上有人寄宿不知敬慢之乃夢人告
曰此有釋迦真身衆聖來敬尒何行
惡死墮地獄出爲奴婢何得不慚其
人大懼無幾癘死舍利屋地生荷八
枝六旬乃枯歲餘失之不知所去
宋元嘉八年會稽安千載者家門奉
佛夜有扣門者出見十餘人著赤衣
運材積門內云官使作佛圖忽無所
見明至他家齋食上得一舍利紫金
色椎打不碎以水行之光明照發便
自舉敬常有異香後出欲禮忽而失
之尋覓備至半日還時臨川王鎮江
陵迎而行之雜光開出佐史沙門咸
見不同王捧水器祝曰去去輒應聲
光出夜見百餘人繞舍利屋燒香持
華如佛出狀及明人及舍利俱失
宋元嘉九年潯陽張須元家設八關
齋道俗數十人見像前華上似氷雪
視得舍利數十便以水行之光焰相

屬後遂失之數日開厨更視獲牙函中有白氎裹舍利十枚光焰屬天諸處咸來請之

宋元嘉十五年南郡劉凝之隱衡山徵不出奉五斗米道不信佛法夢見人去地數丈曰汝疑方解覺忽反寤旦夕勤至半年禮佛忽見額下有紫光揣光處得舍利二枚剖擊不損水行光出復於食時口中隱齒吐出有光尋息又獲一枚合有五枚後又失之尋尒又得

宋元嘉十九年高平徐椿讀經及食得二舍利盛罌中後看漸增乃至二十後寄廣陵令劉馥馥私開之空罌椿在都忽自得之後退轉皆失舍利應現值者甚多皆敬而得之慢而失之

舍利東流綿歷帝代傳紀所及略陳萬一由事相重沓屢現非奇佛化潛隱誠其致也然有國興塔無勝隋代一化之內百有餘所神瑞開發陳諸別傳今略出之以顯感德云云

隋文帝立佛舍利塔　二十八州起塔　五十三州感瑞

雍州仙遊寺　岐州鳳泉寺
華州思覺寺　同州大興國寺
涇州大興國寺　蒲州栖巖寺
泰州岱岳寺　并州無量壽寺
定州常岳寺　嵩州嵩岳寺
相州大慈寺　廓州連雲岳寺
衡州衡岳寺　襄州大興國寺
牟州巨神山寺　吳州會稽山寺
蘇州虎丘山寺
右此十七州寺起塔出打剎物及正
庫物造
秦州　亥州　楊州　益州
亳州　桂州　交州　汝州
番州　蔣州　鄭州
右此十一州隨逐山水州縣寺等清
淨之處起塔出物同前
門下仰惟正覺大慈大悲救護群生
津梁庶品朕歸依三寶重興聖教思
與四海之內一切人民俱發菩提共
修福業使當今現在爰及來世永作
善因同登妙果宜請沙門三十人諳
解法相兼堪宣導者各將侍者二人
并散官各給一人熏陸香一百二十

疋馬五匹令道送舍利往前件諸州
起塔如川陸寺就有山水寺所起塔
依前山舊無寺者於當州內清靜寺
處建立其塔所司造様送往當州僧
多者三百六十人其次二百四十人
其次一百二十人若僧少者盡見僧
為朕皇后太子廣諸王子孫等及內
外官人一切民庶幽顯生靈各七日
行道并懺悔起行道日打剎莫問同
州異州任人布施錢限至十文已下
不得過十文所施之錢以供營塔若
少不充役丁及用庫物率土諸州僧
尼並為舍利設齋限十月十五日午
時同下入石函總管刺史以下縣尉
以上自非軍機停常務七日專檢校
行道及打剎等事務盡誠敬副朕意
焉主者施行

仁壽元年六月十三日內史令豫章
王臣暕宣

舍利感應記二十卷

隋著作王邵　撰

皇帝昔在龍潛有婆羅門沙門來詣
宅上出舍利一裹曰檀越好心故留

與供養沙門既去求之不知所在其後皇帝與沙門曇遷各置舍利於掌而數之或少或多並不能定曇遷曰曾聞婆羅門說法身過於數量非世間所測於是始作七寶箱以置之神尼智仙言曰佛法將滅一切神明今已西去兒當爲普天慈父重興佛法一切神明還來其後周氏果滅佛法隋室受命乃興復之皇帝每以神尼爲言云我興由佛故於天下舍利塔內各作神尼之像焉

皇帝皇后於京師法界尼寺造連基浮圖以報舊願其下安置舍利開皇十五年季秋之夜有神光自基而上右繞露盤赫若冶鑪之錟其一旬內四度如之皇帝以仁壽元年六月十三日御仁壽宮之仁壽殿本降生之日也歲歲於此日深心永念修營福善追報父母之恩故延諸大德沙門與論至道將於海內諸州選高爽清靜三十處各起舍利塔

皇帝於是親以七寶箱奉三十舍利自內而出置於御座之案與諸沙門

燒香禮拜願弟子常以正法護持三寶救度一切衆生乃取金瓶瑠璃各三十以瑠璃盛金瓶置舍利於其內薫陸香爲泥塗其蓋而印之三十州同剋十月十五日正午入於銅函石函一時起塔諸沙門等各以舍利奉送諸州一切道俗各盡境內嚴持香華寶幢音樂埽灑道路盡誠竭力奉迎舍利不可具陳各感靈瑞備如廣傳今略寫十餘以示後人皇帝令曰共皇后太子宮內妃嬪精誠用心竭力懺悔普爲含識共結善緣皇帝見一異僧被褐色覆髆以語左右曰勿驚動他置之令去已重數之果不須現舍利之將行也皇帝曰今佛法重興必有感應其後處處表奏皆如所言

皇帝當此十月之內每因食次於齒下得舍利皇后亦然以銀盤盛水浮其一出示百官須臾忽見有兩粒右旋相著二貴人及晉王昭豫章王暕蒙賜硯勑令審視之各於硯內得舍利一末過二旬宮內凡得十九多放

光明自昱遠近道俗所有舍利率奉
獻焉皇帝曰何必皆是真身諸沙門
相與推試之果有十三玉粟其真舍
利鐵砧而無損雍州城西盩厔縣南
仙游寺立塔之日天降陰雪晦嶺重厚
舍利將下昏雲忽散日光朗照道俗
散畢雲合如舊
岐州鳳泉寺立塔感得文石如玉為
函又現雙樹鳥獸靈祥甚石變如水
精
涇州大興國寺立塔三處各送舊石
非世所有合用為函恰然相可
秦州靜念寺立塔定基已瑞雲再覆
雪下草木開華入函光照聲讚
華州思覺寺立塔初陰雪將欲下舍
利日光晃朗五色氣光高數十丈照覆
塔上屬天降寶華
同州大興國寺立塔值雨無壅障處
及舍利入函忽然雲啓馳散日光照
曜復有神光重繞於日至十二月內
夜光照五十里
蒲州栖巖寺立塔地震山吼鐘鼓大
聲又放光五道至二百里皆見

并州無量壽寺立塔初晝昏雲重將下舍利入函天晴日照復放神光五色天神現形莫知多少

定州北岳寺立塔之日有異老公來施布負土畢已失之舊此無水忽有水流前後非一

相州大慈寺立塔之日天陰降雪將下舍利入函日出下後復合天雨奇華連注極多

鄭州定覺寺立塔之日感得神光如流星入寺設供二十萬人食不盡

嵩州閑居寺立塔感得白兔來至輿前初陰雪將下日朗入已復合

亳州開寂寺立塔界內鑿石別處三石合而成函基至盤石二派井夾之

汝州興世寺立塔初陰雲雪將下天晴入函畢已陰雲還合

泰州岱岳寺立塔夜振鼓聲三重門自開有騎從廟出迎光瑞非一

青州勝福寺起塔掘基遇自然礕石函將入塔有光瑞現

牟州巨神山寺立塔樓紫芝二莖陰雲將下日開闊訖還合

隨州智門寺立塔掘基得神龜甘露
降黑蠡繞龜有符文
襄州大興國寺立塔初天陰將下日
朗入函雲合
揚州西寺立塔久旱舍利入境夜雨
普洽
蔣州栖霞寺立塔隣人先夢佛從西
北來入寺及至如夢
吳州大禹寺立塔舍利汎度五江風
波皆不起又放神光獲得紫芝
蘇州虎丘山寺立塔掘基得一舍利
空中天樂人皆聞之升吼三日舍利
方至
衡州衡嶽寺立塔四遇逆風四乞順水
峯上白雲闊二丈直至基所三匝乃
去
桂州緣化寺立塔未至十里鳥有千
許夾輿行飛入城乃散
番州靈鷲寺立塔坑內有神仙現騰
雲氣像
益州法聚寺立塔初陰晦冥將下日
朗掩巳便陰
廓州法講寺立塔初行郊西夵夜廓

州光瑞高數丈從東來入地內外皆見

蒲州官人王威送流人九十道逢舍利善心共發放之爲期其因被放千里一期無一違者

隨州人於涢水作魚獄三百古來傳業既見舍利悉決放之永斷玆惡餘州亦効矣

慶舍利感應表　并答

隋安德王雄百官等

臣雄等言臣聞大覺圓備理照空有至聖虛凝義無生滅故雖形分聚沫尚貯金骨體散吹塵猶現寶刹自釋提請來之後育王建塔以來未有今布舍利紹隆勝業伏惟皇帝積因曠劫宿證菩提降迹人王護持世界往者道消在運仁祠廢毀慧燈滅影智海絕流皇祚既興法鼓方振區宇之內咸爲淨土生靈之類皆覆梵雲去夏六月爰發詔旨延請沙門奉送舍利於三十州以十月十五日同時起塔而蒲州栖巖寺規摸置塔之所於此山上乃有鐘鼓之聲舍利在講堂

內其夜前浮圖之上發大光明爰及
堂裏流照滿室將置舍利於銅函又
有光若香鑪乗空而上至浮圖寶瓶
復起紫燄或散或聚皆成蓮華又有
光明於浮圖上狀如佛像華趺宛具
停住久之稍乃消隱又有光明繞浮
圖寶瓶蒲州城內仁壽寺僧等遥望
山頂如樓閣山峯澗谷昭然顯見照
州城東南一隅良久不滅其栖巖寺
者即是太祖武元皇之所建造又華
州置塔之處于時雲霧大雲忽即開
朗正當塔上有五色相輪舍利下訖
還起雲霧皇帝皇后又得舍利流輝
散彩或出或沈自非至德精誠道合靈
聖豈能神功妙相致此奇特目等命
偶昌年既覩太平之世生逢善葉方
出塵勞之境不勝抃躍謹奉表陳賀
以聞
門下仰惟正覺覆護群品濟生靈於
苦海救愚迷於火宅朕所以至心迴
向結念歸依思與率土臣民爰及幽
顯同崇勝葉共爲善因故分布舍利
營建神塔而大聖慈愍頻示光相宮

殺之內舍利降靈莫測來由自然變
現歡喜頂戴得未曾有斯寶壽生多
幸延此嘉福豈朕微識所能致感覽
王公等表悚敬彌深朕與王公等及
一切民庶宜更加剋勵興隆三寶令
舍利具形猶有五十所司可依前式
分送海內庶三塗六道俱免蓋纏稟
識含靈同登妙果主者施行
高麗百濟新羅三國使者將還各請
一舍利於本國起塔供養詔並許之
詔於京師大興善寺起塔先置舍利
於尚書都堂十二月二日旦發焉是
時天色澂明氣和風靜寶輿幡幢
香華音樂種種供養彌徧街衢道俗
士庶不知幾千萬億服章行位從容
有敘上柱國司空公安德王雄以下
皆步從至寺設無遮大會而禮懺焉
有青雀狎於眾內或抽佩刀擲以布
施當人叢而下都無所傷
仁壽二年正月二十三日復分布五
十三州建立靈塔令總管刺史已下
縣尉以上廢常務七日請僧行道教
化打剎施錢十文一如前式期用四

月八日午時合國化內同下舍利封

入石函所感瑞應者別錄如左

常州無雲雨下天降瑞華遍城如此　泉州　循州　營州三放白光感得古石解作函　洪州白頭烏引路無窮　杭州掘基有白石霝零入石函　涼州　德州感得大會旋塔人皆不識　滄州　觀州塔上五色雲現從午至暮　瀛州基內有紫芝現　冀州有患盲人及聾皆差　幽州函如水鏡放光眾像　徐州函現仙人聖僧等相　莒州三現神光基得古塔患聾能言　齊州　萊州　楚州野鹿來馴屬聽塔上　江州地出銅像　潭州舍利至江神鳥千迎　毛州天雨金銀華　貝州　宋州井苦變甘放光天雨瑞華如雪　趙州放赤光瑞像無量　濟州二放神光香氣鍾響出於雲際　兗州　壽州　信州　荊州雲蓋塔上雨華不下　蘭州基下得石像又得二銅像　梁州　利州放光如日月　潞州靈泉自涌病遇得差　黎州地下石文千秋樂動　慈州雲蓋如飛仙靈泉涌出病得愈　魏州數放光明天雨寶華人人得之　沆州　汴州異香放光見像靈差　許州去州九十放光照見覆塔甘井涌現　豫州五色光現文字五色　顯州　曹州光變最繁　安州感香一夕放光雲蓋無集　晉州三度放五色光明　懷州雉免自來馴府放光異迹　陝州前後十一度現光靈瑞　洛州香氣如風數放光明　鄧州函生文現　秦州畫得舍利函變勇躍　衛州光照於外　洺州僧先患聾不行關迎十里得差　鄭州放光幡內向明　杞州放光五色

右總五十三州四十州已來皆有

靈瑞不可備列具存大傳

法苑珠林卷第四十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第四十一 假手紙

西明寺沙門釋道世撰

供養篇第三十八

受請篇第三十九

供養篇此有二部

述意部第一

夫三寶平等，曠若虛空，理無怨親，事絕貴賤。是以隨力虔誠，普供內外，務存遠相，莫興普徧。故昔耿舍佉母別請羅漢五百，如來識訶，顯說平等。故知心無限極，則徧及十方，財無多少，則心周法界也。

引證部第二

如地持論云：菩薩供養如來，略說十種：一身供養，二支提供養，三現前供養，四不現前供養，五自作供養，六他作供養，七財物供養，八勝供養，九不染汙供養，十至處道供養。若菩薩於佛色身而設供養，是名身供養。若菩薩為如來故，若供養偷婆，若窟，若舍，若故若新，是名支提供養。若菩薩面見佛身及支提而設供養，是名現前

供養若菩薩於如來及支提希望心俱歡喜心俱現前供養如一如來三世亦然及現前供養如來支提三世十方無量世界若新若故是名菩薩共現前供養

若菩薩於不現前如來及支提及以涅槃後以佛舍利起偷婆若一若二乃至億百千萬隨力所能是名廣不現前供養以是因緣得無量大果常攝梵福於無量大劫不墮惡趣無上菩提眾具滿足若菩薩現前供養得大功德不現前供養得大功德共現前不現前供養得最大大功德

若菩薩於如來及支提手自供養不依懈惰令他施作是名菩薩自作供養

若菩薩於如來及支提不獨供養普令親屬在家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩有少許物以慈悲心施彼貧苦導福眾生令供養如來及支提令得安樂而不自為是名他作供養自作供養者得大果報他作供養者得大大果報自作他作供養

者得最大大果報

若菩薩於如來及支提以衣食雜寶種種供養者是名財物供養

若菩薩久來以財物供養若多若少現前不現前自作他作淳淨信心而作供養以是善根迴向無上菩提是名勝供養

若菩薩自手供養如來及支提不輕他人不放逸不懈怠至心恭敬不染汙心不於信心勝人所現諂曲求財亦不以諸不淨物等供養是名無染供養

若菩薩殊勝不染財物供養如來及支提若自力得若從他求若如意得財若化作身若二若三乃至百千萬億身悉禮如來彼彼一一身化作百千手彼一一手以種種華香供養如來及支提彼彼一切身悉讚歎如來真實功德饒益眾生如是等名為如意自在力供養不待如來出現于世何以故住不退轉地菩薩於一切佛剎來會障礙故

若菩薩不自力得財亦不從他求而

爲供養然於他衆生乃至十方無量世界上中下心所作供養菩薩於彼一切供養以淨信心勝妙解心周徧隨喜是菩薩以少方便興大供養攝六菩提乃至於彈指頃於一切衆生修四無量心等是名至處道供養如來第一最上比前財物供養百倍千倍乃至筭數譬喻所不得爲比

如是十事名菩薩一切種供養如來法僧亦介當知於此三寶作十種供養菩薩於如來所起六種淨心謂福田無上心恩德無上心於一切衆生無上心如優曇鉢華難遇心於三千大千世界獨一心於世間出世間法一切具足依義心以此六心少想供養如法僧獲無量功德何況多

又瑜伽論云何菩薩於如來所供養如來當知供養略有十種一設利羅供養二制多供養三現前供養四不現前供養五自作供養六教他供養七財敬供養八廣大供養九無染供養十正行供養 釋文大同

又優婆塞戒經云佛言善男子在家

菩薩若欲受持優婆塞戒先當次第
供養六方言東方者即是父母若有
人能供養父母衣服飲食臥具湯藥
房舍財寶恭敬禮拜讚歎尊重是人
則能供養東方父母還以五
事報之一至心愛念二終不欺誑三
捨財與之四為娉上族五教以世事
南方者即是師長若有人能供養師
長衣服飲食臥具湯藥尊重讚歎恭
敬禮拜早起晚臥受行善教是人則
能供養南方師長是師復以五事報
之一速教不令失時二盡教不令不
盡三勝已不生嫉妒四將付嚴師善
友五臨終捨財與之
西方者即是妻子若有人能供給妻
子衣服飲食臥具湯藥瓔珞服飾嚴
身之具是人則能供養西方妻子是
妻子復以十四事報之一所作盡心
營之二常作終不懈慢三所作必令
終竟四疾作不令失時五常為瞻視
賓客六淨其房舍臥具七愛敬言則
柔輭八僮使輭言教詔九善能守護
財物十晨起夜寐十一能設淨食十

二能忍教誨十三能覆惡事十四能
瞻病者
北方者即是善知識若有人能供養
善友任力與之恭敬柔言禮拜讚歎
是人則能供養北方善知識是善知
識復以四事而還報之一教修善法
二令離惡法三有恐怖時能為救解
四放逸之時能令除捨
下方者即是奴婢若有人能供給奴
婢衣食病瘦醫藥不罵不打是人則
能供給下方奴婢是奴婢復以十事
報之一不作罪過二不待教作三作
終令竟四疾作不令失時五主雖貧
窮終不捨離六早起七守物八少恩
多報九至心敬念十善覆惡事
上方者即是沙門婆羅門等若有供
養上方沙門婆羅門衣服飲食房舍
臥具病瘦醫藥怖時能救飢饉世施
食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚歎
是人則能供養上方沙門等是出家
人復以五事報之一能令生信二教
修智慧三教令行施四教令持戒五
教令多聞若有供養是六方者是人

則能增長財命能得受持優婆塞戒
又智度論云諸佛恭敬法故供養於
法以法為師何以故三世諸佛皆以
諸法實相為師問曰如佛不求福德
何故供養答曰佛從無量劫中修諸
功德常行諸善不但求報敬功德故
而作供養如佛在世時阿那律未得
天眼前首無所見而以手縫衣時針
絍脫便言誰愛福德為我絍針是時
佛到其所語比丘言我是愛福德人
為汝絍來是比丘識佛聲疾起著衣
禮佛足白佛言佛功德已滿云何言
愛福德佛報言我雖功德已滿我深
知功德恩報力故令我於一切衆生
中得最第一由此功德又為欲教化
弟子故語之言我尚作功德汝云何
不作如伎家百歲老翁而儛有人訶
之言老翁年已百歲何用是儛老翁
答曰我不須儛但欲教子孫故耳佛
亦如是功德雖滿為教弟子作功德
故而作供養故佛乳母大愛道亾四
天王舉牀送佛在前擎香鑪燒香供
養為報恩故雖不求果而行等供養

唯佛應供養佛餘人不知佛德如說偈言

智人能敬智　智論則智善
智人能知智　如蛇知蛇足

又頻毗娑羅王詣佛供養經云今時摩竭國頻毗（此云顏色）娑羅（此云端正）往詣佛所白世尊我典此國界所有資財能有所辦欲盡形壽供養如來及比丘衆衣被飲食牀榻臥具病瘦醫藥亦當勸率臣民使得蒙度得離三塗永處安隱佛受請已便說偈言

祠火最為首　詩頌亦為首
王為人中首　衆流海為首
衆星月為首　光明日為首
上下及四方　諸所生品物
天上及世間　佛最無有上
欲求種德者　當求於三佛

又雜寶藏經云佛告諸比丘言有八種人應決定施不復生疑一父二母三佛四弟子五遠來之人六遠去之人七病人八看病者

又智度論云諸菩薩無量無盡功德成就以一食供養十方諸佛及僧皆

悉充足而亦不盡譬如涌泉出而不竭如文殊師利以一鉢歡喜丸供養八萬四千僧皆悉充足而亦不盡復次善薩於此以一鉢食供養十方諸佛而十方佛前飲食之具具足而出譬如鬼神得人一口之食而千萬倍出

又舊雜譬喻經云昔有梵志年百二十少小不娶妻無婬泆之情處在深山無人之處以茅為廬蓬蒿為席以水果為食不積財寶國王娉之不往赴意靜處無為於山數年與禽獸相娛絕於人路山有四獸一名狐二名獼猴三名獺四名兔此之四獸日於道人所聽經說戒如是積久食諸果蓏皆悉訖盡後道人意欲徙去四獸大愁憂情不樂共相議言我曹各行求索供養道人獼猴去至他山得甘果來以上道人願止莫去野狐行化作人求得一囊飯麨來以上道人可給一月糧願止莫去水獺亦復入水取得大魚以上道人給一月糧願止莫去兔自思念我當用何等供養

道人即念當持身供養便取樵以燃火作炭往白道人言今我為兔請入火中作炙以身奉上道人可給一日粮便自投火中火為不然道人見兔感其仁義哀愍傷之則自止留佛言尒時梵志者今提和竭佛是尒時兔者今我身是尒時獮猴者今舍利弗是尒時野狐者今阿難是尒時水獺者今目連是也

又僧祇律云佛住梨耆闍河邊時世尊鉢比丘鉢共在露處時有獮猴行見樹中有無蠭熟蜜來取世尊鉢諸比丘遮佛言莫遮此無惡意便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水淨獮猴不解佛意謂呼有蟲轉看見鉢邊有流蜜乃到水邊洗鉢水滴鉢中持還奉佛佛即受取佛受已獮猴大歡喜却行而舞墮坑命終即生三十三天時諸比丘即說偈言

十力世尊在樹林　佛鉢僧鉢在露處
野獸殖德有情智　見好成熟無蠭蜜
直前往取世尊鉢　比丘欲遮佛不聽
得鉢盛蜜來獻佛　如來慈愍為受之

心悅歡喜卻行懺　腳跌墮岸而命終
即生三十三天上　下生出家成羅漢
又文殊師利問經云菩薩爲供養佛
法僧及父母兄弟得畜財物爲起寺
舍造像爲布施者有此因緣得受金
銀財物無有罪過

頌曰

耿耿長津　邈邈遐轡　煩籠幽閉
難成出離　自非鳶上　乘何高位
供養三寶　果超十地

受請篇第三十九　此有九部

述意部第一

夫供會之法以不限爲本無適無莫
乃應檀心故冥懷遣相盡空際而爲
極任時隨緣共法界而等量因既不
窮則果亦無盡也且俗儉財貧限物
爲施物既有限心亦拘執或計人以
擬供或選德而後請有涯之福求捨
無邊之報未露夫愚法施者雖物周
而施寡善權惠者使物寡而施周是

以外國設齋萃廣無遮運心十方說

羅法界也

請僧部第二

如賢愚經云時佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色之氎（織成大衣）奉上如來佛令持此往奉衆僧姨母思念規心使佛唯願垂愍為我受之佛知母專心欲用施我然恩愛之心福不知廣若施衆僧獲報彌多我知此事是以相勸若有檀越於十六種具足別請雖獲福報亦不為多何謂十六比丘比丘尼各有八輩不如還請四人所得功德福多於彼十六令中來及其一將來末世法垂盡時正使比丘畜妻挾子四人已上名字衆僧應當敬視如舍利弗目揵連等時波闍波提心乃開解即以其衣奉施衆僧僧中次行無欲取者到彌勒前尋為受之今時彌勒問衆僧言若有檀越請一持戒清淨沙門就舍供養所得盈利何如有人得千萬錢時憍陳如尋即說言假使有人得百車珍寶計其福利不如請一

淨戒沙門就舍供養得利弘多舍利
弗言假令有人得一閻浮提滿中珍
寶猶不如請一淨戒者就舍供養獲
利彌多目揵連言正使有人得二天
下滿中七寶猶不如請一清淨沙門
就舍供養得利彌多其餘比丘如是
各各引於方喻比格其利皆悉多彼
時阿那律復自說言正令得滿四天
下寶其利猶復不如請一清淨沙門
詣舍供養得利殊倍所以然者我是
其證自念過去世毗婆尸佛般涅槃
後法滅盡時有一長者名阿湲吒家
貧焦煎復值歲儉人飢食穀不繼日
往取薪賣糴稗子共家婦兒以自供
活見一辟支佛乞食不得請到其家
今稗子糜躬自持施辟支語言汝亦
飢渴當共分歡阿湲吒言我曹俗人
食無時節尊曰一食但願為受即受
食訖感其至心令發大願時辟支佛
還歸所止時阿湲吒即還入澤取薪
時見一兔意欲捕取以鎌遙擲即時
懂地適欲前取化為死人上其背上
急抱其頭盡力推却不能令却心懷

恐怖憧惶苦惱意欲入城共婦解却復恐人見令不聽入留待日暮以衣用覆擔負往舍已到舍內自然墮地變成一聚閻浮檀金光明晃昱并照比舍展轉談之響音徹於王王自來看見是死人形漸欲臭即問癡吒汝見是何荅言看實是金即取少許用奉於王王見金色敬之未有問其所由何緣得此由施辟支王聞歎善即更賜與拜爲大臣如是諸尊彼阿癡吒者即我身是我於彼世以少稗麋施辟支佛緣是以來九十一劫生天人中無所乏少

又像法決疑經云若檀越設食召請衆僧遣人防門遮障比丘及諸老病貧窮乞人不聽入會徒喪飲食了無善分

又普廣經云四輩弟子若行齋戒心當存想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時僧次供養無別異想其福最多無量無邊若值羅漢四道果人及大心者緣此功德受福無窮一聞說法可得至

道無上涅槃
又十誦律云鹿子母別請五百羅漢佛言無智不善若於僧中次請一人者得大功德果報利益勝別請五百羅漢一切遠近無不悉聞又請僧福田經及仁王經種種訶責不許別請若別請者是外道法非七佛法
又梵網經云若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧房主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧房主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪
若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已用者犯輕垢罪
若有出家在家一切檀越請僧福田求願之時應入僧房問知事人今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪
又智度論云如有一富貴長者信樂

衆僧白僧執事我次第請僧於舍食
日日次請乃至沙彌執事不聽沙彌
受請諸沙彌言以何意故不聽沙彌
答言以檀越不喜請年少故便說偈
言

鬚髮白如雪　齒落皮肉皺
僂步形體羸　樂請如是事

諸沙彌等皆是大阿羅漢如打師
子頭欻然從座起而說偈言

檀越無智人　見形不取德
捨是耆年相　但取老瘦黑

上尊耆年之相者如佛說偈云

所謂長老相　不必以年耆
形瘦鬚髮白　空老內無德
能捨罪福果　精進行梵行
已離一切法　是名爲長老

是時沙彌復作是念我等不應坐觀
檀越量僧好惡即說偈言

讚歎訶罵中　我等心雖一
是人毀佛法　不應不教誨
當疾到其舍　以法教語之
我等不度者　是則爲棄物

即時諸沙彌自變其身皆成老年

鬚髮白如雪　秀眉垂覆眼
皮皺如波浪　其脊曲如弓
兩手負杖行　次第而受請
舉身皆振掉　行止不自安
譬如白楊樹　隨風而動搖
檀越見此輩　歡喜迎入坐
坐已須臾頃　還復年少形　檀越驚愕
言
如是耆老相　還變成少身
如服還年藥　是事何由然
諸沙彌言汝莫生疑平量是事甚可
傷愍故現是化汝當深識之聖衆不
可量如偈說曰
譬如以蠡背　猶可測海底
一切天與人　無能量僧者
僧以功德貴　猶尚不分別
而汝以年歲　稱量諸大德
大小生於智　不在於老少
有智勤精進　雖少而是老
懈怠無智慧　雖老而是少
汝今平量僧是則爲大失如欲以一
指測知大海底爲智者之所笑汝不
聞佛說四事雖小而不可輕太子雖

小當爲國王是不可輕蛇子雖小毒能殺人亦不可輕小火雖微能燒山野亦不可輕沙彌雖小得聖神通最不可輕檀越聞是事已見是神通力身驚毛竪合手白諸沙彌言諸聖人等我今懺悔我是凡夫心常懷罪今欲請問於佛僧寶中信心清淨何者福勝答言我等初不見佛僧寶中有增減何以故如佛一時入舍婆提城乞食有婆羅門姓婆羅埵逝佛數數到其家乞食心作是念是沙門何以來數數如負其債佛時說偈言

時雨數數墮　五穀數數成
數數修福業　數數受果報
數數受生法　故受數數死
聖法數數成　誰數數生死

婆羅門聞是偈已大聖具知我心慚愧取鉢入舍盛滿美食以奉上佛佛不受作是言我爲說偈故得此食我不食也婆羅門言是食當與誰佛言我不見天及人能消是食者汝持去置少草地若無蟲水中即如佛教持食著無蟲水中水即大沸煙火俱出

如投大熱鐵婆羅門見已驚怖言未曾有也乃至食中神力如是禮佛懺悔乞出家受戒漸漸斷結得阿羅漢道復有摩訶憍曇彌以金色上下寶衣奉佛佛勸施僧能消能受故知佛寶僧寶福無多少故說偈言

若人愛敬佛　亦當愛敬僧
不當有分別　同皆為寶故

又法句喻經世尊說偈云

人當念有意　每食自知少
從是痛用薄　節消而保壽

又雜譬喻經云昔者舍衛國有一貧家庭中有蒲萄樹上有數穗念施道人時國王先前請食一月是貧家力勢不如王正懸一月乃得一道人便持施之語道人言念欲施來巳經一月今乃得願道人語優婆夷巳一月中施優婆夷言我但施一穗蒲萄那得一月施耶道人言但一月中念欲捨施則為一月也

法苑珠林卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第四十二　假三十四

西明寺沙門釋道世撰

受請篇第三十九之二

聖僧部第三

自大覺泥洹法歸衆聖開士應真導揚末教並飛化衆剎隨緣攝誘感殊則同室天隔應合則異境對顏宋泰始之末正勝寺釋法願正喜寺釋法鏡等始圖畫聖僧列坐標擬迄至唐初亟降靈瑞或足趾顯露半現於柱間或植杖遺跡印陷於平地所以梁帝聞而讚悅敬心翹仰家國休感必於齋供到永明八年帝躬弗念難和鵲扁術而莫抗猶滯乃結心發誓歸命聖僧勅於延昌殿內七日祈請供飯諸佛及衆聖賢齋室嚴峻輕塵不動七日將滿方感靈應乃有天香妙氣洞鼻徹心暎蔽燻爐無復芳勢又足影屐跡布滿堂中振錫清越響發牖外覩蹤聞香皆肅然瑰聳時有徐光顯等十有餘人咸同見聞登共奏啓於是齋坐既畢而御膳康復所以

偏朝歸依明驗神應其後佘光顯等道俗數人設齋奉請並有徵瑞聖人通感不可備載

如昔有樹提伽長者造旃檀鉢著絡囊中懸高象牙杙上作是言若沙門婆羅門不以梯杖能得者即與之諸外道知欲現神通無智批頭而去賓頭盧聞是事問目連言實尒不答言實尒汝師子吼中第一便往取之其目連懼佛教不肯取賓頭盧即往其舍入禪定便於座上申手取鉢依四分律當時坐於方石縱廣極大遶身飛空得鉢已還去佛聞呵責云何比丘為外道鉢而於未受戒人前現神通力從今盡形擯汝不得住閻浮提於是賓頭盧如佛教勅往西瞿耶尼教化四衆廣宣佛法閻浮提四部弟子思見賓頭盧白佛佛聽還坐現神足故不聽涅槃勅令為末世四部衆作福田其亦自誓三天下有請悉赴又阿育王經海意比丘從鑊乘空為王說偈云

汝身同人身　汝力過人力

應令我知之　爲汝作神力

王發心請四方僧說偈云

有諸阿羅漢　當來攝受我
我請阿羅漢　當悉來此處

故依請賓頭盧經云如天竺優婆塞國王長者若設一切會者常請賓頭盧頗羅墮誓阿羅漢賓頭盧者字也頗羅墮誓者姓也其人爲樹提長者現神足故佛遏之不聽涅槃勅令末法四部衆生作福田請時於靜處燒香禮拜向天竺摩梨山至心稱名言大德賓頭盧頗羅惰誓受佛教勅爲末法人作福田願受我請於此處食若新作屋舍亦應請之願受我請於此舍牀敷上宿若普請衆僧澡浴時亦應請之言受我請於此洗浴及未明前見香湯灰水澡豆楊枝香油調和冷煖如人浴法開戶請入然後閉戶如人浴訖須衆僧乃入凡欲會食澡浴要須一切請僧至心求解脫不疑不昧信心清淨然後可屈近世有一長者聞說賓頭盧大阿羅漢受佛教勅爲末法人作福田即如法施設

大會至心請賓頭盧氍毹下徧敷好華欲以驗之大衆食訖發氍毹華皆萎黃懊惱自責不知過所從來更復精竭審問經師重設大會如前布施華亦復皆萎復更傾竭盡家財產復作大會猶亦如前懊惱自責更請百餘法師求請所失懺謝罪過如向上座一人年老四布悔其愆咎上座告之汝三會請我我皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣服弊壞謂是被擯賴提沙門不肯見前我以汝請欲強入汝奴以杖打我頭破額右角瘡是第二會亦來復不見前我欲強入復打我頭額中瘡是第三會復亦來如前被打頭額左角瘡是汝自為之何所懊惱言已不現長者乃知是賓頭盧自尒已來諸人設福皆不敢遮門若得賓頭盧來其坐處華即不萎若新立房舍牀褥欲請賓頭盧時皆當香湯灑地然香油燈新牀新褥褥上奮綿敷之以白練覆上初夜如法請之還閉房戶慎勿輕慢窺看皆各至心信其必來精誠感徹無不至

也來則褥上現有臥處浴室亦現用
湯水處受大會請時或在上座或在
中座或在下座現作隨處僧形人求
其異終不可得去後見坐處華不萎
乃知之矣

述曰今見齋家多不依法但逐人情
安置凡人全不憂佛及聖僧既如前
經所說施主先須預掃灑佛堂及安
置聖僧坐處洗浴潔身燒上名香懸
繒幡蓋散衆雜華手執香鑪盡誠敬
仰奉請三寶及以聖僧十方法界一
切聖凡亦皆普請受弟子請降屈聖
儀來臨住宅合家大小並共虔誠預
前七日已來發此重心若是貧家無
好香華復無安置之處然須臨時
斟酌僧未坐前先上好處安置佛座
掃灑如法其次好處安聖僧座敷設
氈物新白淨者布綿在上若施主心重
有感食訖候看似人坐處即知報身
來訪若無相現但化身來若全輕慢
報化俱不至其座不得彩畫錦綺綾
羅金銀雜飾及散華置上雖是羅漢
然共凡僧同受二百五十別解脫戒

所以不受雜綵金銀等物若是諸佛
菩薩大乘之人非局出家相者所以
得受種種供養安聖僧座及以獻食
亦不得越過尺六高處安置尺六已
下如法僧座則得亦不得作塑形聖
僧在座安置儻報身自來豈可推却
塑像而坐亦不得在寺將常住僧器
盛食恐報身來不可觸僧淨器而食
若用鉢盂及俗盤器獻者即通化報
最為如法若有聖僧錢還入聖僧用
將置鉢盂匙箸銅盞手巾及將買上
好盤器盂背上朱書題字記之餘人
不敢雜用日別隨家常食每旦及午
盛食常獻佛及僧豈非好事更有餘
錢買取一胡牀及一油單食訖澡豆
淨洗置胡牀上以油帊覆之日別如
是表供養三寶心常不絕大得功德
若多得錢即如西國寺法及俗人舍
空靜上處為聖僧造房堂隨四時冬
夏安物供養若在夏內堂內日別敷
好淨席襯身單數銅盆銅瓶澡豆淨
巾若齋午前并獻飲食夜中然燈燒
香隨心量力如法供養若至冬寒安被

厚被氈褥炭火湯水燈明隨時供養縱有餘長聖僧錢財不得將入別僧乃至常住僧用亦不得入佛法用亦不得作別聖僧形數見有人素聖僧錢彩畫佛形及四壁畫聖僧迦葉阿難等形以賓頭盧羅漢聖人現在不入涅槃既不得聖僧攝護止豈得互用混將別入若已用者並須倍還不還得罪故四分律云許此處不得異處得罪如似已物他人不爾己身錄人輒將作別用豈可得不上來所述並依經律聖意錄之不得不行三寶物重不得互用恐差之毫毛失之千里誠言不墜省已用之故梁武帝時漢國大德英儒共請西域三藏募集聖僧法用翻出五卷如前所述並亦同之

施食部第四

如涅槃經云因曠野鬼神受我不殺戒已以不食肉故氣力虛弱命欲將終佛告鬼言我勅聲聞弟子隨有佛法處悉施汝等食若有住處不能施者是魔眷屬非我弟子眞聲聞也然出衆生食時須有分齊若食從施主

食即須依五分律云若與乞兒鳥狗
等並應量己分內減施與之不得取
分外施(比見道俗至於齋上施主儉約不與妻兒先供衆僧將為福田僧等不尋前食多少先自餘食多將施食乞飼鳥犬損他施主又自得罪若取分內或將己食任意多少不論限約)又十二頭陀經云若得食時應作
是念見渴乏衆生以一分施之我為
施主彼為受者施已作是願言令一
切衆生興福救之莫憶慳貪持至空
靜處減一段著淨石上施諸禽獸亦
如上願正欲食時作是念言身中有
八萬戶蟲蟲得此食皆悉安隱我今
以食施此諸蟲後得道時當以法施
汝是為不捨衆生

又灌佛形像經云佛告大衆世人多
有發意求所願者布施之日不計多
少趣使充饒專菓畢竟殘有餚饌噉
食不盡皆當送與守寺中持法沙門
衆僧自共分之以出物時當望生福不
應各各諍分歸與妻子是為種於石
上根株燋盡終無生時今以布施者
餘福重以施僧是為施一得萬倍報
又四分律施僧粥得五種利益一除
飢二除渴三消宿食四大小便調適

五眼目精明僧祇律施粥得十種利益故偈云

持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者　色力壽樂辭清辯
宿食風除飢渴消　是名為藥佛所說
欲生人天長壽樂　今當以粥施衆僧

又食施獲五福報經云佛告諸比丘當知食以節度受而不損佛言人持飯食施人有五功德令人得道智者消息意度知廓則獲五福何等為五一曰施命二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辯何謂施命人不得食時顏色憔悴不可顯示不過七日奄忽壽終是故智者則為施食其施食者則為施命其施命者世世長壽生天世間壽命延長不中夭殤自然福報則富無量是為施命何謂施色人不得食時顏色憔悴不可顯示是故智者則為施食其施食者則為施色其施色者世世端正生天世間顏色暐曄人見歡喜稽首作禮是為施色何謂施力人不得食時身羸意弱所作不能是故智者則為施食其施食

者則爲施力其施力者世世多力生天人間力無等雙出入進止力不耗減是爲施力何謂施安人不得食時心愁身危坐起不定不能自安是故智者則爲施食其施食者則爲施安其施安者世世安隱生天人間不遇衆禍其所到處常遇賢良財富無量不中夭傷是爲施安何謂施辯人不得食時身羸意弱口不能言是故智者則爲施食其施食者則爲施辯口說法利無所質礙慧辯通達生天世間聞者歡喜靡不稽首聽採法言是爲五福食之報也

又增一阿含經云施有五事名爲應時一遠來二遠去三病時四冷熱時五初得果蓏若得新穀先與持戒精進人然後自食又施有三法一送食至寺名上就舍供養名中造舍乞施發心供養名下

又長阿含經云佛命阿難吾渴欲飲汝取水來阿難白言向有五百乘車於上流渡水濁未清可以洗足不中飲也如是三勅阿難汝取水來阿難白

言今拘孫河去此不遠清冷可飲亦可澡浴時有鬼神居在雪山篤信佛道即以鉢盛八種淨水奉上世尊佛為愍彼故為受之

食時部第五

問曰何名食時何名過時答曰依四分律云謂明相出時始得食粥（明相未出即是非時）乃至日中案此午時為法即是食時（依僧祇律云過此午時影髮一瞬草葉等即是非時）一四天下准此皆同故毗羅三昧經世尊為法惠菩薩說云食有四種旦天食時午法食時暮畜生食時夜鬼神食時佛斷六趣因令同三世佛故日午時是法食時也過此已後同於下趣非上食時故曰非時並十誦律云唯天得過中食無罪

又十誦律云有閻浮比丘至西拘耶尼用閻浮提時拘耶尼比丘往餘三方亦如是若此間宿則用此間時若在彼宿則用彼間時餘三方亦爾故摩德勒伽論問頗有非時食不犯耶答曰有若往北欝單越用彼食時不犯餘方亦爾若在閻浮日正午時已

方是夜半東方是日沒西方是日出餘方互轉可知

又薩婆多論曰釋時有四一始從日出乃至日中其明轉熾名之為時從中巳後至後夜分其明滅沒故名非時二從旦至中是作食時乞不生惱故名為時從中巳後至於夜分是俗人讌會游戲之時入村乞食多有觸惱故名非時三從旦至中俗人作務婬亂未發乞不生惱故名為時從中巳後事務休息婬戲言笑入村乞食喜被誹謗故名非時四從旦至中是乞食時得食濟身寧心修道事順應法故名為時從中巳後宜應修道非乞食時故名非時

食法部第六

如大遺教經云比丘欲食時當為檀越燒香三唄讚揚布施可食美食又從上座教言道士各自出澡手漱口巳還各就座而坐各說一偈以隨次起不得踰越

又增一阿含經云若有設供者手執香鑪而唱時至佛言香為佛使故須燒

香徧請十方欲知燒香本擬請佛爲凡夫心隔目覩不知佛令燒香福請十方一切凡聖表呈福事騰空普赴正行香作唄時一切道俗依華嚴經各說一偈云

戒香定香解脫香　光明雲臺徧世界
供養十方無量佛　見聞普熏證寂滅

又三千威儀經云聖受香亦得爲女人行香忍觸手染著故開聖受若恐譏慢令懸放下亦得男子行香女人受香翻前即是述曰若得衣食不簡精麤但得支濟身命令得修道便合佛意如膏車須油何簡精妙但令運轉得達前所即是佳事故雜寶藏經世尊說偈云

此身猶如車　好惡無所擇
香油及臭脂　等同於調利

又智度論云食爲行道不爲益身如飼馬養豬無異若初得食與先獻三寶後施四生故華嚴經偈云

若得食時　當願衆生
爲法供養　志在佛道

又優婆塞戒經云若自造作衣服鉢器先奉上佛并令父母師長和尚先一受用然後自服若上佛者以華香贖凡所食噉要先施於沙門梵志然後自食也正下食時復須作念初下

一匙飯時願斷一切惡盡下第二匙時願修一切善滿下第三匙時所修善根迴施衆生普共成佛若不能口口作念臨欲食時揔作一念亦得故摩德勒伽論云若得食時口口作念得衣時著著作念入房時入入作念若鈍根者揔作一念故華嚴經第六卷菩薩有一百四十願凡所施爲皆誦偈念如此食者非有煩惱利生物善故增一阿含經云施中上者不過法施業中上者不過法業恩中上者不過法恩若過分飽食則氣急身滿百脉不通令心壅塞坐念不安若限分少食則身羸心懸意慮無固故增一阿含經偈云

多食致患苦　少食氣力衰
處中而食者　如秤無高下

薩遮尼乾子經偈云

噉食太過人　身重多懈怠
現在未來世　於身失大利
睡眠自受苦　亦惱於他人
迷悶難寤寐　應時籌量食

述曰所以出家之人欲食之時先以

淨手從他受者為出家高勝不同凡下故須受已而食故薩婆多論比丘受食凡有五意一為斷竊盜因緣故（自取而食迹同盜相）二為作證明故（儻有失脫不干比丘）三為止誹謗故（出家自取非是高勝）四為成少欲知足故（若當不受非同儉素）五為生他信敬心故（見受而食外道生信）如昔有一比丘與外道共行止一樹下樹上有果食時將到外道語比丘云上樹取果比丘言我戒法中樹過人不應上又語比丘言何不搖樹取果比丘言我戒法中不得自搖樹落果外道聞已自上樹取果擲地與之語比丘言取果食比丘言我戒法中不得不受而食外道下樹取果授與比丘外道既見如此於一果上尚有如此法用何況出世之法外道遂生信敬心知佛法清淨不同外道於是即隨比丘於佛法中出家修道尋得漏盡

又舍利弗問經云佛言外道梵志尚知受食取況我弟子而不受食但一切諸物不得不受唯除生寶及施女人若作法者猶應授與體上之衣若

財金器受則制施
又十誦律云舍衛國中摩訶迦羅比丘受一切糞埽衣食有死人處衣食皆取持至水上淨洗已不受便食常在死人處住有復病時便不入城時人皆謂噉死人宍惡名流布諸比丘白佛佛集比丘僧制云從今諸比丘不受食著口中得罪
又大方等陁羅尼經云又受食時莫覩女色但自念言我心中毒箭當云何拔用視女色爲我從無始世來坐以女色故墮於三塗無有出期觀諸衣塵亦應如是我諸弟子不應著此如是諸賊害人善功
述曰一切僧食並須平等無問凡聖上下均普故僧祇律云若檀越行食多與上座者上座應問一切僧盡得尒許不荅止上座得已應言一切平等與若言盡得者應受僧上座法不得隨下便食待行徧唱等供已然後得食上座之法當徐徐食不得速食竟在前出去應待行水隨順呪願已然後乃出

又處處經云佛言中後不食有其五福一者少婬二者少臥三者得一心四者無有下風五者身得安隱亦不作病是故沙門知福不食

述曰若於食長貪增加煩惱即須觀猒作不淨之想故智度論云說食猒想者當觀是食從不淨生如肉從精血水道生是為膿蟲住處如蘇乳酪血變所成與爛膿無異廚人汗垢種種不淨若著口中腦有爛涎二道流下與唾和合然後成味其狀如吐從腹門入地持水爛風動火煑如釜熟糜滓濁下沈清者在上譬如釀酒滓濁為屎清者為尿腰有三孔風吹膩汁散入百脈與先血和合凝變為肉從新肉生脂骨髓從是中生身根從新舊肉合生五情根從此五根生五識五識次第生意識分別取相籌量好醜然後生我我所心等諸煩惱及諸罪業復次思惟此食功夫甚重計一鉢之飯作夫流汗集合量之食少汗多此食辛苦如是入口即成不淨宿昔之間變為屎尿本是美味惡不

欲見行者自思如此獎貪我若貪著當墮三塗如是觀食當猒五欲譬如有一婆羅門修淨潔法有事緣故到不淨國自思我當云何得免不淨唯當乾食可得清淨見一老母賣白髓餅而語之言我有因緣住此百日常作餅送來多與汝價老母日日作餅送之婆羅門貪著飽食歡喜老母作餅初時白淨後轉無色無味即問老母何緣尒耶母言癰瘡差故婆羅門問此何謂耶母言我大家夫人隱處生癰以麪蘇傅之癰熟膿出和合蘇麪日日如是以此作餅與汝是以餅好今夫人癰差我當何處更得婆羅門聞之兩拳打頭搥胷乾嘔我當云何破此淨法我為了矣棄捨緣事馳還本國行者亦尒著是飲食歡喜樂噉不觀不淨後受苦報悔將何及

食訖部第七

如波離論云出家僧尼白衣等齋訖不用澡豆末巨摩等用澡口者皆不成齋如過去有比丘字蓮提六十歲持齋戒不關唯一日食用巨摩豆屑

等成齋若不尒者皆不成齋此經無目出毋律儀云旦摩者牛糞是也若依此經豈用牛糞淨口耶依耶舍法師傳記云西方俗人外道等宗事梵天牛等以此二事能生萬物養育人民故將牛糞以淨道場佛隨俗法亦以為淨然不用淨口耶若依四分律等但護行住坐臥四種威儀食五正食四相不乖便成齋法不論澡豆淨口成齋時節若過威儀若失縱用澡豆亦不成齋又善見論云齋已吐食未出咽喉還咽無犯若出還咽犯罪又僧祇律云食已若渴佛令取一切穀豆麥煮不破者非時取汁得飲若蘇油蜜及石蜜諸生果汁等要以水淨得飲若器底殘水被雨滴亦名為淨善見論云舍樓伽果漿蕨汁使清非時得飲謂藕根是摩德勒伽論沙糖漿亦得非時飲僧祇律云人有四百四病風大百一用油脂治之火大熱病百一用蘇治之水病百一用蜜治之雜病百一隨用上三藥治之十誦律云石蜜非時不得輒噉有五種人得非時食謂遠行人病人不得食人食少人若施水處和水得飲五分律云聽飢渴二時得飲故知無病非時縱是石蜜蘇油等亦不得食僧祇律云胡椒蓽

芰薑訶梨勒等此藥無時食和者聽非時服又四分律云一切苦辛鹹甘等不任爲食者聽非時盡形作藥服善見論云一切樹木及果根莖枝葉等不任爲食者並得作盡形藥服

述曰比見諸人非時分中食於時食何者是耶謂邊方道俗等開律開食果汁漿遂即食乾棗汁或生梨蒲萄石榴不擣汁飲并子揔食雖有擣汁非澂使清取濁濃汁并滓而食或有聞開食含樓伽果漿以患熱病遂取生藕并根生食或有取清飯漿飲或身無飢渴非時食蘇油蜜石蜜等或用杏人煎作稠湯如此濫者非一不可具述若准十誦非前遠行等五種之人不得輒食食便破齋見數犯者多故別疏記

祝願部第八

如佛本行經云尒時世尊日在東方著衣持鉢諸比丘僧左右圍繞佛爲衆首來至輸頭檀王宮內到巳坐於所設佛座諸比丘僧各各依次如法而坐尒時輸頭檀王以佛爲首諸比

丘僧次第坐已自手行諸微妙飲食盡其種數食已於時世尊教化輸頭檀王令其解寤生歡喜已從座而起還歸本處

又十誦律云有比丘受他請食默然入默然去諸居士呵責云我等不知食好不好諸比丘白佛佛言從今食時應為施主唄讚祝願不知誰作佛言上座作若上座不能次第能者應作故僧祇律上座應知前人為何等施當為應時祝願若為亡人施福者應如是祝願云

一切眾生類　有命皆歸死
隨彼善惡行　自受其果報
行惡入地獄　為善者生天
善能修行道　漏盡得泥洹

若生子設福者應如是祝願云

童子歸依佛　如來毗婆施
尸棄毗葉婆　拘樓拘那含
迦葉及釋迦　七世大聖尊
譬如人父母　慈念於其子
舉世之樂具　皆悉欲令得
令子受諸福　復倍勝於彼

家家諸眷屬　受樂亦無極

若入新舍設供者應如是祝願云

屋舍覆蔭施　所欲隨意得
吉祥賢聖衆　處中而受用
世有黠慧人　乃知於此處
請持戒梵行　修福設飲食
僧口祝願故　宅神常歡喜
善心生守護　長夜於中住
若入於聚落　及以曠野處
若晝若於夜　天神常隨護

若估客欲行設福者應如是祝願云

諸方皆安隱　諸天吉祥應
聞已心歡喜　所欲皆悉得
兩足者安隱　四足者亦安
去時得安隱　來時亦安隱
夜安晝亦安　諸天常護助
諸伴皆賢善　一切悉安隱
康健賢善好　手足皆無病
舉體諸身分　無有疾苦處
若有所欲者　去得心所願

若爲娶婦施者應如是祝願云

女人信持戒　夫主亦復然
由有信心故　能行修布施

假

二人俱持戒　修習正見行
歡樂共作福　諸天常隨護
此業之果報　如行不賣報

若為出家人布施者應如是呪願云

持鉢家家乞　值瞋或遇喜
將適護其意　出家布施難

故五分律云上座齋上量其前事為檀越呪願食施得具足果又增一阿含經世尊為女施園便呪願云

園果施清涼　橋梁度人民
近道作圊廁　人民得休息
晝夜獲安隱　其福不可量
諸法戒成就　死必生天上

施福部第九

如百緣經云佛在世時王舍城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生女尋即能語家中自然百味飲食皆悉備有時父母見其如是謂是非人毗舍闍見其不敢近時彼女子見其怖畏合掌向母而說偈言

願母聽我語　今當如實說
實非毗舍闍　及諸餘鬼等
我今實是人　業行相逐隨

善業因緣故　今獲如是報

尒時父母聞女說偈喜不自勝尋前抱取乳哺養育因爲立字名曰善愛時彼女子見母歡喜合掌白母言爲我請佛及比丘僧尋即與請百味飲食皆悉充足即於佛前渴仰聞法佛即爲說得須陀洹後求出家佛告善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰尒時世尊將千二百五十比丘詣於他邦到曠野中食時已至告善愛尼言汝今可設飲食供養佛僧尋取佛鉢擲虛空中百味飲食自然盈滿如是次第取千二百五十比丘鉢飯亦皆滿都令豐足阿難見已歎未曾有請佛說本因緣佛告阿難此賢劫中有佛出世號曰迦葉著衣持鉢將諸比丘入城乞食次到大長者家設諸餚饍欲請賓客客未至頃有婢使見佛及僧在於門外乞食之往不白大家取其飲食盡持施與佛及衆僧後客來坐勅彼婢言辦設食來婢答大家今有佛僧在其門外乞

食立住我持此食用布施盡大家聞已尋用歡喜即語婢言我等今者值是福田汝能持此飯食施與快不可言我今放汝隨意所求婢荅大家若見放者聽在道次尋即聽許作比丘尼一萬歲中精勤無替便取命終不墮惡趣天上人中百味飲食應念即至今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園時夏安居竟將諸比丘欲游行他國時頻婆娑羅王將諸群臣出城遙望如來來受我供尒時世尊遙知王意深生渴仰及比丘僧漸欲游行詣摩竭提國值諸群鳥中有鸚鵡子王遙見佛來飛騰虛空逆道奉迎唯願世尊及比丘僧慈哀憐愍詣我林中受一宿請佛即然可時鸚鵡王知許可已還歸本林勅諸鸚鵡各來奉迎尒時世尊將諸比丘詣鸚鵡林各敷座具在於樹下坐禪思惟時鸚鵡王見佛比丘寂然宴坐甚懷喜悅通夜翱繞佛比丘四向顧視無諸師子虎狼

禽獸及以盜賊觸惱世尊比丘僧至明清旦世尊進引鸚鵡歡喜在前引導向王舍城白頻婆娑羅王言世尊今者將諸比丘遂來在近唯願大王設諸餚饍道道奉迎時王聞語已勅設餚饍執持幢幡香華伎樂將諸群臣逆道奉迎時鸚鵡王於其夜中即便命終生忉利天忽然長大如八歲小兒便作是念我造何福生此天上尋自觀察知從鸚鵡由請佛故一宿止住得來生此我今當還報世尊恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身齎持香華而供養佛却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果繞佛三帀還歸天上時諸比丘白佛言今此天子宿造何業生鸚鵡中復修何福得生天上來供養佛聞法獲果尒時世尊告諸比丘此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一長者受持五戒便於一時毀犯一戒故生鸚鵡中餘四完具今得值我出家得道佛告諸比丘欲知彼時優婆塞者今鸚鵡是聞佛所說歡喜

奉行

又付法藏經云昔過去九十一劫毗
婆尸佛入涅槃後有一比丘甚患頭
痛薄拘羅尒時作一貧人見病比丘
即便持一呵梨勒果施病比丘比丘
服訖病即除愈緣施藥故九十一劫
天上人中受福快樂未曾有病最後
生一婆羅門家其母早亾父更娉妻
拘羅年幼見母作餅從母索之後母
嫉妬即捉拘羅擲置鏊上鏊雖燋熱
不能燒害父從外來見薄拘羅在熱
鏊上即便抱下母於後時釜中煮肉
時薄拘羅從母索肉母益瞋恚尋擲
釜中亦不燒爛父覔不見即便喚之
拘羅聞喚釜中而應父即抱出平復
如故母後向河拘羅逐去後母瞋忿
而作是言此何鬼魅妖祥之物雖復
燒煮不能令死即便捉之擲置河中
值一大魚即便吞食以福緣故猶復
不死有捕魚師捕得此魚詣市賣之
索價既多人無買者至暮欲臭薄拘
羅父見即隨買持來歸家以刀破腹
兒在魚腹高聲唱言願父安庠勿令

傷兒父開魚腹抱兒而不傷損年漸長大求佛出家得阿羅漢果從生至老年百六十未曾有病乃至無有身熱頭痛白施藥故得是長壽五處不死鐵鏁不燋釜煮不爛水溺不死魚吞不消刀割不傷以是因緣智者應當作如是事

又十誦律云時王舍城中有居士名尸利仇多大富多財是外道婆羅門弟子此人每疑沙門瞿曇有一切智不行到佛所白言沙門瞿曇明日我舍食佛以彼應度故默然受請時居士還到舍於外門間作大火坑令火無煙焰以沙覆上即入舍敷不織坐牀又以毒和食心生口言瞿曇若是一切智人當知此事若非一切智人當墮此坑及中毒死遣使白佛言飲食已辦佛語阿難令諸比丘皆不得先佛前行時佛著衣持鉢前行比丘從後入尸利仇多舍佛變火坑作蓮華池滿中淨水既甘而冷種種蓮華徧覆水上時佛與僧皆行華葉上入舍坐不織牀變令成織告尸利仇多當

除心中疑我實是一切智人是居士見已神力信心即生尊重於佛叉手白佛言此食毒藥不堪佛食佛言但施此食僧不得嫌佛告阿難僧中宣令未唱等供一不得食是時佛視顧姪欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有實法除一切毒以是實語故毒皆得除食即清淨是時居士行澡水手自斟酌衆僧飽滿竟洗手執鉢居士取小坐具於佛前坐聽法即於坐處得法眼淨佛還已以是事集僧告言從今不得在佛前行及和尚師僧上座前行未唱等供不得食也

又摩得勒伽論云衆僧行食時上座應語一切平等與使唱僧跋然後俱食

頌曰

法會設佳供　齋日感神靈
普召無別請　客主發休禎
凡聖俱晨往　災難普安寧
良由慈善力　翻惡就福城

感應緣 略引六驗

晉司空何充

晉尼竺道容
晉闕公則
晉南陽滕並
晉沙門仇那跋摩
梁沙門釋道琳

晉司空廬江何充字次道弱而信法心業甚精常於齋堂置一空座筵帳精華絡以珠寶設之積年庶降神異後大會道俗甚盛坐次一僧容服麤垢神情低陋出自衆中逕昇其座拱默而已無所言說一堂怪駭謂其謬僻充亦不悅嫌於顏色及行中食此僧飯於高座飯畢提鉢出堂顧謂充曰何侯勞精進因擲鉢空中陵虛而去充及道俗馳遽觀之光儀偉麗極目乃沒追共惋恨稽懺累日

晉尼竺道容不知何許人居乎烏江寺戒行精峻屢有徵感晉明帝時甚見敬事以華藉席驗其所得果不萎焉時簡文帝事清水道所奉之師即京師所謂王濮陽也第內具道舍容亟開化帝未之從其後帝每入道屋輒見神人為沙門形盈滿室內帝疑容

所為因事為師遂奉正法晉氏顯尚佛道此尼力也當時崇異號為聖人新林寺即帝為容所造也孝武初忽而絕迹不知所在乃葬其衣鉢故寺邊有塚云

晉闕公則趙人也恬放蕭然唯勤法事晉武之世死于雒陽道俗同志為設會於白馬寺中其夕轉經宵分聞空中有唱讚聲仰見一人形器壯偉儀服整麗乃言曰我是闕公則今生西方安樂世界與諸菩薩共來聽經合堂驚躍皆得覩見時復有汲郡衛士度亦苦行居士也師於則公其母又甚信向誦經長齋當飯僧時日將中母出齋堂與諸尼僧逍遙眺望忽見空中有一物下正落母前乃則鉢也有飯盈焉馨香氣充勃闔堂肅然一時禮敬母自分行齋人食之皆七日不飢此鉢猶云尚存北土度善有文辭作八關懺文晉末齋者尚用之晉永昌中死亦見靈異有造像者作聖賢傳具載其事云度亦生西方吳興王該曰燭日闕叟登宵衛度繼軌咸恬

泊於無生俱蚍散以不死者也

晉南陽滕並累世敬信妻吳郡全氏尤能精苦每設齋會不逆招請隨有來者因留供之後會僧數闕少使人衢路要尋見一沙門蔭栁而坐因請與歸淨人行食翻飯于地傾箪都盡罔然無計此沙門云貧道鉢中有飯足供一衆使並令行既而道俗內外皆得充飽清淨既畢擲鉢空中翻然上昇極目乃滅並即刻木作其形像朝夕拜禮並家將有凶禍則此像必先倒踣云並子含以蘇峻之功封東興者也

沙門竺法進者開度浮圖主也聰達多知能解殊俗之言京雒將亂欲處山澤衆人請留進皆不聽大會僥香與衆告別臨當布香忽有一僧來處上座衣服塵垢面目黃腫法進怪賤牽就下次輒復來上牽之至三乃不復見衆坐既定方就下食忽暴風揚沙拌案傾倒法進懺悔自責乃止不入山時論以為世將大亂法進不宜入山又道俗至意苦相留慕故見此神

異止其行意云

宋仇那跋摩者齊言功德鎧罽賓王子也幼而出家號三藏法師宋初來游中國宣譯至典甚衆律行精高莫與為比慧觀沙門欽其風德要來京師居于祇洹寺當時來諮者疑非凡人而神味深密莫能測焉嘗赴請於鍾山定林寺時諸道俗多採衆華布僧席下驗求眞人諸僧所坐華同萎頓而跋摩席華鮮榮若初於是京師歎然增加敬異至元嘉八年九月十八日卒都無病患但結跏趺坐斂衽叉手乃經信宿容色不變于時或謂深禪既而得遺書於筵下云獲沙門二果乃知其終弟子侍側並聞香煙京師赴會二百餘人其夕轉經戶外集聽盈階將曉而西南上有雲氣勃然俄有一物長將一匹繞晃而去同集咸覩云跋摩未亡時作三十偈以付弟子曰可送示天竺僧也 右兩驗出冥祥記

梁富陽齊堅寺有釋道琳本會稽山陰人少出家有戒行善涅槃法華誦維摩經吳國張緒禮事之後居富陽

縣泉林寺寺常有鬼怪自琳居之則消
琳弟子慧韶爲屋所壓頭陷入胸琳
爲韶祈請韶夜見兩胡道人拔出其
頭旦起遂平復琳於是設聖僧齋鋪
新帛於牀上齋竟見帛上有人迹皆
長三尺餘衆咸服其徵感富陽人始
家家立聖僧座以飯之至梁初琳出
居齊熙寺天監十八年卒春秋七十
有二 右一驗出梁高僧傳

法苑珠林卷第四十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第四十三

西明寺沙門釋道世撰

輪王篇第四十 此有五部

述意部第一

蓋聞飛行皇帝統御四洲邊鄙從命則七寶咸伏十善引化則千子感現囊括遐邇獨觀中原發慈父之撫育感赤子之忠臣世居文遠貪逸彌繁峻極成我遠思天報於是行轉輪之猛騰帝釋之宮圖度非今退失輪王之位懷悲苦切劇同塗炭之殃哀斯痛矣深可嗟乎

會名部第二

依眞諦三藏法師云於成劫時人壽無量歲於住壞劫時人壽八萬歲時有輪王出世若減不出輪王有三一軍輪王二財輪王三法輪王若減八萬財輪王不出出世所以然者此王福德壽命長遠卽與壽相違故不出世

若滅法輪王出世所以然者如來大 法苑珠林卷第四十三 第廿六張 途
悲令諸衆生知苦無常易可化故出
世也故論云劫減佛興世劫初轉輪
王唯彌勒佛出時人民福德二王俱
出世也時有四一金輪王則化被四
天下二銀輪王則政隔北鬱單王三
天下三銅輪王則除北鬱單及西俱
耶尼王二天下四鐵輪王則唯局閻
浮提王一天下若減八萬歲時有軍
輪王出以軍威伏王一天下即是阿
育王等如來為法輪王言劫增轉輪
王者此據財輪王也若論軍輪故通
劫減鐵輪有二百五十輻銅輪有五
百輻銀輪有七百五十輻金輪有千
輻故仁王經云道種堅德王乘金輪
王四天下性種性王乘銀輪王三天
下習種性王乘銅輪王二天下 以上
十善得王乘鐵輪王一天下

七寶部第三

如長阿含經云佛告比丘世間有轉
輪聖王成就七寶有四神德云何成
就七寶一金輪寶二白象寶三紺馬
寶四神珠寶五玉女寶六居士寶 餘經

名與財寶七主兵寶云何金輪寶成就若轉輪聖王出閻浮提地剎利水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯上高殿上與婇女眾共相娛樂天金輪寶忽現在前輪有千輻光色具足天金所成天匠所造非世所有輪徑丈四輪王見已默自念言我曾從先宿諸舊聞如是語若剎利王水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯升法殿上婇女圍繞自然金輪忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世所有輪徑丈四是則名為轉輪聖王今此輪現將無是耶我今寧可試此輪寶時王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時王即將四兵隨其後行輪所住處王即止駕爾時東方諸小王見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來詣王所拜首白言善哉大王今此東方土地豐樂多諸珍寶人民熾盛志性仁和慈孝中順唯願聖王於此治正我等當給使左右承受所治當

時輪王語小王言止止諸賢汝等則為供養我已但當以正法治化勿使偏枉無令國內有非法行身不殺生教人不殺生偷盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪瞋嫉妒邪見之人此即名為我之所治時諸小王聞是語已即從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土亦如東方諸小王比此閻浮提所有名曰土沃野豐多出珍寶林水清淨平廣之處輪則周行封地圖度東西十二由旬南北七由旬天神於中夜造城郭其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝交飾七寶所成乃至無數衆鳥相和造此城已金輪於城中圖度封地東西四由旬南北二由旬天神於中夜造宮殿七寶所成乃至無數造宮殿已聖王踊躍而言此金輪寶真為我瑞我今真為聖王是為輪寶成就云何名為白象寶還清旦殿上坐自然象寶忽現在前其毛純白七處平住力能飛行其首雜色六牙纖臑真金間填時王

見已念言此象馴良即試調習諸能悉備即乘其上清旦出城周行四海食時已還時王踊躍而言此眞我瑞是為家寶成就云何名為紺馬寶成就還清旦殿上坐自然馬寶忽現在前身紺青色珠髮尾色頭頸如象善能飛行時王見已此馬賢良即試調習諸能悉備即乘其上清旦出城周行四海食時已還時王踊躍而言此眞我瑞是為馬寶成就云何名為神珠寶成就還清旦殿上坐自然神珠忽顯在前質色清徹無有瑕穢時王見已此珠妙好若有光明可照宮內時王欲試即召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中賚幢出城其珠光明照一由旬城中人民皆起作務謂為是晝時王踊躍而言此眞我瑞是為神珠寶成就云何名為玉女寶成就時玉女寶忽然出現顏色姿容面貌端正不長不短不麤不細不白不黑不剛不柔冬則身溫夏則身涼舉身毛孔出栴檀香口出優鉢羅華香言語柔輭舉動安詳先起後坐不失宜

則時王見已心不暫捨況復親近踊躍而言此真我瑞是為王女寶成就云何名為居士寶成就時居士丈夫忽然自識寶藏財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能為擁護其無主者取給王用時居士寶往白王言大王有所給與不足為憂我自能辦聖王欲試即勅嚴船於水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居士報曰大王小待須至岸上時居士寶即於船上長跪以右手內著水中寶瓶隨出如蟲緣樹彼居士寶亦復如是內之水中寶緣手出充滿船上而白王言向須寶者為須幾許時王語言止吾無所須向相試耳聞王語已尋以寶物還沒水中聖王踊躍而言此真我瑞是為居士寶成就云何名為主兵寶成就時主兵寶忽然出現智謀雄猛英略獨決即詣王所白言大王有所討伐不足為憂我自能辦王欲試兵即集四兵而告之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者

翳未去者去已去者住時主兵寶即
令四兵依如王語王見踊躍而言此
眞我瑞是爲轉輪聖王七寶成就謂
四神德一長壽不夭無能及者二身
强無患無能及者三顏容端正無能
及者四寶藏盈溢無能及者王行國
人慈育民物如父愛子國民慕王如
子仰父所有珍奇盡以貢王願垂納
受在意所與時王報曰且止諸人吾
自有寶汝可自用王之國土安隱豐
樂平正如掌衣食自然不須營覓唯
行十善不爲非法猶如北欝單不可
具述

又十誦律云有阿耨達池縱廣五十
由旬繞池四邊種種菓樹善住象王
宮殿住處有八千象以爲眷屬若轉
輪聖王出於世時八千象中最下小
者出爲象寶給輪王乘又外大海內
洲有月明山婆羅醯馬王宮殿住處
有八千馬以爲眷屬若輪王出於世
時八千馬中最下小者出爲馬寶給
輪王乘

又起世經云此象馬寶於一日中暫

受調伏堪任衆事爲試象馬於其晨朝日初出時乘此象寶等周迴巡歷徧諸海岸盡大地際既周徧巳是轉輪王還至本宮乃進小食

又大樓炭經云轉輪聖王有四種一者大富珍寶田宅奴婢等天下無有如王者二者王最端正姝好顏色無比天下無有如王者三者王常安隱無有疾病亦無寒熱諸所飲食食皆安隱四者王常安隱長壽天下無有如王者是爲轉輪聖王四德具足七寶如法

又薩遮尼乾子經云佛言大王當知轉輪聖王復有七種名爲輭寶所有功德少前七寶何等爲七一劒寶二皮寶三牀寶四園寶五屋舍寶六衣寶七足所用寶第一劒寶者輪王所王國內若有違王命者彼劒寶即從空飛往諸小王見即降伏拜第二皮寶者此海龍王皮出大海中廣五由旬長十由旬體淨鮮潔光曜白日火燒不燋水漬不爛猛風吹不能動體含溫涼能却寒熱隨王去處皮寶

亦去所有士衆滿十由旬徧覆其上能作別屋不相妨礙第三牀寶者王所用牀立能平正柔輭得所若王入禪即入解脫禪定三昧能滅貪瞋癡女人見王坐寶牀者即皆得離貪瞋癡心第四園寶者入彼園時即得定心若王欲受五欲樂時依王所行善業功德諸天界中所有華果池河戲樂之具自然隱沒現於王前第五舍寶者王入彼屋欲見日月星宿所有殊異珍玩伎樂屋中悉聞即離憂惱一切疲勞於睡眠中極受快樂第六衣寶者王所有衣無如世間綃布絲縷縱廣文章第一柔輭一切塵垢不能點污著彼寶衣即離寒熱飢渴憂惱而水火刀等所不能損第七足所用寶者所謂鞾等若王著者涉水不沒入火不燒雖復遠行百千由旬不覺疲極是名輪王七種輭寶是十善中少分習氣功德非正具足十善業道

又中阿含經云若轉輪王出於世時當知有此七寶出世如是如來無所

著等正覺出於世時當知亦有七支寶
出於世間云何爲七一念覺支寶二擇
覺支寶三精進覺支寶四喜覺支寶五
息覺支寶六定覺支寶七捨覺支寶

頂生部第四

如賢愚經云佛告比丘過去無量阿
僧祇劫此閻浮提有一大王名曰瞿
薩離典斯天下有八萬四千小國有
二萬夫人婇女一萬大臣時王頂上
欻生一皰其形如繭淨潔清徹亦不
疼痛後大如瓠便劈看之得一童子
甚爲端正大王已崩頂生爲王七寶
具足衣食音樂自然作樂經八萬四
千歲時有夜叉踊出殿前高聲唱言
東方有國名弗婆提其中豐樂快善
無比大王可往王即悅意欲行金輪
復轉躡虛而進群臣七寶皆悉隨從
既至彼土諸小王等盡來朝賀王於
彼國五欲自恣經八千歲夜叉復言
西方有國名瞿耶尼王可至彼還如
前去經十四億歲夜叉復唱北方有國
名欝單越王可到彼還如前去經十
八億歲夜叉復唱有四天王處其樂

難量王可游之王與群臣及四種兵
乘空而上四天遙見甚懷恐怖即合
軍衆出外拒之竟不奈何頂生於中
優游受樂經十億歲意中復念欲昇
忉利即與群臣蹈虛登上時有五百
仙人住在須彌山腹王之象馬屎尿
下落汙仙人身諸仙相問何緣有此
中有智者告衆人言吾聞頂生王欲
上三十三天必是象馬失此不淨仙
人忿恨便結神呪令頂生王及其人
衆悉住不轉王復知之即立誓願若
我有福斯諸仙人悉皆當來承王威
感五百仙人盡到王邊挾輪御馬共
至天上未到之頃遙覩天城名曰快
見其色皦白高顯姝特此快見城有
千二百門門諸天怖畏悉閉諸門著三
重鐵關頂生兵衆直趣不疑王即取唄
吹之張弓扣彈千二百門一時皆開
帝釋尋出與共相見因請入宮與共
分坐天帝人王貌類一種其初見者
不能分別唯以視瞬遲疾知其異耳
王於天上受五欲樂盡三十三天末
後欲害帝釋獨霸爲快惡心已生尋

即墮落當本殿前委頓欲死諸人
來問頂生荅曰統領四域二十億歲
七日雨寶及在二天而無猒足故致
墮落阿難又問此頂生王宿殖何福
而獲大報佛告之曰乃往過去不可
計劫時世有佛號曰弗沙與其徒衆
游化世間時婆羅門子適欲娶婦手
把大豆當用散婦是其暴世俗之家
禮於道值佛心意歡喜即持此豆奉
散於佛四粒入鉢一粒住頂由此因
緣受無極福四粒入鉢王四天下一
粒在頂受樂二天

又頂生王故事經云尒時頂生適生
是念即於釋提桓因坐處墮閻浮提
及四部兵退失神足舉身皆痛如人
欲死時七寶等皆亦命終尒時大王
五處親屬皆悉雲集往頂生所白頂
生曰大王命終後若備有尒時頂生
王者即我身是當知乃至五欲而無
猒足染著聚集貯欲無猒所謂足
者至賢聖道然後乃足尒時世尊便
說偈言

不以錢財業　　覺知欲猒足

樂少苦惱多　智者所不為
設於五欲中　竟不愛樂彼
愛盡便得樂　是三佛弟子
貪欲拘利感　終便入地獄
本欲安所生　命為苦所切
諸法悉無常　生者必壞敗
生生悉歸盡　彼滅第一樂

尒時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

又起世經云輪王捨命必生天上與三十三天同處共生命終已後始經七日七寶並皆隱沒

育王部第五

如雜阿含經云尒時世尊晨朝著衣持鉢共諸比丘入王舍城乞食時彼世尊光相普照如千日之燈順邑而行時彼有兩童子一者上姓二者次姓共在沙中嬉戲一名闍耶二名毗闍耶遙見世尊來三十二大人相莊嚴其體時闍耶童子心念我當以麥麨手擧細沙著世尊鉢中時毗闍耶合掌隨喜而發願言以惠施善功德令得一天下繖蓋王即於此生得供養佛乃至得成無上正覺故世尊發

微笑相尒時阿難見世尊微笑即使合掌向佛白言世尊非無因緣而發微笑尒時世尊告阿難曰我今笑者其有因緣阿難當知我滅度一百年之後此童子於巴連弗邑統領一方爲轉輪王姓孔雀名阿育正法治化又復廣布我舍利當造八萬四千法王之塔安樂無量衆生如偈所說

於我滅度後　是人當作王
孔雀姓名育　譬如頂生王
於此閻浮提　獨王世所尊

佛告阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處令當生彼處阿難受教即取鉢沙捨經行處阿難當知於巴連弗邑有王名曰月護彼王當生子名曰頻頭娑羅當治彼國彼復有子名曰修師摩時彼瞻婆國有一婆羅門女極爲端正令人樂見爲國所珍諸相師輩見彼女相即記彼女當爲王妃又生二子一當領一天下二當出家學道當得聖迹時婆羅門聞彼相師所說歡喜無量即莊嚴女嫁與此王王見其女端正有德即爲夫人

前夫人及諸婇女見其夫人來作是念言此女端正國中所珍王棄捨我等乃至目所不視諸女即使學習剃毛師業彼悉學已爲王料理鬚髮料理之時王大歡喜即問彼女汝何所求欲女啓王言唯願王心愛念我耳如是三啓時王言我是刹利灌頂王汝是剃毛師云何得愛念汝彼女白王言我非是下姓生乃是高貴婆羅門之女相師語我父云此女應嫁與國王是故來至此耳王言若然者誰令汝習下劣之業女啓王言是舊夫人婇女令我學此王即勅言自今勿復習下業王即立爲第一夫人王常與彼自相娛樂仍便懷體月滿生子生時安隱母無憂惱過七日後立字名無憂又復生子名曰離憂無憂者身體麁澀以其施沙得相似果父王不大附提情所不念又王欲試二子呼賓伽羅阿時婆羅門言和尚觀我諸子於我滅後誰當作王婆羅門言將此諸子出城金殿園舘中於彼當觀其相乃至出往彼園時阿育王母言承王出向金殿

園館中。觀諸王子誰當作王汝今云何不去阿育啓言王既不念我我亦復不樂見我母復語言但往彼所阿育復啓母言今便往去願母當送飯食母言如是當出城門時逢一大臣名曰阿㝹羅陀此臣問阿育言王子今至何所阿育答言聞大王出金殿園館觀諸王子於我滅後誰當作王今往詣彼王先勅大臣若阿育來者當使其乘老鈍象又復老人爲營屬時阿育乘是老象乃至園館中於諸王子中地坐時諸王子各下飯食阿育母以瓦器盛酪飯送與阿育如是諸王子各食飲食時父王問師言此中誰有王相當紹我位時彼相師觀諸王子見阿育具有王相當得紹位我若語言王愁不樂即語言我今摠記王報言如師所教師言此中若有乘好乘者是人當作王時諸王子聞彼所說各念言我乘好乘時阿育言我乘老象我得作王又言此中有第一座者彼當作王諸王子各相謂言我坐第一座阿育言我今坐地是我勝座

我當作王又言此中上器食者此當作王乃至阿育念言我有勝乘勝座勝食時王觀子相畢便即還宮時阿育母問阿育言誰當作王婆羅門記誰耶阿育啓言上乘上座上器上食當作王王子自見當作王老象爲乘以地爲座素器盛食粳米雜酪飯時彼婆羅門知阿育當作王數修敬其母其母亦重餉婆羅門若子作王者師當一切善得吉利盡形供養時頻頭羅王邊國德叉尸羅反時王語阿育汝將四兵衆伐彼國王子去時都不與兵甲時從者白王子言今往伐彼國無有軍仗云何得平阿育言我若爲王善根果報者兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵甲從地而出即將四兵往伐彼國時彼諸國人民聞阿育來即平治道路莊飾城郭執持吉瓶之水及種種供養奉迎王子而作是言我等不反大王及阿育王子然諸臣輩不利我等是故違背聖化即以種種供養王子請入城邑平此國邑又使至伐佉沙國時彼二

大力士為王平治道路諸天宣令阿育當王此天下汝等勿興逆意彼國王即便降伏如是乃至平此天下至於海際時父王得重疾王語諸臣吾今欲立修師摩為王令阿育往至彼國時諸臣欲令阿育作王以黃物塗阿育體及面手脚已諸臣白王言阿育王子今得重疾諸臣即便莊嚴阿育將至王所今且立此子為王我等後徐徐當立修師摩為王時王聞此語甚以不喜默不對時阿育心念言我應正得王位諸天自然來以水灌我頂素繒繫首時王見此相貌極生愁惱即便命終阿育王如禮法殯父王已即立阿㝹樓陁為大臣時修師摩王子聞父崩背令立阿育為王心生不忍即集諸兵而來伐阿育阿育王四門中二門安二力士第三門安大臣自守東門時阿㝹樓陁大臣機關木象又作阿育王形像即騎象安置東門外又作無煙火坑以物覆之修師摩既來到阿㝹樓陁大臣語修師摩王子欲作王者阿育在東門

可往伐之能得此王者自然得作王時彼王子即趣東門即墮火坑便即死亡有一大力士名曰跋陀中陀間修飾摩終亡獸世將無數眷屬於佛法中出家學道得阿羅漢時諸臣輩我等共立阿育為王故輕慢於王不行君臣之禮王亦自知諸臣輕慢於我時王語諸臣曰汝等可伐華菓之樹殖於刺棘諸臣答曰未嘗見聞却除華菓而殖刺樹而應除伐刺棘樹而殖菓實乃至二三勅令伐彼亦不從尒時國王忿諸大臣即持利劍殺五百大臣又時王將婇女眷屬出外園中遊戲見一無憂樹華極敷盛王見此華樹與我同名心懷歡喜王形體醜陋皮膚麁澀諸婇女輩心不愛王憎惡王故以手毀折無憂樹華王從眠覺見無憂樹華狼藉在地心生忿怒繫諸婇女以火燒殺王行暴惡故曰暴惡阿育王時阿覔樓陁大臣白王言王不應為是法云何以手自殺人諸臣婇女王今當立屠殺之人應有可殺以付彼人王即宣教立屠殺者彼

有一山名曰耆梨中有一織師家織師有一子亦名耆梨兇惡撾打繫縛小男小女及捕水陸之生乃至非道父母是故世人傳云兇惡耆梨子時王使語彼汝能為王斬諸罪人不彼荅曰一切閻浮提有罪者我能淨除況復此一方時彼使輩還啓王言彼人已得王言覓將來耶諸使呼彼荅曰小忍先奉辭父母具說上事父母言子不應行是事如是三勅彼生不仁之心即便殺父母已然後乃至諸使問曰何以經久不速來耶時彼兇惡具說上事以具啓王王即勅彼我所有罪人事應至死汝當知之彼啓王言為我作舍王為作舍極為端嚴唯開一門亦極精嚴於其中間作治罪之法狀如地獄彼兇惡人啓王乞願若人來入此中者不復得出王荅言當以與願彼諸屠主往詣寺中聽諸比丘說地獄事時有比丘誦地獄經有眾生生地獄者以熱鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸著其口中次融銅灌口復以鐵斧斬截其體次復杻械枷鏁搒

繫其身次復火車鑪炭次復鐵鑊次
復灰河次復刀山劍樹具如五天使
經所說彼署主具聞比丘說是諸事
開其往勲所作治罪之法如彼所說
案此法則而治罪人又一商主入海
十年採諸重寶還到本鄉道中值
五百群賊殺於商主商主之子見父
死及失寶物厭世出家遊行諸國次
至巴連弗邑過此夜已最朝著衣持
鉢入城乞食誤入署殺舍中時彼比
丘遙見舍裏火車鑪炭等治諸衆
生如地獄中尋生恐怖衣毛皆竪便欲
出門時罽惡主即往執彼比丘言入
此中者無有得出汝今此死比丘聞
說心生悲惱涕淚滿目罽主問曰汝
云何如小兒啼尒時比丘以偈答曰

我不恐畏死　志願求解脫
所求不成果　是故我啼泣
人身極難得　出家亦復然
遇釋師子王　自今不重覩

尒時罽主語比丘曰汝今必死何所
憂惱比丘復以哀言答云乞我少時
生命可至一月彼罽不聽如是日數

滅此七日後即聽許時此比丘知將死不久勇猛精進坐禪息心終不能得道至於七日時王宮內人有事至死送何況惡之人令治其罪況將是安人著日中以杵擣之令成碎末時比丘見是事極猒惡此身嗚呼苦哉我不久亦當如是而說偈言

嗚呼大悲師　演說正妙法
此身如聚沫　於義無有實
向者美色女　今將何所在
生死甚可捨　愚人而貪著
係心緣彼處　今當脫鏁本
今度三有苦　畢竟不復生
如是勤方便　專精修佛法
斷除一切結　得成阿羅漢

時彼兇惡人語此比丘期限已盡比丘問曰我不解余之所說彼兇答曰先期七日今既已滿比丘以偈答曰

我心得解脫　無明大黑闇
斷除諸有蓋　以殺煩惱賊
慧日今已出　鑒察心意識
明了見生死　今者愍人時
隨順諸聖法　我今此身骸

枉没之所爲　無復有悋惜

尒時彼児惡主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪火火終不然假使然者或復不熱児主見火不然打拍使者而自然火火即猛熾之又見開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮華上坐生希有心即啓國王王即便嚴駕將無量衆來看比丘時彼比丘調伏時至即身昇虛空猶如鴈王示種種變化如偈所說

王見是比丘　身昇在虛空
心懷大歡喜　合掌觀彼聖
我今有所白　意中所不解
形體無異人　神通未曾有
爲我今別說　修習何等法
令我得清淨　爲我廣敷演
令得勝妙法　我了法相已
爲汝作弟子　畢竟無有悔

爾時彼比丘而作是念我今伏是王多有所導攝持佛法當廣分布如來舍利安樂無量衆生於此閻浮提盡令信三寶以是因緣故自顯其德爾時阿育王聞彼比丘所說白於佛所生大

敬信又白比丘言佛未滅度時何所
記說比丘答言佛記大王於我滅後
過百歲之時於巳連弗邑有三億家
彼國有王名曰阿育當王此閻浮提
爲轉輪王正法治化又復宣布我舍
利於閻浮提立八萬四千塔佛如是
記大王然大王今造此大地獄殺害
無量民人王應慈念一切衆生施其
無畏令得安隱時彼阿育王於佛所
極生敬信合掌向比丘作禮我得大
罪今向比丘懺悔我之所作甚爲不
可願受我懺勿復責我愚人今復歸
命時彼比丘度阿育王已乘空而化
時王從彼地獄當出兇惡白王言王不
復得去王曰汝今欲殺我耶答曰如
是王曰誰先入此中答曰我是王曰
若然者汝先應取死王即勅人將此
兇惡主著作膠舍裏以火燒之又勅
壞此地獄施衆生無畏
又雜阿含經云阿育王言我今先當
供養所覺菩提之樹然後香美飲食
施設於僧勅諸臣唱令國界王今捨
十萬兩金布施衆僧千甕香湯灑灌

菩提樹集諸五衆時王子名曰拘那羅在左右邊舉二指而不言說意欲二倍供養大衆見之皆盡發笑王亦發笑而語言嗚呼王子乃有增益功德供養王復言我復以三十萬兩金供養衆僧復加千甕香湯洗浴菩提樹時王子復舉四指意在四倍時王瞋恚語諸臣曰誰教王子作是事與我興競臣啓王言誰敢與王興競然王子聰慧利根增益功德故作是事爾時王右顧視王子白上座耶舍曰除我庫藏之物餘一切物閻浮提夫人婇女諸臣眷屬及我拘那羅子皆悉布施賢聖衆僧唱令國界集諸比丘衆而說偈言

除王庫藏物　夫人及婇女
臣民一切衆　布施賢聖僧
我身及王子　亦復悉捨與

時王上座及比丘僧以甕香湯洗浴菩提樹時菩提樹倍復嚴好增長茂盛以偈頌曰

王浴菩提樹　無上之所覺
樹增於茂盛　柯條葉柔軟

時王及諸群臣（洗浴菩提樹）自生大歡喜（菩提樹）時王洗浴（塗瑩）
菩提樹已又復供養衆僧時彼上座
耶舍語王言大王今有大比丘僧集
當發淨信心供養時王從上至下自
手供養復以三衣并四億萬兩珍寶
贖五部衆贖願已復以四十億萬兩
珍寶贖取閻浮提宮人婇女及太子
群臣阿育所作功德無量如是
又雜阿含經云阿育王問諸比丘言
誰於如來法中行大布施諸比丘白
言給孤獨長者最行大施王復問曰
彼施幾許實物比丘答曰以億千金
王聞是已彼長者尚能捨億千金我
今為王何緣復以億千金施當以億
百千金施時王起八萬四千佛塔於
彼一一塔中復施百千金復作五歲
大會會有三百千比丘用三百億金
供養於彼彼衆中第一分是阿羅漢
第二分是學人第三分是真實凡夫
除私庫藏此閻浮提夫人婇女太子
大臣施與聖僧四十億金還贖取如
是計較用九十六億千金乃至王得
病欲以滿億百千金作功德今願不

得滿足便就後世時計較前後所施金銀珍寶唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與雞雀寺中法益之子名三波提爲太子諸臣等啓太子言大王將終不久今以此珍寶送與寺中今庫藏財寶已竭請王法以物爲尊太子今宜斷之勿使大王用之時大王自知索諸物不復能得所食金器送與寺中時太子令斷金器勅以銀器王食已復送寺中又斷銀器給以銅器王亦送寺中又斷銅器給以瓦器時大王手中有半阿摩勒果悲懷告諸大臣今誰爲地主時諸臣啓白大王王爲地主王即說偈答曰

汝等護我心　何假虛妄語
我今亞王位　不復得自在
阿摩勒半果　今在於我手
此即是我物　於是得自在
嗚呼尊富貴　可厭可棄捨
先領閻浮提　今一旦貧至
如殑伽駛流　一逝而不返
富貴亦復然　逝者不復還

時阿育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持此半阿摩勒果送雞雀寺

中作我意禮拜諸比丘僧足白言阿育王問訊諸大衆我是阿育王領此閻浮提閻浮提是我所有今者頓盡無有財寶布施衆僧於一切財而不得自在今唯此半阿摩勒果我得自由此是最後布施檀波羅蜜哀愍我故納受此施令我得供養僧福時彼使者受王勅已即持此半果至雞雀寺中至上座前五體投地作禮長跪合掌具向上座說前王教時彼上座告諸大衆誰聞是語而不厭世時彼上座令此半果一切衆僧得其分食即教令研磨著石榴羹中行已衆僧一切皆得周徧時王復問傍臣曰誰是閻浮提王臣答王言大王是也時王從臥起而坐顧望四方合掌作禮念諸佛德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶隨意用之時王以此語盡書紙上而封緘之以齒印印之作是事畢便即就盡尒時太子臣民葬送王已諸臣欲立太子紹王位中有大臣名曰阿嵬羅陁語諸臣曰不得立太子爲王大王在時願滿十萬

億金作諸功德唯藏四億不滿十万以是故今捨閻浮提施與三寶欲令滿足今是大地屬於三寶云何而立爲王時諸臣聞已即送四億諸金送與寺中即便立法益之子爲王名三波提

頌曰

睿業澄暉　宿祐因淨　七寶來投
千子咸併　十善御宇　四洲歸正
無恩不惬　有意斯感　秉式康衢
昆蟲養性　八萬增壽　四八光瑩
鬼神翊衛　不言而令　樂哉至矣
輪

法苑珠林卷第四十三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第四十四　途　書

西明寺沙門釋道世撰

君臣篇第四十二此有六部

述意部　王德部　王過部

王業部　王福部　王都部

述意部第一

昔如來在世預以末法囑累帝釋及諸國王良由天力可以摧萬邪王威可以率土庶也今遺法所付者意在仗以流通以四衆之微弱恐三寶之廢壞藉王者以威伏假王者以勢逼令有不肖者寢其瑕疵詘讟者捨其紕紊勖大猷以惟新扇皇風以遐暢一變告其漸再變滌區宇群生佩聖德之恩佛法得委寄之道斯付囑之謂也如俗曰昔者聖王立制意使陰陽有位君臣有章男女有別政令有序故王者南面而治天下居后於北宮居太子於東方天子立廟王后立市日蝕則王修德月蝕則后修形此體陰陽之位也故乾始於子故子爲天正坤始於未其衡在丑陰不專制往而

承陽故丑爲地正聖王承天序地以成其功故寅爲人正三正迭用有變無絶是以王者必存二代之後體三正也易曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶故使日從乎君女歸乎男也乾始於子左行而終於戌坤始於未右行而終於酉故使男貴左女貴右也

王德部第二

依瑜伽論云大王當知王之功德略有十種王若成就如是功德雖無大府庫無大輔佐無大軍衆而可歸仰何等爲十一種姓尊高二得大自在三性不暴惡四憤發輕微五恩惠猛利六受正直言七所作諦思善順儀則八顧戀善法九善知差別知所作恩十不自縱任不行放逸（劉前十種雖有大庫大佐大軍不可歸仰）大王當知王之方便略有五種何等爲五一善觀察攝受群目二能以時行恩妙行三無放逸專思機務四無放逸善守府庫五無放逸專修法行（若劉前五行便成五穀損門退失現法及後法利也）大王當知略有五種可愛樂法何等爲五一世所敬愛二

自在增上三能摧怨敵四善攝養身五能往善趣復有五種能引可愛何等為五一恩養世間二英勇具足三善權方便四正受境界五勤修法行翻前五種名不可愛又諸國王有三種圓滿一果報圓滿二士用圓滿三功德圓滿若諸國王生富貴家長壽少病有大宗葉成就俱生聰利之慧是王名為果報圓滿若諸國王善權方便所攝持故恒常成就圓滿英勇是王名為士用圓滿若諸國王任持正法名為法王安住正法與諸內宮王子辟臣英傑豪貴國人共修慧施樹福受齋堅持禁戒是王名為功德圓滿又果報圓滿者受用先世淨業果報士用圓滿者受用現法可愛之果功德圓滿者亦於當來受用圓滿淨業果報若有國王三不具足名為下士若有果報圓滿或士用圓滿或俱圓滿名為中士若三具足名為上士

又中阿含經云若諸王剎利以水澆頂得為人主整御大地有五儀式一綱二蓋三天冠四珠柄拂五嚴飾履一切

除却復有三臣一有忠信無技能智慧二有忠信技能無智慧三具忠信技能智慧初名下士次名中士後名上士若不忠信無有技能亦無智慧當知此臣下中之下

王過部第三

如像法決疑經云乃至一切俗人不問貴賤不得撾打三寶奴婢畜生及受三寶奴婢禮拜皆得殃咎故薩遮尼揵經云若破塔寺或取佛物若教作助喜若有沙門身著染衣或有持戒破戒若繫閉打縛或令還俗或斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以王國內行此不善諸仙聖人出國而去大力諸神不護其國大臣諍競四方咸起水旱不調風雨失時人民飢餓劫賊縱橫疫癘疾病死亡無數不知自作而怨諸天

又仁王經云國王大臣自恃高貴滅破吾法以作制法制我弟子不聽出家不聽造作佛像立統官典制等安籍記錄僧比丘地立白衣高坐又國王太子橫作法制不依佛教因緣破僧

因緣統官攝僧與主僧籍苦相攝持（宋元明宮出）（第五張）

佛法不久

又瑜伽論云大王當知王過有十何等為十一種姓不高二不得自在三立性暴惡四猛利憤發五恩惠奢薄六受邪佞言七所作不思不順儀則八不顧善法九不知差別忘所作恩十一向縱任專行放逸

又百喻經云昔有一人說王過罪而作是言王甚暴虐治政無理王聞是語既大瞋恚竟不究悉信傍佞人捉一賢臣仰使剝脊取百兩宍有人證明此無是語王心便悔索千兩宍用為補脊夜中呻喚甚大苦惱王聞其聲問言何以苦惱取汝百兩十倍與汝意不足耶何故苦惱傍人答言大王如截子頭雖得千頭不免子死雖十倍得宍不免苦痛愚人亦尒不畏後世貪濁現樂苦切衆生調發百姓多得財物望得滅罪而得福報譬如彼王割人之脊取人之宍以餘宍補望使不痛無有是處

又雜譬喻經云昔有國王喜食人宍

勅廚士曰汝等夜行密採人來以供廚
食以此為常臣下咸知即共庠逐捕
於界外更取良賢以為國王於是噉
人王經十三年後身生兩翅飛行噉
人無復遠近向山樹神請求祈福當
取國王五百人身祠山樹神使我還
復國王便飛行取之已得四百九十九
人將之山谷以石塞口時有國王將
諸後宮詣池浴戲始出宮門逢一道
人說偈求乞王即許之還宮當賜金
銀時王入池當欲澡洗其噉人王空中
飛來抱王將去還於山中國王見噉
人王不恐不怖顏色如故噉人王
曰吾本怖人當持祠天已得四
百九十九人今得卿一人其數已滿
殺以祠天汝何不懼國王對曰人生
有死物成有敗合會有離對來今之
何須愁耶旦出宮時路逢道人為吾
說偈即許施物今未得與以是為恨
今王弘慈寬恕假日施訖還來不敢
違要也即聽令去而告之曰與汝七
日期若不還者吾往取汝亦無難也
王即還宮都中內外莫不歡喜即開

庫藏布施遠近拜太子為王殷勤百姓辭決而去噉人王逢見其來念曰此得無異人乎從死得生而故來還即問曰身命世人所重愛者也而卿捨命世之難有不審何所志趣願說其意國王荅曰即日吾施至誠願當得阿惟越三佛願度十方彼王問曰求佛之義其事云何國王便為廣說五戒十善四等六度心開豁然從受五戒為清信士因放四百九十九人各令還國諸王共至其國感其信誓蒙得濟命各不肯還於本國遂便住止此國於此國王各為立第一舍雕文刻鏤光飾嚴整諸國王飲食服御與王無異四方人來問言何以有此如王舍宅徧一國中衆人荅曰皆是諸王舍也名遂遠布從此已來故號為王舍城也佛得道已自說本末立信王者我身是也噉人王者鴦崛摩是還王舍說法所度無量皆是宿命作王時因緣人也

王業部第四

如諫王經云佛在世時有國王名不

離先尼出行國界道過佛所為佛作禮就座而坐

佛告王曰王治當以正法無失節度常以慈心養育人民所以得霸治為國王者皆由宿命行善所致統理民事不可偏枉諸官公卿群僚下逮凡民皆有怨辭王治行不平海內皆念身死神入太山地獄後雖悔之無所復及王治國平政常以節度百民歎德四海歸心天龍鬼神皆聞王善死得上天後亦無悔王無好婬泆以自荒壞無以忿意有所殘賊當受忠臣剛直之諫夫與人言常以寬詳無灼熱之語唯有孝順慈養二親供事高行清淨沙門見凡老人當尊敬之所有財寶與民同歡當以善心施惠於民無以讒言殘賊民命為王之法當宣聖道教民為善惟守一心心存三尊王者如斯諸聖咨嗟天龍鬼神擁護其國生有榮譽死得上天世間榮位如幻如夢不可久保人欲死時諸家內外聚會其邊推胸呼天皆云奈何淚下交橫嗚呼痛哉神靈獨逝捨吾之

乎聞之者莫不傷心覩之者莫不助
哀載之出城捐於曠野飛鳥走獸隨
掣食之身中有蟲還食其肉日炙風
飄骨皆爲乾往昔尊榮豪貴隱闐
闐亦如大王今者霍然不復見之此
是無常之明證也古尚如此況於今
日王熟思之無念婬泆無受佞言諂
人入罪當受忠諫治以節度當畏地
獄考治之痛諸含血蟲皆貪生活不
當殺之佛說經竟王意即解願爲弟
子即受五戒頭面著地爲佛作禮

又摩達國王經云佛在世時有國王號
名摩達王時當出軍征討時有比丘
已得羅漢道到國分衛並見錄將詣
王宮門王有馬監令比丘養視官馬數
昔七日王後身自臨視軍陣比丘見王
即於其前輕舉飛翔上住空中現其
威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡
不別眞僞推問國內誰令神人爲是
養馬令當治殺比丘告王言非王及
國人過也自我宿命行道常供養師
我時爲師設飯師謂我言且先澡手
已乃當飯我愚癡心念言師亦不養

官馬何故不預澡手師即謂我言汝今念此輕耳後重如何我聞是語便愁憂之師知其意便念言我會當泥洹何故令人惱耶即以其夜三更時般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行輙有殃福如影隨形王聞罪福乞歸命三寶受五戒作優婆塞佛便為王及人民說法得須陁洹道

又法句喻經云昔有國王治行正法民慕其化無有太子以為憂愁佛來入國尊受五戒奉敬不懈有一給使其年十一常為王使忠信奉法不以為勞卒得重病遂致無常其神來還為王作子至年十五立為太子父王命終襲代為王憍慢自恣不理國事臣寮廢調民被其毒佛知其行不會本識將諸弟子往到其國佛告王曰今王自知本所從來不王曰愚闇不達不知先世佛告大王本以五事得為國王何等為五一者布施得為國王萬民奉獻宮觀資財無極二者興立寺廟供養三尊牀榻幃帳以是為王在於正

殿御座理國三者親身禮敬三尊及諸長德以是為王一切萬民莫不為之作禮四者忍辱身三口四及意無惡以是為王一切見者莫不歡喜五者學問常求智慧以是為王決斷國事莫不奉行此之五事世世為王王前世時為大王給使奉佛以信奉法以愛奉僧以敬奉親以孝奉君以忠常行一心精進布施勞身苦體初不懈倦是福追身得為王子補王之處令者富貴而反懈怠夫為國王當行五事何謂為五一者領理萬民無有枉濫二者養育將士隨時廩與三者念修本業福德無絕四者當信忠臣正直之諫無受讒言以傷正直五者節欲貪樂心不放逸行此五事名聞四海福祿自來捨此五事衆綱不舉民窮則思亂士勞則勢不舉無福則鬼神不助自用則失大理忠臣不敢諫則心蕩放逸國主不理務民則多怨若如是者身失令名後則無福於是世尊重說偈言

夫為世間將　修正不阿枉　心調勝諸惡

如是爲法主　見正能修慧　仁愛好利人
旣利以平均　如是衆附親
佛說是時王大歡喜五體懺悔謝佛
聞法得須陀洹道
又賓頭盧爲優陀延王說法經云昔
輔相子賓頭盧阿羅漢爲優陀延王
說偈云
生老病死患　於中未解脫　無明愛毒箭
猶未得拔出　人帝汝云何　而生樂著想
如象處林中　四邊大火起　處此急難處
云何有歡喜　大王應當知
禁位須臾間　智者深觀察　不應於此事
而生希有想　汝何故錯解　未脫生死胎
橫生無畏想　欲賊劫諸根　橫生無畏想
無常不堅固　如芭蕉水沫　亦如浮雲散
天王尊勝位　危脆亦如是　人帝應當知
貪利極速駛　如水注深谷　嗜欲極輕疾
動轉如掉索　愚癡深爲欲　不覺致墮落
尊者言大王我今爲王略說譬喻王
至心聽昔日有人行在曠路逢大惡
象爲象所逐狂懼走突無所依怙見
一丘井卽尋樹根入井中藏上有黑
白二鼠互齧樹根此井四邊有四毒

蛇欲螫其人而此井下有三大毒龍傍畏四蛇下畏毒龍所攀之樹其根動搖樹上有蜜五滴墮其口中于時動樹敲壞蜂窠衆蜂散飛唼螫其人有野火起復來燒樹大王當知彼人苦惱不可稱計而彼人得味甚少苦患甚多其所味者如牛跡水其所苦患猶如大海味如芥子苦如須彌味如螢火苦如日月如藕根孔比於太虛亦如蚊子比金翅鳥其味苦惱多少如是尊者言大王曠野者喻於生死彼男子者喻於凡夫象喻於無常丘井喻於人身樹根喻於人命白黑鼠者喻於晝夜齧樹根者喻念念滅四毒蛇者喻於四大蜜者喻於五欲衆蜂喻惡覺觀野火燒者喻其老邁下有三毒龍者喻其死王墮三惡道是故當知欲味甚少苦患甚多生老病死於一切人皆得自在世間之人身心勞苦無歸依處衆苦所逼輕疾如電是可憂愁不應愛著

王福部第五

如舊雜譬喻經云昔有國王出射獵

還過寺繞塔爲沙門作禮辟臣共笑之王覺知問辟臣曰有金在釜沸以手取得不答曰不可得王言汝以冷水投中可得取不臣白王曰可得也王言我行王事射獵所作如湯沸燒香然燈繞塔禮僧如持冷水投沸湯中夫作王有善惡之行何爲但有惡無善乎

又迦葉經云佛告迦葉過去無量阿僧祇劫有佛號妙華時有輪王名曰尼彌如法治世主四天下尒時大王見二化生童子得出家已即以太子令紹王位王與九百九十九子八萬四千夫人五千大臣及諸人民以淨信心俱共出家尒時太子登位七日內自思惟我終不捨薩婆若心何用王位作是念已發心出家於十五日游四天下說此偈言

我父及親屬　皆悉已出家　無量億衆生
爲法亦出家　我今樂出家　不樂住五欲
一心求佛道　欲詣導師所　若發心出家
離諸欲火者　應速隨我去　離難甚難得
不發出家心　不遠離欲火　安心在居家

安住於實法

迦葉時彼童子說此偈時四天下中無一衆生樂在家者皆悉發心願求出家既出家已不須種殖其地自然生諸粇米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使一切衆生皆得道果

王都部第六

如十二游經云波斯匿王者晉言和悅迦維羅越國者晉言妙德舍衛國者晉言無物不有維耶離國者晉言廣大一名度生死羅閱祇城者晉言王舍城鳩留國者晉言智士波羅柰國者晉言鹿野一名諸佛國閻浮提由有十六大國八萬四千城有八國王四天子東有晉天子人民熾盛南有天竺國天子土地多饒象西有大秦國天子土地饒金玉北有月支天子土地多好馬八萬四千城中有六千四百種人萬種物音響各別有五十六萬億丘聚魚有六千四百種鳥有四千五百種獸有二千四百種樹有萬種草有八千種雜藥有七百四十種雜香有四十三種寶有百二十一種

正實有七種海中有二千五百國有百八十國人噉五穀有三百三十國人噉魚鼈黿鼉五大國王一王主五百城第一王名斯黎國土地盡事佛不事衆邪第二王名迦羅土地出七寶第三王名不羅土地出四十種香及白瑠璃第四王名闍耶土地出葦麦胡椒第五王名耶婆土地出白珠及七色瑠璃五大國城人多黑色短小相去六十五萬里從是已去但有海水無有人民去鐵圍山百四十萬里

又智度論問曰如舍婆提諸大城皆有諸王舍何故獨名此城爲王舍城答曰有人言是摩伽陀國王有子一頭兩面四臂時人以爲不祥王即裂其身首棄之曠野羅刹女鬼名闍羅還合其身而乳養之後大成人力能併諸國王有天下取諸國王萬八千人置此五山中以大力勢治閻浮提人因名此山爲王舍城復有人言摩伽陁王先所住城城中失火一燒一作如是至七國人疲役王大憂怖集諸智人問其意故有言宜應易處王即

更求住處見此五山周匝如城即作宮殿於中止住以是義故名王舍城復往古世時此國有王名婆藪心猒世法出家作仙人是時居家婆羅門與出家諸仙人共論議居家婆羅門言經書云天祀中應殺生噉肉諸出家仙人言不應天祀中殺生噉肉共諍云云諸出家婆羅門言此有大王出家作仙人汝等信不諸居家婆羅門言信諸出家仙人言我以此人為證後日當問諸居家婆羅門即以其夜先到婆藪仙人所種種問已語婆藪仙人明日論義汝當助我如是明旦論時諸出家仙人問婆藪仙人天祀中應殺生噉肉不婆藪仙人言婆羅門法天祀中應殺生噉肉諸出家仙人言於汝實心云何婆藪仙人言為天祀故應殺生噉肉此生在天祀中死故得生天上諸出家仙人言汝大不是汝大妄語即唾之言罪人滅去是時婆藪仙人尋陷入地沒踝是初開大罪門故諸出家仙人言汝應實語若故妄語者汝身當陷入地中婆藪仙

人言我知為天故殺生噉肉無罪即復陷入地至膝如是漸漸稍沒至胷至頂諸出家仙人言汝今妄語得現世報更以實語者雖入地下我能出汝令得免罪尒時婆藪仙人自思惟言我貴人不應兩種語又婆羅門四韋陀法中種種因緣讃祀天法我一人死當何足計一心言天應天祀中殺生噉肉無罪諸出家人言汝重罪人擯去不用見汝於是舉身沒地中從是已來乃至今日常用婆藪仙人王法於天祀中殺羊當下刀時言婆藪仙人殺汝婆藪之子名曰廣車嗣位為王後亦厭世法而不能出家如是思惟我父先王出家坐入地中若治天下復作大罪我今當何以自處如是思惟時聞空中聲言汝若行見難值希有處汝應是中作舍住作是語已便不復聞聲未經幾時王出畋獵見有麞走甚疾如風王便逐之而不可及逐逐不止百官侍從無能及者轉前見有五山周匝峻固其地平正生草細軟好華遍地種種樹林華菓茂

咸温泉浴池皆悉清淨其地莊嚴處處有散天華天香聞天伎樂尒時揵闥婆伎樂適見王來各自還去是處希有未曾所見今我正當在中作舍住如是思惟已群臣百官尋跡而到王告諸臣我前所聞空中聲言汝行若見希有難值之處汝於是中作舍住我今見此希有之處我應是中作舍住即捨本城於此山中住是王初始在此中住從是已後次第止住是王元起造立官舍故名王舍城

又智度論者闍崛山者秦名鷲頭山問曰何故名鷲頭山荅曰是山頂似鷲王舍城人見其似鷲故共傳言鷲頭山因而名之爲鷲頭山又王舍城南尸陀林中多諸死人諸鷲常來食之還在山頭時人遂名鷲頭山是山於五山中最高大多好林水聖人住處

又大哀經云佛在王舍城靈鷲山者古昔諸佛之所游居如來威神之所建立其地道場諸菩薩衆所共咨嗟無極法座天龍鬼神等咸俱歸命

稽首爲禮

又智度論問佛普慈一切何故獨住王舍城不住餘城答曰亦住餘城希少而多住王舍城舍婆提城爲諸城邊國又彌離車地多弊惡人善根未熟故不住之又佛知恩故多住此二城問曰何故知恩多住二城答曰憍薩羅國是佛生身地舍婆提大城佛爲法王故亦在此城問曰若知恩故多住舍婆提城者迦毗羅城近佛生處何以不住答曰佛無餘習近諸親屬亦無累想默釋種弟子多未離欲若近親屬則深著心生以報生地恩故多住舍婆提一切衆生皆念生地故如偈說

一切論義師　自愛所知法
如人念生地　雖出家猶諍

以報法身地恩故多住王舍城諸佛皆愛法身故如偈說

過去未來　現在諸佛　供養法身
師敬尊重

法身於生身勝故二城中多住王舍城

頌曰

君臣感德　靈篇金鏡　寶冊嶽犇
帝圖稽朕　鳥紀稱祥　龍書表慶
萬國來朝　百辟作詠　肇高武皇
後嗣宗聖　函夷險阻　咸感除併
慈蔭蒼生　業隆壽命　至哉勝業
聖君啓政

感應緣 略引五驗

燕臣莊子儀　漢王如意
漢靈帝　漢宣帝　又漢靈帝

燕臣莊子儀無罪而簡公殺之子儀曰死者無知則已若其有知不出三年必使君知之朞年簡公祀於祖澤燕之有祖澤猶宋之有桑林國之大祀也男女觀子儀起於道左荷朱杖擊公公死於車上

漢王如意漢高帝第四子也呂后生長子也立爲皇太子而如意母戚夫人得寵於帝帝數欲廢太子而立如意群臣爭之故遂封如意於趙呂后以是嫉之及高帝崩呂后徵如意到長安而拉殺之又股斷戚夫人手足號爲人彘後呂后祓除於灞上還道中見物如蒼狗攫后腋忽而不見卜

之云趙王如意為祟遂病腋傷而崩

右二驗出宋魏志

漢靈帝數游戲於西園令後宮婇女為客舍主身為商賈行至舍間婇女下酒因共飲食以為戲樂蓋是天子將欲失位降在皂隸之徭也其後天子遂傳古志之曰赤厄三七三七者經二百一十載當有外戚之篡丹眉之妖篡盜短祚極於三六當有龍飛之秀興復祖宗又歷三七當復有黃首之妖天下大亂矣自高祖肇業至于平帝之末二百一十年而王莽篡位蓋因母后之親十八年而山東賊樊子都等起實丹其眉故天下號曰赤眉於是光武以興於其名曰秀至于靈帝中平元年而張角起置三十六萬衆數十萬人皆是黃巾故天下號曰黃巾賊故今道服由此而興初起於鄴會於眞定誑惑百姓曰蒼天已死黃天立歲名甲子年天下大吉起於鄴者天下始業也會於眞定也小民相向跪拜信趣出荊楊尤甚棄財產流溢道路死者數百角等初以二月起

兵其冬十二月悉破自光武中興至黃巾之起未盈二百一十年而天下大亂漢祚廢絕實應三七之運也

漢宣帝之世燕代之間有三男共取一婦生其四子及至將分妻子而不可均乃致諍訟廷尉范延壽斷之曰此非人類當以禽獸從母不從父也請戮三男子以兒還母宣帝嗟歎曰事何必古若此則可謂當於理而厭人情也延壽蓋見人事而知用刑矣未知論人妖將來之應也

漢靈帝建寧三年河內有婦食夫河南有夫食婦夫婦陰陽二儀之體也有情之深者也今反相食陰陽相侵豈特日月之眚哉靈帝既沒天下大亂君有妄誅之暴臣有劫弒之逆兵革傷殘骨肉爲讎生民之禍至矣故人妖爲之先作恨不遭辛有屠乘之論以測其情也 右三驗出搜神記

法苑珠林卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

第二十三張 途

法苑珠林卷第四十五　迨二十五哉

西明寺沙門釋道世撰

納諫篇第四十二　審察篇第四十三

納諫篇此有二部

述意部第一

夫納其理則言語絶乖其趣則諍論興然直言者德之本納受者行之原所以籍言而德顯納受而行全譬目短於自見必借鏡以觀形疑拙於自理必假御以自通故面之所以形明鏡之力也疑之所以理玄禦之功也行之所以芳蓋言之益也是故身之將敗必不納正諫之言命之將終必不可處於良醫也

引證部第二

如雜寶藏經云佛言昔迦尸國王名爲惡受極作非法苦惱百姓殘賊無道四遠賈客珍奇勝物皆稅奪取不酬其直由是之故國中寶物遂至大貴諸人稱傳惡名流布介時有鸚鵡王在於林中聞行路人說王之惡即自思念我雖是鳥尚知其非今當

諂彼爲說善道彼王若聞我語必作是言彼鳥之王猶有善言奈何人王爲彼譏責儻能改修尋即高飛至王園中迴翔下降在一樹上值王夫人入園遊觀于時鸚鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐無道之甚殘害萬民毒及鳥獸含識嗷嗷人畜憤結咨嗟之音周聞天下夫人奇勉與王無異民之父母豈應如是夫人聞已瞋恚熾盛此何小鳥罵我溢口遣人伺捕尒時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之即用與王王語鸚鵡何以罵我鸚鵡答言說王非法乃欲相益不敢罵王王時王問言有何非法答言有七事非法能危王身問言何等爲七答言一者耽荒女色不敬貞正二者嗜酒醉亂不恤國事三者貪著碁博不修禮敬四者游獵殺生都無慈心五者好出惡言初不善語六者賦役謫罰倍加常則七者不以義理劫奪民財有此七事能危王身又有三事俱敗王國王復問言何謂三事答言一者親近邪佞諂惡之人二者不附賢良不受善

言三者好伐他國不養人民此三不除
傾敗之期非旦則夕夫為王者率土歸
仰王當如橋濟度萬民王當如稱親
踈皆平王當如道不違聖蹤王者如
日普照世間王者如月與物清涼王
如父母恩育慈矜王者如天覆蓋一
切王者如地載養萬物王者如火為
諸萬民燒除惡患王者如水潤澤四
方應如過去轉輪聖王乃以十善道
教化衆生王聞其言深自慚愧鸚鵡
之言至誠至教我為人王所行無道
請遵其教奉以為師受修正行尒時
國內風教既行惡名消滅夫人臣佐
皆生忠敬一切人民無不歡喜尒時鸚
鵡者我身是也
尒時迦尸國王惡受者今輔相是也
尒時夫人者今輔相夫人是也
又薩遮尼乾子經云時嚴熾王言大
師頗有衆生聰明大智利根有罪過
不答言有何者是答言大王即是王
甚聰明大智利根黠慧有大威力心
不怯弱好喜布施威德具足亦有罪
過王言大師我之罪過云何答言大

王之罪太極暴惡太嚴太忽太硬太卒大王當知若王子性太惡者彼爲一切多人不用多人不愛多人不喜乃至父母亦不喜見何況餘人是故大王不應太惡所爲作事當安詳不應太卒而說偈言

若王行惡行　瞋心不見事
動則怖衆生　乃至父母畏
何況餘非親　而當有念愛
大王應當知　智者捨瞋恚

尒時嚴熾王在坐對面聞尼乾子毀訾自身心生不忍瞋心不喜心生毒害即作是言薩遮尼乾子汝云何於大衆中說我過患我從昔來無人敢正看我汝今毀我罪應合死作是語已告諸臣言汝當捉此斷其命根尼乾驚怖語言大王汝今莫卒作如是惡我有善言願王暫時施我無畏聽我所說王言汝何所說當速說尼乾答言大王當知我亦有罪由太實語不虛語稱事語以我如是太惡人前急性人前無慈悲人前卒作事人前如是行人前說如是實語大王當知

黠慧之人不應一切時一切處常說實語應當善觀可與語人不可與語人可語時不可語時當知實語若人不愛不善讚歎而說偈言

智者不知時　率隨意說實
彼人智者呵　何況無智者
智者一切處　亦不皆實語
是實憍尸迦　實語入惡道

尒時王聞尼乾子說自身過罪即便開解歸誠懺悔

又大莊嚴論云佛言我昔曾聞有老老母入於林中採波羅樹葉賣以自活路由關邏邏人稅之時老母不欲令稅而語之言汝能將我至王邊者稅乃可得若不尒者終不與汝於是邏人遂共紛紜往至王所王問老母汝今何故不輸關稅老母白王王頗識彼某比丘不王言我識是大羅漢又問第二比丘王復識不王言我識彼亦羅漢又問第三比丘王復識不王荅言識彼亦羅漢老母抗聲而白王言是三羅漢皆是我子此諸子等受王供養能使大王受無量福是則名為與王

稅物云何更欲稅奪於我王聞是已歎未曾有善哉老母能生聖子我實不知彼羅漢是汝子者應加供養恭敬於汝老母即說偈言

吾生育三子　勇健超三界
悉皆證羅漢　為世作福田
王若供養時　獲福當稅物
云何而方欲　稅奪我所有

王聞是偈已身毛皆竪於三寶所生信敬心流溢而言如此老母宜加供養況稅其物

又舊雜譬喻經云昔有沙門行至他國夜不得入城於外草中坐至夜有閱叉鬼來持之當噉沙門言汝相離遠矣鬼言何以為遠沙門言汝欲害我我當生忉利天上汝當入地獄是不為遠耶鬼則致謝作禮而去

又摩鄧女經云時阿難持鉢行乞食已隨水邊行見一女人在水邊擔水而阿難從女乞水女即與水女隨阿難視所止處女歸告母母名摩鄧女便於家內委臥而啼母問何為悲啼女言母欲嫁我者莫與他人我於水邊

見一沙門從我乞水我問阿誰荅字阿難我得阿難乃可嫁如不得者我不嫁也母出行問阿難知阿難承事佛人母已知還告女言阿難事佛道入不肯爲汝作夫女啼不食母知蠱道請阿難飯女便大喜母語阿難我女欲爲卿作妻阿難言我持戒不畜妻復言我女不得卿爲夫者便欲自殺阿難言我師是佛不與女人交通母入語女具述此意女對母啼言但爲我閉門無令得出暮自爲夫母便閉門以蠱道法縛阿難至於晡時母爲女布席臥處女便大喜遂自莊飾阿難不就母令中庭地出火牽阿難衣言汝不爲我女作夫我擲汝火中阿難自鄙爲佛作沙門今反不能得出佛即持神心知阿難故救還佛所具白前事女見阿難去於家啼哭不止續念阿難女明日自求阿難復見阿難行乞食隨阿難背後視阿難足視阿難面阿難慚避女隨不止阿難白佛言摩鄧女今日復隨我後佛使追呼佛問女云汝追逐阿難何等所索女言我

聞阿難無婦我又無夫欲爲作婦也
佛告女言阿難無鬚汝今有鬚汝能
剃鬚我使阿難爲汝作夫女言能剃
佛言歸報汝母剃頭竟來女歸具白
母知母言我生汝護汝頭鬚何爲欲
得沙門作婦國中大有豪富我自嫁
汝女言我寧生死爲阿難作婦母言
辱我種族母爲下刀剃頭已女還到
佛所言我已剃鬚佛言汝愛阿難何
等女言我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿
難口愛阿難耳愛阿難聲愛阿難行
步佛言眼中但有淚鼻中但有涕口
中但有涎耳中但有聹身中但有屎
尿臭處不淨其有夫妻者便有惡露
惡露中便生兒子已有兒子便有死
亡已有死亡便有哭泣於是身中
有何所益女即思念身中惡露便自
正心即得羅漢佛知得道即告女言
汝起至阿難所女即慚愧低頭長跪
佛前言女實愚癡故逐阿難今我心
開如冥中有燈火如人乘船船壞依
岸如盲人得扶如老人持杖今佛與我
道令我心開如是諸比丘俱問佛是女

人何因得道佛告諸比丘是摩鄧女
先世時五百世為阿難作婦常相愛
敬於我法中得道於今夫妻相見
如兄如弟如是佛道何用不為佛說
是經諸比丘聞已皆大歡喜

又百緣經云佛在世時舍衛城中有
一婆羅門名曰梵摩多聞辯才明解
經論四韋陀典無不鑒達其婦生女
端正殊妙智慧辯才無有及者聞諸
婆羅門共父論議悉能受持一言不
失如是展轉所聞甚多與諸舊長宿
皆來諮啟無不通達聞世有佛始成
正覺教化眾生諮受法味尋自莊嚴
往詣佛所見佛發心求索出家佛告
善來比丘尼頭髮自落法服著身成
比丘尼精勤修習得阿羅漢果
阿難見已白佛言此須漫比丘尼宿
殖何福今值佛出家得道佛告阿難
此賢劫中有佛出世號曰迦葉入涅槃
後於像法中有一比丘尼心常喜樂
說法教化精勤無替因發誓願使我
來世釋迦牟尼佛法之中明解經論
發是願已便取命終生天人中聰明

智慧無有及者今值我出家得道多聞第一比丘聞已歡喜奉行

又中阿含經云禪以聲為刺世尊亦說以聲為刺所以者何我實如是說禪有刺持戒者以犯戒為刺護諸根者以嚴飾身為刺修習惡露者以淨相為刺修習慈心者以恚為刺離酒者以飲酒為刺梵行者以見女色為刺入初禪者以聲為刺入第二禪者以覺觀為刺入第三禪者以喜為刺入第四禪者以入出息為刺入空處者以色想為刺入識處者以空處想為刺入無所有處者以識處想為刺入無想處者以無所有處想為刺入想知滅定者以想知為刺復有三刺欲刺恚刺愚癡刺此三刺者漏盡阿羅訶已斷已知拔絕根本滅不復生是為阿羅訶無刺（除此刺者是名納諫）

又六度集經云尒時世尊告諸比丘昔時有一池水饒諸大魚尒時大魚勅小魚曰汝等莫離此間往他處所備為惡人所得尒時小魚不從大魚教便往至他處尒時漁師以飯網羅

線捕諸魚諸小魚見便趣大魚處所尒時大魚見小魚來便問小魚曰汝等莫離此間往至他所不尒時小魚便荅大魚曰我等向者已至他所來大魚便勑小魚曰汝等既至他所不為羅網取捕耶小魚荅大魚曰我等至彼不為人所捕然遙見長綫尋我後來大魚便語小魚曰汝等已為所害所以然者汝所遙見綫尋後來者昔先祖父母等盡為此綫所害汝見必為所害汝非我兒尒時小魚盡為獵師所捕舉著岸上如是小魚大有死者為不受語為網所害

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅柰國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立義井為放牧行者皆就井飲并及洗浴時日向暮有群野干來趣井飲地殘水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲已戴罐高舉撲破見罐罐口猶貫其項諸野干輩語野干主若溼樹葉可用者尚當護之況復此罐利益行人云何打破野干主言我作是樂但當快心耶

知他事（毘婆沙第四十五）時有行人語婆羅門汝鑵已（第十二卷）破復更著之猶如前法為野干所破乃至十四諸野干輩數數諫之猶不受語時婆羅門便自念言是誰破鑵當往伺之正是野干便作是念我福德并而作留難便作木鑵堅固難破令頭易入難出持著井邊然捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如前入飲飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖打殺空中有天說此偈言

知識慈心語　佷戾不受諫
守頑招此禍　自喪其身命
是故癡野干　遭斯木鑵苦

佛告諸比丘尒時野干主者今提婆達多是時群野干者今諸比丘諫提婆達多者是當知於過去時已曾不受知識輭語自喪身命今復不受諸比丘諫當墮惡道長夜受苦

頌曰

智人受諫　愚人拒違　譬同明鏡
彩照瑕疵　見過須改　慕在知機
頑囂固執　困厄何依

審察篇第四十三（此有四部）

述意部　審怒部　審過部

審學部

述意部第一

夫聖人利物審境觀心調識情於實所運假實於妄域故審非慧無以窮其實慧非審無以察其照然則照察之源審定之要故能無法不緣無境不察然後緣法察境乃知同趣於玄功交養於萬法也

審察部第二

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時有婆羅門家貧有婦不生兒家有那倶羅蟲便生一子時婆羅門以無子故養如兒想那倶羅子於婆羅門亦如父想於後婦便有身滿月生子便作是念由那倶羅生吉祥子使我有兒時婆羅門欲出乞食便勑婦言汝若出行當將兒去愼莫留後婦與兒食已便至比舍借碓舂穀是時小兒有蘇酪香時有毒蛇乘香來至張口吐毒欲殺小兒那倶羅蟲便作是念我父出行母亦不在云何毒蛇欲殺我弟便殺毒蛇段爲七分父母知者必當賞我以血塗口當門而住欲令父母見

之歡喜時婆羅門始從外來見婦舍外便瞋恚言我教行時當將兒去何以獨行父欲入門見那俱羅口中有血便作是念我夫婦不在將無殺食我兒徒養此蟲即前打殺既入門內自見巳兒㖃指而戲復見毒蛇七分在地時婆羅門深自苦責是那俱羅善有人情救我子命我不善觀卒便殺之可痛可憐迷悶躃地空中有天即說偈言

宜審諦觀察　勿行卒威怒
善友恩愛離　枉害傷良善
喻如婆羅門　殺彼那俱羅

又佛說太子沐魄經云佛告諸比丘昔者有國名波羅奈王有太子字名沐魄生無窮極之相端正好潔無有雙比父母奇之供養瞻視須其長大當為立字結舌不語十有三年澹泊拙朴志若死灰身如枯木耳不聽音目不視色狀類瘖瘂聾盲之人於是父王患而苦之王語夫人當柰之何此子必為他國所笑夫人語王當召相師使相之王即召婆羅門師相之婆羅門言此子非世

聞人但熒惑耳外為端正內懷不祥宜國剪棄將是不久不可育養宜當生埋誘而殺之今不除此子恐後無復立子於是夫人即隨王所為王即召國中大臣共議之一臣言但棄於深山之中無人之處一臣言投於深水之中一臣言但隨師所語掘地作深坑而生埋之王即召國中外障兵二千餘人使掘地作藏給二十歲儲資糧時以太子奴僕珍寶瓔珞蓋還太子於是夫人傷絕我獨無相子生薄命乃值此殃事不獲已於是送太子正殿上五百夫人來觀太子見太子端正好潔無有雙比而言太子何以不語而當生埋五百婇女來觀太子見太子端正好潔無有雙比而言太子何以不語而當生埋各為太子作伎樂太子默然不觀不聽於是送太子外殿上五百大臣來觀太子見太子端正好潔馳白大王此子非不語之人且見小留語在不久婆羅門師不可審信王言此是國事非卿所知作藏已訖來追太子王語其僕使太子乘四

望象車令國中人民使觀太子太子途當語若語者使載來還於是太子乘車在路時國中耆老大臣宛轉車前太子要當一語若不語者以車轢我上去諸龍虎賁扶侍使過時數千萬人皆圍繞於是太子復不得前飛鳥走獸繞藏三匝復塞藏戶於是太子復不得前使舉手往而言正欲不語而當生埋正欲發語恐入地獄所以不語欲令全身避害濟神離苦所以不語而信欺詐之言謂我聾盲爲實瘖瘂尒時人民聞太子絕妙之音行者爲止坐者爲起皆前叩頭願赦我罪其僕聞之歡喜踊躍馳白大王太子已語上徹蒼天下徹黃泉飛鳥走獸皆來伏聽於太子前太子以語歡喜踊躍王即與夫人乘四望象車往迎太子太子顧見父王下車避道四拜而起勞屈大王遠來見迎今父子生相捐棄恩愛已離其義甚乖不可聽觀王語太子不可不可汝爲智者當原不及共還入國舉位與汝我自避退太子答言我前身已爲國王用行漏矣

下入地獄六萬餘歲苦毒割裂甚痛難忍父母寧能知我苦痛以不我聞畏地獄是以結舌不語十有三年冀望免出塵埃之外不與罪會去道以遠高翔遠逝自濟於世世間無常恍忽如夢室家歡娛須臾間耳憂苦延長歡樂暫有王知至故推聽學道於是太子棄國捐王入山求道思惟禪定命終即生兜率天上福盡下生人間為迦夷國王作太子太子自知作佛佛告阿難爾時太子須𩲸者我身是也王者悅頭檀是也夫人者摩耶是也王僕者闡居輸等是也時婆羅門者調達是也調達與我世世有怨諸天龍神歡喜踊躍作禮而去

審過部第三

如付法藏因緣經云時荷羅城中有一商主為僧造作般遮于瑟大會有一比丘尼得阿羅漢觀察衆中誰為福田又復思惟何者僧首見諸羅漢及與學人久斷煩惱堪受供養觀一比丘名阿沙羅未得解脫最居衆首時比丘尼即往語言大德今者應自

莊嚴時此比丘未達其意便著淨衣
鬄髮澡浴復於後時此比丘尼更語
嚴飾時阿沙羅極大瞋恚我隨汝語
甚自嚴潔有何醜惡屢出斯言比丘
尼曰大德當知此俗莊嚴非佛法也
佛法莊嚴者謂獲四果奇哉大德甚
爲輕劣長者設會多請賢聖汝爲僧
首未免生死以有漏心最初受供是
故我今欲相覺寤阿沙羅比丘聞已
慚愧悲泣自惟老朽何能盡漏比丘
尼言佛法無時豈簡壯老聞此語已
因向憂波毱多所即爲說法成阿羅
漢復有一比丘性嗜飲食由此貪故
不能得道憂波毱多請令就房以香
乳糜而用與之語令待冷然後可食
比丘口吹糜尋冷語尊者言糜已冷
矣尊者告曰此糜雖冷汝欲火熱應
以觀水滅汝心火復以空器令吐食
出既吐食已還使食之比丘荅言涎
唾以合云何食耶尊者語言凡一切
食與此無異汝不觀察妄生貪著汝
今當觀食不淨想即爲說法得羅漢
道

又百喻經云昔有二毗舍闍鬼共有一篋一杖一屐二鬼共諍各欲得二二鬼紛紜竟日不能使平時有一人來見之已而問之言此篋杖屐有何奇異汝等共諍瞋忿乃尒二鬼答言我此篋者能出一切衣服飲食牀褥臥具資生之物盡從中出執此杖者怨敵歸伏無敢與諍著此屐者能令人飛行無有罣礙此人聞已即語鬼言汝等小遠我當爲尒平等分之鬼聞其語尋即遠避此人即時抱篋捉杖躡屐而飛二鬼愕然竟無所得人語鬼言尒等所諍我已得去今使尒等更無所諍毗舍闍者喻於衆魔及以外道布施如篋人天五道資用之具皆從中出禪定如杖消伏魔怨煩惱之賊持戒如屐必昇人天諸魔外道諍篋者喻於有漏中強求果報空無所得若能修行善行及以布施持戒禪定便得離苦獲得道果

審學部第四

如舊雜譬喻經云昔有二人從師學道俱到他國路見象跡一人言此是

毋象懷雌子象一目盲象上有一婦人懷女兒一人言爾何以知之答曰以意思知汝若不信前到見之二人俱及象悉如所言一人自念我與汝俱從師學我獨不見而汝獨知後還白師師爲重開乃呼一人問曰何因知此答曰是師常所導者我見象小便地知是雌象見其右足踐地深知懷雌也見道邊右面草不動知右目盲見象所止有小便知是女人見右足蹈地深知懷女我以纖密意思惟之耳師曰夫學當以意思穩審乃達也

又百喻經云譬如有人磨一大石勤加功力經歷日月作小戲牛用功既重所期甚輕世間之人亦復如是磨大石者喻於學問精勤勞苦作小牛者喻於名聞互相是非夫爲學者研思精微博通多識宜應履行遠求勝果方求名譽憍慢貢高增長過患

又智度論云有人一切時見有異事皆審問之後時曠野行道逢羅剎執捉其人其人見捉定死不惑然見羅剎胸白背黑怪問所由羅剎答言我

一坐已來不喜見日所以常背日而行故前白後黑其人解意急擎其手遂向日走羅剎迴面向日不見其人其人得脫因說偈言

勤學第一道　勤問第一方
道逢羅剎難　背陰向太陽

頌曰

審察是非　清濁難測　善觀邪正
巧施軌則　內念濫罰　外諍何息
顯證心腑　詳審慧力

感應緣 略引三驗

博物志驗　白澤圖驗　抱朴子驗

博物志曰小山有夔其形如鼓一足知禮澤有委蛇狀如轂長如轅見之者霸昔夏禹觀河見長人魚身出曰吾河精豈河伯也

白澤圖曰廁之精名曰倚衣青衣持白杖知其名呼之者除不知其名則死又築室三年不居其中有滿財長二尺見人則掩面見之有福又築室三年不居其精名忽長七尺見者有福又築室三年不居其中有小兒長三尺而無鬚見人則掩鼻見之有福

又火之精名曰必方狀如鳥一足以其名呼之則去又木之精名彭侯狀如黑狗無尾可烹而食之又千載木其中有蟲名曰賈詘狀如豚有兩頭烹而食之如狗肉味又上有山林下有川泉地理之間生精名曰必方狀如鳥長尾此陰陽變化之所生又玉之精名曰岱委其狀美女衣青衣見之以桃戈刺之而呼其名則得之又金之精名曰倉嘻狀如豚居人家使人不宜妻以其名呼之則去又水之精名曰罔象其狀如小兒赤目黑色大耳長爪以索縛之則可得烹之吉又故門之精名曰野狀如侏儒見之則拜以其名呼之宜飲食又故澤之精名曰冕其狀如蛇一身兩頭五采文以其名呼之有使取金銀又故廢丘墓之精名曰無狀如老役夫衣青衣而操杵好舂以其名呼之使人宜禾穀又故道徑之精名曰忌狀如野人行歌以其名呼之使人不迷又故車之精名曰寧野狀如輼車見之傷人目以其名呼之不能傷人目又在道

之精名曰作器狀如丈夫善誘人以
其名呼之則去又故臼之精名曰意
狀如豚以其名呼之則去又故井故
淵之精名曰觀狀如美女好吹簫以
其名呼之則去又絕水有金者精名
侯伯狀如人長五尺五綵衣以其名
呼之則去又故臺屋之精名曰兩貴
狀如赤狗以其名呼使人目明又左
右有山石水生其澗水出流千歲不
絕其精名曰喜狀如小兒黑色以其
名呼之使取飲食又三軍所戰精名
曰賁滿其狀如人頭無身赤目見人
則轉以其名呼之則去又故水石者
精名慶忌狀如人乘車蓋一日馳千
里以其名呼之則可使入水取魚又
丘墓之精名曰狼鬼善與人鬪不休
為桃棘矢羽以鵄羽以射之狼鬼化為
飄風脫履投之不能化也又故市
之精名曰門其狀如囷而無手足以
其名呼之則去又故室之精名曰孫
龍狀如小兒長一尺四寸衣黑衣赤
幘大冠帶劍持戟以其名呼之則去
又山之精名蔓狀如鼓一足如行以

其名呼之可使取虎狼豹又故收弊池之精名曰髮頓狀如牛無頭見人則逐人以其名呼之則去又夜見堂下有兒被髮走匆惡之精名曰溝以其名呼之則無咎又百歲狼化為人女名曰知女狀如美女坐道傍告丈夫曰我無父母兄弟若丈夫取為妻經年而食人以其名呼之則逃走去又故溷之精名曰卑狀如美女而持鏡呼之知愧則去也

抱朴子曰山中大樹能語者非樹語也其精名曰雲陽以其名呼之則吉山中夜見胡人者銅鐵之精也見秦人者百歲木也在水之間見吏者名曰四激以其名呼之則吉山中寅日有稱虞吏者虎也稱當路居者狼也稱令長者狸也卯日稱丈夫者兔也稱東父者麋也稱西王母者鹿也辰日稱雨師者龍也稱河伯者魚也稱無腸公子者蟹也巳日稱寡人者社中蛇也稱時君者龜也午日稱三公者馬也稱三人者老樹也未日稱主人者羊也稱吏者麞也申日稱人

君者猴也稱九卿者猨也酉日稱將軍者老鷄也稱賊捕者雉也戌日稱人姓字者犬也稱城陽公仲者狐也亥日稱神君者猪也稱婦人者金玉也子日稱社君者鼠也稱神人者伏翼也丑日稱書生者牛也知其物則不能為害又熒惑火精生朱鳥辰星水精生玄武歲星木精生青龍太白金精生白虎鎮星土精生乘黃抱朴子曰山川石木井竈洿池猶皆有精氣人身之中亦有魂魄況天地為物物之至大者於理當有神精則賞善而罰惡但其體大綱疎不必機發而響應耳

法苑珠林卷第四十五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第四十六　塗三十五紙　晨

西明寺沙門釋道世撰

思慎篇（此有五部）

述意部第一

夫思慎防過無患之理緘口息慮離惡之原誠始慎終是君子之鹽梅發初護末是養生之要趣蓋因緣之興起鑒生滅之非常識苦空之無我照平等之妙門而存其理棄其迹誠其禍招其福是和神之靈順物之道也

慎用部第二

修行道地經云昔有國王選擇一國明智之人以爲輔臣王欲試之欲知何如以重罪加勑告曰吏盛滿鉢油而使擎之從北門來至於南門去城二十里園名調戲令將到彼若墮一滴便級其頭不須啓問尒時群臣受

王重教勅滿鉢油以與其人兩手擎之甚大愁憂縱有車馬觀者塡道若見是非而不轉移縱有親族妻子來逼其人專心不左右視縱有合國觀者擾攘其人心端不見衆庶縱有王女國內無雙歌儛相逼見者皆喜其人一心擎鉢志不動轉亦不觀察妄起片心專精擎鉢不聽其言於是頌曰

巧便而妥庠　其儛最巧妙
一切人貪樂　譬如魔之后
能動離欲者　何況於凡人
來往其人邊　擎鉢心不傾

縱有象暴馬奔城中失火焚燒百姓展轉相呼敎言避火莫墮坑塹官兵悉來一時救火其人一心擎鉢一滴不遺縱有天雷地動猛風亂起折樹塵飛掣電霹靂禽獸墮落人畜驚喚專心念油其人不聞尒時擎油至彼園觀一滴不墮諸臣啓王具陳斯事王聞嗟歎此人難及人中之雄不顧萬事其王歡喜立爲大臣行道行者御心如是雖有諸惡婬怒癡來擾

亂諸根內察外防攝心不散三昧定
意亦復如是於是頌曰
如人擎油鉢　不動無所棄
妙慧意如海　專心擎油器
若人欲學道　執心當如是
意懷諸德明　皆除一切瑕
若干之色欲　而興於怒癡
有志不放逸　寂滅而自制
人身有疾病　醫藥以除之
心疾亦如是　四意止消之
又大集經濟龍品云尒時衆中有一
盲龍名曰頻羅機梨奢舉聲大哭作
如是言大聖世尊願救濟我願救濟我
我今身中受大苦惱日夜常為種種
諸蟲之所唼食居熱水中無時暫樂
佛言梨奢汝過去世於佛法中曾為
比丘毀破禁戒內懷欺詐外現善相
廣貪眷屬弟子衆多多名聲四遠莫
不聞知我和尚得阿羅漢果以是因
緣多得供養獨受用之見持戒人反
惡加說彼人懊惱如是念言世世生
中願我所在食汝身宍如是惡業死
生龍中是汝前身衆生願故食噉汝

身惡業因緣得此首報又於過去無量劫中在鐵赤銅地獄之中常為諸蟲之所食敢龍聞此語憂愁啼哭作如是言我等今者皆悉至心咸共懺悔願令此苦速得解脫彼龍衆中二十六億諸餓龍等念過去身皆悉雨淚念過去身於佛法中雖得出家備造惡業經無量身在三惡道以餘報故在龍中受極大苦如青色龍我亦如是介時世尊語諸龍言汝可持水洗如來足令汝殃罪漸得除滅時一切龍以手掬水水皆成火變作大石滿於手中生大猛焰棄已復生如是至七一切龍衆見如是已驚怖懊惱啼泣雨淚佛教立大誓願已焰火皆滅乃至入過以手捧水洗如來足至心懺悔佛記諸龍彌勒佛時當得人身值佛出家精進持戒得羅漢果時諸龍等得宿命心自念過業於佛法中或為俗人親屬因緣或復聽法來去因緣所有信心捨施種種華菓飲食共諸比丘依次而食或有說去我曾嗷噉四方衆僧華菓飲食或有說言

我往寺舍布施眾僧或復禮拜如是嘏噉或復說言我從毗婆尸如來法中曾作俗人乃至有說我釋迦牟尼佛法之中曾作俗人或以親舊問訊因緣或復來去聽法因緣往還寺舍有信心人供養僧故捨施華菓種種飲食此等得已迴施於我我得便食彼業因緣於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煮或飲洋銅或吞鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦惡業未盡生此龍中常受苦惱佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別其五逆業其罪如半汝等今當盡受三歸一心修善以此緣故於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅時諸龍等聞是語已皆悉至心盡其形壽各受三歸

時彼眾中有盲龍女口中膿爛滿諸雜蟲狀如屎尿乃至穢惡猶若婦人根中不淨臊臭難看種種噉食膿血流出一切身分常爲蟲諸惡毒蠅之所唼食身體臭處難可見聞爾時

世尊以大悲心見彼龍婦眼盲困苦
如是問言妹何緣故得此惡身於過
去世曾為何業龍婦荅言世尊我今
此身衆苦逼迫無暫時得停設復欲
言而不能說我念過去三十六億於
百千年生惡龍中受如是苦乃至日
夜剎那不停為我往昔九十一劫於
毘婆尸佛佛法之中作比丘尼思念
欲事過於醉人雖復出家不能如法
於伽藍內犯於法律常受三惡道受
諸燒煑說此語已願救濟我身尒時
世尊說實語已即以少水瀉龍口中
火及蟲膿悉皆滅盡龍口清涼作如
是言大聖如來我憶過去迦葉佛時
曾作俗人在田犂地有一比丘來從我
乞求五十錢我時報言聽待穀熟當
與汝食比丘復言若當五十不可得
者願乞十文我於尒時瞋彼比丘而
語之言乃至十錢亦不相與時彼比
丘心生懊惱又於餘時往寺舍中入
樹林下輒便盗取現在僧物十菴羅
菓而私食之彼業因緣地獄受苦惡
業未盡生野澤中作餓龍身常為種

種諸蟲食噉膿血流溢飢渴苦惱又
彼比丘以瞋念心惡業緣故死便即
作小毒龍身生我腋下數於我血熱
氣觸身不可堪忍是故我身熱膿血
滿龍白佛言大悲世尊唯願慈哀救
濟於我令我脫彼怨家毒龍尒時世
尊以手抄水發誠實語作如是言我
曾往昔於飢饉世尒時願作大身衆
生長廣無量以神通力於虛空中唱
如是言彼野澤中有大身蟲名曰不
瞋汝等可往取其身宍以爲飲食可
得不飢時彼世中人非人等聞此聲
已一切悉往競取食之說是真實諦
信語時彼龍腋下小龍即出時此二
龍俱白佛言世尊我等久近離此龍
身解脫殃罪佛告龍言此業大重次
五無間何以故若有四方常住僧物
或現前僧物篤信檀越重心施物或
華果樹園飲食資生床褥敷具疾病
湯藥一切所須私自費用或持出外乞
與知識親里白衣此罪重於阿鼻地
獄所受果報是故汝等可受三歸歸
三寶已乃可得往於今水中如是三

擁三受身即安隱得入水中爾時世
尊即為諸龍而說偈言

寧以利刀自割身　肢節身分肌膚宍
所有信心捨施物　俗人食者實為難
寧吞大赤熱鐵丸　而使口中光燄出
所有眾僧飲食具　不應於外私自用
寧以大火若須彌　以手捉持而自食
其有在家諸俗人　不應輒食施僧食
寧以利刀自屠膾　身體皮膜而自噉
其有在家諸俗人　不應受取僧雜食
寧以自身投於彼　滿室大火猛焰中
其有在家俗人輩　不應坐臥僧牀席
寧以大熱火鐵鍱　拳手握持熾燃爛
其有在家俗人等　不應私用於僧物
寧以勝利好刀碪　而自斷切其身肉
勿於出家清淨人　發起一念瞋恚心
寧以自手挑兩眼　捐棄投之擲於地
其有習行善法者　不應懷忿瞋心視
寧以熱鐵鍱其身　東西起動行坐臥
不應瞋忿心妒嫉　而著眾僧淨施衣
寧飲灰汁鹹鹵水　熱沸爍口猶如火
不應懷含毒惡心　服食眾僧淨藥

爾時世尊說此偈已二萬四千諸龍

衆等悉受三歸所有過去現在業報
諸苦惱中而得解脫深信三寶其心
不退復有八十億諸龍衆等亦於三
寶起歸敬心

又大集經云或作比丘所得種種資
生之具皆是信心檀越所施而是衆
生或自食噉或與他人或共衆人盜
竊隱藏私處自用如是業故墮三惡
道久受勤苦復有衆生貧窮下賤不
得自在是故出家望得富饒解脫安
樂既出家已懈怠嬾墮不讀誦經禪
慧精勤捨而不習樂知僧事復有比
丘晝夜精勤樂修善法讀誦經典坐
禪習慧不捨須臾以是因緣感諸四
輩種種供養時知事人得利養已或
自私食或復盜與親舊俗人以是等
緣久處惡道出已還入如是愚冥不
見當來果報輕重我今戒勅沙門弟
子念法住持不得自稱我是沙門眞
法行人倚衆僧故受他信施物或餅
或菜或菓或華但是衆僧所食之物
不得輒與一切俗人亦不得云此是
我物別衆而食又亦不得以衆僧物

所積與生種種販賣云有利益招世
譏嫌又亦不得出貴收賤與世爭利
又亦不得為於飲食及僧因緣使諸
衆生墮三惡道應須勸引安善法中
令比丘衆自信三寶攝諸衆生乃至
父母令得安隱置三解脫
又十輪經云若有四方僧物資生雜
物等持戒破戒如是人等悉不與之
以是因緣命終已後皆墮阿鼻地獄
又大集經濟龍品云時娑伽羅龍王
白佛言而此龍中或有諸龍所受樂
報猶如諸天或有受樂如人有如餓
鬼有如畜生有如地獄受大辛苦說
是語已時娑伽羅大龍王子名青蓮
華面前白佛言世尊我何惡業罪因
緣故來生龍中身大端正所有色觸
受用猶如火燒常無衣服赤體而行
如我父王受樂最勝如轉輪王果報
不異佛言華面當為汝說乃往過去
三十一劫有佛世尊名曰尸棄時彼
世中有王名曰培多富沙彼富沙王
於三月中供養彼佛并及無量百千
四沙門果大菩薩衆以種種衣服飲

食湯藥而供給之至心聽法已即發
菩提心并為造寺種種供養彼王第
一太子名裴多娑樹帝見佛聞法於
流轉中生大怖畏從父王邊願求出
家王報任意既出家已又白父言我
欲寺上停止王言亦隨時尸棄佛衆
僧弟子在彼寺中受用飲食彼富沙
子裴多樹帝妒嫉心生常瞋罵之時彼
僧衆被瞋罵已悉離寺去見僧去已
生歡喜心即自念言彼去者好我大
安隱恣用寺內衣服飲食有餘人來
即不聽住由具惡業命終之後生大
地獄經無量千萬那由他歲受諸火
燒地獄得脫生餓鬼中復經無量受
辛苦餓鬼中死還墮地獄脫地獄已
生餓鬼中如是經由三十一劫於流
轉中具足如是受諸辛苦佛言華面
彼裴樹帝者豈異人乎即汝身是也
乃往過去惡業因緣故生大地獄餓
鬼畜生輪轉受苦經是三十一大劫
中備受衆苦未曾暫捨以殘業故來
生龍中受是惡報時華面龍聞是語
已大聲號哭舉身自投四肢布地禮

拜白佛作如是言我今至心從佛懺悔不敢覆藏我今至誠入於骨髓歸依佛法僧乃至壽盡作優婆塞佛言善哉善哉如是歸依我者得盡彼業此中死已值彌勒佛得於人身於彌勒佛法中出家證羅漢果

愼禍部第三

如舊雜譬喻經云昔有一國五穀熟成人民安寧無有疾病晝夜伎樂人無憂惱王問羣臣我聞天下有禍何類荅曰臣亦不見王便使一臣至於鄰國求覓之天神則化作一人於市中賣之狀類如猪持鐵鎖繫縛賣之臣問此名何等荅曰禍母臣曰賣不荅曰賣問索幾錢荅曰千萬問曰此食何等荅曰食針一升臣便家家發求覓針如是人民兩兩三三相逢求針使諸郡縣處處擾亂百姓所在之處患毒無聊臣白王曰雖得禍母致使民亂男女失業欲殺棄之未審許不王言大善便於城外將殺刺便不入斫則不傷剖而不死積薪燒之身赤如火便走出去過里燒里過市

燒市入城燒城入國燒國擾亂人民
飢餓困苦皆由歌樂買禍所致苦也
此喻女色欲火所燒男子貪毒至死
不知苦也

慎境部第四

如正法念經孔雀菩薩告諸天衆若
有比丘畏於惡名則離諸過所謂不
入女人戲笑之處不入酒肆不近酤
酒不與共語不近嗜酒人亦不與語
不近賊人不近先作大惡之人不近
好鬭人不近　陰惡懷毒人不近無慚
數捨道人不近博戲人不近伎樂人
不近小兒不近繫縛女色人不近輕
躁人不近不護口人不近貪人不近
販賣欺誑人不近巧偽市道世所惡
賤人不近摑河池人不近黃門女人
同路一處不近調象人不近冠臂人
不近調馬人不近斷見人不近無戒
人如是惡人不應親近近如是人必
與同行是故比丘當畏惡名不應與
此不淨業人同路行於一足之地而
說頌曰

若人近不善　則為不善人

是故應離惡　莫行不善業
隨近何等人　數數相親近
近故同其行　或善或不善
一切人求善　當近於善人
如是能得樂　善則非善因
近善增功德　近惡增尤甚
功德及惡相　今如是略說
若近於善人　則得善名稱
若近不善人　令人速輕賤
常應親善人　遠離於惡友
以近善人故　能捨諸惡業

愼過部第五

如雜阿含經云尒時世尊告諸比丘譬如鐵丸投著火中與火同色癡著劫貝綿中云何比丘當速燃不比丘白佛如是世尊佛告比丘愚癡之人依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門心不繫念若見年少女人不正思惟取其色相起貪欲心欲燒其心欲燒其身身心燒已捨戒退減是愚癡人長夜當得非義饒益是故比丘當如是學善護其身守諸根門繫念入村尒時世尊告諸比

丘過去世時有一貓貍飢渴羸瘦於
孔穴中伺求鼠子若鼠子出當取食
之有時鼠子出穴遊戲時彼貓貍疾
取吞之鼠子身小生入腹中入腹中
已食其內藏食內藏時貓貍迷悶東
西狂走空宅塚間不知何止遂至於
死如是比丘有愚癡人依聚落住晨
朝著衣持鉢入村乞食不善護身不
守根門心不繫念見諸女人起不正
思惟而取色相發貪欲心已欲火熾
然燒其身心已馳走狂逸不樂精舍
捨戒退減此愚癡人長夜常得不饒
益苦是故比丘當如是學善護其身
守諸根門繫心正念入村乞食
又雜阿含經云尒時世尊告諸比丘
譬如木杵常用不止日夜消減如是
比丘從本已來不閉根門食不知量
初夜後夜不勤覺寤修習善法當知
是輩終日損減不增善法如彼木杵
又自愛經云佛言夫人處世心懷毒
念口施毒言身行毒業斯三事出于
心身口唱成其惡以加衆生衆生被
毒即結怨恨誓心欲報或現世獲或

身終後魂靈昇天即下報之人中畜生鬼神太山更相剋賊皆由宿命非空生也佛說偈言

心為法心　心尊心中　使心作惡
即言即行　罪苦自追　車轢于轍
心為法本　心尊心使　中心念善
即言即行　福樂自追　如影隨形

又十住毗婆沙論云在家菩薩若見破戒之人不應生瞋輕慢之心應生憐愍利益之心方便勸止令生善心若諫不改而生誹謗亦不得瞋妄見他過故此賢劫中間有菩薩誹謗拘樓孫佛言何有禿人而當得道知是眾生難可得知自作自受何預於我若欲知彼或自傷害籌量眾生佛所不許如經中說佛告阿難若人籌量於他即自傷身如偈說曰

有瓶蓋亦空　無蓋亦復空
有瓶蓋亦滿　無蓋亦復滿
當知諸世間　有此四種人
威儀及功德　有無亦如是
若非一切智　何能籌量人

寧以見威儀　而便知其德
正知有善心　名為賢人相
但見外威儀　何由知其內
若以外量內　而生輕賤心
致身及善根　命終墮惡道
外詐現威儀　游行以賢善
但有口言說　如雷而無雨

是故經云勿輕末學敬學如佛唯有智慧可破煩惱若稱量者則為自傷唯佛智慧乃能明了如此事者非我所知即於破戒人中不生瞋恚輕慢之心

又舊雜譬喻經云昔有一鼈遭遇枯旱湖澤乾竭不能自致有食之池時有大鵠集住其邊鼈從求哀乞相濟度鵠啄銜之飛過都邑鼈不默聲問此何等如是不止鵠便應之口開鼈墮人得屠食夫人愚頑不謹口舌其譬如是

又法句喻經云佛告婆羅門世有四事人不能行行者得福不致此貪何謂為四一者年盛力壯慎莫憍慢二者年老精進不貪婬泆三者有財珍

寶常念布施四者就師學問聽受正言如此老公不行四事謂之有常不計成敗一旦離散譬如老鶴守此空池永無所得於是世尊即說偈言

晝夜慢惰　老不止婬　有財不施
不受佛言　有此四弊　為自侵欺
咄嗟老至　色變作耄　少時如意
老見蹈踐　不修梵行　又不富貴
老如白鶴　守伺空池　既不守戒
又不積財　老羸氣竭　思故何逮
老如秋葉　行穢鑑縷　命疾脫至
不用後悔

頌曰

思慎始終　務存正已　口無二言
心無妄起　少欲知足　妄懷彼此
戰戰兢兢　誠冒憂喜

感應緣　略引十驗

漢下邳周式　漢會稽句章人
漢諸暨吳詳　晉義興人周
晉淮南胡茂回　宋孫章胡庇之
宋泰始中張乙　宋襄城李頤
周宣帝宇文贇　齊京師釋慧豫
唐親衛高法眼

漢下邳周式嘗至東海道逢一吏持一卷書求寄載行十餘里謂式曰吾暫有所過留書寄君船中愼勿發之去後式盜發視書皆諸死人錄下條有式名須臾吏還式首視書吏怒曰故以相告而勿視之式叩頭流血良久感卿遠相載此書不可除卿今日已去還家三年勿出門可得度也勿道見吾書式還不出已二年餘家皆怪之隣人卒亡父怒使往弔之式不得止適出門便見此吏吏曰吾令汝三年勿出而今出門知復奈何吾求不見連相爲得鞭杖今已見汝無可奈何後三日日中當相取也式還涕泣具道如此父故不信母晝夜與相守涕泣至三日日中時見來取便死 右武一驗出搜神記

漢時會稽句章人至東野還暮不及門見路傍小屋然火因投宿止有一少女不欲與丈夫共宿呼隣人家女自伴夜共彈箜篌歌戲曰

連綿葛上藤　一綏復一絚
汝欲知我姓　姓陳名阿登

明至東郭外有賣食母在肆中此人寄坐因說昨所見母聞阿登驚曰此是我女近亡葬於郭外

漢時諸暨縣吏吳詳者憚役委頓將投竄深山行至一溪日欲暮見年少女子綵衣甚端正女云我一身獨居又無鄉里唯有一孤嫗相去十餘步耳詳聞甚悅便即隨去行一里餘即至女家家甚貧陋為詳設食至一更竟聞一嫗喚云張姑子女應曰諾詳問是誰答云向所道孤獨嫗也二人共寢息至曉雞鳴詳去二情相戀女以紫巾贈詳詳以布手巾報行至昨所應處過溪其夜水大瀑溢深不可涉乃迴向女家觀不見昨處但有一塚耳

晉義興人姓周永和年中出都乘馬從兩人行未至村日暮道邊有一新小草屋見一女子出門望年可十六七姿容端正衣服鮮潔見周過謂曰日已暮前村尚遠臨賀詎得至周便求寄宿此女為然火作食向有一更聞外有小兒喚阿香聲女應曰諾尋

云官喚汝推法苑珠林卷四十六雷車女乃辭行云今有事當去夜遂大雷雨向曉女還周旣上馬看昨所宿處正見一新塚塚口有馬屎及餘草周甚驚惋至後五年果作臨賀太守 右此三驗出續搜神記

晉淮南胡茂回此人能見鬼雖不喜見而不可止後行至楊州還歷陽城東有神祠中正值民將巫祝祀之至須臾頃有羣鬼相叱曰上官來各迸走出祠去迴顧見二沙門來入祠中諸鬼兩兩三三相抱持在祠邊草中望伺望沙門皆有怖懼須臾沙門去後諸鬼皆還祠中回於是信佛遂精誠奉佛 右此一驗出續搜神記

宋時豫章胡庇之嘗爲武昌郡丞宋元嘉二十六年入廨便有鬼怪中宵籠月戶牖少開有人倚立戶外狀似小兒戶閉便聞人行如著不屧聲看則無所見如此甚數二十八年三月舉家悉得時病空中語擲瓦石或是乾土夏中病者皆著而語擲之勢更猛乃請道人齋戒竟夜轉經倍來如雨唯不著道人及經卷而已秋冬漸

有音聲瓦石擲人肉皆青黯而不甚
痛庶之有一老婢好罵詈鬼在邊大
嚇庶之迎祭酒上章施符驅逐漸復
歇絕至三十九年鬼復來剋於前期
年丞廨火頻四發狼狽澆潑並得時
死鬼每有聲如犬家人每呼為吃嚧
後忽語吾似吳三吏叩戶庶之問誰
也荅曰程部陵把火出看了無所見
數日二更中復戶外叩掌便復罵之
云荅君勿罵我我是善神非前後來
者陶御史見遣報君庶之云我不識
陶御史鬼云陶敬玄君昔與之周旋
庶之云吾與之在京日伏事衡陽又
不嘗作御史云陶令處福地作天上
御史前後相侵是沈公所為此廨本
是沈宅來看宅耶復語擲荻簀念君
攘却太過乃至罵詈命婢使無禮向
之復令祭酒上章苦罪狀之事徹天
曹沈令上天言君是佛三歸弟子那
不從佛家請福乃使祭酒上章自今
唯願尊意奉法不須與惡鬼當相困
庶之請諸尼讀經仍齋訖經一宿後
復聞戶外御史相聞白胡丞見沈相

訟甚苦如其所言君頗無理若能歸
誠正覺習經持戒則羣邪屏絶依依
曩情故相白也

宋秦始中有張乙者被鞭瘡痛不歇
人教之燒死人骨末以傅之瘡同房
小兒登塚取一髑髏燒以傅瘡其夜
戶內有鑪燒火此小兒守火空中有
物按小兒頭內火中罵曰汝何以燒
我頭今以此火償汝小兒大喚曰張
乙燒耳荅曰汝不取與張乙張乙那
得燒之按頭良久髮燃都盡皮肉燋
爛然後捨之乙大怖送所餘骨埋于故
處酒肉醊之無復與異也 右二驗出述異記

宋襄城李頤其父爲人不信妖邪有
一宅由來凶不可居居者輒死父便
買居之多年安吉子孫昌熾爲二
千石當徙家之官臨去請會內外親
戚酒食既行父乃言曰天下竟有吉
凶不此宅由來言凶自吾居之多年
安吉乃得遷官鬼爲何在自今已後
便爲吉宅居者住正心無所嫌也語
訖如廁須臾見壁中有一物如卷席
大高五尺許正白便還取刀斫之中

斷便化為兩人復橫斫之又成四人
便奪取刀反斫李殺持刀至座上斫
殺其子弟凡姓李必死唯異姓無他
頤尚幼在抱家內知變乳母抱出後
門藏他家止其一身獲免頤字景眞
位至湘東太守　右一驗出續搜神記

周宣帝宇文贇在東宮時武帝訓督
甚嚴常使宦者成慎監察之若有纖
毫罪失匿而不奏許慎以死於是慎
常陳太子不法之事武帝杖太子百
餘及即位顧見髆上杖瘢乃問成慎
所在慎于時已出為郡遂勑追之至
便賜死慎奮厲曰此是汝父所為成
慎何罪悖逆之餘濫以見及死若有
知終不相放于時宮掖禁忌相逢以
目不得輒共言笑分置監官記錄愆
罪左皇后下有一女子欠伸淚出因
被奏劾謂其所思憶便勑對前拷
竟之初打頭一下帝便頭痛次打頭
一下帝又頭痛遂大發怒曰此是我
怨家乃使拉折其腰帝即腰痛其夜
出南宮病遂漸增明旦早還患腰不
得乘馬御車而入所殺女子處有黑

羣如人形。時謂是血。隨掃刷之。旋復如故。如此再三。有司掘除舊地。以新土埋之。一宿之間。亦還如本。因此七八日舉身瘡爛而崩。及初下屍。諸牀並出宮市不可脫。唯此死女子所臥之牀獨是直脚。遂以供用。蓋亦鬼神之意焉。帝崩年成僅二十許日。右此一驗出冥祥記

齊京師靈根寺有釋慧豫。黃龍人。來游京師。止靈根寺。少而務學。徧訪眾師。善談論。美風則。每聞藏否人物。輒塞耳不聽。先誦大涅槃法華十地。又習禪業。精苦五門。嘗寢見有三人來扣戶。並衣冠鮮潔。執持華蓋。豫問覓誰。答云。法師應死。故來奉迎。豫曰。小事未了。可申一年不。答云。可。至明年滿一周而卒。是歲齊永明七年。春秋五十有七。右此一驗出梁高僧傳

唐雍州長安縣高法眼。是隋代僕射高穎之玄孫。至龍朔三年正月二十五日。向中臺參選。日午還家。至義寧坊東南隅。向街開門。化度寺東。即是高家。欲出子城西順義門。城內逢

兩騎馬逐後既出城已漸近逼之出
城門外道北是普光寺一人語騎馬
人云汝走捉普光寺門勿令此人入
寺恐難捉得此人依語馳走寺門法
眼怕不得入寺便向西走復至西街
金城坊南門道西有會昌寺復加四
馬騎更語前二乘馬人云急守會昌
寺門此人依語走投寺門法眼怕急
便語乘馬人云汝是何人敢逼於我
乘馬人云王遣我來取汝法眼語云何
王遣來乘馬人云閻羅王遣來法眼
既聞閻羅王使來審知是鬼即共搦
捉鬼便大怒云急截頭髮却一鬼捉
刀即截法眼兩鬢附耳落地便至西
街悶絕落馬暴死不覺既至大街要
路蹋之間看人逾千有巡街果毅
頭等街人何因聚衆守街人具述逼
留次西街首即是高宅便喚家人舉
向舍至明始蘇便語家內人云吾入
地獄見閻羅王身大高座瞋責吾云
汝何因向化度寺明藏師房內食常
住僧菓子宜吞四百顆熱鐵丸令四
年吞了人中一日當地獄一年四日

便了從正月二十六日至二十九日便盡或日食百顆當二十六日悟了之時復有諸鬼取來法眼復共鬼鬪相趁力屈不加復閑暴死至地獄令吞鐵丸當吞之時咽喉開縮身體旋捲變爲紅色吞盡乃蘇蘇已王又語言汝何因不敬三寶說僧過惡汝吞鐵丸盡已宜受鐵犂耕舌一年至二十九日既吞鐵丸了到正月三十日平旦復死至地獄中復受鐵犂耕舌自見其舌長數里傍人看見吐出一尺餘王復語獄卒此人以說三寶長短以大鐵斧截却舌根獄卒斫之不斷王復語云以斧細剉其舌將入鑊湯煮之煑復不爛王復怪問所由法眼答王云曰曾讀法華經王初不信令檢功德部見案內有讀法華經一部王檢知實始放出來其人見在蘇惺如舊觀者如市見者發心合門信敬勵志精勤禮懺不虧誡誠無倦京城道俗共知不煩引證

儉約篇第四十五 此有二部

述意部第一

夫證之於空談不如證之於事實聞之於髣像不如決之於耳目故信不如學言不如行所以研機適理寔極聖之洪基息緣儉務是至人之大量不樹無方之心寧有不窮之應是以一毫一粒而意濟四生一念一彈而常貫六度斯則功超半息發彌來際抱素儉約而亦德逾高範也

引證部第二

如新婆沙論云問諸弟子中大迦葉波少欲喜足具杜多行舊云頭陁薄矩羅少病節儉具淨戒行此二何別答尊者大迦葉波所得飲食若麁若妙隨次第食無所簡別猶如良馬隨得而食尊者薄矩羅所得飲食或麁或妙簡去妙者而食麁者如契經說有四聖種一依隨所得衣喜足聖種二依隨所得食喜足聖種三依隨所得臥具喜足聖種四依有無有樂斷樂修聖種

又中阿含經云尒時有一異學是尊者薄拘羅未出家時親善朋友往詣

薄拘羅所請問其義薄拘羅因爲說之我於此正法律中學道以來八十年未曾起欲想我持糞掃衣來已八十年亦無起貢高想亦未曾憶受居士衣未曾割截作衣未曾倩他比丘作衣未曾用針縫衣未曾持針線囊乃至一縷我乞食來已八十年亦無起貢高想亦未曾受居士請亦未曾起越乞食未曾從大家乞食於中當得淨好極妙豐饒食噉含消未曾視女人面未曾入比丘尼房中未曾憶與比丘尼共相問訊乃至道路亦不共語未曾畜沙彌未曾憶爲白衣說法乃至四句偈未曾有病乃至彈指須頭痛者未曾憶服藥乃至一片訶梨勒我結跏趺坐於八十年未曾倚壁倚樹我於三日夜中得三達證我結跏趺坐而般涅槃是謂尊者薄拘羅未曾有法

又僧祇律云達膩伽羅漢深自慶慰而說偈言

欲得寂滅樂　當習沙門法

止則支身命　如蛇入鼠穴

欲得寂滅樂　當習沙門法
衣食繫身命　精麁隨衆得
欲得寂滅樂　當集沙門法
一切知止足　專修涅槃道

又舊雜譬喻經云昔有比丘於空閑樹下坐禪行道樹上有一獼猴見比丘食下住其邊比丘以飯與之獼猴得食輒行取水以給澡洗如是連月後日食竟忽忘不留獼猴以不得食大怒取比丘袈裟上樹裂破比丘忿之以杖誤中獼猴即死餘數獼猴並來共舉死獼猴到佛寺中比丘僧知必有所以推問其意比丘具說於是佛敎自從今日比丘每食皆當割省留餘以施蠢動不得盡之

又五分律云佛告比丘乃往去世於殑伽河邊有一仙人住於石窟尒時龍王日從水出以身七匝圍繞仙人舒頭在上下向敬覩仙人仙人游行弟子守窟龍亦如前日來恭敬弟子怖畏即大羸瘦我於尒時行菩薩道游行殑伽河邊見如此即故問意具荅如是我復問言汝今欲不復見龍

耶荅言尒又問汝見龍𦙶下有何等物荅言有摩尼珠吾復語言龍若來時汝便合掌向龍作如是語我今須汝𦙶下摩尼寶珠願以施我尒時仙人弟子聞我語已龍從水出便從索之龍聞乞珠不前不却默然而住時仙人弟子復為龍王說偈言

龍王今須汝　𦙶下摩尼珠
意甚愛樂之　如何默無言

龍即以偈荅言

我一切所須　皆由此珠得
汝今從吾乞　永絕不復來
如火急爆聲　使人心恐懼
我今聞汝言　惶怖逾於此

於是世尊引古說偈

乞者人不愛　數則致怨憎
龍王聞乞聲　一去不復還

又告比丘過去世時有迦夷國王好喜布施給諸窮乏時有梵志至王甚愛重未嘗從王有所求乞尒時彼王為說偈言

人皆從遠來　無妨從吾乞
而汝今在此　不求有何意

梵志即以偈荅言

乞者人不喜　不與致怨憎
所以默無求　恐離親愛情

王復說偈荅言

乞非傷德行　亦無身口過
損有以補無　何為而不索

梵志復以偈荅言

賢人不言乞　言乞必不賢
默然不有求　是謂為大人

時王聞說賢人之偈心大歡喜即以牛王一頭及餘千牛而施與之

頌曰

六情無憍恣　四攝啓幽心
儉約避人物　偃息慕山林
曲嵋停驕響　夾枝落慢陰
池臺聚凍雪　簷牖叅歸禽
石采無新故　峯形詎古今
大車何杳杳　犇馬送駸駸
何以修六念　虔誠在一音
未況慈舟寶　徒勞抒海深

感應緣　略引三驗

晉單道開

唐杜智楷

晋羅浮山有單道開姓孟燉煌人少懷栖隱誦經四十餘萬言絶穀餌栢實栢實難得復服松脂後服細石子一呑數枚數日一服或時多少噉薑椒如此七年後不畏寒暑冬袒夏溫晝夜不臥開學十人共契服食十年之外或死或退唯開全志進陵太守遣馬迎開開辭能步行三百里路一日早至山樹諸神或現異形試之初無懼色以石虎建武十二年從西平來一日行七百里至南安度一童子爲沙彌年十四禀受教法行能及開時太史奏虎云有仙人星現當有高士入境虎普勅州郡有異人令啓開其年冬十一月秦州刺史上表送開初止鄴城西法綝祠中後徙臨漳昭德寺於房内造重閣坐禪虎資給甚厚開皆以惠施時樂仙者多來諮問開都不荅適爲說偈云

我矜一切苦　出家爲利世
利世須學明　學明能斷惡
山遠粮粒難　作斯斷食計
非是求仙侶　幸勿相傳說

佛圖澄曰此道士觀國興衰若去者當有大災至石虎太寧元年開與弟子南度許昌虎子姪相殺鄴都大亂至晉升平三年來之建鄴俄而至南海後入羅浮山獨處茅茨蕭然物外春秋百餘歲卒于山舍勑弟子以屍置石穴中弟子迺移之石室有康泓者昔在北閒聞開弟子敘開昔在山中每有神仙來去迺遙心敬挹及後役南海親與相見側席鑽仰稟聞備至迺為之傳贊曰

蕭哉若人　飄然絕塵　外軌小乘
內暢空身　玄象暉曜　高步是臻
飡茹芝英　流浪巖津

晉興寧元年陳郡袁宏為南海太守與弟穎叔及沙門支法防共登羅浮山至石室口見開形骸及香火瓦器猶存宏曰法師業行殊群正當蟬蛻耳迺為贊曰

物儁招奇　德不孤立　遼遼幽人
望巖凱入　飄飄靈仙　茲焉遊集
遺屣在林　千載一襲

後沙門僧景道漸等並欲登羅浮竟

不至頂 出梁高僧傳錄

唐曹州離狐人杜智揩少好釋典不仕不妻娶被僧衣服隱居泰山以讀誦為事貞觀二十一年於山中遇患垂死以袈裟覆體昏然如夢見老母及美女數十人爭來相擾智揩端然不動尋乎女漸相逼席並云舉將擲置坑澗裏遂總近前同時執捉有攬著袈裟者遂齊聲念佛却後懺悔請為造阿彌陀佛并誦觀音菩薩三十餘徧少間遂覺體上大汗便即瘳愈 出冥報拾遺錄

法苑珠林卷第四十六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第四十七　述 二十八紙

西明寺沙門釋道世撰

懲過篇第四十六　和順篇第四十七

懲過篇此有二部

述意部第一

夫形敎多塗理須嚴誡根識昏沉宜常警策故經曰無以睡眠因緣令一生空過無所得也但有身則爲患本無身則患滅故禮無不敬傲不可長若縱傲高彌增慢徒施攻擊無奈患憂口是刀斧之門禍累之始心懷毒念口施毒言身行毒業與斯三業彌招因趣故書云一言可以興邦一言可以喪國又言行是君子之樞機樞機之發榮辱之主意爲業本身口由發所以先除凶懷袪邪務正故知可惡非流事由心造何以知然若罄緣心起故口發惡言由意顯靡惡不爲故成實論云雖心無思則無身口業也

引證部第二

如維摩經云故以若干苦切之言乃可

入律書云聞諫如流斯言可録佷戾不信惡馬難調撫膺多愧常以自感庶有聞論致序心曲今欲緘其言而整其身昔未若先挫其心而次折其意故經云制之一處無事不辦譬如金山之窟狐兔所不敢停渟淵澄海蛙黿所不肯宿故知潔其心而淨其意者則三塗報息四德常滿防意如城守口如瓶可謂金河遺寄屬在伊人玉門化廣信於斯矣既策斯三業則能除四患何等四患謂生老病死也

故受胎經云衆生受胎之時備盡艱難冥冥漠漠狀若浮塵十月將滿母胎知苦業風催促頭向產門墮地觸觸如在刀山風激冷觸如似寒冰當尒之時生爲痛苦又涅槃經云譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡勢不久停人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久住又出曜經佛說老苦偈云

少時意盛壯　爲老所見過
形衰極枯槁　氣竭憑杖行

又佛說死苦偈云

氣絶神逝　形散蕭索　人物一統
無生不終
又涅槃經云夫死者於嶮難處無有
資粮去處縣遠而無伴侶晝夜常行
不知邊際深邃幽闇無有燈明入無
門戶而有處所雖無痛處不可療治
往無遮止到不得脫又無量壽經云
獨生獨死獨來獨去苦樂之地身自
當之無有代者幽幽冥冥別離長久
道路不同會見無期甚難甚難復得
相值夫生則親族歡聚盡慈愛之和
死則朝之暮殯便有恐畏分離之狀
歌哭相送往者不知反室空堂寂滅無
覩存亡有無變化俄頃故出曜經佛
重說死苦偈云
命如果待熟　常恐會零落
已生皆有苦　孰能致不死
猶如死囚　將詣都市　動向死道
人命如是　如河駛流　往而不返
人命如是　逝者不還
又出曜經云昔有梵志兄弟四人皆
得五通自知命促七日必死兄弟議
日我等兄弟神通自在能以神力翻

覆天地現極大手捫摸日月移山住流無所不辦寧當不能避此難也第一兄曰吾入大海上下平等正處中間無常殺鬼安知我處第二弟言吾入須彌山腹中間還合其表使無際現無常殺鬼焉知我處第三弟言吾處虛空隱形無跡無常殺鬼安知我處第四弟言吾當隱在大市之中衆人猥鬧各不相識無常殺鬼趣得一人何必取吾四人議訖相將辭王而白王曰吾等計算餘命日促各欲進走欲求多福王尋告曰善進其德於是別去各適所至七日期滿各從其處而皆命終佛以天眼見四梵志避於無常各求度世皆已命終而說偈言

非空非海中　非入山石間
無有地方所　脫之不受死

又增一阿含經云尒時世尊在舍衛國東鹿母園中與大比丘衆五百人俱是時世尊七月十五日於露地敷坐比丘僧前後圍繞佛告阿難曰汝今速輟手揵椎今七月十五日是受歲

之日阿難叉手便說此偈

淨眼無餘等　無事而不練
智慧無染著　何等名受歲

世尊以偈報曰

受歲三業淨　身口意所作
兩兩比丘對　自陳所作短
還自稱名字　今日衆受歲
我亦淨意受　唯願原其過

是時阿難聞已歡喜即升講堂手執揵椎而說此偈

降伏魔力怨　除結無有餘
露地擊揵椎　比丘聞當集
諸欲聞法人　度流生死海
聞此妙響音　盡當運集此

尒時阿難擊揵椎已至世尊所白世尊言今正是時唯願世尊何所勑使是時世尊告阿難曰汝隨次坐當坐草座時諸比丘各坐草座是時世尊默然觀諸比丘已便勑諸比丘我今欲受歲我無過咎於衆人乎又不犯身口意耶如來說此語已諸比丘默然不對是時再三告諸比丘已時尊者舍利弗即從座起長跪白世尊言

諸比丘衆觀察如來無身口意過世尊今日不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃無救者爲作救護盲者爲作眼目爲病者作大醫王三界獨尊無能及者以此事緣如來無咎於衆人亦無身口意過是時舍利弗白世尊言我今自陳無咎於如來及比丘僧乎世尊告曰汝舍利弗都無身口意所作非行汝今智慧無能及者汝今所說常如法義未曾違理是時舍利弗白佛言此五百比丘盡當受歲盡無咎於如來乎世尊告曰亦不責此五百比丘身口意此舍利弗又衆之中極爲清淨無瑕穢今此衆中最小下座得須陁洹必當上及不退轉法以是之故我不恐責此衆

又佛本行經云爾時釋種宗族士衆一切合有九萬九千及迦毗羅婆蘇都城所居人民從城共往欲見如來世尊遂見輸頭檀王與諸大衆嚴備而來即作是念我若見彼不起迎奉人當說我此豈戒行果報人乎云何見父不起迎逆我今若見父及大衆

起往迎者彼等獲得無量大罪若我今者持其威儀在此住者彼等於我下生敬心如來作此三種念觀見有如此三種因緣思量如是三種義已從座而起飛騰虛空現種種神變令大衆生信並皆入道

又梵網經云若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐者犯輕垢罪若佛子常行教化大悲心入檀越貴人家一切衆中不得立爲白衣說法應白衣衆前高座上坐法師不得地立爲四衆白衣說法若說法時法師高座香華供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者若不如法犯輕垢罪

又善見論云弟子參師當避六處一不得當前二不得當後三不得太遠

四不得太近五不得處高六不得上
風立問曰四種身儀若坐立行卧何
故但云一面立答曰爲恭故不應行
爲恭敬不應坐爲供養故不應卧
又三千威儀云欲上牀有五事一當
徐却踞牀二不得匍匐上三不得使
牀有聲四不得大拂拭牀席使有聲
五洗足未燥當拭之在牀上有五事
一不得大吹二不得叱咤噫三不得
歎息思念世間事四不得狗躃卧五
欲起坐當以時若意走不定當自責
本起又卧有五事一當頭首向佛二
不得卧視佛三不得雙申兩足四不
得向壁卧亦不得伏卧五不得豎兩
膝要當拘手檢兩足累兩膝又卧起
欲出戶有五事一起下牀不使牀有
聲二著履先當抖擻三正住著法衣
四欲開戶先三彈指不得使戶有聲
五戶中有佛像不得背出當還向凸
而出出不得住與人言
又正法念經云孔雀菩薩爲諸天衆
說調伏法若在家出家若老若少調
伏相應以此莊嚴如出家之人初以

袈裟而自調伏當行七事一者如其國法受糞埽衣在家之人所棄之衣若在塚間有死人衣死屍所壓則不應取若於塚間得破壞衣則應受用是名袈裟調伏之法

第二若入聚落觀地而行前視一尋念佛影像一心正念諸根不亂不觀一切所須之具不與女人言論不抱小兒不數動足亦不動臂及其牀座不手摩頭不數整衣不抖擻袈裟不按摩手亦不彈指是名第二調伏之法

第三若入施主家於飯食時齊腕澡手若受食時不大舒手當前一尺不滿口食亦不太少若所摶飯不大不小不大張口不令有聲所應之食但食二分食知止足不觀他鉢而生貪心所受飲食不懷他心自觀其鉢不左右顧視是名第三調伏之法

第四若於食時若於聚落或於城邑先所見食不生心念不數言說亦不悕望所受數具如法受畜不求上勝是名第四調伏之法

第五一切所作不倚不著不惜身命於所用具不多聚積不行邊方危怖之處不異服飾不偏樂於一家往返是名第五調伏之法

第六不斷草木及掘生地不著雜色革屣雜色衣服不破他戒不謗不說心不悕望王者之饍心不甘著不親近於喜鬪比丘是名第六調伏之法

第七若有同意同法應當親近利益若於山窟樹下露地常修行空無相無願是名第七調伏之法若有比丘能如是行則能捨離一切諸縛而得解脫

又雜寶藏經云佛初出家夜佛子羅睺始入于胎初成道夜生羅睺羅舉宮婇女咸皆慚恥怪哉大惡耶輸陁羅不慮是非輕有所作不自愛慎令我舉宮都被染汙悉達菩薩久已出家今卒生子甚為恥辱時有釋女名曰電光是耶輸姨母之女稚曾拍膣呵罵耶輸汝於尊親何以自損太子出家已經六年生此小兒甚為非時從誰而得辱我種族不護惡名淨

飯王子時在樓見此大地六種震動
見是相已謂菩薩死憂箭入心聞子
宮中舉聲大哭王倍驚怖謂太子死
走使女問是何哭聲女白王言太子不
死耶輸陁羅今產一子舉宮慚愧是
以哭耳王聞是語倍增憂惱發聲大
哭揚聲大喚怪哉醜辱我子出家已
經六年云何今日而方生子時彼國法
擊手鼓一下一切運集九萬九千諸釋悉
會即喚耶輸陁羅著白淨衣抱兒在
懷都不驚怕於親黨中抱兒而立諸釋
咸念叱尒凡鄙有何面目我等前立宜
好實語竟為何處而得此子耶輸陁
羅都無慚恥正直而言從彼出家釋
種名曰悉達而得此子王言我子悉
達本在家時聞有五欲耳尚不聽況
當有欲而生於子實是謟曲非正直
法以此謗毀王極大瞋問諸釋言云
何苦毒殺害復有釋言如我意者當
作火坑擲置火中使其毋子都無遺
餘諸人皆言此事最良即掘火坑以
佉陁羅木積於坑中以火焚之即將
耶輸至火坑邊將耶輸見火方大驚

怖譬如野鹿獨在圍中四向顧望無可恃怙耶輸自責既自無罪受斯禍患徧觀諸釋無救已者抱兒歎念菩薩言汝有慈悲憐愍一切天龍鬼神咸敬於汝今我母子薄於祐助無過受苦云何菩薩不見留意何故不救我之母子今日危厄即時向佛一心敬禮復拜諸釋合掌向火而說實語我此兒者實不從他而有此子若實不從他而有此子若實不虛六年在我胎者火當消滅終不燒害我之母子作是語已即入火中而此火坑變為水池自見已身處蓮華上都無恐怖顏色和悅合掌向諸釋言若我虛妄應即燋死以今此兒實菩薩子以我實語得免火患有諸釋言覩其形相不驚不畏而此火坑變為清池以此驗之知其無過時諸釋等將耶輸陀羅還歸宮中倍加恭敬為兒乳母供事其子猶如生時等無有異祖白淨王愛重深厚不見羅睺終不能食若憶菩薩抱羅睺羅用解愁念略而言之滿六年已白淨王渴仰於佛遣往請

佛佛憐愍故還歸本國來到釋宮變千二百五十比丘皆如佛身光相無異耶輸陀羅語羅睺羅誰是汝父往到其邊時羅睺羅禮佛已訖正在如來右足邊立如來即以手摩羅睺羅頂即說偈言

我於　生眷屬　及以所生子
無有偏愛心　但以手摩頂
我盡諸結使　愛憎永除盡
汝等勿懷疑　於子生猶豫
此亦當出家　重為我法子
略言其功德　出家學真道
當成羅漢果

頌曰

業風常泛濫　苦海濤波聲
漂我常游浪　遠離涅槃城
忽遇慈舟至　運我出愛瀛
是知高慕友　懲過攻凡情
罪指蒙除結　神珠啟闇冥
釋門光麗景　俗務苦重縈
莫除昏五蓋　方離六塵輕
自非乘寶軺　何以息酸寧

感應緣 略引三驗

宋沙門釋僧苞　齊沙門釋僧遠

隋沙門釋洪獻

宋京師祇桓寺有釋僧苞本是京兆人少在關受學什公宋永初中游北徐入黃山精舍復造靜定二師進業仍於彼建三七普賢齋懺至第十七日有白鶴飛來集普賢座前至中行香畢乃去至二十一日將暮又有黃衣四人繞塔數匝忽然不見苞少有志節加復祥感故匪懈之情因之彌勵日誦萬餘言經常禮數百拜佛後東下京師正值祇桓寺發講法徒雲聚士庶駢席苞既初至人未有識者乃乘驢往看衣服垢弊貌有風塵堂內既窄坐驢韉於戶外高座釋題適竟苞始欲厝言法師便問客僧何名荅云名苞又問盡何所苞荅曰高座之人亦可苞耳乃致問數番皆是先達思力所不逮高座無以抗其詞遂遜退而止時王弘范泰聞苞論義歎其才思請與交言仍屈住祇桓寺開講衆經法化相續陳郡謝靈運聞風而造焉及見苞神氣彌深歎伏或問曰謝

公何如苞曰靈運才有餘而識不足
抑不免其身矣苞嘗於路行見六劫
被録苞為說法勸念觀世音辟劫以
臨危之際念念懇切俄而送吏飲酒
共醉劫解枷得免焉宋元嘉中卒右此一驗出梁高僧傳

齊梁州薛河寺釋僧遠不知何許人
為性踈誕不修細行好逐流宕歡醼
為任以齊武平五年夢見大人齵齒
責之曰汝是出家人面目如此逢縱
造惡何不取鏡自照遠忽覺驚悸流
汗至曉以盆水自照乃見眼邊烏點
謂是垢汙便洗拭之眉毛一時隨手
落盡因自咎責奈此缺讁遂改常習
返形易性獘衣破履一食長齋遵奉
律儀昏曉行悔悲淚交注經一月日
又夢前人含笑謂曰知過能改是謂
智人赦汝前愆勿復相續忽驚喜覺
流汗遍身面目津潤眉毛漸出遠於
一身頻感兩報信知三世苦樂不虚
自後竭情時不暫怠鄉川所歸卒於
本土

隋相州大慈寺釋洪獻少履道門早

明律檢聽涉勞頓遂兩目俱瞎既無前導常處房中禮誦為業不輟晨夕開皇十四年忽感一神自稱般若檀越來從受戒數致談話同房僧綱禪師上堂食後般若乃將綱一襆衣來覩獻云勞陳法事利益不少微奉衣物願必受之獻納櫃中綱食還房怪失衣服搜求寺內乃於獻所得之具以告語綱終不信猜獻盜之神遂發撤綱房衣物被褥狼藉滿庭竿扇拜尺摧折數段神於空中語曰僧綱不好設齋會供養三寶我會禍汝未許放汝獻感冥報與般若言及事同目覩神語獻曰伴衆極多悉在紫陌河上唯三十人相隨可令寺家設食衆僧便於西院會之神曰大好飲食勞費師等雖然僧綱不起齋供後會使知綱無柰之何恐迫不已便私費財物營諸齋福般若乃曰既能行福今相放矣仍以綃兩匹付獻云當以一匹施大衆一匹贈綱師獻對衆受得具督聞見仍依付領綱後懲過彌勤經業卒於所住右此二驗出唐高僧傳

和順篇第四十七（此有五部）

述意部　引證部　和諍部
和國部　和尊部

述意部第一

夫善惡乖背言行兩違禍豐從生怨毒彌重所以言之者易行之者難是故剛柔得中違順得性譬鑄劍太剛則折太柔則卷欲劍無折必加其錫欲劍無卷必加其金何者金性剛而錫質柔剛柔均平則為善矣合性和平則為嘉矣故羅云密行以自調故聖讚以美善提婆麤行以獲罪故眾毀以過惡俗書云西門豹性急佩韋以自緩董安于性緩帶弦以自急故陰陽調天地之和也剛柔均人物之性也

引證部第二

如密跡金剛力士經云阿闍世王問佛言菩薩仁和為有幾法往返周旋常存和雅不與麤心佛言菩薩仁和有八事法何謂為八一志性質直而無諛諂二操行和雅常無儀偽三心存淳熟永無虛妄四心行堅要亦無羸劣五無違戾志存恭仁和六為世眾祐

受其德行七心行了達而無所著八思惟罪福心無所念是為八事於是阿闍世王白佛言善哉有幾法行逮如是力無極之勢佛言有十法何謂為十一宿業身命勤受正法二未曾自大謙恪下意禮敬衆生三見於剛強難化衆生並之忍辱四見飢饉人以好美饍而充施之五觀諸恐懼勸慰安之六若有衆生得於重疾療以良藥七若有羸劣人所輕慢敬念愍之令無怨易者八以淨泥水塗如來廟補其崩缺九見孤苦人貧匱困厄常負重擔使去其難極重之猥于若有無護無所依歸常將濟之所語如言而不變失是為十事法

又正法念經云若有衆生見他親友互相破壞心懷怨結能為和合命終生欲愛天隨心所念即得五欲自娛若有衆生見人破亡爲他救護救令得脫或於險處教人正道或疑怖處令他安隱命終生正行天受天供養受五欲樂若生人中生於正見大長者家若有人能柔輭潔心離一切垢涅

躶解脫猶如在手夾心之人心如白鑞修行善業衆人所信鹿獷之人心如金剛恒常不忘怨結之心行不調伏衆人所憎不愛不信尒時孔雀善薩以佛經偈而說頌曰

若人心柔輭　猶如成鍊金
斯人內外善　速得脫衆苦
若人心器調　一切皆柔輭
斯人生善種　猶如良福田

又阿鵰阿那含經云阿那含有八事不欲令人知何等為八一不求不欲令人知二信不欲令人知三自羞不欲令人知四自慚不欲令人知五精進不欲令人知六自觀不欲令人知七得禪不欲令人知八黠慧不欲令人知所以不欲令人知者不欲煩擾於人故

和施部第三

如佛說一切施主所行檀波羅蜜經云佛言過去久遠無央數劫尒時世有大國王號字薩和達（晉言一切施主）尒時布施有所求索不逆其意尒時異國有婆羅門子少失其父獨與母姉弟為活

居家貧陋其母告子居家因窮無以自供汝父在者當往揵和達王所乞丐可以自濟今何不行至彼王所從求錢寶兒報母言我今未有所知先當學問然後乃行母語兒言今汝家中了無所有而有學問尒乃當行若汝去後其餘空之何以自活兒即語母我先當假貸索一兩金可備一歲之糧母即聽之便行貸得金一兩還以與母乃出家行學一歲已竟便來歸家母見兒還便逆問言汝已行詣一切施王所耶兒復報母言所學未通當復更學母言前金已盡當作何計兒荅母言當更假貸兒即復往至前所貸金家向其主說復欲貸一兩金意金主語兒汝前取金既未還我甯復欲索汝若審復欲得金者持卿母相許可適作券取持歸付母復捨家行學復然一年所知粗備欲歸語母不畢當浸汝母及姊弟以為奴婢便及姊弟皆以上券尒乃可得若至時行詣一切施王所在道中便為債主所索及母姊弟將歸鏁脚婆羅門子語

債主言卿雖相繫正使終年我無益用不如相放我當往詣一切施王所乞丐得物還以相償其主思惟便解婆羅門子令去時有異國王軍起兵欲往取一切施王國時諸臣白王今有他國興兵入界不審大王當作何計時王自念人命至短當歸無常又我少小已來好喜布施慈仁忍辱無傷害意不欲與彼共相拒逆所以者何但以我一身故動擾兵衆設有所中實非我宜便勅諸臣不須爲備亦勿恐怖但且嚴出迎送作禮恭敬承事受其教勅令諭於我諸臣復白王言他國入界云何不備王默不應如是至三王言不須拒逆如我前言諸臣皆言王勅勿備我等俱然王言大善各且安家愼莫勞擾其王夜半即脫印綬默然而去彼國王入國即領王位便募索一切施王其賞甚重王遂出國行五百餘里遥見婆羅門子王意即想此婆羅門子今者必來索我無疑時婆羅門子意亦想此人將無正是一切施王二人各前相逢便住王問婆

羅門子言卿從何來今欲所至婆羅門子荅言我欲行至一切施王所王復問欲詣一切施王所欲何求索婆羅門子報言少小失父居甚貧窮以母及姊弟持行質債欲從一切施王乞丐錢寶還贖母姊弟并得自濟王便語言我正是一切施王婆羅門子問王頃從所在而獨行耶王言有他國來欲得我頭是以避之所以者何不欲傷害於人兵故婆羅門子聞王所說即便躃地而大啼泣不能自勝王便前牽婆羅門子諫曉使起不須復啼所求索者今當相與婆羅門子言王今失國當持何等以相濟乞王便報言彼國來王相募甚重卿今可截我頭持往與之在所求索皆可得也於是婆羅門子說偈報言

世間殺父母　命盡墮泥犂
今加害於王　其罪等無異
我今實不忍　加惡於大王
寧令身命盡　終不造逆意

於是一切施王復語婆羅門子言卿若不欲取頭者便可截我鼻耳送之

亦可得賞恐不中王故也婆羅門子報王言如我今日不忍為是王復語婆羅門子言若不介者便可縛我送往與之亦可大有所得婆羅門子能相望還復為王不為彼害婆羅門子言王審欲介者可共俱還臨至本國乃當相縛於是王與婆羅門子便共相將俱還本國二十餘里王以欲至便自反手語婆羅門子言卿可縛我婆羅門子送乃縛王一國人民皆聞知王一切施為他國婆羅門子見縛送人民大小見王莫不啼哭躃地崩絕劇喪父母送前詣宮門諸臣即入白彼王前所募亡去王一切施者為婆羅門子所見縛送今在宮門彼王即言便捉見之一切施王便前入宮彼王及自與諸宮屬見一切施王無不躃地而啼泣者彼劫人王亦復淚出而問諸臣汝輩何以皆啼諸臣白言我等見一切施王棄國與王復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼耳彼劫人王聞諸臣各各說是即便躃地而大啼泣不能自勝即問婆羅門子汝

今那得是王婆羅門子具答王本末因由彼劫人王聞婆羅門子所說即復避地啼淚而言告勅諸臣促解王縛洗浴衣被著其印綬還立為王即還聖領國法如故於是彼王即長跪叉手讚歎而說偈言

自在本國時　遙聞大王德
今來至於此　見尊踰所聞
巍巍積功德　譬若如金山
其力堅如是　無能動搖者
今見王所行　於世甚無雙
願以國相還　并奉所居界
賴歸得本土　修敬為臣禮
不敢復憍慢　事王如天尊

佛告諸比丘爾時一切施王者我身是也彼國王者舍利弗是婆羅門子者調達是我六波羅蜜相好功德皆是調達恩調達是我善知識亦為善師調達卻後阿僧祇劫當得作佛號字提和羅耶（晉言天人王）

和國部第四

如雜寶藏經云佛言過去久遠有二國王一是迦尸國王二是比提醯國

王比提醯王有大香象以香象力摧
伏迦尸王軍迦尸王作是念言我今
云何當得香象摧伏比提醯王軍時
有人言我見山中有一白香象王聞
此已即便募言誰能得香象者我當
重賞有人募言多集軍眾往取彼象
象思惟言若我遠去父母盲老不如
調順往至王所爾時象人便自將香
象向王邊王大歡喜為作好屋畟被
氍毹數著甚〻與諸妓女彈琴鼓瑟
以娛樂之與象飲食不肯食之時守
象人來白王言象不肯食王自向象
所上古喜生皆能人語王問象言汝
何故不食象答王言我有父母年老
眼盲無與水草父母不食我云何食象
白王言我欲去者王諸軍眾無能遮我
但以父母盲老順王來耳王今見聽我
去供養父母終其年壽自當還來王
聞此語極大歡喜我等便為人頭之
象此象乃是象頭之人先迦尸國人
惡賤父母無供養心因此象故王即宣
令一切國內若不孝養父母者當與大
罪尋即放象還父母所供養父母隨

壽長短父母喪亡還來王所王得白逸
象甚大歡喜即時莊嚴欲伐彼國象
語王言莫與鬬諍凡鬬諍法多所傷
害王言彼欺凌我象言聽我使往令
彼怨敵不敢欺侮王言汝若去者或
能不還答言無能遮我使不還者象
即於是往彼國中比提醯王聞象來
至極大歡喜自出往迎既見象已而
語之言即住我國象白王言不得即
住我立身已來不違言誓先許彼王
當還其國汝二國王應除怨惡自安
其國豈不快乎即說偈言

得勝增長怨　負則益憂苦
不諍勝負者　其樂最第一

尒時此象說斯偈已即還迦尸國從
是以後二國和好尒時迦尸國王者今
波斯匿王是比提醯王者今阿闍世
王是尒時白象者今我身是也由
我尒時孝養父母故令多衆生亦孝
養父母尒時能使二國和好今日亦好

和事部第五

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時有
城名波羅奈國名伽尸有一婆羅門

有摩沙豆陳久者不可熟持著肆上欲賣與他都無人買時有一人家有一態驢市賣難售時陳豆主便作是念我當以豆買此驢用便往語言汝能持驢貿此豆耶驢主復念用是態驢為當取彼豆即便荅言可尒得驢已歡喜尒時豆主便作是念今得子便即說頌曰

婆羅門法巧販賣　陳久求豆十六年
唐盡汝薪煮不熟　足折汝家大小齒

尒時驢主亦作頌曰

汝婆羅門何所喜　雖有四脚毛衣好
負重著道令汝知　錐刺火燒終不動

尒時豆主復說偈言

獨生千秋杖　頭著四寸針
能治敗態驢　何憂不可伏

尒時驢聞復瞋即說頌曰

安立前二足　雙飛後兩蹄
折汝前版齒　然後自當知

尒時豆主聞驢此頌復說偈言

蠡蝨毒蟲螫　唯仰尾自防
當截汝尾却　令汝知辛苦

尒時驢復以偈荅曰

從先祖已來　行此儱悷法
今我故承習　死死終不捨
尒時豆主知此弊惡不可苦語便更
稱譽以頌答曰
音聲鳴徹好　面白如珂雪
當為汝取婦　共游林澤中
驢聞輭愛語即復說頌曰
我能負八斛　日行六百里
婆羅門當知　聞婦歡喜故
頌曰
性愛和柔　賢愚親附　情貪麁獷
人畜遠慮　外違常策　內順常御
萬代揚名　千齡久住

法苑珠林卷第四十七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第四十八　達王紀　洪禮

西明寺沙門釋　道世　撰

誡勗篇第四十八（此有六部）

述意部　誡馬部　誡學部

誡盜部　誡罪部　雜誡部

述意部第一

夫以立像表真化俗垂訓寄權宣月弘道常規假以妄想倒情流習無恩悛革隨業飄淪是以涅槃經云為善清升譬同水上為惡沉滯喻等地塵良由六賊俱至十使交纏或比行廁畫瓶或擬危城坏器故將崩朽宅三火常然逆隱空聚五刀常逐并河引喻過形器於剎那屠肆牛羊切性命於漏刻亦如鼠入腳角至窮何趣況復五濁交橫四山常逼而能安忍不生憂悔所以大聖垂訓去喻所歸止在誡約身心無恣逸慾墨力勵專精省過但見臨死眼光失落眷屬聚對顛難救嗚呼哀泗慨披況淪既屬斯苦何不自誡過由我生致不藉他猶有微善宅報在人又逢

違法親見三寶脫生惡道對目莫知由此悲痛無由息懷矣

調馬部第二

如中阿含經云時有調馬師名曰只尸來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我觀世間甚爲輕淺猶如群羊世間唯我堪能調馬狂逸惡馬我作方便須臾令彼態病悉現隨其態病方便調伏佛告調馬師聚落主汝以幾種方便調伏於馬馬師白佛言有三種法調伏惡馬何等爲三一者柔軟二者麁澀三者柔軟麁澀佛告聚落主汝以三種方便調馬猶不調者當如之何馬師白佛有不調者便當殺之所以者何莫令辱我調爲師白佛言世尊是無上調御丈夫爲以幾種方便調御丈夫佛告聚落主我亦以三種方便調御丈夫何等爲三一者一向柔軟二者一向麁澀三者柔軟麁澀佛告聚落主所謂一向柔軟者如汝所說此是身善行此是身善行報此是口意善行此是口意善行報是名天是名人是名善趣化

生是名涅槃是爲柔軟第二一向麁澁者如汝所說是身惡行是身惡行報是口意惡行是口意惡行報是名地獄是名畜生是名餓鬼是名惡趣是名墮惡趣是名如來麁澁教也第三彼柔軟麁澁俱者謂如來有時說身善行有時說身善行報有時說口意善行有時說口意善行報有時說身惡行有時說身惡行報有時說口意惡行有時說口意惡行報如是涅槃如是名地獄如是名畜生餓鬼名天如是名人如是名善趣如是名如是名惡趣如是名墮惡趣是名如來柔軟麁澁教調馬師白佛言世尊若以三種方便調伏衆生有不調者當如之何佛告聚落主亦當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛言若殺生者於世尊法爲不清淨世尊法中亦不殺生而今言殺其義云何佛告聚落主如來法中亦不殺生然如來法中以三種教授不調伏者不復與語不教不誡豈非死耶調馬師白佛言實尒世尊不復與語永不教誡眞

為死也以是之故我從今日離諸惡
不善業也聞佛所說歡喜而去
又法句喻經云佛問象師調象之法
有幾答曰有三何謂為三一者剛鉤
鉤口著其羈靽二者減食常令飢瘦
三者捶杖加其楚痛由鐵鉤鉤口拔
以制强口由不與食飲故以制身獷
由加捶杖故以伏其心佛告居士吾
亦有三用調一切亦以自調得至無
為一者以至誠故制御口患二者以
慈貞敬伏身剛强三者以智慧故滅
意癡蓋持是三事度脫一切離三惡
道

誡學部第三

如增一阿含經云一偈之中便出生
三十七品及諸法義迦葉問言何等
是偈尊者阿難便說此偈

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意
是諸佛教

所以然者諸惡莫作戒具之禁清白
之行諸善奉行心意清淨自淨其意
除邪顛倒是諸佛教去愚惑想云何
迦葉戒清淨者意豈不淨乎清淨者

則不顛倒以無顛倒愚惑想滅諸三十七道品果便得成就以成道果豈非諸法乎

誡盜部第四

如雜阿含經云時有異比丘在拘薩羅國人間止一林中時彼比丘有眼患受師教云應嗅鉢曇摩華時彼比丘受師教已往至鉢曇摩池側於池岸邊逆風而坐隨風嗅香時有天神主此池者語比丘言何以盜華汝今便是盜香賊也介時比丘說偈荅言

不壞亦不奪　遠住隨嗅香
汝今何故言　我是盜香賊

介時天神復說偈言

不求而不捨　世間名為賊
汝今人不與　而自一向取
是則名世間　是實盜香賊

時有一士夫取彼藕根重負而去介時比丘為彼天神而說偈言

如今彼士夫　斷截令陁利
拔根重負去　便是姧狡人
汝何故不遮　而言我盜香

時彼天神說偈答言

狂亂對狡人　猶如乳母衣
何足加其言　且堪與汝語
褻裳汙不現　黑衣黑不汙
對狡兇惡人　世間不與語
蠅腳汙素帛　明者小過現
如墨點珂貝　雖小惡皆現

時彼比丘復說偈言

善哉善哉說　以義安慰我
汝可常為我　數數說斯偈

時彼天神復說偈言

我非汝買奴　亦非人與汝
何為常隨汝　數數相告語
汝今當自知　彼彼饒益事

誡罪部第五

如閻羅王五使經云佛告諸比丘人生世間不孝父母不敬沙門不行仁義不學經戒不畏後世者其人身死當墮地獄主者持行白閻羅王言其過惡此人不孝等種種諸過無有福德不恐畏死唯王處罰閻羅王常先安徐以忠正語為現五使者而問言第一汝不見世人始為嬰兒僵臥屎

尿不能自護口不知言不知好惡汝見以不人荅巳見王言汝自謂不如是然人神從行終即有生雖尚未見常當爲善自端三業奈何放心快志造過人荅愚暗不知王言汝自愚癡縱意作惡非是父母師長君天沙門道人等過也罪自由汝豈得不樂令當受之是爲閻王現第一天使也

第二閻王復問子爲人時天使次到汝能覺不人荅不覺王曰汝不見世人年老鬚白齒墮羸瘦傴步低行起居柱杖不人荅有是王曰汝謂獨免可得不老凡人巳生法皆老耄常當爲善端身口心奉行經戒奈何自恣人荅愚癡故尒王曰汝自以愚癡罪自由汝豈得不樂令當受之是爲作惡非是父母君天沙門道人過也閻王現第二天使也

第三閻王復問子爲人時豈不見世間男女身有疾病身體苦痛卧起不安命近憂促衆醫不療不人荅言有王曰汝可得不病耶人生既老法皆當病閻身彊律當勉爲善奉行經

戒端身口意奈何自恣人荅愚癡故尒王曰汝自以爲愚作惡非關父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是爲閻王現第三天使也

第四閻王復問子爲人時豈不見世間諸死亡者或藏其屍或棄捐之至於七日肌完壞敗狐貍百鳥皆就食之凡人已死身惡腐爛汝豈不見人荅言有王曰汝謂獨勉可得不死耶凡人已生法皆當死閒在世間常爲善事勑身口意奉行經戒奈何自恣人荅愚癡故尒王曰汝自作惡非是父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是爲閻王現第四天使也

第五閻王復問子爲人時不見世間弊人惡子爲吏所捕取案罪所刑法加之或斷手足或劓耳鼻或燒其形懸頭日炙或屠割支解種種毒痛不人荅言有王曰汝謂爲惡獨可解耶眼見世間罪福分明何不守善勑身口意奉行經戒云何自快人荅愚癡

故今王曰汝自用心作不忠正非是父母君天沙門道人過也今是殃罪要當自受是爲閻王現第五天使也佛說經已諸弟子等皆受教誡各前作禮歡喜奉行

雜誡部第六

大法句經偈云揔十一誡

誡信

士有信行　爲聖所譽　樂無爲者
一切縛解　比方世利　惠信爲明
是財上寶　家產非常　欲見諸眞
樂聽講法　能捨慳妒　此之謂信
無信不習　好駁正言　如拙取水
掘泉揚泥　賢夫習智　樂仰清淨
如善取水　要冷不擾　信不染他
莫如斯載　如大象調　自調最勝
信財戒財　慚愧亦財　聞財施財
慧爲七財　生有此財　不問男女
終以不貪　賢者識眞

誡死

所以非常　謂興衰法　夫生輒死
此滅爲樂　如河駛流　往而不返
人命如是　逝者不還　生者日夜

命自刀削　壽之消盡　如滎穽水
常者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死　衆生相剋　以喪其命
隨行所墮　自受殃福　雖壽百歲
亦死過去　爲老所厭　病條至際
是日已過　命則隨減　如少水魚
斯有何樂　老則色衰　所病自壞
形敗腐朽　命終其然　是身何用
常漏臭處　爲病所困　有老死患
非有子恃　亦非父兄　爲死所迫
無親可怙　晝夜慢惰　老不止婬
有財不施　不受佛言　有此四弊
爲自侵欺

誠殺

爲仁不殺　常能攝身　是處不死
所適無患　不殺爲仁　愼言守心
是處不死　所適無患　彼亂已整
守以慈仁　見怒能忍　是爲梵行
至誠安徐　口無麤言　不瞋彼所
是謂梵行　垂拱無爲　不害衆生
無所嬈惱　是謂梵行　常以慈哀
淨如佛教　知足知止　是度生死
普愛賢友　哀加衆生　常行慈心

所適者安　晝夜念慈　心無剋伐
不害眾生　是行無仇　臥安覺安
不見惡夢　天護人愛　不毒不兵
水火不喪　在所得利　死昇梵天
受樂自然　仁無亂志　慈最可行
愍傷眾生　此福無量

誡意

惡言罵詈　憍陵蔑人　興起是行
疾怨滋生　遜言順辭　尊敬於人
棄結忍惡　疾怨自滅　夫士之生
斧在口中　所以斬身　由其惡言
諍為少利　如掩失財　從彼致諍
令意向惡　心為法本　心尊心使
中心念惡　罪苦自追　心為法本
心尊心使　中心念善　福樂自隨
隨亂意行　拘愚入冥　自大無法
何解善言　隨正意行　開解清明
不為嫉妒　敏達善言　懾於怨者
來常無怨　不懾自除　是道可宗
不好責彼　務自省身　如有知此
永滅無患

誡邪

以真為偽　以偽為真　是為邪見

不得眞利　知眞爲眞　見僞知僞
是爲正見　必得眞利　蓋屋不密
天雨則漏　意不思正　邪法爲穿
蓋屋善密　雨則不漏　攝意惟正
邪匿不生　鄙夫染人　如近臭物
漸迷習非　不覺成惡　賢夫染人
如近香熏　進智習善　行成鮫潔
正念常興　邪法自滅　自制正法
善名日增　當思念道　强守正行
律者得度　吉祥無上　勉已調心
行不放逸　施戒忍勤　定慧常明
生不爲惱　死而不感　禍福路兮
昇沈殊趣

誡愚

愚著生死　莫知正法　愚蒙無智
如居暗室　觸事昏馳　冥暑不辯
雖久修習　猶不知法　雖復施行
爲身招患　快心作惡　自致重殃
愚所望處　不謂適苦　臨墮厄地
乃知不善　愚蠢作惡　不能自解
殃追自焚　罪成熾然　愚人樂寢
憂感長興　昏昏暗室　如蠶處繭
愚人樂惡　至死不休　雖與善言

反謂怨讎 罪猶未熟 愚將爲觀
至其熟時 自受大殃 愚好財色
晝夜無猒 如焦谷山 注水不盈
愚多造過 觸處被瞋 雖加杖捶
猶不自止

誡惡

深觀善惡 心知畏忌 畏而不犯
終吉無憂 故世有福 念思紹行
善致其願 福祿轉勝 信善作福
積善不猒 信知陰德 久而必彰
喜法臥安 心悅意清 聖人演法
慧常樂行 賢人智者 齋戒奉道
如星中月 照明世間 弓師調角
水人調船 工匠調木 智者調身
譬如厚石 風不能移 智者意重
毀譽不傾 譬如深泉 澄靜清明
慧人聞道 心淨欣然 斷除五陰
靜思智慧 能自拯濟 顯理澄眞
抑制情欲 志樂無爲 覽受正教
眞法常存

誡縛

去離憂患 脫於一切 縛結已解
消散自安 心淨得念 無所貪樂

已度枯涸　如鴈棄池　量腹而食
無所積藏　虛心無想　遠近無礙
度身而衣　不求餘長　省事無爲
無所羈絆　制想從正　如馬調御
捨憍棄慢　爲天所敬　不怒如地
不動如山　眞人無垢　生死世絕
心以休息　言行亦止　從正解脫
寂然歸滅　棄惡無著　破壞三界
情色永絕　是謂上智　在聚若野
處染不染　應眞所歎　莫不蒙祐
常樂空閑　衆人不遠　快哉上士
天人欽仰

誡誦

雖誦千言　不行何益　不如一聞
勤修得益　雖誦千言　句義不正
不如一要　聞可滅意　雖誦千言
不義何益　不如一義　聞行得度
雖誦千言　不敬何益　不如一行
依樂奉修　雖誦千言　我心不滅
不如一句　捨憍放逸　雖誦千言
求名逾著　不如一說　棄執離著
雖誦千言　不欲除罪　不如一文
去離生死　雖誦千言　色情逾固

不如一解　心境忘懷　雖誦千言
不求出世　不如一寤　絕離三界
雖誦千言　不存悲智　不如一聽
自他兩利

誡行

人壽百歲　慳貪逾感　不如一日
割捨財色　人壽百歲　樂不持戒
不如一日　淨心守戒　人壽百歲
多念不忍　不如一日　含喜不瞋
人壽百歲　怠惰不勤　不如一日
策勵身心　人壽百歲　情放敖逸
不如一日　歸心空寂　人壽百歲
昏瞎識心　不如一日　洞寤無明
人壽百歲　拙御身心　不如一日
巧便運致　人壽百歲　常懷怯弱
不如一日　勇猛慧力　人壽百歲
不起善願　不如一日　發行四弘
人壽百歲　不生一智　不如一日
慧性聰利

誡口

雜阿含經諸天說偈云
士夫生世閒　斧在口中生
還自斬其身　由其惡言

應毀便稱譽　其罪口中生　應譽而便毀　死則墮惡道（百喻）

頌曰

律志誠心懇　高慕欣明儔
相與立弘誓　捨俗慕閑丘
肅散人物外　晃朗克綢繆
寂寂求誠真　亹亹勵心柔
誓等修三業　激切澄四流
興心願弘誓　救溺運慈舟
嘉期歸妙覺　善會涅槃儕
存心八正道　立志三祇休

感應緣（略引四驗）

晉沙門釋支遁
周沙門釋亡名
周沙門釋道安
齊沙門釋僧範

晉剡沃洲山有支遁字道林本姓關氏陳留人或云河東林慮人幼有神理聰明秀徹晉王羲之覩遁才藻驚絕罕儔遂披衿解帶留連不能已仍請住靈嘉寺意存相近又投迹剡山於沃洲小嶺立寺行道僧衆百餘常隨稟學時或有墮者遁乃著座右銘

以勗之因勸之勸之至道非孜孜爲淹滯溺喪神奇泆茫三界眇眇長羇煩勞外湊冥心內馳狗逐欲渴緬邈忘疲人生一世消若露垂我身非我云云誰施達人懷德知安必危寂寥清舉潔累禪池護守明禁雅說玄規發心神道抗志無爲寥朗三藏離治六藏空洞五陰虛豁四支非指喻指絕而莫離妙覺既陳又玄其知婉轉平任與物推移過此以往勿思勿議

周渭濱沙門亡名法師自誡云夫以迴天倒日之力一旦草涸拔山盤石之固忽焉燼滅定知世相無常浮生虛偽譬如朝露其停幾何大丈夫生當降魔死當飼虎如其不奈徒生何益不如修禪定足以養志讀誦經足以自娛富貴名譽徒勞人耳乃棄其簪弁鬄其鬚髮衣納杖錫聽講談玄戰國奔寧安身無地自厭形骸甚於桎梏思絕苦本莫知其津大乘經曰如說行者乃名是聖不但口之所言

小乘偈曰

能行說爲正　不行何所說

若說不能行　不名爲智者　途之
所以顏回好學勤政前非季路未修
懼聞後語功勞智擾役神傷命爲道
曰損何用多知誓欲枯木其形死灰
其慮降此患累以求虛寂乃作絕學
箴亦名息心贊擬夫周廟其銘曰
法界內有如意寶人焉九緘其口而
銘其膺曰古之攝心人也誡之哉誡
之哉無多慮無多知多知多事不如
息意多慮多失不如守一慮多志散
知多心亂心亂生惱志散妨道勿謂何
傷其苦悠長勿言何畏其禍鼎沸滴
水不停四海將盈纖塵不拂五岳將
成防末在本雖小不輕關尒七竅閉
尒六情莫窺於色莫聽於聲聞聲者
聾見色者盲一文一藝空中小蚋一
技一能日下孤燈英賢才藝是爲愚
弊捨棄淳樸耽溺婬麗識馬易奔心
猨難制神既勞役形必損斃邪徑終
迷脩途永泥英賢才能是曰惛懵誇
拙羨巧其德不弘名厚行薄其高速
崩塗書汙卷其用不常內懷矜伐外
致怨憎或談於口或書於手要人令

譽亦孔之醜凡謂之吉聖以之咎賞悅暫時悲憂長久畏影畏迹逾遽逾走端坐樹陰迹滅影沈猒生患老隨思隨造心想若滅生死長絕不死不生無相無名一道虛寂萬物齊平何勝何劣何重何輕何貴何賤何辱何縈澂天愧淨皦日慙明安夫岱岳固彼金城敬詒賢哲斯道利貞

周京師大中興寺釋道安姓姚氏馮翊故城人識籍玄理早附法門神氣高朗挾操清遠乃作遺誡九章以訓門人其詞曰

敬謝諸弟子等夫出家為道至重至難不可自輕不可自易所謂重者荷道佩德縈仁負義奉持淨戒死而有幾所謂難者絕世離俗永割親愛迴情易性不同於衆行人所不能行割人所不能割忍苦受辱捐棄軀命謂之難者名曰道人道人者仁也行必可履言必可式被服出家動為法則不貪不諍不讒不慝學問高遠志在玄默是為名稱參位三尊出賢入聖滌除精塊故得君主不望其報父母

不望其力普天之人莫不歸捐棄妻減養供奉衣食屈身俯仰不辭勞役恨者以其志行清潔通於神明悏怕虛白可奇可貴故自荼流道法遂替新學之人未體法則棄邪著正望其真實以小點為智以小恭為足飽食終日無所用心退自推覩良亦可悲計今出家或有年歲經業未通文字不決徒喪一世無所成名如此之事不可深思無常之限非旦即夕三塗苦痛無強無弱師徒義深故以申示有情之流可為永誡

曰其一卿已出家永違所生剔鬚毀容法服加形辭親之日上下淒零割愛崇道意契太清當遵此志經道修明如何無心故存色聲悠悠竟日經業不成德行日損穢蹟遂盈師友慙恥凡俗所輕如是出家徒自辱名今故誨勵宜當專精

曰其二卿已出家棄俗辭君應自誨勵志果清雲財色不顧與世不群金玉不貴惟道為珍約已守節甘苦樂貧進德自度又能度人如何改操趨走風塵坐不暖席馳務西東劇如徭役

縣官所牽經道不通戒德不全朋友嗤弄同學棄捐如是出家徒喪天年今故誨勵宜各自憐 其三曰 卿已出家永辭宗族無親無疎清淨無欲吉則不歡凶則不哭超然從容豁然離俗志存玄妙軌真守樸得度廣濟普蒙添福如何無心仍著染觸空靜長短銖兩斗斛與世諍利何異僮僕經道不明德行不足如是出家徒自毀辱今故誨示宜自洗浴 其四曰 卿已出家號曰道人父母不敬帝王不臣普天同奉事之如神稽首致敬不計富貧尚其清修自利利人減割之重一米七斤如何怠慢不能報恩倚縱遊逸身意虛煩無戒食施死入太山燒鐵為食融銅灌咽如斯之痛法句所陳今故誨約宜改自新 其五曰 卿已出家號曰息心穢雜不著唯道是欽志參清潔如玉如冰當修經戒以濟精神眾生蒙祐并度所親如何無心隨俗浮沈縱其四大恣其五根道德遂淺世事更深如是出家與世同塵今故誡約幸自開神 其六曰 卿已出家捐世形軀當

務竭情泥洹合符如何擾動不樂閑居經道損耗世事有餘清白不履反入泥塗隙駒之命或在須臾地獄之痛難可具書今故戒勵宜崇典謨其七曰

卿已出家不可自寬形雖鄙陋事行可觀衣服雖麁坐起令端飲食雖疏出言可飡夏則耐暑冬能忍寒能自守節不飲盜泉不肖之聚足不暫前久處私室如臨至尊學雖不多可齊上賢如是出家足報二親宗族知識一切蒙恩今故誡汝宜各自敦其八曰

卿已出家性有昏明學無多少要在專精上士坐禪中士誦經下士修龕塔寺經營豈可殺日一無所成立身無聞可謂虛生今故誨汝宜自端情其九曰

卿已出家永違二親道法革性俗服離身辭親之日乍悲乍欣邈今絕俗超出埃塵當修經道制己履真如何無心更豫俗因經道已薄行無毛分言非可貴德非可珍師友致累恚恨日殺如是出家損法辱身思之念之好自將身

齊鄴東大覺寺釋僧範姓李平鄉人

也戒德清高守禁不無虧嘗宿他寺意
欲聞戒至於十五日說戒之夜衆議
共傳說戒乃爲法集有僧升座將欲
竪義叙云竪論法相深會聖言布薩
常聞斲難爲勝忽見一神形高丈餘
貌甚雄峻塵貸驚人來到座前問竪
義者今是何日答曰是布薩日神即
以手捐之曳之下座委頓垂死次問
上座問答同前捐還將死被害二三
上座已神還掉臂而出當時道俗共
覩非一範師既見斯異乃自勤力兼
集大衆至於一生無敢說欲縱有病
重不堪勝轝請僧就病人所恭敬說
戒闍境僧尼承斯懲誡至布薩日誦
不虧法　右四驗出梁高僧傳

法苑珠林卷第四十八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第四十九　途

西明寺沙門釋道　撰

忠孝篇第四十九　不孝篇第五十

忠孝篇此有五部

述意部　引證部　太子部

睒子部　業因部

述意部第一

竊聞孝誠忠敬高邁董黯之賢反慢
尊親罪過王寄之逆是以不非親母
供則饗溢千齡凡非聖僭敬則光逾
萬代理應傾心頂戴獲福無邊何得
起慢高心反生輕侮也所以立身行
道揚名於後代終身盡孝寔肆國之
美故念子路見於孔丘曰由事二親
之時常食藜藿之食爲親負米百
里之外親沒之後南游於楚從車百
乘積粟萬鍾累茵而坐列鼎而食
猶願食藜藿之食爲親負米不可復
得每感斯言雖存若亡父母之恩云
何可報慈深河海孝若消塵永慕長
號痛貫心首俗辦乳哺生我肉身一
世之恩尚復難報況復如來大悲普

洽等同一子拔除三塗得離四生長辭八苦永御三乘靜思恩重豈同凡俗內心崩潰如焚如灼情切於理痛甚刀割歷劫瞻敬長薦珍羞亦未能報須臾之恩故涅槃經云佛有一味大慈悲愍念眾生如一子眾生不知佛能救毀謗如來及法僧

引證部第二

如末羅王經云人問世尊何等為父母力佛言謂受父母身體乳哺育養之恩或從地積珍寶上至二十八天悉以施人不如供養父母是為父母力

又增一阿含經云尒時世尊告諸比丘有二法與凡夫人得大功德成大果報一供養父母二供養一生補處菩薩施此二人獲大功德受大果報若復有人以父著左肩上以母著右肩上至千萬歲衣被飯食牀褥臥具病瘦醫藥即於肩上放屎尿猶不能得報恩當知父母恩重施育之時將護不失時節供養孝順

又地獄經云為人弟子說師僧過者設師有實命終必入地獄噉其舌根

若得好食美菓等不與父母師僧先自食噉憤餓鬼中後生為人貧窮若人合毒向師長入鐵杖地獄後生毒蛇中若惡心學父母師長語入融銅地獄後生為人謇吃

又薩婆多論云寧破塔壞像不說他麁罪若說則破法身不問前比丘有罪無罪皆不得說

又敬師經云一日三時應參師進止若參師來不見時應持土凷草木以為記驗天時若熱日別三時以扇扇師若有比丘於彼師所或和尚邊不生敬心道說長短於將來世別有一小地獄名為拒摸當經是中墮彼處已一身四頭身體俱燋於彼獄處復有諸蟲名曰鉤嘴常噉舌根若從他聞一四句偈於各千千劫取彼和尚阿闍梨等荷擔肩上或時背負頂戴亦未能報也

又毗曇論云若病人及與說法師近佛諸菩薩施者得大果報

又六度集經云昔者菩薩身為鸚鳥生子有三時國大旱無以食之自裂

腋下肉以濟其命三子疑曰斯肉氣味與母身氣相似無異得無吾母以身肉飼吾等乎三子愴然有悲猛之情又曰寧殞吾命不損母體也於是閉口不食母覩不食而更索焉天神歎曰母慈慧難喻子孝希有也諸天祐之願即從心佛告諸比丘鶴母者吾身是也三子者舍利弗目連阿難是也菩薩慈慧度無極行布施如是

又四十二章經云佛言飯凡人百不如飯一善人飯善人千不如飯持五戒者一人飯持五戒者萬人不如飯一須陁洹飯須陁洹百萬人不如飯一斯陁含飯斯陁含千萬人不如飯一阿那含飯阿那含一億人不如飯一阿羅漢飯阿羅漢十億人不如飯辟支佛一人飯辟支佛百億人不如以三尊之教度其一世二親教親千億人不如飯一佛學願求佛學願求佛欲濟衆生也飯善人福最大深重凡人事天地鬼神不如孝其親矣二親最神也

又雜寶藏經云昔過去久遠雪山之

中有一鸚鵡父母都盲常取好菓先奉父母當於爾時有一田主初種穀時而作願言所種之穀要與衆生而共噉食時鸚鵡子以彼田主先有施心常取其穀以供父母田主行穀見有蟲鳥損穀穗處瞋恚懊惱便設羅網捕得鸚鵡鸚鵡爾時語田主言田主先有好心布施故敢來取如何今者嗔見網捕田主問言取穀爲誰鸚鵡答言有盲父母願以奉之田主語言自今以後常於此取勿生疑難畜生尚爾孝養父母豈況於人佛告比丘昔鸚鵡者今我身是時田主者舍利弗是盲父母者今我父母淨飯王摩耶夫人是由昔孝養今得成佛

太子部第三

如報恩經云佛告阿難過去久遠無量無邊阿僧祇劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後於像法中波羅柰國王名羅闍其王統領六十小國王有太子作小國王有一大臣名羅睺羅心生惡逆殺害大王并二太子最小子作邊國王仁性調善天神敬愛生一

太子名須闍提年始七歲聰明慈孝
王甚愛念時神語王羅睺大臣謀奪
國位收殺父王并殺二兄軍馬不久當
來殺王今可逃避王聞是語心驚毛
豎仰而問曰卿是何人但聞其聲不
見其形所宜實不即報王言我是大
王守宮殿神以王福德正法治國不枉
人民故先相告王宜速出義禍不久正
爾當至王聞是已即入宮中便自思
惟欲投他國時向隣國有其二道一
道計行七日乃到一道計行十四日
至王即尋辦七日糧食抱兒而去夫
人隨後時去悤悤心意荒錯迷惑誤
著十四日道其路嶮難復無水草初
發雖將一人食糧而於今者三人共
食數日糧盡前路猶遠王與夫人舉
聲大哭怪哉苦哉我從生來未曾聞
有如是苦惱何其今日身自更之窮
厄並至舉身投地自悔言我甚癡
何惡行今受此禍悶已大哭悶絕躃
地復自思念不可三人併命此死宜
殺夫人取肉活身并續子命念已拔
刀欲殺夫人其子見王欲殺其母前

捉王手問其因緣王即涕泣悲淚滿目微聲語子欲殺汝母取其血肉以續餘命若不殺者亦當自死我身亦尒今者死活竟何所在為活子命欲殺汝母子白父言王若殺母俱亦不食何處有子噉於母宍既不噉宍子當俱死王今宜可殺子取宍濟父母命王聞子言即便悶絕踠轉躃地而語子言子如吾目何處有人自挑目食吾寧喪命終不殺子噉其宍也子又語父言若斷子命宍則臭爛未得幾日唯願父母宜可日日就子身上割宍三斤分作三分二分奉父母一分自食以續身命父隨子言割宍三斤支命進路二日未到身宍轉盡骨節相連餘命未斷即便倒地父母見已尋前抱持舉聲大哭而作是言我等無狀横噉汝宍使汝苦痛前路猶遠未達所在汝宍已盡今者併命聚屍一處子諫父言已噉子宍進路至此計前里程餘一日在子身今者捨命在此仰願父母莫如凡人併命一處可於子身諸支節間悉割餘宍用濟父

毋可達所在父毋隨言割得少宍分
作三分一分與兒二分自食食已別
去子起立往看父母去父毋尒時舉
聲大哭隨路而去父毋去遠不見太
子戀其父毋目不暫捨良久躃地身體
血出蠅蝱唼食楚毒苦痛不可復言
餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡從
是除盡自今已往更不敢作今我身
宍供養父毋願我父毋常得餘福臥
安覺安不見惡夢天護人愛縣官盜
賊陰謀消滅觸事吉祥餘身血肉施
此諸蟲皆使飽滿令我來世得成佛
道施以法食除汝飢渴生死重病發
是願時天地大動日無精光帝釋見
已即便化作師子虎狼恐怖太子欲
來搏齧太子語言汝欲噉我隨意取
食何為見怖釋即語言我非師子虎
狼之屬是天帝釋故來試汝太子聞
已歡喜無量釋問太子汝於今者難
捨能捨以身宍供養父母如是功
德願作何等天王人王梵王魔王耶
太子答言我不願此欲求佛道度脫
一切天王釋言佛道長遠久受勤苦

然後乃成汝云何能受如是苦太子荅言假使熱輪在我頂上終不以苦退於佛道天帝釋言汝唯空言誰當信汝太子尋即立誓願言若我欺誑天帝釋者令我身瘡始終莫合若不介者令我平復血變爲乳太子誓已即時身體平復如故血白爲乳身體形容端正倍常帝釋即讃言若得佛道願先度我介時父母到隣國已向彼國王具說上事吾子孝養身宍供養其事如是隣王聞已感其慈孝即與兵衆遣還歸國往伐羅睺父將兵衆順道還過與子別處即自念言吾子死矣當收身骨還歸本國舉聲悲哭隨路求覓遥見太子身體平復端正倍常即前抱持悲喜交集語太子言兒今活耶介時太子具以上事向父母說父母歡喜共載大象還歸本國太子福德慈孝力故伐得本國父王即立太子爲王佛告阿難介時父者今現我父悅頭檀是介時母者今現我母摩耶夫人是太子者今我身是時帝釋者今阿若憍陳如是

睒子部第四

如睒子經云過去世時迦夷國中有一長者無有兒子夫妻喪目心願入山求無上道修清淨志信樂空閑時有菩薩名一切妙見心作念言此人發意微妙眼無所見若入山者必遇枉害菩薩壽終願生長者家名之為睒至孝仁慈奉行十善晝夜精進奉事父母如人事天年過十歲睒子長跪白父母言本發大意欲入深山求志空寂無上正眞豈以子故而絕本願父母取語便即入山睒以家中財物皆施貧者便至山中以草為屋施作牀褥不寒不熱常得其宜入山一年衆菓豐美食之皆甘泉水涌出清而且涼池華五色鳥獸音樂慈心相向無復害意睒至孝慈蹈地恐痛天神山神常作人形晝夜慰勞睒著鹿皮衣提瓶取水麋鹿衆鳥亦復往飲不相畏難時有迦夷國王入山射獵王見水邊群鹿引弓射之箭誤中睒胷睒被毒箭舉聲大呼言誰持一箭射殺三道人王聞人聲即便下馬

往到睒前睒謂王言象坐牙死犀坐角死翠為毛死麋鹿為皮肉我今無事王坐何等死耶王問睒言卿是何等人被鹿皮衣與禽獸無異睒言我是王國人與盲父母俱來學道二十餘年未曾為虎狼毒蟲所見枉害今我為王所射殺登尒之時山中暴風切起吹折樹木百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆大號呼日無精光流泉為竭眾華萎死雷電動地時盲父母驚起相謂曰睒行取水經久不還將無為毒蟲所害禽獸號呼不如常時風起樹折必有災異王時怖懼大自悔責我作無狀本欲射鹿誤中射殺道人其罪甚重坐貪小肉而受重殃我今一國珍寶之物宮殿妓女城郭邑以救子命時王便以手拔睒胸箭深不得出飛鳥走獸四面雲集號呼動山王益惶怖三百六十節節節皆動睒語言非王之過自我宿罪所致我不惜身命但憐盲父母年既衰老兩目復盲一旦無我亦當終沒無瞻視者以是懊惱非為毒痛王復重

言我寧入泥犁百劫受罪使睒得活若子命終我不還國便住山中供養卿父母如卿在時勿以為念諸天龍神皆當證知不負此誓睒聞王誓心喜悅豫雖死不恨以我父母御累大王供養道人現世罪滅得福無量王言卿語我父母處及卿未死使我知之睒即指示從此步徑去此不遠自當見一草屋我父母在中王徐徐行勿令我父母怖懼以善權方便解寤其意為我上謝無常今至當就後世不惜我命但念父母年老兩目復盲一旦無我無所依仰以是懊惱用自斃毒死自當分宿罪所致無得脫者今自懺悔願罪滅福生世世相值不相遠離願父母終保年壽勿有憂惡天龍鬼神常隨護助莫害消滅王領此言便將數人徑詣父母所王去之後睒便奄絕鳥獸號呼繞睒屍上口舐胷血首父母聞聲以益憎怖王行詵疾觸動草木肅有人聲父母驚言此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞道人在山學道故來供養父母

言大王善來勞屈威尊遠臨草野王體安不宮殿夫人太子官屬國民皆安善不風雨和調五穀豐足隣國不相侵害不王答道人言蒙道人恩皆自平安王問評皆父母言來在山中勞心勤苦樹木之間飛鳥走獸無侵害不山中寒暑隨時安不盲父母言蒙王厚恩常自安隱我有孝子名睒常與我取菓蓏泉水常自豐饒山中風雨和調無有之短我有草席可坐菓蓏可食睒行取水旦欲來還王聞傷心潸出且言我罪惡無狀入山射獵見水邊辟鹿引弓射之箭誤中睒故來相語父母聞之舉身自撲如大山崩地乃爲動王便自前扶牽父母號哭仰天自說我子孝慈踏地忍痛有何等罪而射殺之向者風起樹木百鳥一時悲鳴疑我子死其母啼呼父言且止人生必死不可得却今且問王射睒何許今爲死活王說睒言父母感絕我一旦無子俱亦當死

依雜寶藏經云王便悲泣而說偈言

我爲斯國王　游獵於此山

但欲射禽獸　不覺中害人
我今捨王位　來事盲父母
與汝子無異　慎莫生憂苦

盲父母以偈答王言

我子慈孝順　天上人中無
王雖見憐愍　何得如我子
王當見憐愍　願將示子處
得在兒左右　併命意分足

於是王將父母向兒所椎胷懊惱號咷而言我子慈仁孝順無比天神山神樹神河池諸神皆向說偈言

釋梵天世主　云何不佐助
我之孝順子　使見如此苦
深感我孝子　而速救濟命

又睒子經云願王牽我二人往臨屍上王即牽盲父母往到屍上父抱其脚母抱其頭仰天大呼母便以舌舐睒胷瘡願毒入我口我年已老目無所見以身代子睒活我死死不恨也睒若至孝天地所知者箭當拔出毒藥當除睒當更生於是第二忉利天王座即為動以天眼見見二道人抱子呼哭乃聞第四兜術天宮皆動釋梵

四天王即從第四天王如人屈申臂頃來下睒前以神藥灌睒口中藥入睒口箭自拔出更活如故父母驚喜見睒已死更活兩目皆開飛鳥走獸皆大歡喜風息雲消日為重光泉水涌出衆華五色樹木華榮倍於常時王大歡喜不能自勝禮天帝釋還禮父母及與睒子願以國財以上道人睒曰王欲報恩者王且還國安隱人民皆令奉戒王勿復射獵犬傷蟲獸現世身不安隱壽盡當入泥犂中人居世間恩愛暫有別離久長不可常保王宿有功德今得為王莫以得自在故而自放逸王自悔責從今已後當如睒教從者數百皆大踊躍奉持五戒王辭還宮令國中諸有盲父母如睒比者皆當供養不得損捨犯者重罪於是國中皆如王教奉持五戒十善死得生天無入三惡

佛告阿難宿世睒子者我身是也盲父者今父王悅頭檀王是盲母者夫人摩耶是迦夷國王者阿難是也時天帝釋者彌勒是使我疾成無上正

真道者皆由孝德也

業因部第五

如雜寶藏經云佛言若人於父母所作少供養獲福無量少作不順罪亦无量我於過去久遠世時生波羅奈國為長者子字慈童女其父早喪與母共居家貧賣薪日得兩錢奉養於母方計轉勝日得四錢以供於母遂復漸差日得八錢供養於母後人投趣獲利轉多日得十六錢奉給於母衆人見其聰明福德皆來勸之入海採寶聞已白母母見慈孝謂不能去戲語之言聽汝入海兒即結伴剋日已定辭去母即抱兒啼哭而言不待我死何由得去兒已許他恐負言信便自掣出絕母頭髮傷數十根遂去入海多得寶還至於中路徒伴在前童女獨後失伴錯道到一山上見瑠璃城飢渴往趣有四玉女擎四如意珠作唱伎樂出城來迎四萬歲中受大快樂復生猒心捨之而去見玻瓈城有八玉女擎八如意珠作樂來迎八萬歲中極大歡喜後猒捨去至白銀城

有十六玉女擎十六如意珠如前來迎十六萬歲受大快樂後復捨去至黃金城有三十二玉女擎三十二如意珠如前來迎三十二萬歲受大快樂後猒捨去到一鐵城入見一人頭戴火輪捨著童女頭上而去時慈童女即問獄卒我戴此輪何時可脫獄卒答言世間有人作罪福業如汝入海經歷諸城然後當來代汝受罪若無代者終不墮地復問我昔作何罪福獄卒答言汝昔兩錢供養母故得琉璃城四如意珠及四玉女四萬歲中受其快樂四錢供母得玻瓈城八如意珠及八玉女八萬歲中受諸快樂八錢供母得白銀城十六如意珠十六玉女十六萬歲受於快樂以十六錢供養母故得黃金城有三十二如意珠三十二玉女三十二萬歲受大快樂以絕母髮今得鐵城火輪之報有人代汝乃可得脫復問獄卒今此獄中頗有受罪如我比不答言無量不可稱計聞已念言我會不免願使一切應受苦者盡集我身作是念已

鐵輪即墮獄卒見已鐵义打頭尋即　法苑珠林第四十九　第十八張　途
命終生兜率天佛告比丘昔慈童女
今我身是以是因緣於父母所少作
善惡獲報無量是故應懃供養父母
又成實論云如來於諸聖人及父母
等起善惡業則受現報又文殊問經
佛說偈云

日月照諸華　無有恩報想
如來無所取　不求報亦然

頌曰

入朝輔王　立志存忠　居家事親
敬誠孝終　況佛大恩　普濟無窮
酬恩報德　豈簡虔躬

感應緣 略引一十五驗

舜子有事父之感　郭巨有養母之感
丁蘭有刻木之感　董永有自賣之感
陳遺有燋飯之感　姜詩有取水之感
吳逵有供塋之感　蕭固有延塋之感
吳沖有哀慟之感　王虛之有疾愈之感
伯俞有泣杖之感　石奢有代死之感
孝婦有養姑之感　雄和有投水之感
王千石有墳墓之感

舜父有目失始時微微至後妻之言

論

舜有井穴之舜父在家貧厄邑市而居舜父夜卧夢見一鳳皇自名爲鷄口銜米以哺已言鷄爲子孫視之是鳳皇黄帝夢書言之此子孫當有貴者舜占猶也比年糴穀中有錢舜逊乃三日三夜仰天自告過因至是聽常與市者聲故一人舜前之目霍然開見舜感傷市人大聖至孝道所神明矣

又郭巨河内溫人甚富父没分財二千萬爲兩分弟巳獨取母供養住自比隣有凶宅無人居者共推與居無患妻生男慮養之則妨供養乃令妻抱兒巳掘地欲埋之於土中得一釜黄金金上有鐵券曰賜孝子郭巨

又丁蘭河内野王人也年十五喪母刻木作母事之供養如生蘭妻夜火灼母面母面發瘡經二日妻頭髮自落如刀鋸截然後謝過蘭移母大道使妻從服三年拜伏一夜忽如風雨而母自還隣人所假借母顔和即與不和則不與 郎叔之擊子憚曰蘭妻頭髡母面即糜見母痛人有求索許不先白母濟人曰枯木何知遂用刀斫木母流血蘭還悲號造服行衰廷尉以木感死宣帝嘉之拜太中大夫者也

又董永者鄭緝之孝子傳曰永是千乘人少偏孤與父居乃肆力田畝鹿車載父自隨父終自賣於富公以供喪事道逢一女呼與語云願為君妻遂俱至富公富公曰女為誰答曰永妻欲助償債公曰汝織三百匹遣汝一旬乃畢女出門謂永曰我天女也天令我助子償人債耳語畢忽然不知所在右此四驗出劉向孝子傳

陳遺吳人少為郡吏母好食鎗底飯遺在役常帶一囊每煮食輒錄焦以貽母後孫恩亂聚得數斗常帶自隨及敗多有餓死者遺得活母晝夜泣涕目為失明耳為無聞遺還入戶再拜號泣母目豁明右此一驗出宋躬孝子傳

姜詩字士游廣漢雒人母好飲江水兒常取水溺死婦痛惜恐母知詐云行學歲歲作衣投于江中俄而泉涌出於舍側味如江水日生雙鯉魚一雙右此一驗出東觀漢記

吳逵吳興人也孫恩亂後兄弟嫂從有十三喪家貧壁立冬無被袴晝則傭賃夜還作塼夫妻勤事無食自暇朞年辦七墓十三棺送葬備直以供

葬事勝人乃悉折以爲賻一無所取躬耕償之晉義熙三年太守張崇禮辟之

又蕭國李異東海蘭陵人何子四世孫舊居沛何倍長陵因家關中少有孝謹遭喪六年雉鵠游狎其庭麞鹿入其門墻徵辭不就國子李孝蕃驍孝心醇至除尚書郎有鵲數十餘喙宿其上常上直送至路雉飛鳴車側右此二驗出鄭緝之傳

吳中書郎盛沖至孝母王氏失明沖數行勑婢爲母作食乃取蠐螬蒸食之王氏甚以爲美不知是何物兒還王氏語曰汝行後婢進吾一食甚甘美檽然非魚非肉汝試問之旣而問婢婢伏實是蠐螬沖抱母慟哭母目霍然開明右此一驗出祖台志怪

王虛之廬陵西昌人年十三喪母三十喪父二十年鹽酢不入口病著牀忽有一人來問病謂之曰君病尋差俄而不見又所住屋夜有光庭中橘樹隆冬三實病果尋愈咸以至孝所感右此一驗出宋躬孝子傳

韓伯俞有過其母笞之泣母曰他日
未嘗泣今何泣也對曰他日俞得笞
常痛今母力衰不能使痛是以泣也
又石奢楚人事親孝昭王時為令尹
行道逢見有殺人者追之乃其父也
奢縱父而還自繫獄使人言於王曰
夫以父立政不孝廢法縱罪不忠請死
贖父遂因自刎（右此二驗出[illegible]施錄）
漢書載東海孝婦養姑甚謹姑曰婦
養我勤苦我已老何惜餘年久累年
少遂自縊死其女告官云婦殺我母
官收繫之拷掠治毒孝婦不堪楚毒
自誣伏之時于公為獄吏曰此婦養
姑十餘年以孝聞徹必不殺也太守
不聽于公爭不得理抱其獄辭哭於
府而去自後郡中枯旱三年後太守
至思求其所咎于公曰孝婦不當死
前太守枉殺之咎當在此太守即時
身祭孝婦之墓未返而大雨焉長老
傳云孝婦名周青將死車載十丈
竹竿以懸五幡立誓於衆曰青若有
罪願殺血當順下青若枉死血當逆
流既行刑已其血青黃緣幡竹而上

極標又緣幡而下云尒

肆爲符先泥和其女者名雄泥和至永律元年爲縣功曹縣長趙祉遣泥和拜擻謁巴郡太守以十月乘船於城湍墮水死屍喪不得雄哀慟號咷命不圖存告弟賢及夫命勤覓父屍若求不得吾欲自沈覓之時雄年二十七有子男貢年五歲貰三歲又爲作繡香囊一枚盛金珠環預嬰二子哀號之聲不絕於口昆族私憂至十二月十五日父喪未得雄乘小船於父墮處哭數聲竟自投水中旋流沒底見夢告弟至二十一日與父俱出投期如夢與父相持並淨出江縣長表言郡太守蕭登承上尚書遣戶曹掾為雄立碑圖像其形令知誌孝 右二驗出搜神記

唐慈州刺史大原王千石性自仁孝以沉謹見稱尤精內典信心練行貞觀六年父憂居喪過禮一食長齋柴毀骨立廬於墓左負土成墳夜中常誦佛經宵分不寢每聞擊磬之聲非常清徹兼有異香延及數里道俗聞者莫不驚異 右一驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第四十九　　蘇字號　途　卷下

不孝篇第五十此有四部

述意部　五逆部　婦逆部

棄父部

述意部第一

夫以立忠立孝所以揚名於後代行逆行乖所以受報於來苦孝逆昇沉善惡胡越故大慈愍闍王之凶勃書羅雲之善徵將恐不孝毒火無由而滅惡逆重闇開了未期譬如牢獄重囚具縈衆苦拕長枷穿大械帶金鉗負鐵鏁挫撲其軀膿瘡穢爛周徧形骸臭惡纏匝而欲以此狀求見慈父懇誠難覩也

五逆部第二

如智度論云佛弟子提婆達多是佛堂弟出家學道誦得六萬法聚精進修行滿十三年其後為供養故來至佛所求學神通佛告憍曇汝觀五陰無常可以得道亦得神通而不為說取通之法出求舍利弗目揵連乃至五百阿羅漢皆不為說言汝當觀五陰無常可以得道可以得通是時阿難未得他心智如佛所言以授提婆

達多提婆達多受學通法已入山不久便得五通得五通已自念誰當與我作檀越者如王子阿闍世有大王相欲與爲親厚到天上取天食還鬱單越取自然粳米至閻浮林中取閻浮菓與王子阿闍世或自變其身作象寶馬寶以惑其心或作嬰孩種種變態以動其心王子意惑於柰園中大立精舍四種供養并種種雜供無物不備以給提婆達多日日率諸大臣自送五百釜羹餅提婆達多大得供養而徒衆鮮少自念我有三十相減佛未幾直以弟子未集若七衆圍繞與佛何異如是思惟已生心破得五百弟子舍利弗目揵連說法教化僧還和合尒時提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以金剛杵而遥擲之碎石迸來傷佛足指華色比丘尼呵之復以拳打尼尼即時眼出而死作三逆罪與惡邪師富蘭那外道等親厚斷諸善根心無悔恨復以惡毒著指爪中欲因禮佛以中傷佛欲去未到於王舍城中地自然破裂火車來迎

生入地獄提婆達多身有三十相而不能忍伏其心爲供養利故而作大罪生入地獄又涅槃經云善星比丘雖復讀誦十二部經獲得四禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友退失四禪退四禪已生惡邪見作如是說無佛無法無有涅槃沙門瞿曇善知相法是故能知他人心乃至令時如來卽與迦葉往善星所善星比丘遥見我來見已卽生惡邪之心以惡心故生身陷入阿鼻地獄

又如智度論說鬱陁羅伽仙人得五神通日日飛到國王宮中食王大夫人如其國法捉足而禮夫人手觸卽失神通從王求車乘駕而出還其本處入樹林間更求五通乃至爲鳥急鳴以亂其意捨樹至水邊求定復聞魚鬬動水之聲此人求禪不得卽生瞋恚我當盡殺魚鳥此人久後思惟得定生非有想非無想處於彼壽盡下生作飛貍殺諸魚鳥作無量罪墮三惡道又云有一比丘哩得四禪生增上慢謂得阿羅漢恃是而止不復

求進命欲終時見有四禪中陰相來便生邪見謂無涅槃佛為欺我惡邪生故即失四禪中陰便見阿鼻地獄泥犁中陰相來命終即生阿鼻地獄佛為說偈云

多聞持戒禪　未得無漏法
雖有此功德　此事不可信

又未生怨經云調達嫉佛徒眾還告太子未生怨曰汝父國寶以貢佛僧國藏空竭可早圖之即位為王吾與師往征佛也子可為王吾當為佛兩得其所不亦善乎則勒勢日奪其印綬付王獄禁王意怡然照之宿緣心無恐懼重信佛言王曰吾有何過而罪我乎皇后貴人率土臣細莫不哀慟王顧哭者曰佛說天地日月須彌山海有成必敗盛者即衰合會有離生者必死輪轉無際身尚不保何國之常王謂太子曰汝每有疾吾為禪心欲以身命救危代汝親之仁恩唯天為上汝懷何心忍為逆惡夫殺親者死入太山吾是汝尊以國惠汝吾欲至佛請作沙門太子曰汝欺多云

吾獲宿願豈有赦哉勑獄吏曰絕其餉食以餓殺之瓶沙王向佛所在稽首重拜曰子有天地之惡吾無終緩之徳仰天呼曰痛乎天豈有斯道哉舉國巨細靡不哀慟后謂太子曰大王桎梏處在牢獄㘴臥須人欲見天王寧不可乎太子曰可后淨身澡浴以蜜麨塗身入見大王面貌瘦瘠不識本形后曰佛說榮樂無常罪苦有常王曰獄吏絕餉飢渴日久身有八千戶有數百種蟲擾吾腹中血肉消盡壽命且窮言之哽咽息絕復連后曰具照斯艱妾以麨蜜塗身可就食之當確佛誠無忽憂心王食畢已向佛所在哽咽稽首佛說榮福難保猶如夢誠如尊教吾不懼死唯恨不面稟佛清化與秋露子目連大迦葉講尊道興王謂后曰如目連等衆垢已除得六神通尚為貪嫉梵志所擒豈況吾哉為惡殃追人猶影響佛時難遇神化難聞稟其清化誠亦難值吾今死矣遷神遠逝夫欲建志莫尚佛教汝慎守之防來禍矣后聞王誠重吏

哀慟尒時太子詣獄吏曰絕王食久
不死何爲對曰皇后入獄身塗麨蜜
貢以延命太子曰自今莫令后見王
身王飢勢起向佛所在稽首即爲不
飢夜時爲明太子聞令塞窓牖剷其
足底無令得起而覩佛明有司即剷
足底其痛無量念佛不忘佛遥爲王
說經曰夫善惡行殃福歸身可不慎
矣瓶沙對曰若當支解寸斬於體終
不念惡世尊重曰吾今爲佛大千日
月天神鬼龍靡不稽首宿之餘殃子
今不釋豈況凡庶具照宿殃王即叉
手向佛遥稽首今日命絕永瞀神化
啣咿歔咽斯須息絕舉國臣民靡不
躃踊呼天柰何瓶沙大王即得道迹
上生天上三道門塞諸鄣滅矣
述曰闍王後悔慇誠重懺具如涅槃
不可備録據迹似實約權俱化故依
菩薩本行經云佛告阿闍世王殺父
惡逆之罪用向如來改悔故在地獄
中當受世間五百日罪便當得脫雖
當自責改往修來莫用愁憂至聞歡
喜不能自勝

又雜寶藏經云昔迦默國鳩陁扇村中有一老母唯有一子其子勃逆不修仁孝以瞋母故舉手向母檛打一下即日出行遇逢於賊折其一臂不孝之罪尋即現報苦痛如是後地獄苦不可稱計也

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者婆羅門婦產一男兒容貌弊惡身體臭穢飲母乳時能使乳敗若飲餘者亦皆敗壞唯以酥蜜塗指令舐得濟軀命因為立字名曰得飽後漸長大求佛出家佛告善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果而行乞食亦不獲得便自悔責入其塔中見少坌汙即便埽灑時到乞食即便豐足心懷歡喜白眾僧言從今以往眾僧塔寺聽我埽灑僧即聽許後於一日眠不覺曉舍利弗見佛塔中有少塵坌即便埽之時黎軍支便從眠寤見舍利弗埽竟心懷悵恨語舍利弗汝埽我地令我今者飢困一日時舍利弗聞是語已而告之言我今自當共汝入城受請

可得飽滿汝勿憂也聞已心泰受請時到共舍利弗入城受請正值檀越夫婦鬪諍竟不得食飢餓而還時舍利弗於第二日復更語言我於今朝當自將汝受長者請令汝飽足時到將往其上中下座皆悉得食唯此一人獨不得食高聲唱言我不得食尒時主人都無聞者飢困而還尒時阿難聞已深憐於第三日語言我於今朝隨佛受請爲汝取食足使飽滿然阿難受持如來八萬四千諸法藏門未曾漏脫今故爲此黎軍支比丘取其飲食忽然不憶空鉢而還於第四日阿難復爲取食還其所止道逢惡狗所齧鬪飲食棄地空鉢而還於第五日大目揵連復爲取食中道爲金翅鳥王見爲搏鬪合鉢將去置大海中復不得食於第六日時舍利弗復爲取食到彼房門門自然閉復以神力入其房內踊出其前失鉢墮地至金剛際復以神力申手取鉢其口復噤竟不能食時日已過口輙自開於第七日竟不得食極生慚愧於四衆前

飡沙飲水即入涅槃時諸比丘見是事已怪其所由請佛說本因緣佛告比丘乃往過去無量世中有佛出世號曰帝幢將諸比丘游行教化時有長者名曰瞿彌見佛及僧深生信敬請來供養日日如是便經久之母故惠施子慳不聽乃至計食與母母故令減施佛及僧子聞瞋恚即便捉母閉著空室鏁戶棄去至七日頭母極飢困從子索食兒荅母曰何如飡沙飲水足活今者何爲索食語已捨去竟不得食母便去世其子命終入阿鼻獄受苦畢已還生人中飢困如是然由往昔供養佛故今得値我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又新婆沙論云昔有暴惡者令母執器自搆羊乳羣便過量母止之言餘者可留以乳犢子其人既聞忽生瞋忿以手搦乳散其母面隨著母身乳滴多少惡業力故即令彼人身上還生爾所白癩

婦逆部第三

如雜寶藏經云昔有一婦禀性佷悷

不順禮度每所云爲常與姑反後作方計教其夫主自殺其母其夫愚癡即用婦語便將其母至曠野中結縛手足將欲加害罪逆之甚感徹上天雲霧四合爲下霹靂霹殺其兒母即還家其婦閉門謂是夫主問言殺未姑答已殺至於明日方知夫死不孝之罪現報如是後入地獄受苦無量

棄父部第四

如雜寶藏經云爾時世尊而作是言恭敬宿老有大利益而常讚歎恭敬父母者宿長宿老不但今日我於過去久遠有國名棄老國彼國土中有老人者皆遠驅棄有一大臣其父年老依如國法應在驅遣大臣孝順心所不忍乃深掘地作一密屋置父著中隨時孝養

爾時天神捉持二蛇著王殿上而作是言各別雄雌汝國得安若不別者汝身及國七日之後悉當覆滅王聞是已心懷懊惱即與群臣共議斯事各自陳謝稱不能別即募國界誰能別者厚加爵賞大臣歸家往問其父

漢菀渠若石元　第三張　途　恭

父答子言此事易別以細輭物停蛇著上其躁嬈者當知是雄住不動者當知是雌（故律云白疊試地去住不同也）即如其言果別雄雌天神復問言誰於睡者名之爲寤誰於寤者名之爲睡王與群臣復不能辯大臣問父此是何言父言此名學人於諸凡夫名爲覺者於諸羅漢名之爲睡即如其言以答天神又復問言此大白象有幾斤兩群臣共議無能知者大臣問父父言置象船上著大池中畫水齊船深淺幾許即以此船量石著中水沒齊畫則知斤兩即以此智以答天神又復問言以一掬水多於大海誰能知之群臣共議又不能解大臣問父此是何語父言此語易解若有人解信心清淨以一掬水施於佛僧及以父母困厄病人以此功德數千萬劫受福無窮海水極多不過一劫推此言之一掬之水百千萬倍多於大海即以此言用答天神天神復化作餓人連骸拄骨而來問言世頗有人飢窮瘦苦劇於我不群臣思量復不能答復以狀問

父父荅子言世間有人慳貪嫉妬不
信三寶不能供養父母師長將來之
世墮餓鬼中百千萬歲不聞水穀之
名身如大山腹如大谷咽如細針髮
如錐刀纏身至脚舉動之時支節火
然如此之人劇汝飢苦百千萬倍即
以斯言用荅天神天神又化作一人
手脚杻械項後著鏁身中火出舉體
燋爛而又問言世頗有人苦劇我不
群臣辛尒無知荅者大臣復問其父
父即荅言世間有人不孝父母逆害
師長叛於夫主誹謗三尊將來之世
墮於地獄刀山劍樹火車鑪炭陷河
沸屎刀道火道如是衆苦無量無邊
不可計數以此方之劇汝困苦百千
萬倍即如其言以荅天神天神又化
作一女人端正瓌瑋踰於世人而又問
言世間頗有端正之人似我者不群
臣默然無能荅者臣復問父父時荅
言世間有人信敬三寶孝順父母好
施忍辱精勤持戒得生天上端正殊
特過於汝身百千萬倍以此方之如
瞎獼猴復以此言以荅天神天神又

以一栴檀木方之正等又復問言何者是頭群臣智力無能答者臣又問父父答言易知擲著水中根者必沈尾者必舉即以此言用答天神天神又以二白騲馬形色無異而復問言誰母誰子群臣亦復無能答者復問其父父答言與草令食若是母者必推草與子如是所問悉皆答之天神歡喜大遺王珍奇財寶而語王言汝今國土我當擁護令諸外敵不能侵害王聞是已極大踊悅而問臣言為是自知有人教汝賴汝大智國土獲安既得珍寶又許擁護是汝之力臣答王言非臣之智願施無畏乃敢具陳王言設汝今有萬死之罪猶尚不問況小罪過臣白王言國有制令不聽養老臣有老父不忍驅遣致犯王法藏著地中臣來應答盡是父智非臣之力唯願大王一切國土還聽養老王即歎美心生喜悅奉養臣父尊以為師濟我國家一切人命如此利益非我所知即便宣令普告天下不聽棄老仰令孝養其有不孝父母不

敬師長當加大罪

尒時父者我身是也尒時大臣者舍利弗是尒時王者阿闍世是也尒時天神者阿難是也（故俗云養老乞言即其是也）

又雜寶藏經云昔者世尊語諸比丘當知往昔波羅柰國有不善法流行於世父年六十與著敷緂使守門戶尒時兄弟二人兄語弟言汝與父敷緂使令守門屋中唯有一敷緂小弟便截半與父而白父言大兄與父非我所與大兄教父使守門屋兄向弟言何不盡與敷緂截半與之弟荅兄言適有一敷緂不截半與後更何處得兄問弟言欲更與誰弟言豈可得不留與兄耶兄言何以與我弟言汝當年老汝子亦當安汝置於門中兄聞此語驚愕曰我亦當如是耶弟言誰當代汝便語兄言如此惡法宜共除捨兄弟相將共至輔相所 以此言論向輔相說輔相荅言實尒我等亦共有老輔相啓王王可此語宣令國界孝養父母斷先非法不聽更尒

又優婆塞戒經云是五逆罪殺父則

輕殺母則重殺阿羅漢重於殺母出 法苑珠林第四十九 費羊入母 逆
佛身血重於殺阿羅漢破僧復重出
佛身血

頌曰

君愛忠臣　父憐孝子　況佛大慈
拔苦樂彼　不荷其恩　害親存已
一墜幽塗　累劫終始

感應緣 如是五逆及惡心向三寶現遭殃咎者無量並散在諸傳今略述二三不孝現報之驗也

周王彥偉　齊何君平　隋婦養姑

周時有人姓王字彥偉河南人為性兇惡好遊獵父母孤養憐愛極重每諫不許共惡人交遊復獵不聽射獵恐損身命不存條嗣偉不從父訓常獵不止兼逐惡人常為麁過父母既見不止覓行詣敎五十身擔不得出以恨父母伺夜眠之後密以土袋壓父母口加身上望氣不出意令速死無有擔藏將為葬　亡不猜己身忽覺有鬼來入堂內震動家內大小並覺謝偉牀前偉便仰臥土袋已在偉腹父母蘇覺遂挽見腹上土袋不能去身偉復見鬼壓土袋上極困垂死唱叫救命　合家大小及以隣人併力挽

之必竟不移偉聲不出但得以手叩
頭合掌而卒
齊何君平相州人母裴氏少年誕平
後更不孕父母憐愛劇同眼目父母
憐重平長大不多教學問縱暴自游
年至二十父母憐愛不聽别室父因
使出行經年方還父行去後母憐共
私父還到舍共母殺父埋之後園詐
他道父來還天雷霹父屍出然後霹
平身身上具題因緣親隣告官聞徹
天聽勑殺裴氏暴屍不聽收埋右二見孝歸心錄也
隋大業中河南人婦女養姑不孝姑兩
目盲婦以蚯蚓為羹以食之姑怪其
味竊藏一臠留以示兒兒還見之欲
送婦向縣未及而雨雷震失其婦俄
而婦從空落身衣如故而易其頭為
白狗頭言語不異問其故答云以不
孝姑為天神所罰夫以送官時乞食
於市後不知所在右一驗出冥報記

法苑珠林卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

法苑珠林卷第五十　滅

西明寺沙門釋道世撰

報恩篇第五十一

背恩篇第五十二

報恩篇 此有二部

述意部第一

蓋聞重恩三寶慈蔭四生化育十方等同一子機無細而不臨智有來而必撫遂使優塡刻像鬱彩余浮光斯匿鑄形超然遐布自茲厥後靈瑞倍興嘉聲彌歲靡草從風念則罪滅福生敬則德隆祭古良由如來長我法身父母養我生身既修長壽之因不存蜉蝣之命恩義深重特須恩報恩也

引證部第二

如正法念經云有四種恩甚為難報何等為四一者母二者父三者如來四者說法師若有供養此四種人得無量福現在為人之所讚歎於未來世能得菩提

又大般若經第四百四十三云若有問言誰是知恩能報恩者應正答言佛是知恩

能報恩者何以故一切世間知恩報
恩無過佛故
又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘若有衆生知返復者此人可敬小
恩尚不忘何況大恩設離此閒百千
由旬猶近我不異我常歎譽若有衆
生不知返復者大恩尚不憶何況小恩
彼非近我我不近彼正使被僧伽梨
在吾左右此人猶遠是故比丘當念
念返復莫學無返復
又舍利弗問經云佛言夫受戒隨其
力辦可以爲施不限多少文殊師利
白佛言云何如來說父母恩大不可
不報又言師僧之恩不可稱量其誰
爲最佛言夫在家者孝事父母在於
膝下莫以報生長與之等以生育恩
深故言大也若從師學開發知見次
恩大也夫出家者捨其父母生死之
家入法門中受微妙法師之力也生
長法身出功德財養智慧命功莫大
也追其所生乃次之耳
又中陰經佛問彌勒閻浮提兒生墮
地乃至三歲母之懷抱爲飲幾乳彌

勒荅曰飲乳一百八十斛除母腹中所食四分東弗于逮兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼兒生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛北欝單越兒生墮地坐著陌頭行人授指哺指七日成人彼土無乳中陰衆生飲吸於風（古人用其小斗准今唐斗一斗當舊三斗故乳似多）又難報經云左肩持父右肩持母經歷千年便利背上猶不能報父母之恩又增一阿含經云孝順供養父母功德果報與一生補處菩薩功德一等

又佛說古來世時經阿那律比丘自說宿命云吾昔在波羅柰國穀米勇貴人民飢饉我負擔草賣以自活彼有緣覺名曰和理來遊其國我早出城欲擔負草尒時緣覺著衣持鉢入城分衛至於中道吾負草還於城門中復與相遇空鉢而出和理緣覺遙見吾來即自念言吾早入城此人出城今負草還想朝未食吾當隨後往詣其家乞以退飢我時擔草自還其舍下草著地顧見緣覺追吾之後

如影隨形我時心念朝出城時見此緣覺入城分衛而空鉢還想未獲食吾當斷食以奉施之即持食出長跪授之道人愍受其緣覺曰今穀米飢貴人民虛餓分爲二分一分著鉢一分自食尒爲應法耳施主報之唯然聖人白衣居家徐炊食之早晚無在道人願受加哀一門時彼緣覺悉受飯食吾因是德七返生天爲諸天王七返在世人中之尊因此一施爲諸國王長者人民群臣百官所見奉事四輩道俗所見供養自來求吾吾無所恡

又佛昇忉利天爲母說法經云佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居四衆圍繞身毛孔中放千光明普照三千大千世界摩耶夫人聞已乳自流出若審是我所生悉達多者當令乳汁直至於口作此語已兩乳直出猶白蓮華而便入如來口中摩耶見喜踊躍恰悅如華開榮一心五體投地專精正念結使消伏佛爲說法得須陁洹果佛在天上

種種利益不可具述尒有世尊夏三月盡將欲還下閻浮提五色光照耀顯赫時天帝釋知佛當下即使鬼神作三道寶階中央閻浮檀金左用琉璃右用馬腦欄楯雕鏤極為嚴麗佛語摩耶生死之法會必有離我今應下還閻浮提不久亦當入於涅槃摩耶垂淚說偈尒時世尊與母辭別下躡寶階梵天王執蓋及四天王侍立左右四部大眾歌唄讚歎天作伎樂充塞虛空散華燒香導從來下閻浮提其王波斯匿等一切大眾集在寶階稽首奉迎佛還於祇桓處師子座四眾圍繞歡喜踊躍不可具說

又觀佛三昧經云父王白佛當往忉利天為母說法佛言當如轉王行法問訊檀越時持地菩薩入首楞嚴定從金剛際作金剛華華華相次四龍各持七寶臺持地為佛作三道寶階世尊至已入宮白毫相光化作七寶蓋覆母上作七寶林奉令坐

又六度集經云昔者菩薩為大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生覩

市覩鱉心悼之焉問價貴賤鱉主　
知菩薩有普慈之德答曰百萬菩薩
答曰大善將鱉歸家臨水放之覩其
游去悲喜誓曰衆難命全如爾今也
廣起知願諸佛讚善鱉於後夜來齧
其門怪門有聲便出見鱉語菩薩曰
吾受重潤身得穫全無以答恩水居
之物知水盈虛洪水將至必為巨害
願速嚴舟臨時相迎答曰大善明晨
詣門如事啓王王以菩薩宿有善名
信用其言遷下處高時至鱉來洪水
至矣可速下載尋吾所之可獲無患
船尋其後有蛇趣船菩薩曰取鱉云
大善又覩漂狐曰取鱉云亦善又覩
漂人搏頰呼天哀濟吾命曰取鱉曰
慎無取也凡人心偽鮮有終信背恩
追勢好為凶逆菩薩曰蟲類尔濟人
類吾賤豈是仁哉吾不忍為也於是
取之鱉曰悔哉遂之豐土鱉辭曰恩
畢請退答曰吾獲如來無所著至真
等正覺者必當相度鱉曰大善鱉退
蛇狐各去狐以穴為居獲古人伏藏紫
磨名金百斤喜曰當以報彼恩矣旋

還自曰小蟲受潤獲濟微命蟲穴居之物求穴以自安獲金百斤斯穴非冢非家非劫非盜吾精誠之致願以貢賢者菩薩深惟不取徒損無益於貧民可以布施衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠之漂人曰爾掘冢劫金罪應奈何不半分之吾必告有司答曰貧民困者吾欲等施爾欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無所告訴唯歸命三尊悔過自責慈願衆生早離八難莫有怨結如今吾也蛇狐會曰奈何斯事蛇曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄見菩薩狀顏色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自隨吾將齧太子其毒尤甚莫能濟者賢者以藥自聞傅即瘳矣菩薩默然蛇如所云太子命欲將殞王令曰有能濟茲封之相國吾與共治菩薩上聞傅之即瘳王喜問其所由本末自陳王悵然自咎曰吾闇甚哉即誅漂人大赦其國封爲相國執手入宮並坐談論佛法遂致太平佛告諸沙

門理家者是吾身國王者彌勒是鼈者阿難是狐者秋露子是蛇者目連是漂人者調達是菩薩慈惠度無極行布施如是

又新婆沙論云昔揵馱羅國迦膩色迦王有一黃門常監內事暫出城外見有群牛數盈五百來入城內問驅牛者此是何牛答言此牛將去其種於是黃門即自思忖我宿惡業受不男身今應以財救此牛難遂償其價悉令得脫善業力故令此黃門即復男身深生慶悅尋還城內佇立宮門附使啓王請入奉現王令喚入怪問所由於是黃門具奏上事王聞驚喜厚賜珍財轉授高官令知外事

頌曰

感哉能仁　悲救為先　乘機計感
鞠養慈憐　狐金蛇貴　閹人身全
知恩報德　幽冥應焉

感應緣 略引四驗

宋時吳子英
宋時有人念佛免難
宋時勃海陳裒

唐并州石壁寺僧

宋吳子英者舒鄉人善入水捕得赤鯉魚愛其色好持歸不殺養之池中數飼以米穀食之一年長丈餘遂生角有翅子英怖拜謝之魚言我來迎汝上我背與汝俱昇天歲來歸見其妻子魚後迎之如此有七十人故吳中門戶並作神魚子英祠右此一驗出列仙傳

宋有一國與羅剎相近羅剎數入境食人無度王與羅剎約言自今已後國中家各專一日當分送往勿復枉殺有奉佛家唯有一子始年十歲次當充行父母哀號便至心念佛愛及宗親助子屬想便送此兒辭別捨之以佛威神力大鬼不得近明日見子尚在歡喜同歸於茲遂絕國人嘉慶慕焉右一驗出幽冥錄

宋酒泉郡太守到官無幾輒卒死後有勃海陳襄見使此郡襄憂愁不樂就卜者占其吉凶卜者曰遠諸侯放伯裘能解此者則無憂襄仍不解此語卜者報曰但去自當解之襄既到官侍醫有王侯平上有史侯董侯等襄

心寤曰此所謂諸侯矣乃遠之即臥
恩放伯裘之義不知何謂至夜半後
有物來上襲被上襲覺以被冒取之
其物跳踉訇訇作聲外人聞持火入
欲殺之魅乃言曰我實無惡意但欲
試府君耳聽一相赦當深報府君恩
府君曰汝為何物而忽干犯太守魅
曰我本百歲狐也今變為魅垂垂化
為神而正觸府君威怒甚遭困厄驟
一赦我我字伯裘若府君有急難但
呼我字則自解矣襲乃喜曰卜真赦
伯裘之義即便放之小開被忽然有
赤光如震電從戶出明日夜有敲戶
者襲問曰誰答曰伯裘問曰何為答
曰白事問曰白何事答曰北界有賊
發奴也襲案發則驗每事先以語襲
於是境界無毫毛之姧而咸曰聖君
出後經月餘主簿李音共襲侍婢私
通既而驚懼慮伯裘來白遂與諸侯
謀殺襲襲却為傍無人便使諸侯持杖
直入欲格殺之襲惶怖即呼伯裘來
救我即有物如申一匹絳課然作聲
音侯伏地失魂乃以次縛取之拷問

來意故皆伏首後月餘日與衰辭曰
令得為神矣當上天去不得復與府
君相見往來遂去不復見也 右此一驗出搜神異記

唐并州石壁寺有一老僧禪誦為業
精進練行貞觀末有鴿巢其房楹上
哺養二鶵法師每有餘食常就巢哺
之鴿鶵後雖漸長羽翼未成乃並學
飛俱墜地而死僧並收瘞之經旬後
僧夜夢二小兒白之曰兒等為先有
少罪遂受鴿身比來聞法師讀法華
經及金剛般若經既聞妙法得受人
身兒等今來此寺側十餘里某村某
姓名家託生為男十月之外當即誕
育僧乃依期往視見此家一婦人同
時誕育二子因為作滿月齋僧呼為
鴿兒兩兒並應之曰諾一應之後歲餘
始言 右此一驗出冥報拾遺 報恩事廣不可具述

背恩篇第五十二 此有二部

述意部第一

蓋聞四生沈溺必假舟航六趣沓迷
本憑獎導是故三寶大慈衛護蒼民
幽顯提引令脫苦難況復違背重恩
豈不永沈苦海是故婦人鴆毒未蒙

王貴稱人害熊現報臂落良由違恩業重現受災報故智度論云知恩者是大悲之根本開善業之初門人所愛敬名譽遠聞死得生天終成佛道不知恩者甚於畜生也

引證部第二

如百喻經云昔有一婦荒婬無度欲情既盛嫉惡其夫每思方策規欲殘害種種設計不得其便會值其夫駢使隣國婦密為計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言爾今遠使慮有乏短今我造作五百歡喜丸用為資糧以送於爾爾若出國至他境界飢困之時乃可取食夫用其言至他界已未及食之於夜暗中止宿林間畏懼惡獸上樹避之其歡喜丸忘置樹下即以其夜值五百偷賊盜彼國王五百疋馬并及寶物來止樹下由其逃突盡皆飢渴於其樹下見歡喜丸諸賊取已各食一丸藥毒氣盛五百群賊一時俱死時樹上人至天明已見此群賊死在樹下詐以刀箭斫射死屍收其鞍馬并及財寶驅向彼國時彼國

王多將人衆尋跡來逐會於中路值
於彼王彼王問言汝是何人何處得
馬其人荅言我是某國人而於道路
值此群賊共相斫射五百群賊今皆一
處死在樹下由是之故我得馬及以
珍寶來投王國若不見信往看賊之
創痍殺害處所是王即遣親信往看
果如其言王時欣然歎未曾有既還國
已厚加爵賞封以聚落彼王舊臣咸生
妒嫉而白王言彼是遠人未可信仗
如何卒尒寵遇過厚至於爵賞踰越
舊臣遠人聞已而作是言誰有勇健
能共我試請於平原校其技能舊人
愕然無敢敵者後時彼國大曠野中
有惡師子截道殺人斷絕王路時彼
舊臣詳共議之彼遠人者自謂勇健
無能敵者今復若能殺彼師子為國
除害眞為奇特作是議已便白於王
王聞是已給賜刀杖尋即遣之尒時
遠人既受勅已堅強其意向師子所
師子見之奮迅嘷吼騰躍而前遠人
驚怖即便上樹師子張口仰頭向樹
其人怖急失所捉刀落師子口師子

壽死今時遠人歡喜踊躍來白於王王倍寵遇時彼國人率介敬服咸皆讚歎

又諸經要集云有人入林伐木迷惑失心時值大雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲侵害之是人入石窟中有一大熊見之怖出熊語之言汝勿恐怖此舍溫暖可於中宿時連雨七日常以甘果美水供給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊語人言我是罪身多人怨家若有問者莫言見我人荅言介此人前行見諸獵者問汝從何來見有衆獸不荅言見一大熊於我有恩不得示汝獵者言汝是人黨以人類相覩何以惜熊今一失道何時復來汝示我者我與汝多分此人心變即將獵者示熊處所獵者殺熊即以多分與之此人展手取宍二肘俱墮獵者言汝有何罪荅曰是熊看我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食宍持施衆僧上座是羅漢語諸下座此是菩薩未來出世當得作佛莫食此宍即時起塔供養王聞此事

勑下國內背恩之人無令住止新婆沙論云時上座觀宍是菩薩宍共取香薪焚燒其宍收其餘骨起窣堵波禮拜供養如事佛塔也

又九色鹿經云昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色角白如雪常在恒伽河邊飲食水草常與一烏為知識時水中有一溺人隨流來下或出或沒頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍我鹿聞下水救之語言汝可騎我背捉我角負出上岸溺人下地繞鹿三帀向鹿叩頭乞為大家作奴給其使令採取水草鹿言不用且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必來殺我時國王夫人夜夢見九色鹿即詐病不起王問何以荅曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思欲得其皮作空褥其角作拂柄王當為我得之王若不得我將死矣王募國中若有能得當分國而治賜其金鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿金粟溺人聞之欲取富貴念言鹿是畜生死活何在往至王所言知鹿處王大歡喜言汝若能得其皮角來者報之半國溺人面上即生癩瘡溺人言

大王此鹿雖是畜生大有威神王宜

多出人兵乃可得耳王即大出人衆
俓到殑伽河邊烏在樹頭見人兵來
即呼鹿言知識且起王兵來至鹿故
熟眠卧不覺烏下啄耳鹿方驚覺四
向顧望無復走地便往趣王車邊傍
臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天
神鹿言大王且莫射我我前活王國
中一人鹿復長跪問王言誰道我在
此王便指示車邊癩面人是也鹿即
仰頭視此人面眼中淚出不能自勝
此人前溺在水中我不惜身命自投
水中負此人出約不相導人無反復
不如出水中浮木也王有愧色汝受
其恩柰何反欲煞之即下於國中若
有驗逐此鹿者當誅五族衆鹿數千
皆來依附飲食水草不侵禾稼風雨
時節五穀豐熟人無疾病其世太平
時九色鹿我身是也烏者阿難是也
國王者今父王悅頭檀是也時王夫
人者今孫陀利是也時溺人者調達
是也我雖有善心向之故欲害我難
有至意

又雀王經云昔者菩薩身為雀王慈心濟衆由護身瘡有虎食獸骨刺其齒困飢將終雀王入口啄骨日日若茲雀口生瘡身為瘦瘠骨出虎活雀飛登樹說佛經曰殺為凶虐其惡莫大虎聞雀誡屬聲勃然恚曰尒始離吾口而敢多言雀覩其不可化即速飛去佛言雀王者是吾身虎者是調達身

又雜寶藏經云時提婆達心常懷惡欲害世尊乃雇五百善射婆羅門使持弓箭詣世尊所挽弓射佛所射之箭變成諸華五百婆羅門見是神變皆大慚愧即投弓箭禮佛懺悔佛為說法皆得須陀洹道復白佛言願聽我等出家學道佛言善來比丘鬚髮自落法服著體重為說法得阿羅漢道諸比丘白佛言世尊神力甚為希有提婆達多常欲害佛然佛常生大慈佛言非但今日如是於過去時波羅奈國有一賈主名不識恩共五百賈客入海採寶得寶還返到淵洄處遇水羅剎而捉其船不能得前衆

賈人等極大驚怖皆共唱言天神地神日月諸神誰能慈救濟我也有一大龜背廣一里心生悲愍來向船所負載衆人即得度海時龜小睡不識恩者欲以大石打龜頭殺諸賈人言我等蒙龜濟難活命殺之不祥不識恩也不識恩曰我停飢急誰能念恩輒便殺龜而食其宍即日夜中有大群象蹋殺衆人尒時大龜我身是也尒時不識恩者提婆達多是也五百賈人者五百婆羅門出家得道是也我於往昔濟彼免難今復拔其生死之患也

又佛說栴檀樹經云佛告阿難諦聽執受時維耶梨國有五百人入海採寶置船步還經歷深山日暮止宿羅嚴早發四百九十九人皆引去一人臥熟失輩仍遇天雨雪失去徑路窮厄山中啼哭呼天有大栴檀香樹樹神謂窮人言可止留此自相給衣食到春可去窮人便留至于三月啓樹神言受恩得全身命素有微報顧有二親今在本土賣恩得還願乞發遣

樹神言善便自從意以金一餅賜之
去此不遠當得還邑窮人臨去問樹
神言此樹香潔世所希有今當委還
願知其名神言不須問也窮人復言
依陰此樹積歷三月若到本國當宣
樹恩神便報言樹名栴檀根莖枝葉
治人百病其香遠聞世之奇異人所
貪求不須道也窮人還至國中親族
歡喜後無幾間國王病頭痛禱祀天
地山水諸神痛不消差名醫省視唯
得栴檀香以護病得愈王即募求民
間無有便宣令國中得栴檀香者拜
爲封侯妻以王女時窮人聞賞祿重
便詣王所白言我知栴檀香處王便
令臣目將窮人往伐取香樹至到樹
所使者見樹洪直枝條茂盛華果煌
煌以希見故心不忍伐不伐者則違
王命躊躇裵回不知云何樹神空中
言曰便伐但置其根伐已以人血塗
之肝腸覆其上樹自當生還復如故
使者聞神言如此便令人伐之窮人
住在樹邊樹枝蹋地摽殺窮人使者
便與左右議言向者樹神言當得人

血肝腸以祠樹心不知當以誰賽此人今死便以當之則屠割之取其肝血如神所勑樹即更生如本無異車載伐樹以還國中醫即進藥王病得愈舉國歡喜王命國中人民其有病者皆出香給病皆得愈舉國欣欣遂致太平阿難退坐稽首賀言是窮人何無及復違樹神重誓佛報曰乃往昔維衛佛時有父子三人其父奉行齋戒未曾懈怠大兒常於中庭空中燒香供養十方諸佛小弟愚癡不知三尊輒以衣覆香上兄謂弟言此事大重何以犯之弟起惡言誓斷兄兩足兄復起念當相殺弟父言汝二子諍使我頭痛大兒報言願得我身為藥令父平損口不妄言故世世受罪弟興惡意欲斷兄足後果將人往斷樹身兄欲相殺弟今作樹神果因樹為體相殺弟身時國王頭痛者其父也奉齋精進故得尊貴時言使我頭痛者後果頭痛各受其殃佛言罪福報應如影隨形

頌曰

大悲愍濟　德重乾坤　恩深父母
義越君尊　忠孝盡命　猶難報恩
如違厥理　交喪其魂

法苑珠林卷第五十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第五十一 減二十四紙

西明寺沙門釋 道世撰

善友篇 此有二部

述意部第一

夫理之所窮唯善與惡顧此二途條然易辯幽則有罪福苦樂顯則有賢愚榮辱變樂悟辱趣樂背苦含識所必同也今愛榮而不知慕賢求福而不知避禍譬猶播植粃粺而欲歲取精粮驅駕駑蹇而望騰超夐絕不亦惑哉如鳥獸蟲豸之智猶知因風假鶩託迹附高以成其事矣況於人而無託友以就其善乎故所託善友則身存而成德所親闇蔽則身痺而名惡也故玄軌之宗出於高範切瑳之意事存我友又如喋牛之蝇飛極百步若附鸞尾則一翥萬里此豈非其翼工之所託迹也亦同凡夫瀰衰極趣不越人天若憑大聖之威則高昇十

地同生淨域也

引證部第二

如涅槃經云阿難比丘說半梵行名善知識佛言不尒具足梵行乃名善知識又云善知識者如法而說如說而行云何名為如法而說如法而行自不殺生教人不殺生乃至自行正見教人行正見若能如是則得名為真善知識自修菩提亦能教人修行菩提以是義故名善知識自能修行信戒布施多聞智慧亦能教人修行信戒布施多聞智慧復以是義名善知識善知識者有善法故何等善法所作之事不求自樂常為眾生而求於樂見他有過不說其短口常宣說純善之事以是義故名善知識善男子如空中月從初一日至十五日漸漸增長善知識者亦復如是令諸學人漸遠惡法增長善法善男子若有親近善知識者本未有定慧解脫解脫知見即便有之未具足者則得增廣又云善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思覺何者偏多若知是人貪欲多者則應為說

不淨觀法瞋恚多者爲說慈悲思覺多者教令數息著我多者當爲分析十八界等閒已修行次第獲得四念處觀身受心法得是觀已次第復觀十二因緣如是觀已次得煗法從得煗法乃至漸得羅漢辟支佛菩薩大乘佛界等依此而生更無疑滯自利利他不如水乳是名眞善知識法師之位若不具此非善知識加水之法不可依承故佛性論引經偈云

無知無善識　惡友損正行
譬若驢落乳中　是乳轉成毒

是故要須眞實利益衆生先自調伏然後教人無實聞失無退行失無散亂失無輕慢失無顚倒失無貪求失無瞋恚失無邪行失無著我失無小行失具此十法名善知識故莊嚴論偈云

多聞及見諦　巧說亦憐愍
不退此丈夫　菩薩勝依止

又佛本行經云爾時世尊又共長老難陀至於一賣香郎見彼郎上有諸香裹見已即告長老難陀作如是言

難陀汝來取此篋上諸香裹物難陀
尒時即依佛教於彼篋上取諸香裹
佛告難陀汝於漏刻一移之頃捉持
香裹然後放地尒時長老難陀聞佛
如此語已手執此香於一刻間還放
地上尒時佛告長老難陀汝今當自
齅於手看尒時難陀聞佛語已即齅
自手佛語難陀汝齅此手作何等氣
白佛言世尊其手香氣微妙無量佛
告難陀如是如是若人親近諸善知
識時常共居隨順染習相親近故必
定當得廣大名聞尒時世尊因此事故
而說偈言

若有手執沈水香　及以藿香麝香等
須臾執持香自染　親附善友亦復然

尒時世尊復說偈言

若人親近惡知識　現世不得好名聞
必以惡友相親近　當來亦墮阿鼻獄
若人親近善知識　隨順彼等所業行
雖不現證世間利　未來當得盡苦因

又四分律親友意者要具七法方成
親友一難作能作二難與能與三難
忍能忍四密事相告五互相覆藏六

遭苦不捨貧賤不輕如是七法人能行者是親善友應親附之又莊嚴論佛說偈云
無病第一利　知足第一富
善友第一親　涅槃第一樂
又迦羅越六向拜經云善知識者有四輩一外如怨家內有厚意二於人前直諫於外說其善三病瘦縣官為其怔忪憂解之四見人貧賤心不棄捐當念欲富之善知識者復有四輩一為吏所捕將歸藏匿於後解決之二有病瘦消損將歸養視之三知識死亡棺斂視之四知識已死復念其家
又生經云佛告諸比丘往古久遠不可計時於他異土時有四人以為親厚共止一處時有獵師射獵得鹿欲來入城各共議言吾等設計從其獵師當索鹿肉知誰獲多俱即發行一人陳辭其言麁獷而髙自大咄男子當惠我肉欲得食之第二人曰唯兄施肉令弟得食第三人曰仁者可愛以肉相與吾思食之第四人曰親厚

損宍唯見乞施吾欲食之俱共飢渴
時獵師觀察四人言辭各隨所言以
偈報之先報第一人曰

卿辭甚麁獷　去何相與宍
其言如刺人　且以角相施

報第二人曰

此人爲善哉　謂我以爲兄
其辭如枝體　便持一髀與

報第三人曰

可愛敬施我　而心懷慈哀
其辭如腹心　便以心肝與

報第四人曰

以我爲親厚　其身得同契
此言快善哉　以宍皆相與

於時獵師隨其所志言辭麁細各與
宍分於是天說頌曰

一切男子辭　柔軟歸其身
是故莫麁言　兼利不離身

尒時佛告諸比丘第一麁辭則所欣
釋子是第二人者颰陀和梨是第三
人者黑優陀是第四人者今阿難是
天說偈者則吾身是尒時相遇今亦
如是

又佛本行經云佛告諸比丘我念往昔久遠之時波羅柰國有一烏王其烏名曰蘇弗多羅（隋言善子）而依住皮波羅柰城與八萬烏和合共住善子烏王有妻名曰蘇弗室利（隋言善女）時彼烏妻共彼烏王行欲懷姙時彼烏妻忽作是念願我得淨香潔飲食現今人王之所食者而彼烏妻思是飲食不能得故宛轉迷悶身體憔瘁羸瘦顫掉不自安故問其妻言汝今何乃宛轉於地身體憔瘁羸瘦顫掉不能自安彼時烏妻報烏王言善哉聖子我今有娠乃作是念願得清淨香潔餚饍如王食者時善子烏告其妻言異哉賢者如我今日何處得是香美飲食王宮深邃不可得到我若入者於彼手邊必失身命彼妻又復報烏王言聖子今者若不能得如是飲食我死無疑并其胎子亦必無活善子烏王復告妻言異哉賢者汝今死日必當欲至乃思如是難得之物善子烏王作是語已憂愁悵怏思惟而住復作是念如我意者如是香潔清淨飲食

如王食者實難得也爾時烏王群衆
之內乃有一烏見善子烏心懷愁憂
不樂而住見是事已詣烏王所白烏
王言甚哉賢者何故憂愁思惟而住善
子烏王於時廣說前事因緣彼烏復
白善子王言善哉聖子莫復愁憂我
能爲王覓是難得香美餚饍王所食
者是時烏王復告彼烏作如是言善
哉善友汝若力能爲我辦得如此事
者我當報汝所作功德爾時彼烏從
烏王所居住之處飛騰虛空至梵德
王宮去殿不遠坐一樹上觀梵德王
食廚之內其王食辦有一婦女備具
餚饍食時將至尊以銀器盛彼飲食
欲奉與王爾時彼烏從樹飛下在彼
婦女頭上而立啄鵮其鼻時彼婦女
患其鼻痛即翻此食在於地上
爾時彼烏即取其食將與烏王烏王
得已即將與妻其妻得已尋時能食
身體安隱如是產生爾時彼烏日別
數往奪彼食取將與烏王時梵德王
屢見此事作如是念奇哉怪異云何
此烏數數常來撤我食復以觜準下

爪傷我婦女而王不能忍此事故尋時勅喚網捕獵師而語之言卿等急速至彼鳥處生捕將來其諸獵師聞王勅已啓白王言如王所勅不敢違命獵師往至以其羅網捕得此鳥生捉將來付梵德王時梵德王語其鳥言汝此何故數汙我食復以嘴爪傷我婦女尒時彼鳥語梵德王善哉大王聽我向王說如此事令王歡喜時梵德王心生喜悅作如是念希有斯事云何此鳥能作人語作是念已告彼鳥言善哉善哉汝必爲我說斯事意令我歡喜尒時彼鳥即以偈頌向梵德王而說之曰

大王當知波羅柰　有一鳥王常依止
八萬鳥衆所圍繞　悉皆取彼王處分
彼鳥王妻有所憶　我向大王說其緣
鳥妻所思香美膳　如是大王所食者
是故我今數數來　抄撥大王香美食
今者爲彼鳥王故　致被大王之所繫
善哉唯願大聖王　慈悲憐愍放脫我
我爲鳥王彼妻故　數來抄撥大王食
我念從此一生來　未曾經造如此事

今為大王一說已　於後不敢更復為

時梵德王既聞彼鳥如此語已心生喜悅作如是言希有此事人尚不能於其主邊有如是等愛重之心如此鳥也作是語已其梵德王而說偈言

若有如是大臣者　彼應重寄食封祿
須似如是猛悍鳥　為主求食不惜命

其梵德王說此偈已復告鳥言善哉汝鳥於今已去常來至此取香美食若其有人遮斷於汝不與食者來語我知我自與汝已分所食而將去耳佛告諸比丘汝等當知彼鳥王者我身是也彼時為主偷食鳥者即優陀夷比丘是也梵德王者此即輸頭檀王是也於時比丘憂陀夷今彼歡喜為我取食今亦復然令淨飯王心生歡喜又復為吾而將食來頌曰

澡身沐德　鑪冶心堅　冰開春日
蘭發秋年　慧人成哲　愚友增纏
將昇寶地　願值善緣

惡友篇第五十四 此有二部

述意部第一

惟夫大聖垂化正攝群心善惡二門

用禪宗極善類清昇惡稱俯墜良由業惑未傾牢籠三界情塵不靜擁蔽五燒滯八倒之沈淪勞四生之維縶是故隨順邪師信受惡友致使煩惑難摘亂使常行心馬易馳情猴難禁修福念善罕自無聞造罪營愆日就增進因此輪迴生死不絕大聖愍之豈不痛心也

引證部第二

如尸迦羅越六向拜經云惡知識者有四輩一內有怨心外强爲知識二於人前好言語背後說人惡三有急時於人前愁苦背後歡喜四外如親厚內興怨謀惡知識復有四輩一小侵之便大怒二有倩使之便不肯行三見人有急時避人走四見人死亡棄之不視又涅槃經云菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知識等無有二何以故俱壞身故菩薩摩訶薩於惡象等心無怖懼於惡知識生怖畏心何以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡象等唯壞一身惡知識者壞無量善身無量善心是

惡象等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞淨身及以淨心是惡象等能壞宍身惡知識者壞於法身為惡象殺不至三惡為惡友殺必至三惡是惡象等但為身怨惡知識者為善法怨是故菩薩常當遠離諸惡知識

又增一阿含經世尊說偈云

莫親惡知識　亦莫從愚事
當近善知識　人中最勝者
人中無有惡　習近惡知識
後必種惡根　永在暗中行

又中阿含經云尒時世尊告諸比丘有七怨家法而作怨家第一不欲令怨家有好色雖好沐浴名香塗身然為色故瞋恚覆心而作怨家第二不欲令怨家安隱睡眠雖臥牀枕覆以錦綺然故憂苦不捨瞋恚覆心而作怨家第三不欲令怨家而得大利雖應得利而不得利應不得利而得其利彼此二法更互相違瞋恚覆心而作怨家第四不欲令怨家有朋友若有親朋捨離避去因瞋覆心而作怨家第五不欲令怨家有稱譽彼惡名醜聲

周闍諸方因瞋覆心而作怨家第六不欲令怨家極大財富彼大富人儻失財物因瞋覆心而作怨家第七不欲令怨家身壞命終往至善處彼身口意惡行已命終必至惡處生地獄中而作怨家

又佛本行經云尒時佛告諸比丘言我念往昔久遠世時於雪山下有二頭鳥同共一身在於彼住一頭名曰迦樓荼鳥一頭名憂波迦樓荼鳥而彼二鳥一頭若睡一頭便寤其迦樓荼有時睡眠近彼寤頭有一果樹名摩頭迦其樹花落風吹至彼所寤頭邊其頭尒時作如是念我今雖復獨食此華若入於腹二頭俱時得色得力並除飢渴而彼寤頭遂即不令彼頭睡寤亦不告知默食彼華其彼睡頭於後寤時腹中飽滿欬噦氣出即語彼頭作如是言汝於何處得此香美微妙飲食而噉食之令我身體安隱飽滿令我所出音聲微妙彼寤頭報言汝睡眠時此處去我頭邊不遠有摩頭迦華果之樹當於彼時一華墮落在

我頭邊我於今時作如是念今我但當獨食此華若入腹俱得色力並除飢渴是故我時不令汝寤亦不語知即食此華令時彼頭聞此語已即生瞋恚嫌恨之心作如是念其所得食不語我知不喚我覺即便自食若如此者我從今後所得飲食我亦不喚彼寤語知而彼一頭至於一時遊行經歷忽然值遇一毒藥華便作是念我食此華願令二頭俱時取死于時語彼迦樓荼言汝今睡眠我當覺住時迦樓荼聞彼優波迦樓荼頭如是語已便即睡眠其優波迦樓荼頭尋食毒華彼迦樓荼頭眠寤已欠呿氣出於是即覺有此毒藥氣而彼頭作如是言汝向睡時食何惡食令我身體不得安隱命將欲死又令我今語言麤澀欲作音聲障礙不利於是彼頭報彼頭言汝睡眠時我食毒華願令二頭俱時取死於時彼頭語別頭言汝所為者一何太疾乃作如是惡事即說偈曰

汝於昔日睡眠時　我食妙華甘美味

其華風吹在我邊　汝反生此大瞋恚
凡是癡人願莫見　亦願莫聞癡共居
與癡共居無利益　自損及以損他身

佛告諸比丘汝等若有心疑彼時迦樓荼鳥食美華者莫作異見即我身是彼時憂波迦樓荼鳥食毒華者即此提婆達多是也我於彼時爲作利益反生瞋恚今亦復爾我教利益反更用我為怨讎也

又佛本行經云爾時世尊與彼難陀入迦毗羅婆蘇都城入已漸至一賣魚店爾時世尊見彼店內茅草鋪上有一百頭臭爛死魚置彼草鋪見已告彼長老難陀作如是言難陀汝來取此魚鋪一把茅草其彼難陀而向佛言如世尊教作是語已即於彼店魚鋪下抽取一把臭惡茅草既執取已佛復告言長老難陀少時捉住還放於地難陀白言如世尊教即把草住爾時難陀捉得彼草經一時頃便放於地爾時佛復告難陀言汝自嗅手爾時難陀即嗅其手爾時佛復告難陀言汝手何氣長老難陀報言世尊

唯有不淨腥臭氣也尒時佛告長老
難陀如是如是若人親近諸惡知識
共為朋友交往止住雖經少時共相
隨順後以惡業相染習故令其惡聲
名聞遠至尒時世尊因斯事故而說
偈言

猶如在於魚鋪下　以手執取一把茅
其人手即同魚臭　親近惡友亦如是

頌曰

峨峨王舍城　鬱鬱靈竹園
中有神化長　巧誘入幽昏
善人慕授福　惡友樂辭怨
善惡昇沉異　薰蕕別路門

擇交篇第五十五 此有二部

述意部第一

蓋聞經說善知識者不得暫離惡
知識者不得暫近但凡夫識心譬同
素絲隨緣改轉變色有殊境來熏心
心應其境心境相乘善惡業現故知
三寶所資在物為貴其德既弘其功
亦大願捐棄惡友親近善人非直自
行得成亦使幽顯歸心也

引證部第二

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時
雪山根底由山巖中有向陽處眾鳥
雲集便共議言我等今日當推舉一
鳥爲王令眾畏難不作非法眾鳥議
言善誰應爲王有一鳥言當推鵂鶹
有一鳥言此事不可何以故高腳長頸
眾鳥脫犯啄我等腦眾咸言尒復有
一鳥言當推鵝爲王其色純白眾鳥
所敬眾鳥復言此亦不可顏貌雖白
頸長且曲自頸不直安能正他是故
不可又復眾言正有孔雀衣毛綵飾
觀者悅目可應爲王復言不可所以
者何衣毛雖好而無慚愧每至儛時
醜形出現是故不可有一鳥言土梟
爲王所以者何晝則安靜夜則勤伺
守護我等堪爲王者眾咸可尒有一
鸚鵡在一處住者多智慧作是念言
眾鳥之法夜應眠息晝則求食是土
梟法夜則不眠晝則多睡而諸眾鳥
圍侍左右晝夜警衛不復眠睡甚爲
苦事我今設語彼當瞋恚拔我毛羽
正欲不言眾鳥之類長夜受困寧受
拔毛不越正理便到眾鳥前舉翅恭

敬白衆鳥言願聽我說如前意見尒時衆鳥即說偈答

黠慧廣知義　不必以年耆
汝年雖幼小　智者宜時說

尒時鸚鵡聞衆鳥說即說偈言

若從我意者　不用土梟王
歡喜時觀面　常令衆鳥悑
況復瞋恚時　其面不可觀

時衆鳥咸言實如所說即共集議此鸚鵡鳥聰明黠慧堪應為王便拜為王佛告諸比丘彼時土梟者今闡陀比丘是又鸚鵡鳥者今阿難是

又僧祇律云佛告諸比丘如過去世時有群雞依榛林住有貍侵食雄雞唯有雌在後有烏來覆之共生一子子作聲時翁說偈言

此兒非我有　野父聚落母
共合生一子　非烏復非雞
若欲學翁聲　復是雞母生
若欲學母鳴　其父復是烏
學烏似雞鳴　學雞作烏聲
烏雞二兼學　是二俱不成

又智度論云何布施生尸波羅蜜答言

薩思惟衆生不知布施後世貧窮以
貧窮故劫盜心生以劫盜故而有殺
害以貧窮故不足於色不足故而
行邪行以貧窮故爲人下賤下賤畏
他而生妄語如是等貧行十不善道
若行布施生有財物不爲非法何以故
五欲充足無所乏短故如提婆達多本
生曾爲一蛇與一蝦蟇一龜在一池中
共結親友其後池水竭盡飢窮困乏
無所控告時蛇遣龜以呼蝦蟇蝦蟇
說偈以遣龜言

若遭貧窮失本心　不惟本義食爲先
汝持我聲以語蛇　蝦蟇終不到汝邊

若修布施後生有福無所短乏則能
持戒無此衆惡是爲布施能生尸羅
波羅蜜若能布施以破慳心然後持
戒忍辱等易可得行如文殊師利在
昔過去久遠劫時曾爲比丘入城乞
食得滿鉢百味歡喜丸城中有一小
兒追而從乞不即與之乃至佛圖手
捉二丸而要之言汝若能自食一丸以
一丸施僧者當以施汝即相然可以
一歡喜丸布施衆僧然後於文殊師

利許受戒發心作佛如是布施能令受戒發心作佛頌曰

善惡自相違　明闇不同止
聖人愍迷徒　乘機入生死
慕德祛嚚煩　懲心見眞理
擇交惡自終　出苦方有始

感應緣 略引三驗

魏沙門釋超達
魏沙門釋僧朗
齊沙門釋道豐

魏滎陽釋超達未詳氏族元魏中行業僧也多知解善呪術帝禁圖讖尤急所在搜訪有人誣達乃收付滎陽獄時魏博陵公檢勘窮劾達以實告公遂大怒以車輪繫頸嚴防衛之自知無活專念觀音至夜四更忽不見輪唯見守者皆大眠睡因走出外將欲遠避以繫獄因久腳遂攣急不能遠行至曉虜騎四出追之達急伏臥草中兵騎蹹草悉皆靡偏對逼不見仰看虜面悉以皮障目達一心服死唯專誠稱念夜中虜去尋即得脫又有僧明道人為北臺石窟寺主魏

氏之王天下每疑沙門為賊官收數百僧並五繫縛之僧明為魁首以繩急繫從頭至足剋明斬決僧明大怖一心念觀世音至於半夜覺繩小寬私心欣幸精誠彌切及曉索繩都斷既因得脫逃逸奔山明旦獄監來覓不見唯有斷繩在地知為神力所加非關人事即以奏聞帝信道人不反遂總釋放

魏涼州釋僧朗魏虜攻涼州城民少逼僧上城舉城同陷收登城僧三千人王軍將至魏主所謂曰道人當坐禪行道乃復作賊登城罪極刑戮明日當殺至期食時赤氣數丈貫日直度天師寇謙之為帝所信奏曰上天降異正為道人實非本心宜抑令上願不須殺帝遂放之猶散配役徒唯朗等數僧別付帳下從駕東歸及魏軍東還朗與同學思慕本鄉中路共叛然嚴防守更無走處東西絕壁莫測淺深上有大樹傍垂岸側遂以戰旗竿繩繫樹懸下時夜大暗崖底純棘無安足處欲上崖頭復恐軍覺投

計慞惶捉繩懸佳勢非及久共相謂
曰今厄頓至唯念觀音以頭扣石一心
專注須臾光明從日處出通照天地
乃見棘中有得下處因光至地還忽
冥暗方知聖力非關天明相慶感遇
便泰稍眠良久天曉始聞軍衆警角
將發而山谷重疊喪回萬里不知出
路候月而行路值大虎出在其前捐
顧而言雖免虜難虎口難脫朗語僧
口不如君言正以我等有感所以現
光今遇此虎將非聖人示吾路耶於
是二人徑詣虎所虎即前行若朗小
遲虎亦暫住至曉得出而失虎蹤便
隨道自進至于七日達於仇池又至
涼漢出于荊州不測所終

齊相州鼓山釋 道豐未詳氏族世稱
得道之流與弟子三人居相州鼓 山
中不求利養或云練 丹黃白醫療占
相世之術藝無所不解 齊高來 往并
鄴常過問之應對不思隨事標答
帝曾命酒并蒸肫勑置豐前令遣
食之豐聊無辭讓極意飽噉帝乃大
笑亦不與言駕去後謂弟子曰除却

林頭物及發擲撲見向去慕恥酒等
猶在都不敢齋處時石窟寺有一
坐禪僧每日西則東望山顛有丈八
金像現此僧叙喜謂對靈瑞日日禮
拜如此可經兩月後在房臥忽聞枕
間有語謂之曰天下更何處有佛汝
今道成即是佛也今當好作佛身莫
自輕脫此僧聞已便起鄰室傍視群
僧猶如聾者於大衆前側手指胷云
你等頑識真佛不覺龕靈佛語不出
屑智僧何故作見真佛不知禮敬猶
作本日數我尊禮阿真又覲贖已亦
數呼無常合寺知是驚懼及孝發前
譽請豐所疑即謂曰汝爾見已來常見
東山上現金像耶答曰實見又曰汝聞
枕間還作佛耶答曰實見答曰此風
動失心耳若不早治或狂走難制便
以鍼鍼之三處因即不發及豐臨終
謂弟子曰吾去山又汝等有谷汲之
勞今吾無以相遺當留一泉與汝既
無隱降吾吾勞力勤修道業使稽當
傍去一步石邊有懸泉澄映不盈不
減於今現存 右三驗出梁高僧傳

法苑珠林卷第五十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第五十二　誠

西明寺沙門釋道世撰

眷屬篇第五十六

校量篇第五十七

眷屬篇此有四部

述意部　哀戀部

改易部　離着部

述意部第一

蓋聞尊卑眷屬萍移新故輪轉去留難卜聚會暫時良由善惡緣別昇沈殊趣善如難陀棄欲而從道羅雲捨王位而斷結如栴檀林栴檀圍遶隨應而度調御之美於茲可見惡如調達破僧闍王害父常懷毒意常結怨讐譬同棘刺之林亦類蚖蛇之種善惡路分禍福可觀也

哀戀部第二

如須摩提長者經云佛在世時舍衛城有大長者子名須摩提是人命終父母宗親及諸知識一時號哭哀悼躃踊稱怨大喚悶絶于地或有喚父母兄弟者或有呼夫主大家者如是

種種號咷啼哭又有把土而自坌者又有持刀斷其髮者譬如有人毒箭入心苦惱無量或有以衣自覆而悲泣者譬如大風鼓扇林樹枝柯相振又如失水之魚宛轉在地又如斬截大樹崩倒狼藉以如是楚毒而加其身尒時世尊知而故問阿難彼諸大衆何故哀號悲泣如是阿難具以白佛唯願世尊爲度一切可往至彼諸佛世尊不以無請而有不說我今爲彼諸人勸請於佛世尊以大慈悲願往至彼

尒時如來受阿難請即往其家是時彼諸人等遥見世尊各各以手拭面前來迎佛既至佛所頭面禮足悲哀鯁噎不能發言正欲長歎以敬佛故不敢出息噎氣而住尒時佛告長者父母等汝等何故悲泣懊惱著此幻法是諸人等同時發言而白佛言世尊是城中唯有此人聰明智慧端正姝妙年既盛壯於諸人中爲無有上又復多饒財寶倉庫盈溢車馬衣服奴婢使人如是悉備無所乏短一旦命終

是故我等悲泣戀慕不能自勝善哉世尊願爲我等方便說法得離諸惱從今已後更不復受如是諸苦尒時世尊告長者父母宗親知識及諸大衆汝等曾見有生不老病死不諸人白佛言未曾見也佛復告諸大衆汝等欲離生老病死憂悲苦惱者莫復念是恩愛之縛標心正見歸命三寶所以者何於諸世間無過佛者能導昏冥愚癡之衆佛所說法即是良藥尒時世尊即說偈言

十方世界中　生者無不死　生死往來道
唯法能除滅　無有十方剎　命終能濟著
唯佛能除斷　是故歸命佛　若人作不善
好行十惡者　心常懷憍慢　不敬於三寶
不能淨持戒　懈怠不精進　知是諸人等
皆名之爲死　無常計有常　不淨計有淨
實苦而言樂　無我計有我　衆生生死中
深著於倒見　千萬億劫中　不知生死本
若有人能解　眞實大法者　能知此非常
最爲大苦本　若人見垢濁　斷除三毒本
必能得成就　無上之大法

尒時長者諸眷屬等聞佛所說悲苦

皆息並獲道果
又法句喻經云昔有婆羅門少年出家學至六十不能得道婆羅門法六十不得道然後歸家娶婦為居家生得一男端正可愛至年七歲書學聰慧才辯出口有逾人之操卒得重病一宿命終梵志憐惜不能自勝伏其尸上氣絕復蘇親族諫喻奪尸殯斂埋著城外梵志自念我今啼哭計無所益不如往至閻羅王所乞索兒命於是梵志沐浴齋戒賫持華香發舍而去所在問人閻羅王所治處為在何許展轉前行行數千里至深山中見諸得道梵志復問如前諸梵志問曰卿問閻羅王所治處欲求何等答曰我有一子辯慧過人近日卒亡悲窮懊惱不能自解欲至王所求乞兒命還將歸家養以備老諸梵志等愍其愚癡即告之曰閻羅王所治之處非是生人所可得到也當示卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有城此是諸天神案行世間停宿之城閻羅王常以四月四日案行必

過此城鄉持齋戒往必見之梵志歡
喜奉教而去到其川中見好城郭宮
殿屋舍如忉利天梵志詣門燒香遙
脚祝願求見閻羅王王勅守門人引
見之梵志啓言晚生一男欲以備老
養育七歲近日命終唯願大王垂恩
布施還我兒命閻羅王言所求大善
卿兒今在東園中戲自往將去梵志
即往見兒與語小兒共戲即前抱之
向之啼泣曰我晝夜念汝食寢不甘
汝寧不念父母辛苦以不小兒驚喚
逆呵之曰癡騃老翁不達道理寄住
須臾名人為子勿妄多言不如早去
今我此間自有父母邂逅之間寄寓
手抱梵志悵然涕泣而去即自念言
我聞瞿曇沙門知人鬼神變化之道
當往問之於是梵志即還佛所壽佛
稽首作禮具以本末向佛陳之實是我
在舍備設施為大衆說法梵志見帶
兒不肯見名反謂我為癡騃老翁
寄住須臾認我為子不顧父子之情
何緣乃爾佛告梵志汝實愚癡人死
神去便受形父母妻子因緣合居

譬如寄客起則與離愚迷纏著計爲
已有憂悲苦惱不識本根沉溺生死
未央休息唯有慧者不貪恩愛覺
苦捨習勤修經戒滅除識想生死得
盡梵志聞已豁然意解即於座上得
羅漢道

又大法炬經云佛言一切衆生皆悉隨
其形類而置名字如烏雀等而彼餓
鬼衆生之中無有決定差別名字勿
謂天定天也人定人也餓鬼定餓鬼
也如一事上有種種名如一人上有種
種名如一天乃至餓鬼畜生有種種
名亦復如是亦有多餓鬼全無名字
於一彈指須轉變身體作種種形云
何可得呼其名也彼中惡業因緣求
盡故於一念中種種變身

改易部第三

如法句喻經云昔佛在舍衛國爲天
人說法時城中有婆羅門長者財富
無數爲人慳貪不好布施食常閉門
不喜人客若有其食時輒勑門士堅
閉門戶勿令有人妄入門裏乞丐求
索奈時長者然思美食便勑其婦令

作飯食殺殺肥雞薑椒和調煮之令熟飯食飣餖即時已辦殺外閉門夫妻二人坐一小兒著聚中央便共飲食父母取雞肉著兒口中如是數數初不有廢佛知此長者福福應度化作沙門伺其坐食現出坐前便祝願云但言多少布施可得大福長者舉頭見化沙門即罵之言汝為道人而無羞恥室家坐食何為唐突沙門答曰卿自愚癡不知羞恥今我乞士何故慚羞長者問曰吾及室家自共娛樂何故慚羞沙門答曰卿殺父妻母供養怨家不知慚恥反謂乞士何不慚羞於是世尊即說偈言

所生枝不絕　但用食貪欲　養怨益丘塚
愚人常汲汲　雖獄有鉤鍱　慧人不謂牢
愚見妻子飾　染著愛甚牢　慧說愛為獄
深固難得出　是故當斷棄　不親欲能安

長者聞偈驚而問之道人何故說此答曰案上雞者是卿先世時父以慳貪故常生雞中為卿所食此小兒者往作羅剎卿作賈客大人乘船入海舟輒失流墮羅剎國中為羅剎所食

如是五百世壽盡來生為卿作子以卿餘罪未畢故來欲相害耳今是妻者是卿先世時母以恩愛深固今還與卿作婦今卿愚癡不識病命殺父養怨以母為妻五道生死輪轉無際周旋五道誰能知者唯有道人見此瞎彼愚者不知豈不慚恥於是長者惕然毛豎如畏怖狀佛現威神令識宿命長者見佛即識宿命尋則懺悔謝過便受五戒佛為說法得須陀洹道

又雜寶藏經云佛時遊行到居阿羅國便於中路一樹下坐有一老母名迦旦遮羅 繫屬於人并上汲水佛語阿難往索水來阿難承佛勅即往索水尒時老母聞佛索水自擔罐往既到佛所放罐 著地直往抱佛阿難欲遮佛言莫遮此老母者五百身中曾為我母愛心未盡是以抱我若當遮者沸血從面門出而即命終既得抱佛鳴其手足在一面立佛語阿難往喚其主其主來至頭面禮佛却住一面佛語主言放此老母使得出家若出家者當得羅漢主便即放迦葉佛

時出家學道故得羅漢尒時為徒衆
主罵諸聖尼為婢今屬於他五百身
中常為我母遮我布施常生貧賤
又賢愚經云舍衛國中有豪富長者
唯無子息每禱祀神祇求索一子精
誠欵篤婦便懷妊日月滿足生一男
兒其兒端正世所希有父母宗親共
相合集詣大江邊飲食自娛臨河不
固失兒墮水尋時搏撮竟不能得父
母憐念絕氣復蘇其兒功德竟復不
死至河水中隨水沈浮時有一魚吞
此小兒雖在魚腹猶復不死時有小
村而在下流有一富家亦無子姓種
種求索困不能得而彼富家常令一
奴捕魚販賣其奴捕得吞小兒魚割
腹看之得一小兒面貌端正得已歡
喜我家由來禱祠求索精誠報應故
天與我即便摩抆乳哺養之時彼上
村父母追索此是我兒於彼河失今
汝得之願以見還時彼長者而答之
曰我家由來禱祠求子今神報應賜
我一兒君之亾兒竟何所在紛紜不
了詣王求斷於是二家各引道理王

聞其說靡知所如即為二家共養此兒至兒長大各為娶婦安置家業二處異居此婦生子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王教其兒長大俱為娶婦供給所須無有乏短其兒白二父母請求出家父母心愛不能違逆即便聽許即往佛所求索入道佛即聽之讚言善來頭鬚自墮即成沙門字曰重姓佛為說法得盡諸苦即於座上成阿羅漢阿難白佛不審世尊此重姓比丘本造何行種何善根而今生世墮水魚吞而故不死佛告阿難汝且聽之吾當為說過去久遠有佛世尊號毗婆尸集諸大衆為說妙法時有長者來至會中聞受三歸受不殺戒復以一錢布施彼佛由是之故世世受福無有乏短佛告阿難尒時長者今重姓比丘是也由施一錢九十一劫常富錢財至於今世二家供給受不殺戒故墮水魚吞不死受三自歸故今值我世得阿羅漢道又佛說長者子懊惱三處經云尒時舍衛城有大富長者財

寶無數家無親子思終後沒言夫婦
禱祠歸命三寶精勤不懈便得懷軀
婦人黠者有五事應知一知夫婿意
二知夫婿念不念三知所因懷軀四
別知男女五別知善惡是婦報長者
我已懷軀長者歡喜月滿生男加五
乳母供養抱持長大索得好婦其兒
夫婦行園園中有樹名曰無憂華色
鮮白繁弱紺色婦語夫言欲得此華
夫便上樹為取此華樹枝細弱即時
摧折兒便墮死父母聞之奔趣抱頭
摩挲古視永絕不蘇父母悲惑五內
摧傷衆客見之亦代哀痛佛與阿難
因入城見愍獨一子而墮樹死佛告
長者人生有死物成有敗對至命盡
不可避藏捐去憂念勿復憂感佛語
長者此兒本從忉利天上壽盡來生
卿家卿家壽盡便生龍中金翅鳥王
即取噉之三處父母一時共啼哭為
是誰子佛即說偈言

天上諸天子　為是卿子孝　為在諸龍中
龍神之子耶　時佛自解言　非是諸天子
亦非為卿子　復非諸龍子　生死諸因緣

無常譬如幻一切不久立　譬若如過客佛語長者死不可離去不可追長者白佛此兒宿命罪福云何佛言此兒前世好喜布施尊敬於人緣是福德生豪富家喜獵傷害令身命短罪福隨人如影隨形長者踊躍逮得法忍

辭著部第四

如十住毗婆沙論云於此家中父母兄弟妻子眷屬車馬等物皆長貪欲無有厭足家是難滿如海吞流家是無足如火焚薪家是無息覺觀相續家是苦從如怨詐親家是障礙能妨聖道家是鬪亂共相違諍家是多瞋呵責好醜家是無常雖久失壞家是衆苦聚求守護家是疑亂猶如惡賊家是顛倒貪著假名家是伎人種種妄飾家是變異貪必離散家是假借無有實事家如眠夢富貴則失家如朝露須臾變滅家如蜜滴其味甚少家如棘叢欲刺傷人家如鐵蟲覺觀常唼如是等患不可具述是故在家菩薩當如是觀知其家過在家妻子眷屬奴婢財物等不能作救作歸非我

善友是故宜當急捨離之又無始已來一切衆生於六道中互爲父子親踈何定故偈云

無明蔽慧眼　數數生死中　往來多所作
更互爲父子　貪著世間樂　不知有勝事
怨數爲知識　知識數爲怨　是故我方便
莫生憎愛心　若起憎愛心　不能通達法

又大善權藏經云舍利子若有衆生味著男女妻妾諸女色欲當知即是味著礫石之害即是味著利刀之刃則是味著大熱鐵丸即是味著熱鐵牀即是味著熱鐵几墜舍利子若有味著華鬘香塗即是味著熱鐵華鬘亦是味著屎尿塗身舍利子若有攝受居處舍宅當知攝受大熱鐵甕若有攝受奴婢作使當知攝受地獄惡卒若有攝受象馬駝驢牛羊雞豕當知攝受地獄之中黑駮豬狗又是攝百踰繕那禁衞之卒取要言之若有攝受妻妾男女諸女色欲當知即是攝受一切衆苦憂愁悲惱之聚舍利子寧當依附千踰繕那量大熱鐵牀極熱徧熱猛熖洞然於彼父母所給妻妾

諸女色欲乃至不以染愛之心遠觀其相何況親附抱持之者何以故舍利子當知婦人是衆苦本是障礙本是殺害本是繫縛本是憂愁本是怨對本是生盲本當知婦人滅聖慧眼當知婦人如熱鐵華散布於地足蹈其上當知婦人於諸邪性流布增長舍利子何因緣故名為婦人所言婦者名加重擔何以故能使衆生受重擔故能使衆生持於重擔有所行故能使衆生荷於重擔徧周行故能令衆生於此重擔心疲苦故能令衆生為於重擔所煎迫故能令衆生為於重擔所傷害故舍利子復以何緣名之為婦所言婦者是諸衆生所輸委處是貪愛奴所流沒處是順婦者所輸稅處是婦媢者所迷惑處是婦勝者所歸投處是屈婦者所馮仗處婦自在者所放逸處為婦奴者所疲苦處隨婦轉者所依御處舍利子以如是等諸因緣故名是諸處以之為婦。

又雜阿含經云介時世尊告諸比丘

有三種子何等爲三有隨生子有勝生子有下生子何等爲隨生子謂子父母不殺不盜不婬不妄語不飲酒子亦隨學不殺等是名隨生子何等爲勝生子若父母不受不殺等子能受不殺等是名勝生子何下生子若子父母不受不殺等子亦不能受不殺等是名下生子又五無返復經云聞如是一時佛在舍衛國與千二百五十比丘俱時有一梵志從羅閱祇國來欲得學問便到舍衛國見父子二人耕田毒蛇螫殺其子其父猶耕如故不看其子亦不啼哭梵志問曰此是誰兒耕者答言是我之子曰是卿之子何不啼哭耕者答曰人生有死夫盛有衰善者有報惡者有對愁憂啼哭無益死者卿今入城我家某處願過語之吾子已死持一人食來梵志自念此是何人而無返復見死在地情不愁憂反更索食此人不慈無復此比梵志入城詣耕者家見死兒母即便語之卿兒已死其夫寄信持一人食來梵志曰何以不念子

耶兒母即爲梵志說譬喻言兒來託生我亦不呼兒令自去非我能留譬如行客因過主人客今自去何能得留我之母子亦復如是去來進止非我之力隨其本行不能救護

復詔其姊卿弟已死何不啼哭姊復說譬喻向梵志言譬如巧師入山斫木縛作大筏安置水中卒逢大風吹破筏散隨水流去前後分張不相顧望我弟亦尒因緣和合共一家生隨命長短死生無常合會有離我弟命盡各自所隨不能救護

復語其婦卿夫已死何不啼哭婦說喻向梵志言譬如飛鳥暮宿高樹同止共宿伺明早起各自飛去行求飲食有緣即合無緣即離我等夫婦亦復如是無常對至隨其本行不能救護

復語其奴大家已死何不啼哭奴復說譬喻言我之大家因緣和合我如犢子隨逐大牛人殺大牛犢子在邊不能救護大牛之命愁憂啼哭無所補益梵志聞已心感自責不識東西

我聞此國孝順奉事恭敬三寶故從
遠來欲得學問既來到此了無所益
更問行人佛在何許欲往問之行人
答言近在我祖精舍梵志即到佛所
稽首作禮却坐一面合掌低頭默無
所說佛知其意謂梵志曰何以低頭
愁憂不樂梵志曰所願不果違我本
心是故不樂佛語梵志有何所失愁憂
不樂梵志對曰我從羅閱祇國來欲
得學問既來到此見五無返復佛問
梵志何等五無返復梵志曰我見父
子二人耕田下種兒死毒虵父亦不
愁居家大小都無愁悲是為大逆備
言不孝不知啼語此之五人最為返復
知身非常身非己有往古聖人不覺
斷患何為兒夭大啼小哭無益死者
世俗之人無所識知生死流轉無有
休息梵志心開意解我聞佛說如病
得愈皆著得視如暗得明於是梵志
即得道迹一切死亡不足啼哭滅死
防生非秋憂法死者身歸於土生者
種持蓮葉欲為亡者請佛及僧燒香
供養讀誦經書日日作禮復能布施

三寶最是為要者先念諸首為佛作禮

散喜奉行

頌曰

眷屬多被擾　染著亂心神　親疎未可定
何得偏憎憐　乾城無片實　渴鹿諍飛塵
息心上妙響　廢念心須真

感應緣略引七驗

晉居士杜願　晉居士董青建
宋居士袁廓　宋居士卞悅之
唐沙門釋慧如　唐居士王會師
唐居士李信

晉杜願字永平梓潼涪城人也家巨富有一男名天保願愛念年十歲泰元三年暴病而亡經數月日家所養豬生五子一子最肥後官長新到願將以作禮擬就殺之有一比丘忽至願前謂曰此豬是君兒也如何百餘日中而相忘乎言竟忽然不見四顧尋視見在天西騰空而去香氣充布彌日乃歇

晉董青建不知何許人父字賢明建元初為越騎校尉母宋氏孕建時夢有人語云尒必生男體上當有

青誌可名為青律及生如言即名焉有容止美言笑性理寬和家人未嘗覩其慍色見者咸異之至年十四而州迎主簿律元初皇儲鎮樊漢為水曹參軍二年七月十六日寢疾自云必不振濟至十八日臨盡起坐謂母曰罪盡福至緣累永絕願母自割不須憂念因七聲大哭聲盡而絕將殯喪齋前其夜靈語云生死道乖勿安齋前自當有道人來迎喪者明日果有道人來名曇順即依靈語向曇順說之曇順曰貧道住在南林寺造丈八像垂成賢子乃有此感應寺西有少空地可得安喪也遂葬寺邊三日其母將親表十許人墓所致祭於墓東見律如生云願母割哀還去律今還在寺住母即止哭而還舉家菜食長齋至閏月十一日賢明夢見律云願父暫出東齋賢明便香湯自浴齋戒出東齋至十四夜於眼中聞律喚聲驚起見律在齋前如生時父問汝往在何處律云從亡來住在練神宮中滿百日當得生忉利天律不忍見父母

兄弟哭泣傷慟三七日禮諸佛菩薩
請四天王故得暫還願父母從今以後
勿復啼哭祭祠向母已發願求見律律
不久當命終即共律同生一處父壽可
得七十三命終之後當三年受罪報勤
苦行道可得免脫問曰汝從夜中來耶
得有光明律曰今與菩薩諸天共下
世其身光耳又問云汝天上識誰律
曰見王車騎張吳興外祖宋西河律
曰非但此一門中生從四十七年以
來至今七死七生已得四道果先發
七願願生人間故歷生死從今永畢
得離七苦律臨盡時見七處生死所
以大哭著與七家分別也問云汝皆生
誰家律曰生江吏部並廣州張吳興
王車騎蕭吳興梁給事董越騎等家
唯此間生十七年餘處正五三年耳自
今以後毒厲歲多宜勤修功德律見
世人死多墮三塗生天者少勤精進
可得免度發願生天亦得相見行脫
差異無相值期又問云汝母憂憶汝
垂死可令見汝不律曰不須相見益
懷煎苦耳耶但依向言說之諸天

已去不容久住慘有悲色忽然不見
去後竹林左右猶有香氣家人亦並
聞餘香焉律云所生七家江槩羊希
張永王玄宗謨蕭惠明羿李父也賢
明遂以出家名法藏也

宋袁廓字思度陳郡人也元徽中為
吳郡丞病經少日奄然如死但餘息
未盡棺櫬之具並備待畢而發三日
而能轉動視瞬自說云有使者稱教
喚廓隨去既至有大城池樓堞高整
階闥崇麗既命廓進主人南面陛森
然威飾冠自執刀者點廓坐坐定溫
涼畢設酒炙果粽菹餚等廓皆嘗進
種族形味不異世中酒數巡行主人謂
廓曰身主簿不幸闕任有闕以君才
賴故欲相屈當能顧懷不廓意亦知
是幽途乃固辭凡薄非所克堪加少
窮孤兄弟零落公私二三乞蒙恩放
主人曰君當以幽顯異方故有辭耳
此間榮祿貴待身口服御乃當勝君
世中勤勤之懷甚貪共事想必降意
副所期也廓復固請曰男女藐然並
在齠齓僕一旦恭任養視無託父子

之戀理有可矜廓因流淚稽顙主人
曰君辭讓乃介何容相逼願言不獲
深爲嘆恨就案上取一卷文書句點
之既而廓謝恩辭歸主人曰君不欲
定省先亾乎乃遣人將廓行經歷寺
署甚衆未得一一城門楯並黑囹圄
也將廓入中斜趣一隅有諸屋宇廨
填衛接而甚陋弊次有一屋見其所
生母辛氏在此屋中容服不佳甚異
平生見廓驚喜戶邊有一人身面瘡
痍形類甚異呼廓語廓驚問其誰羊
氏謂廓曰此王夫人汝不識耶王夫人
曰吾在世時不信報應雖復無甚餘
罪正坐鞭撻婢僕過苦故受此罰亾
來楚毒始無暫休今特少時寬隙耳
前喚汝姊來望以自代竟無所益徒
爲憂聚言畢淚泗王夫人即廓嫡
母也廓姊時亦在其側有須使人復
將廓去經涉街陌閭里整頓似是民
居亦有一宅竹籬茅屋見父披被著
中馮案而坐廓入門父揚手遣廓曰
汝既蒙恩可速歸去不須來也
廓跪辭而歸使人送廓至家而去廓

今太子洗馬是也

宋居士卞悅之濟陰人也作朝請居在潮溝行年五十未有子息婦為娶妾復積載不孕將祈求繼嗣千遍轉觀世音經其數垂竟妾便有娠遂生一男元嘉十八年己丑歲右四驗出冥祥記

唐京城真寂寺沙門慧如少精勤苦行師事信行信行亾後奉尊其法隋大業中因坐禪修定遂七日不動衆皆歎異之以為入三昧也既而慧如開目淒然流淚衆僧怪問之答曰火燒腳痛待視瘡畢乃說衆皆怪問慧如曰被閻羅王請行道七日滿王問須見先亡知識不答欲見二人王即遣喚一人唯見龜來舐慧如足目中淚出而去更一人者云罪重不可喚令就見之使者引慧如至獄門門閉甚固使呼守者有人應聲使者語慧如師急避道莫當門立如始避而門開大火從門流出如鍛屋迸著如腳被之舉目視門門已閉訖竟不得相見王施絹三十匹固辭不許云已遣送後房衆僧至房視之則絹在

牀矣其腳燒潰大如錢百餘日乃愈至武德初年卒真寂寺即今化度寺是右一驗出冥報記之

唐京都西市北店有王會師者其母先終服制已畢至顯慶二年內其家乃產一青黃母狗會師妻為其盜食乃以杖擊之數下狗遂作人語曰我是汝姑新婦杖我大錯我為嚴酷家人過甚遂得此報今既被打羞向汝家因即走出會師聞而涕泣抱以歸家而復還去凡經四五會師見其意正乃屈請市北大街中正是己店北大牆後作小舍安置每日送食市人及行客就觀者極衆投餅與者不可勝數此犬常不離此舍過齋時即不肯食經一二歲莫知所之

唐居士李信者并州文水縣之太平里人也身為隆政府衛士至顯慶年冬隨例往朔州赴番乘赤草馬一匹并將草駒是時歲晚凝陰風雪嚴厚行十數里馬遂不進信以番期逼促撾之數十下馬遂作人語謂信曰我是汝母為生平避汝父將石餘米乞女

故獲此報此駒即是汝妹也以力償債向了汝復何苦輒逼如是信聞之驚悍流淚不能自勝乃拜謝之躬馭鞍轡謂曰若是信孃當自行歸家馬遂前行信負鞍轡隨之至家信兄弟等見之悲哀相對別爲廄櫪養飼有同事母屈僧營齋合門莫不精進鄉閭道俗咸歎異之時工部侍郎溫無隱歧州司法張金停俱爲丁艱在家聞而奇之故就信家顧訪見馬猶在問其由委並如所傳（右二驗出冥報拾遺）

校量篇第五十七（此有七部）

述意部　施田部　十地部
福業部　羅漢部　雜行部
丐士部

述意部第一

蓋聞審知一揆圖度萬端業行黑白受報昇降大小方音長短別域德有隱顯行有淺深是以群聖降迹緣感斯應或標奇顯相或韜形晦跡軌轍雖殊弘道罔異若不校量孰知優劣也

施田部第二

如菩薩本行經云佛告須達過去世時

有一婆羅門名曰比藍端正無比聰慧第一財富無量不可憶數比藍財寶所有皆悉非常我不用之欲施窮乏即設大壇人民雲集皆來至所時比藍欲澡自手傾於軍持而水不出大用愁憂今我大祠將有何過而水不出即時天人於虛空中語比藍言汝施大好無能過者但所施人盡是邪偽倒見之徒不堪受汝恭敬之施以是之故水不能出於是比藍聞天人語意便開解即作誓言今我所施用成無上正眞之道審如所願者今我瀉水當墮我手作誓願已便傾澡瓶水即墮手諸天讃言如汝所願成佛不久尒時比藍布施貧乏衣服飲食十二年中盡用布施無所藏積佛告須達尒時比藍婆羅門者今我身是而我所施亦好其心亦好受者不好所施雖多獲報甚少而今我法眞妙清淨弟子眞正所施雖少獲報甚多於十二年所作布施及閻浮提一切人民計其功德不如布施一須陀洹人其福甚多過出其上施百須

陁洹并前福報不如施一斯陁含人施百斯陁含并前福報不如施一阿那含人施百阿那含并前福報不如施一阿羅漢施百阿羅漢并前功德不如施一辟支佛施百辟支佛百阿羅漢百阿那含百斯陁含百須陁洹及施閻浮提人所得功德不如起塔僧坊精舍衣食等供養過去來今四方衆僧給其所須計其功德過前所作功德將前所作福德不如施佛一人功德甚多不可復計雖供養佛并前施功德不如有人一日之中受三自歸八關齋若持五戒所得功德逾過於前百千萬倍不可爲喻復以持戒之福并合集前一切功德不如坐禪慈念衆生經一食頃所得功德逾過於前百千萬倍復合前功德不如聞法執在心懷思惟四諦比前功德最尊第一無有過上於是須達聞法踊躍身心清淨得阿那含道

十地部第三

如金剛三昧不壞不滅經云佛告彌勒菩薩我今爲汝說菩薩所行功德

地法初地菩薩猶如初月光明未顯然其明相皆悉具足二地菩薩如五日月三地菩薩如八日月四地菩薩如九日月五地菩薩如十日月六地菩薩如十一日月七地菩薩如十二日月八地菩薩如十三日月九地菩薩如十四日月十地菩薩如十五日月圓滿可覩明相具足其心澹泊安住不動不没不退住首楞嚴三昧又無性攝論釋云謂於初地達法界時徧能通達一切地者若於初地正通達時速能通達後一切地此種類故如有頌曰

如竹破初節　餘節速能破　得初地眞智
諸地疾當得

福業部第四

依增一阿含經云一閻浮提人福德等一轉輪聖王福一輪王福等一東弗于逮人福一東弗于逮人福等一俱耶尼人福一俱耶尼人福等一鬱單越人福一鬱單越人福等一四天王福一四天王福等一三十二天王福一三十二天王福等一帝釋福一帝釋福

等一炎摩天福如是展轉校量乃至
非想天福不可思量
又正法念經云如三十三天受五欲
樂喻如金輪王所受之樂比於天樂
十六分中不及其一所受天身無有
骨肉亦無汙垢不生嫉妬其目不瞬
衣無塵垢無有煙霧亦無大小便利
之患其身光明能有遠照轉輪聖王
都無此事於己妻子不偏攝受離於
嫉妬飲食自在無有睡眠疲極等苦
轉輪聖王等都無此事此諸天等初
生之時歌儛音樂無有教者不從他
學以善業故自然皆知退時善業盡
故一切皆悉忉利下天尚有大樂況
上天樂難可爲比如是展轉校量從
下向上乃至非想非非想天不可爲
比

罪業部第五

如十輪經云佛言若有剎利旃陀羅
王於三寶所起於惡心一切諸佛所
不能救譬如壓油一一麻中皆生諸
蟲以壓油輪而壓取之即便油出此
壓油人於其日夜爲應究殺幾所衆

生若復有人以是十輪而壓油者一輪一日一夜壓滓千斛如是乃至滿於千年是壓油人得幾所罪地藏菩薩言甚多世尊無能知是人罪量其數多少唯佛知之佛言譬如十輪之罪等一婬女舍罪其舍有千女皆爲求欲如是十婬女舍其罪等一酒家如是十酒家等一屠兒舍如是十屠兒舍罪等一剎利旃陀羅居士旃陀羅十輪中等於一王輪一日一夜罪尒時世尊而說偈言

十輪罪等一婬舍　十婬罪等同一酒
十酒罪等一屠兒　十屠兒罪等剎家

雜業部第六

如鴦掘提伽經偈云

何物高於空　我慢高於空　何物重於地
戒德重於地　何物多草木　亂想多草木
何物疾於風　意念疾於風　何物得生天
十善得生天　何物服人身　五戒服人身
何物落地獄　十惡落地獄　何物墮畜生
飲噉墮畜生　何物堅金剛　無著堅金剛
何物輕鴻毛　心柔輕鴻毛　何物香旃檀
持戒香旃檀　何物明日月　佛光明日月

何物安於山　空禪安於山　何物動於地
三界動於地　何物最清淨　泥洹最清淨
何物最穢濁　生死最穢濁　何物最為高
家和最為高　何山最為明　須彌最為明
何國最為樂　舍衛最為樂　何國饒人民
迦夷國饒人　何物戲深山　麋鹿戲深山
何物樂叢林　獼猴樂叢林　何物憧風塵
沙礫憧風塵　何物戲深淵　鯉魚戲深淵
又雜阿含經云有天子說偈問佛云
何戒何威儀　何得何為業　慧者云何往
云何往生天
尒時世尊說偈答言
遠離於殺生　持戒自防禦　害心不加生
是則生天路　遠離不與取　與取心欣樂
斷除賊盜心　是則生天路　不行他所愛
遠離於邪婬　自受知止足　是則生天路
自為已及他　為財及戲笑　妄語而不為
是則生天路　斷除於兩舌　不離他親友
常念和彼比　是則生天路　遠離不愛語
輭語不傷人　常說淳美言　是則生天路
不為不成說　無義不饒益　常順於法言
是則生天路　聚落若空地　見利言我有
不行此貪想　是則生天路　慈心無害想

滅

不害於衆生　心常無怨結　是則生天路
苦業及果報　二俱生淨信　受持於正見
是則生天路　如是諸善法　十種淨業跡
等受堅固持　是則生天路

時釋提桓因說偈問佛云

何法命不知　何法命不覺　何法鎖於命
何法爲命縛

尒時世尊說偈荅言

色者命不知　諸行命不覺　身鎖於其命
愛縛於命者

又雜阿含經云尒時世尊手捉圍土大如梨果告諸比丘云何我手中圍土爲多大雪山中土石爲多諸比丘白佛言世尊手中少少耳彼雪山土石甚多乃至筭數不得爲比佛告諸比丘如是衆生知四聖諦苦集滅道者如我所捉圍土不如實知者如大雪山土石尒時世尊以爪甲擎土告諸比丘於意云何我甲上土爲多此大地土多諸比丘白佛言世尊甲上土甚少少耳此大地土甚多乃至筭數不可爲比佛告諸比丘若諸衆生形可見者如甲上土其形微細不可見者如

大地土如陸地如是水性亦介得人道者如甲上土憻非人者如大地土如是生中國者如甲上土生邊地者如大地土如是成聖慧眼者如甲上土不成聖者如大地土如是知法律者如甲上土不知法律者如大地土如是知有父母者如甲上土不知有父母者如大地土如是知受齋戒者如甲上土不知受齋戒者如大地土如是從地獄畜生餓鬼命終生人中者如甲上土從地獄命終還生地獄畜生餓鬼者如大地土如是衆生從地獄畜生餓鬼命終生天上者如甲上土還生地獄畜生餓鬼者如大地土如是從天命終還生天上者如甲上土從天命終還生地獄畜生餓鬼者如大地土

方土部第七

如起世經云閻浮提洲有五事勝瞿陁尼弗婆提欝單越閻摩世一切龍及金翅阿脩羅何等為五一勇健二正念三佛出世處四是修業地五行梵行處瞿陁尼洲有三事勝閻浮提

洲一饒牛二饒羊三饒摩尼寶共婆提洲有三事勝一洲寬大二普含諸渚三洲甚勝妙鬱單越洲有三事勝一彼人無我我所二壽命最勝三有勝上行閻摩世中有三事勝一壽命長二身形大三有自然衣食一切龍及金翅鳥有三事勝一壽命長二身形大三宮殿寬博阿脩羅中有三事勝一壽命長二形色勝三受樂多四天王天有三事勝一宮殿高二宮殿妙三宮殿有勝光明三十三天有三事勝一長壽二色勝三多樂餘上四天及魔身天等同三十三天有前三勝閻浮提有五事勝餘諸天如上所說頌曰

惡多難算　善心可陳　人天蓋寡
濁趣如塵　貴賤交易　貧富異因
校量優劣　樂苦昇沈

法苑珠林卷第五十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

法苑珠林卷第五十三　　滅　黨

西明寺沙門釋道世撰

機辯篇第五十八

愚贛篇第五十九

機辯篇 此有三部

述意部　菩薩部　羅漢部

述意部第一

惟夫三藏浩汗七衆紛綸設教備機懊熨通解聞苦集則哀切追情聽滅道則喜捨啟悟清冷音韻鬱若芝蘭駿言宣融開導耳目所以馬鳴迪其幽宗龍樹振其絕緒提婆析其名數羅漢總其條理並詞賓妙典儕剪外學建津見讚長夜逢聽繼釋典之高範表師資之訓術屬于斯也可謂威哉祇園若在鹿苑如瞻誠未證果趣佛邇也

菩薩部第二 略列三驗歎別篇

馬鳴菩薩傳云佛去世後三百餘年 摩耶經六百年 出國東天竺桑岐多國婆羅門種也弱狀奇變譽以文談見稱天竺俗法論師文士皆執勝相以表其德

馬鳴用其俗法以利刀貫杖銘云天下智士其有能以一理見屈一文見勝者當以此刀自刎其首常執此刀周遊諸國文論之士莫能抗之者是時頡陀山中有一羅漢名富樓那外道名理無不綜達於是馬鳴詣而徵焉見其端坐林下志氣眇然若不可測神色謙退似而可屈遂與言沙門說之我有所明要必屈汝我若不勝便刎頸相謝沙門默然容無貧色亦無勝顏如之數四曾無應情馬鳴退自思惟我負矣彼勝矣彼妄無言設無可屈吾以言之雖知言者可屈自吾未免於言負可惱耳退謝莫屈便欲刎首沙門止之汝以自刎謝我當隨我意歸汝周羅為我弟子即以理伏落髮投簪受具足戒聖則文宣佛法游則闡揚道化作莊嚴佛法諸論百有萬言大行天竺學世推宗以為造作之式雖復西河之亂孔父身子之疑聖師蔑以過也其後龍樹栥翰之初著論之始未嘗不稽首馬鳴作自歸之偈謙識遜其冥照以自寤焉

今天竺諸王勢士皆為之立廟宗之

若佛評有之曰

龍樹菩薩傳并付法藏傳大有一大士名曰龍樹依傳云佛去世後七百年內出現於世依奘法師傳云西梵正音名為龍猛舊翻一訛略故曰龍樹佛去世後三百年出現於世壽年七百歲故人錯稱佛滅後七百年出世天聰奇悟事不再問律立法幢摧伏異道託生南天竺國出梵志種大豪貴家始生之時在於樹下由龍成道因號龍樹少小聰哲才學超世本童子時處在襁抱聞諸梵志誦四韋陀論其典淵博有四萬偈各三十二字皆即照了達其句味弱冠馳名擅步諸國天文地理星緯圖讖及餘道術無不綜練朋友三人天姿奇秀相與議曰天下理義開悟神明洞發幽旨增長智慧若斯之事吾等悉達更以何方而自娛樂復作是言世間唯有追求好色縱情極欲最是一生上妙快樂宜可共求隱身之藥事若斯果此願必就咸言善哉斯言甚快即至術處求隱身法術師念曰此四梵志才智高遠生大憍慢草芥群生今以術故屈辱就我然此人輩研窮博達

所不知者唯此賤術若授其方則永見棄且與彼藥使不知之藥盡必來師諮可久即便各授青藥一丸而告之曰汝持此藥以水磨之用塗眼瞼形當自隱尋受師教各磨此藥龍樹聞香即便識之分數多少錙銖無失還向其師具陳斯事此藥滿足有七十種名字兩數皆如其方師聞驚愕問其所由龍樹荅言大師當知一切諸藥自有氣分因此知之何足為怪師聞其言歎未曾有即作是念若此人者聞之猶難況我親遇而惜斯術即以其法具授四人四人依方和合此藥自翳其身遊行自在即共相將入王後宮宮中美人皆被侵掠百餘日後懷妊者衆尋往白王庶免罪咎王聞是已心大不悅此何不祥為怪乃尒召諸智臣共謀斯事時有一臣即白王言凡此之事應有二種一是鬼魅二是方術可以細土置諸門中令人守衛斷往來者若是方術其跡自現設鬼魅入必無其跡人可兵除鬼當呪滅王用其計依法為之見四人跡從門

而入時防衛者驟以聞王王將勇士凡數百人揮刀空中斬三人首近王七尺內刀所不至龍樹斂身依王而立於是始寤欲為苦本敗德危身汙辱梵行即自誓曰我若得脫免斯厄難當詣沙門受出家法既出入山至一佛塔捨離欲愛出家為道於九十日誦閻浮提所有經論皆悉通達更求異典都無得處遂向雪山見一比丘以摩訶衍而授與之讀誦愛樂恭敬供養雖達實義未獲道證辯才無盡善能言論外道異學咸皆摧伏謂為師範即便自謂一切智人心生憍慢甚大貢高便欲往彼瞿曇門入尒時門神告龍樹曰今汝智慧猶如螢燭比於如來非言能辯無異螢火齊耀日月以須彌山等葶藶子我觀仁者非一切智云何欲此門而入聞是語已赧然有愧時有弟子白龍樹言師常自謂一切智人今來屈辱為佛弟子弟子之法諮承於師諸承不足非一切智於是龍樹辭窮理屈心自念言世界法中津塗無量佛經雖妙

句義未盡我今宜可更敷演之開悟後學饒益衆生作是言已獨處靜室水精房中大龍菩薩愍其若此即以神力接入大海至其宮殿開七寶函以示諸方等深奧經典無量妙法授與龍樹九十日中通解甚多其心深入體得寶利龍知心念而問之曰汝今看經為遍未耶龍樹答言汝經無量不可得盡我所讀者足滿十倍過閻浮提龍王問言忉利天上釋提桓因所有經典倍過此宮百千萬倍諸處比此且易可稱數尒時龍樹既得諸經豁然通達善解一相深入無生二忍具足龍知寤道還送出宮時南天竺王奉甚邪見承事外道毀謗正法見其龍樹是一切智人共大論師論難不逮稽首禮敬歸除鬚髮而就出家如是所度無量邪見王家常送十車衣鉢終竟一日皆悉都盡如是展轉乃至無數廣開分別摩訶衍義造優波提舍論十萬偈莊嚴佛道大慈方便如是等論各十萬偈令摩訶衍先宣於世造無畏論滿十萬偈中論出

於籤畏部中凡五百偈其所敷演義味深邃摧伏一切外道勝幢是時有一小乘法師見其高明常懷忿嫉龍樹菩薩所作已辨將去此土問法師云汝今樂我久住世不荅曰仁者實不願也即入閑室經日不現弟子咸怪破戶看之遂見其師蟬蛻而去天竺諸國並為立廟種種供養敬事如佛焉

羅漢部第三

如智度論云舍利弗於一切弟子中智慧最為第一如佛偈說

一切眾生中　唯除佛世尊　欲比舍利弗
智慧及多聞　於十六分中　猶尚不及一

舍利弗智慧多聞年始八歲誦十八部經通解一切義是時摩伽陀國有龍王兄弟一名姞利二名阿伽羅降雨以時國無荒年人民感之常以仲春之月大集龍處為設大會作樂談義終此一日自古及今斯集無替比曰常法敷四高座一為國王二為太子三為大臣四為論士尒時舍利弗以八歲之身問眾人言此四高座為

詐欺之衆人皆言爲國王大子大臣論士是時舍利弗觀察時人無勝己者便昇論牀結跏趺坐衆人疑怪或謂愚小無知或謂智量過人雖復嘉其神異而猶各懷自矜恥其年小不自與語皆遣年少傳言問之其答辭旨辭理超絕時諸論師歎未曾有愚智大小一切皆伏王大歡喜卽命有司封一聚落常以給之王乘象轝振鈴告令宣示一切十六大國無不慶悅如四分律云舍利弗具足四辯一法辯二義辯三詞辯四了了辯若具此辯而外道不伏者無有是處又勝愚惟論云菩薩有七種德皆依樂說辯才何等爲七一捷種樂說辯才二無滯樂說辯才三堅固樂說辯才四了了樂說辯才五不怯弱樂說辯才六相應樂說辯才七任放樂說辯才此八地菩薩得也是時吉古師子名拘律陀姓大目揵連是舍利弗友二人才智德行互同行則俱遊住則同止少長交契結要始終後俱猒世出家學道作梵志弟子情求道門久而無徵以問於師師名訕闍耶而答之言自我求道彌歷年歲不知道果非其人耶他日師疾舍利弗在頭邊立大目連在足邊立二人惴惴其師將終乃慇而笑二人同心俱問笑意師答之

言世俗無眼為恩愛所侵我見金地國王死其大夫人自投火積求同一處而此二人行報各異生處殊絕是時二人筆受師語欲以驗其虛實後有金地賈人遠來摩伽陀國以蹤驗之果如師語乃撫然歎曰我昔非其人耶為是師隱我耶二人誓曰若先得甘露要畢相報故佛本行經云是時舍利弗見馬師比丘入城乞食城內一切人民各共評論說偈云 巧攝諸根識　進止常寂定　含笑出美言　世必釋種子 爾時舍利弗即請云汝大師德術亦勝波耶爾時阿濕波瑜跋多隋云馬師即說偈報云 如芥對須彌　半跡比大海　蟁蠅並金翅　我與彼亦然 假使聲聞度彼岸　成就諸地猶弟子　於彼師是不及數　與彼世尊威德別 於是舍利弗復聞說偈云 諸法因緣生　亦從因緣滅　吾師大沙門　常說如是法 舍利弗聞已即得見諦得法眼淨舍利弗既得須陀洹果復向目連亦說是偈目連聞舍利弗說亦得須陀洹果於是舍利弗目連二人將五百眷屬同詣佛所皆得阿羅漢果依四分律及餘經等皆云千二百五十人至於佛所得阿羅漢果依論問曰何以名舍利弗答曰是母所作字伽陀國是中有大城名王舍城王名頻婆娑羅有婆羅門論師名摩陀羅王以其人善能論故賜封一邑去城不遠是摩陀羅遂有居家婦生一女眼似舍利鳥眼即名此女為舍利次生一男膝骨麤大名拘絺羅秦言大膝既有居家畜養男女所學經書皆已陳故不復惜新是時南

天竺有一婆羅門大論議師字提舍於十八種大經皆悉通利見人入王舍城頭上戴火以銅鍱鍱腹人問其故便言我所學經書甚多恐腹破裂是故鍱之又問頭上何以戴火答言以大闇故衆人言日出照明何以言闇答曰闇有二種一者日光不照二者愚癡闇蔽今雖有日明而愚癡猶黑衆人言汝但未見婆羅門摩陀羅論師汝若見者腹當縮明當闇是婆羅門徑至鼓邊打論議鼓國王聞之問是何人衆目答言南天竺有一婆羅門名提舍是大論師欲求論處故打論鼓王大歡喜即集衆人而告之曰有能難者與之論議摩陀羅聞之自疑我以陳故不復業新不知我今能與論不俛仰而來於道中見二特牛方相觝觸心中作想此牛是我彼牛是彼以此為占知誰得勝此牛不如便大愁憂而自念言如此相者我將不如欲入衆時見有母人挾一瓶水正在其前蹶地破瓶復作是念是亦不吉甚大不樂既入衆中見彼論師

顏貌意色勝相具足自知不如事不獲已
與共論議論議既交便墮負處王大
歡喜大智明人遠入我國復欲爲之
封一聚落諸臣議言一聰明人來便
封一邑功臣不賞但寵語論恐非安
國全家之道今摩陀羅論議不如應
奪其封以與勝者若更有勝人復以
與之王用其言即奪與後人是時摩
陀羅語提舍言汝是聰明人我以女
妻汝男兒相累今欲遠出他國以求
本志提舍納其女爲婦其婦懷妊夢
見一人身被甲冑手執金剛摧破諸
山而在大山邊立覺已白其夫言我
夢如是提舍言汝當生男摧伏一切
諸論議師唯不勝一人當與作弟子
舍利懷妊以其子故母亦聰明大能
論議其弟拘絺羅與姊談論每屈不
如知所懷子必大智慧未生如是何
況出生即捨家學道至南天竺不剪
指爪讀十八種經書皆令通利是故
時人名爲長爪梵志姊子既生七日
之後裹以白氎以示其父其父思惟
我名提舍逐我名字字爲優波提舍

憂波秦言逐提舍是星名是為父母作字衆人以其舍利所生皆共名之為舍利弗弗言子也

又舍利弗者世世本願於釋迦佛所作智慧第一弟子字舍利弗是爲本願因緣以名舍利弗

問曰若尒者何以不言憂波提舍但言舍利弗答曰時人貴重其母於衆女人中聰明第一以是因緣故稱舍利弗

又佛本行經云佛於舍婆城於其中間有一大樹名尸奢波其樹蔭下多有一切諸婆羅門止息其下諸婆羅門遙見阿難來欲到邊各相告言汝輩當知此是沙門瞿曇弟子於諸聰明多聞之中最第一者作是語已阿難便至白言仁者今請觀此樹合有幾葉尒時阿難觀其樹已而報彼言東枝合有若干百葉若干千葉如是南枝西枝北枝皆言合有若干百葉若干千葉作是語已遂即捨去尒時彼諸婆羅門輩阿難去後取百數葉隱藏一邊阿難迴已諸婆羅門於是復問仁者阿難汝復來耶乞更觀此

樹有幾多葉尒時阿難仰觀樹已知
婆羅門等所摘葉若干百數便
即報彼婆羅門言東枝合有若干百
葉若干 千葉如是南枝西枝北枝亦言
合有若干百葉若干 千葉作是語已
便即過去尒時彼等婆羅門輩生希
有心未曾有之各相謂言此之沙門
甚大聰明有大智慧諸婆羅門以此
因緣心得正信得正信已其後不久
悉各出家成羅漢果 略述三餘備經文

頌曰

樞機巧對辯　善誘令心伏　八水潤焦芽
三明啓瞽目　來問各不同　訓荅皆芬郁
聾揞因龍驚　亦除二鼠逐　意樹發空華
心蓮吐輕馥　喻此滄海變　譬彼菴羅熟
妙智方縟錦　詞深同霧縠　善學乖梵礼
眞言異鍱腹

感應緣 略引四驗

秦太守趙正
晉沙門釋僧叡
晉沙門支孝龍
晉沙門康僧淵

秦苻堅臣武威太守趙正立志忠政

大弘佛法苻堅初敗群鋒互起戎妖縱暴民流四出而得傳譯大部蓋由趙正之力矣又有正字文業洛陽長水人或曰濟陰人年至十八爲僞秦著作郎後遷至黃門郎武威太守爲人無鬚而瘦有妻妾而無兒時謂閹人然而性度敏達學兼內外性好譏諫無所迴避苻堅末年寵惑鮮卑惰於治政因歌諫曰

昔聞孟津河千里作一曲此水本自清是誰攪令濁堅動容曰是朕也又歌曰

北園有一棗布葉垂重陰外雖饒棘刺內實有赤心

堅笑曰將非趙文業耶其調戲機捷皆此類也後因關中佛法之盛願欲出家堅惜而未許及堅死後方遂其志更名道整因作頌曰

佛生何以晚 泥洹一何早 歸命釋迦文今來投大道

後遁迹商洛山專精經律晉雍州刺史郗恢欽其風尚逼共同游終於襄陽春秋六十餘矣

晉長安有釋僧叡魏郡長樂人也博通經論機辯難及姚興興姚嵩特加禮遇興問嵩曰叡公何如嵩答實鄴衛之松栢興勅見之欲觀其才器叡風韻窪流含吐彬蔚興大賞悅即勅給俸卹吏力人輿興後謂嵩曰此乃四海摽領何獨鄴衛之松栢耶於是美譽遐布遠近歸德什所翻經叡並參正昔竺法護翻正法華經至受決品云天見人人見天什譯經至此乃言曰此語與西域義同但在言過質叡曰將非人天交接兩得相見什喜曰實然其領標出皆此類也什歎曰吾傳譯經論得與子相值眞無所恨矣著大智論十二門論中論等諸序并著大品法華維摩思益自在王禪經等序皆傳於世叡弘讚經法常迴此業願生安養於是臨終之日入房洗浴燒香禮拜還牀面向西方合掌而卒是日同寺咸見五色香煙從叡房出春秋六十七矣

晉淮陽有支孝龍淮陽人少小風姿見重加復神采卓犖高論適時無人

能抗陳留阮瞻潁川庾凱並結知音之交世人呼為八達時或嘲之曰大晉龍興天下為宗沙門何不全髮膚去袈裟釋梵服被綾羅龍曰抱一以逍遙唯寂以致誠翦髮毀容改服變形彼謂我辱我棄彼榮故無心於貴而逾貴無心於足而逾足矣其機辯適時皆此類也故孫綽為之贊曰

小方易擬　大器難像　桓桓孝龍
剋邁高廣　物競宗歸　人思効仰
雲泉彌漫　蘭風肹響

晉康僧淵本西域人生于長安貌雖胡人語實中國容止詳正志業弘深晉成之世與康法暢支敏度等俱過江暢亦有才思善為往復著人物始義論等暢常執麈尾行每值名賓輙清談盡日庾元規謂暢曰此麈尾何以常在暢曰廉者不求貪者不與故得常在淵亦機辯適過於暢琅邪王戎知以見淵鼻高眼深每戲弄之淵曰鼻者面之山眼者面之淵山不高則不靈淵不深則不清時人以為名答

愚戇篇第五十九 此有三部

述意部　般陀部　雜癡部

述意部第一

夫愚戇者是衆病之本障道之源致使昏滯三有沈溺四流六情常閉三毒常開問者口噤發語成狂洪癡不得振其翼名愛不得逞其足擇善心於毫芒拔凶頑於虎口魚魯不辯菽麥何知愚惑之甚罪莫大焉

般陀部第二

如善見律云般陀者此言路邊生何以故般陀母本是大富長者家女長者唯有此一女憐愛甚重作七層樓安置此女遣一奴子供給所須奴子長大便與私通即共奴籌量我今共汝叛往餘國如是三問奴子奴子言不能去女語奴言汝若不去我父母知必當殺汝奴答言我若往他方貧無錢寶云何生活女語奴言汝隨我去我當偷取珍寶共汝將去奴答言若如是者我共汝去此女日日偷取珍寶與奴將出在外藏等計得二人重擔遣奴前出在外共期此女假著婢服

反鑰戶而出共奴相隨遠到他國安
處住止一二年中即懷胎欲產心自
念言我今在此若產無人料理思念
憶母欲得還家共聓籌量奴聓不去
云若歸必當殺我聓入山斫樵不在
於後開戶而去聓還不見其婦即問
比隣見我婦不答言汝婦已去其夫
即逐至半路及其婦已生一男兒夫
語婦言汝為欲產故去汝今已產何
須去耶婦聞即還其後未久以復懷
胎欲產復叛至半路中復生一男其
聓追逐半路共還其二兒並於路邊
生故便字為般陀般陀兄弟與諸同
類共戲二兒力大打諸同類同類詈
言汝無六親眷屬孤單在此何敢打
我兒聞此呵還家啼泣問母此事其
母默然不答其兒啼哭不肯飲食母
見不食戀念二兒便語其實二人聞
已便語母言送我外家不能住此其
母不許二兒啼泣不已母共聓籌量
即共往送到父門外遣人通知父母
聞已答言使二兒入汝不須相見長
者即遣人迎二兒入入已以香湯洗

浴著衣瓔珞抱取二兒置兩膝上問言汝母在他方云何生活不甚貧乏耶二兒答言他方貧窮賣樵自活母聞慈念即以囊盛金遺送與女語言汝留二兒我自養活汝將此金還先住處好自生活不須與我相見二兒年大為其取婦翁婆年老臨欲終時以其家業悉付二兒其翁婆命終其兒以家事付弟出家出家不久即得羅漢其弟猒俗後往兄所求欲出家兄即度之兄教一偈四月不得怱前失後兄呵念言此人於佛法無緣當遣還家即牽袈裟驅令出門門外啼泣不欲還家尒時世尊以天眼觀看衆生見周羅般陀應可度緣至其所問何以啼般陀具答世尊兄驅因緣佛知非聲聞能度是以牽出世尊安慰其心即以少許白氎與周羅般陀汝捉此氎向日而摩當作是念取垢取垢世尊教已即入聚落受毗舍佉母請世尊臨中觀般陀將得道果即說偈言

入寂者歡喜　見法得安樂　先無恚最樂

不害於衆生 世間無欲樂 出離於愛欲
若調伏我慢 是爲第一樂
尒時周羅般陀逢聞此偈即得阿羅漢果又增一阿含經云朱利般特佛教執掃箒令誦誦掃忘箒誦箒忘掃乃經數日始得掃箒復名除垢般特思念灰土瓦石若除即清淨也結縛是垢智慧能除我今以智慧箒掃除諸結縛

又新婆沙論云兄授伽陀一偈經四月誦不得兄訶擯出尒時世尊見而愍之即以神力轉彼所誦伽陀更爲授之尋時誦得過四月所用功勞復别授以除塵垢頌而語之言今日苾芻從外來者汝皆可爲拭革屣上所有塵垢小路敬諾如教奉行至日暮時有一苾芻革屣極爲塵垢所著小路拭之一隻極淨一隻苦拭而不能淨即作是念外物塵垢暫時染著猶不可淨況内貪欲瞋癡等垢長夜深心何由能淨作是念時彼不淨觀及持息念便現在前次第即得阿羅漢果問小路何緣如此闇鈍答尊者小路

於昔迦葉波佛法中具足受持彼佛
三藏由法慳垢覆蔽其心曾不為他
受文解義及理廢忘由彼業故今得
如是極闇鈍果有說彼尊者曾於婆
羅痆斯城作販豬人縛五百豬口運
置船上度至彼岸及下船時氣不
通故豬皆已死由彼業力如是闇鈍
有說彼尊者昔餘生中曾閉塞瞿陀
獸窟門令不得出在中而死由彼業
故闇鈍如是

又處處經云佛言昔者朱利槃特比
丘學問經於二十四年唯得五言然
解此不憂何以故由本宿命更見五
百佛悉通知衆經但由閉藏經道不
肯教人後被病二十四日臨死時乃悔
呼人教之有是一福故知五言何況乃
具足教人得福不可計也

又法句經云佛在世時有一比丘字失
利般特新作出家禀性闇塞佛令五
百阿羅漢日日教之三年之中不得
一偈國中四輩並知愚冥佛慈傷之授
與一偈守口攝意身莫犯如是行者得
度世汝今年老方得一偈人皆知之不

足爲奇今當爲汝解說其義豁然心開得阿羅漢道時波斯匿王請佛及僧於正殿會佛欲現般特威神與鉢令持隨後而行門士識之留不聽入汝爲沙門一偈不知受請何爲吾是俗人由尚知偈豈況沙門無有智慧施汝無益不須入門般特即住門外佛坐殿上行水已畢般特擎鉢申臂遙以授佛王及群臣夫人太子衆會四輩見臂來入不見其形怪而問佛是何人臂佛言是賢者般特比丘臂也即便請入威神倍常王白佛言聞尊者般特本性愚鈍方知一偈何緣得道佛告王曰學不必多行之爲上賢者般特解一偈義精理入神身口意寂淨如天金璧復多學不行徒喪識想有何益哉於是世尊即說偈言

雖誦千章　句義不正　不如一要
聞可滅意　雖誦千言　不義何益
不如一義　聞行可度　雖多誦經
不解何益　解一法句　行可得道

同聞此偈二百比丘得阿羅漢道王及群臣夫人太子莫不歡喜

又法句喻經云昔有一國名多摩羅去城七里有精舍五百沙門常處其中讀誦行道有一老比丘名摩訶盧為人暗塞五百道人傳共教之數年之中不得一偈衆共輕之不將會同常守精舍勅令掃除後日國王請諸道人入宮供養摩訶盧比丘自念言我生世間暗塞如此不知一偈人所薄賤用是活為即持繩至後園中大樹下欲自縊死佛以道眼遙見如是化作樹神半身人現而訶之曰咄咄比丘何為作此摩訶盧即具陳辛苦化神訶曰勿得作是且聽我言汝往迦葉佛時鄉作三藏沙門有五百弟子自以多智輕慢衆人恪惜經義初不訓誨是以世世所生諸根暗鈍但當自責何為自賤於是世尊現神光像為說偈言

自愛身者　慎護所守　希望欲解
學正不寐　身為第一　當自勉學
利乃誨人　不倦則智　學先自正
然後正人　調身入慧　必還為上
身不能利　安能利人　心調體正

何願不至　本我所造　後我自愛
爲惡自更　如剛鑽珠
摩訶盧比丘見佛現身光相悲喜悚慄稽首佛足思惟偈義即入定意得阿羅漢道自識宿命無數世事三藏衆經即晝在心佛語摩訶盧著衣持鉢就王宮食在五百道人上坐此諸道人是卿先世五百弟子還爲說經令得道迹并使國王明信罪福即受佛教徑入王宮在於上坐衆人心悉怪其所以各護王意不敢訶譴念其愚癡不曉達嚫心爲之疲王便下食手自斟酌摩訶盧即爲達嚫音如雷震清辭雨下座上道人驚愕自悔皆得羅漢爲王說法莫不解釋群臣百官皆得須陀洹道

雜癡部第三

打蝨

十誦律云佛爲諸比丘說本生經云過去有禿頭梁衣人共見持衣詣水邊澣衣已摸曬持歸入小時大熱眼闇道中見一樹便以衣囊枕頭下睡有蝨子來嚙其頭血兒見已父疲極雖

臥便發惡罵云是蠅大惡微陋蟲子何以故來唼我父血即持大棒欲打蠅子蠅子飛去棒著父頭即死時此樹神便說偈言

寧與智者讎　不與無智親　愚為父害蠅　蠅去破父頭

打蠅

賢愚經云舍衛國中有一老公出家兒小即為沙彌共父入村乞食村遠日暮父老行遲兒畏毒獸急扶其父推父墮地應時而死佛言我知汝心無有惡意不得殺罪此由過去父病睡臥多有飛蠅數來惱觸父令逐蠅蠅來兒額以杖打之即殺其兒亦非惡意今還相報

救月

僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅柰國名伽尸於空閑處有五百獼猴游行林中到一尼俱律樹下樹下有井井中有月影現時獼猴主見是月影語諸伴言月今日死落在井中當共出之莫令世間長夜闇冥共作議言云何能出時獼猴主言

我知出法我捉樹枝按捉我展轉相連乃可出之時諸獼猴即如主語展轉相捉小未至大連獼猴重樹弱枝折一切獼猴墮井水中尒時樹神便說偈言

是等騃榛獸　癡衆共相隨　坐自生苦惱
何能救世月

佛告諸比丘尒時獼猴主者今提婆達多是今時獼猴者今六群比丘是尒時已曾更相隨順受諸苦惱今復如是

妒影

雜譬喻經云夫婦二人向蒲萄酒甕內欲取酒夫妻兩人互相見人影二人相妒謂甕內藏人二人相打至死不休時有道人為打破甕酒盡了無二人意解知影懷愧比丘為說法要夫婦俱得阿惟越致佛以為喻見影鬭者譬三界人不識五陰四大苦空身有三毒生死不絕

分衣

十誦律云佛在憍薩羅國與大比丘僧安居有兩老比丘夏罷得多施物

自念人少物多不敢分之恐其得罪跋難陀比丘知往與分問二比丘言汝得衣分未耶答未分二老比丘問言汝能分不答言能是中應作羯磨即持衣物來置汝前跋難陀令作三聚是二比丘聞著一聚自向二聚衣間立言汝聽作羯磨

汝二人一聚　如是汝有三　兩聚并及我
如是我有三

問是羯磨好不答言善跋難陀擔衣欲去彼比丘言大德上座我等衣物未分跋難陀言與汝分知法人應與一好衣彼言當與跋難陀是聚中取大價衣著一處餘分作二分與已擔去諸比丘聞已白佛佛廣呵責已告諸比丘是跋難陀非但今世奪前世亦奪乃過去世一河曲中有二獺河中得大鯉魚不能分二獺守之有野干來飲水見獺語言外甥是中作何等獺答言阿舅是河曲中得此鯉魚不能分汝能分不野干言能是中說偈分作三分即問獺言誰喜入淺答言是某獺誰喜入深答言是某

獺野干言汝聽我說偈

入淺應與尾　入深應與頭　中間身宍分

應與知法者

野干銜魚身來雌者說偈

汝何處銜來　滿口河中得　如是無頭尾

鯉魚好宍食

雄野干說偈言

人有相言諍　不知分別法　能知分別者

如官藏所得　無頭尾鯉魚　是故我得食

佛語諸比丘時二獺者二老比丘是野干者跋難陀是是跋難陀前世曾奪今世復奪

造樓

百喻經云往昔愚人癡無所知到餘富家見三重樓高廣嚴麗即作是念我有錢財不減於彼云何不造即喚木匠而問言曰解作彼舍不木匠答言是我所作即便語言今為我造本匠即便經地壘墼作樓愚人見壘語木匠言我不欲下二重先為作最上屋木匠答言無有是事何有不作最下造彼第二不造第二云何得造第三屋愚人固言我不用下二必為

我作上時人聞巳便生怪笑譬如世尊四輩弟子不勤修敬三寶嬾惰懈怠欲求道果不欲下三果唯欲得第四阿羅漢果亦為時人之所嗤笑如彼愚者等無有異不依三乘次第先學大乘亦復如是故誹謗經云不先學小乘後學大乘者非佛弟子

磨刀

百喻經云昔有一人貧窮困苦為王作事日月經久身體羸瘦王見憐愍賜一死駝貧人得巳即便剝皮嫌刀鈍故求石欲磨乃於樓上得一磨石磨刀令利來下而剝如是數數往來磨刀後轉苦憚不能上樓懸駝上樓就石磨刀深為人笑猶如愚人毀破禁戒多取錢財以用修福望得生天反得其殃如懸駱駝上樓磨刀用功甚多所得甚少

賣香

百喻經云昔有長者入海取沈水香積有年載方得一車詣市賣之以其貴故卒無買者多日不售心生疲猒見人賣炭時得速售便燒作炭不得半車價直世間愚人亦復如是無

量方便勤求佛果以其難得便生退心不如發心求聲聞果速斷生死作阿羅漢

賭餅

百喻經云昔者夫婦有三番餅夫婦共分各食一餅餘一番在共作要言若有語者要不與餅既作要已為一餅故各不敢語須臾有賊入家偷盜取其財物一切所有盡畢賊手夫婦二人以先要故眼看不語賊見不語即其夫前便掠其婦其夫眼見亦復不語婦便喚賊語其夫言云何癡人為一餅故見賊不喚其夫指手咲言咄婢我家得餅不復與尒世人聞之不無嗤咲凡夫之人亦復如是為小名利詐現靜默為虛假煩惱種種惡賊之所侵掠喪其善法遂墮三塗都不怖畏求出世道方於五欲耽著嬉戲雖遭大苦不以為患如彼愚人等無有異

畏婦

百喻經云昔有一人娉娶二婦若近其一為一所瞋不能裁斷便在二婦

中間正身仰臥值天大雨屋舍霖漏水土俱下墮其眼中以先有要不敢起避遂令二目俱失其明世間凡夫亦復如是親近邪友習行非法造作結業墮三惡道長處生死喪智慧眼如彼愚夫爲其二婦故二眼俱失

擣米

百喻經云昔有一人至婦家舍見其擣米便往其所偷米擣之婦來見夫欲共其語滿口中米都不應和羞其婦故不肯棄之是以不語婦怪不語以手摸看謂其口腫語其父言我夫始來卒得口腫都不能語其父即便喚醫治之時醫言曰此病最重狀以石癰以刀抉之可得差耳即便以刀抉破其口米從中出其事彰露世間之人亦復如是作諸惡行犯於淨戒覆藏其過不肯發露墮於地獄畜生餓鬼如彼愚人以小羞故不肯吐米以刀抉口乃顯其過

効瞤

百喻經云昔有一人欲得王意問餘人言云何得之有人語言若欲得意王

形相汝當效之法苑珠林卷第五十五此人見王眼瞤便效第三十三張藏宗
王瞤王問之言汝為病耶為著風耶
何以眼瞤其人荅王我不病眼亦不著
風欲得王意見王眼瞤故效王也王
聞是語即大瞋恚使人加害擯令出
國世人亦尒於佛法王欲得親近求
其善法以自增長既得親近不解如
來法王為衆生故種種方便現其短
闕便生譏毀效其不是由是之故於
佛法中永失其善墮於三惡如彼效
王亦復如是

惜樹

百喻經云譬如野干在於樹下風吹枝
折墮其脊上即便閉目不欲看樹捨
棄而走到于露地乃至日暮亦不肯
來遙見風吹大樹枝柯動搖上下便
言喚我還來樹下愚癡弟子亦復如
是已得出家得近師長以小呵責即
便逃走復於後時遇惡知識惱亂不
已方還師所如是去來是為愚惑

頌曰

愛網結心闇　貪癡背智明　雖蒙慧炬照
愚昧猶自盲　頑嚚常不覺　慧種未開萌

自非慕高友　何得騁神英

法苑珠林卷第五十三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勑彫造

法苑珠林卷第五十四　藏

西明寺沙門釋道世撰

詐偽篇第六十

惰慢篇第六十一

詐偽篇此有六部

述意部　詐親部

詐毒部　詐貪部

詐情部　詐畜部

述意部第一

夫至道無隔貴在忠言故出其言善則千里應之出其言不善則咫尺如讎但教流末代人法譌替或憑真以構偽或飾虛以詐真良由人懷邪正故法通真俗名利既侵則我人逾盛現親尚無附之況元來疏薄故難交友故經曰直心是道場不虛假故也

詐親部第二

如雜寶藏經云一切姧滑諂偽詐惑外狀似直內懷姧私是故智者應察真偽爲如往昔有婆羅門其年既老躭娶小婦婦嫌夫老傍婬不已勸夫設會請諸少壯婆羅門等夫疑有安

不肯延致前婦之子墮於火中　尒時
小婦眼看不捉婆羅門言兒今墮火
何故不捉婦即答言我自少來唯近
巳夫不近餘男云何令我捉此男子
老夫聞已謂如其言便設大會集婆
羅門尒時少婦便共交通老夫見已
心懷忿恨即取寶物棄婦而去於其
路中見一婆羅門便共為伴至暮共
宿明旦前行語老婆羅門言於昨宿
處有一草葉著我衣當我自少來無
侵世物欲還草葉歸彼主人尒遊得
往待我往還老婆羅門深信其言語
生愛敬許當住待詐捉草葉入叢偃
臥良久乃還云葉歸了老婆羅門因
便利故即以寶物而用寄之此人尋
後賚寶便走老婆羅門見偷巳物
惋彼不已小復前行趣一樹下見一
鸛雀口中銜草語諸鳥言我等共相
憐愍集會一處而共住止尒時諸鳥
皆信其言而來聚集時此鸛雀趣鳥
飛後就他巢窠啄卵而食諸鳥將至
更復銜草諸鳥知詐悉捨而去於此
樹下更經少時見一外道出家之人

身披納衣安行徐步口云去去衆生老婆羅門而問之言何以並行口唱去去外道答言我出家人憐愍一切畏傷蟲蟻是故耳尒時婆羅門見其此語深生篤信尋至其家於其暮宿但聞歌儛之聲便出看之乃見出家外道住室有一地孔內出婦女與共交歡彈琴儛戲老婆羅門見已天下萬物無一可信故說偈言

不殺他男子　以草還主人　鸛雀詐銜草
外道畏蟲傷　口言唱去去　如是詐諂偽
都無可信者　來世實難當

故涅槃經云佛言如我昔日所說偈言

一切江河　必有回曲　一切叢林
必有樹木　一切女人　必有諂曲
一切自在　必受安樂

詐毒部第三

如雜寶藏經云時提婆達多作種種因緣欲得殺佛然不能得時南天竺國有婆羅門來善知呪術和合毒藥提婆即合毒藥以擲佛上風吹此藥反墮己頭上即便悶絕躃地欲死醫不能治阿難白佛言世尊提婆達

多被毒欲死佛憐愍故爲說實語我從菩薩成佛已來於提婆達多常生慈悲無有惡心者毒當自滅作是語已毒即消滅諸比丘言希有世尊提婆達多常起惡心於如來如來云何猶故活之佛言非但今日惡心向我過去亦尒即問佛言惡心於佛其事云何佛言過去之世迦尸國中有波羅柰城有二輔相一名斯那二名惡意斯那常順法行惡意常行惡行好爲讒搆而語王言斯那欲作惡逆王即收閉諸天善神於虛空中出聲而言如此賢人實無過罪云何拘縛第二惡意劫王庫藏反著斯那王亦不信王言捉此惡意付與斯那仰使斷之斯那即教惡意向王懺悔惡意自知有罪便走向毗提醯王所作一寶篋盛二惡蛇見毒具足令毗提醯王遣使送與彼王并及斯那二人共看莫示餘人王見寶篋極以嚴飾心大歡喜即喚斯那欲共發看斯那荅言遠來之物不得自看遠來果食不得即食何以故彼有惡人或能以惡來

見爭傷王言我必欲看數勸三諫王不用語復白王言不用目語王自看之自不能看王即發看兩眼皆冥不見於物斯那憂苦愁痒欲死遣人四出徧歷諸國遠覓良藥既得好藥以治王眼平復如故尒時王者舍利弗是尒時斯那者我身是尒時惡意者提婆達多是也

詐貴部第四

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名伽尸時有弗盧醯大學婆羅門為國王師常教五百弟子時婆羅門家生一奴名迦羅呵常使供給諸童子等是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有嫌恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此國師言我是波羅奈國王師弗盧醯子故來至此欲從大師學婆羅門法師答言可尒是奴聰明本已曾聞令復重聞悉能持其師大喜即令教授五百門徒代我教我當往來王家是師無有男兒唯有一女即告之

曰耶若達多當用我語汝莫還國我今以女妻汝荅言從敎共作生活家漸豐樂耶若達多爲人難可婦爲作食常瞋生熟不能適口婦常念言既有行人從波羅奈國來者當從彼受飲食法然後供養夫主彼弗盧醯婆羅門具聞是事便作是念我奴迦羅呵進在他國當往捉來或可得直便詣彼國時奴與諸門徒詣園遊戲在於中路遙見本主即便驚怖密語門徒汝等還去各自誦習門徒去已便到主前頭面禮足白其主言我來此國稱道大家是我之父便投此國師大學經典與女爲婦願尊今日勿彰我事當與奴直奉上大家主婆羅門善解世事即荅言汝實我兒但早發遣奴即將主歸家告家中言我所親來其婦歡喜爲辦種種飲食奉食訖已伺小空閑密禮婆羅門足而問之曰我奉事夫飲食供養常不可意願尊指授本在家時何所食噉當如先法爲作飲食客婆羅門便即瞋恚而作是念如是如是困苦他女汝但速發

違我我臨去時教汝一偈使夫無言女聞歡喜辭出而退即語夫言尊婆羅門故從遠來宜早發遣夫即念言如婦所說宜應早還莫令久住恐言漏失損我不少便大與財物教婦作食自行供之夫爲曹主求伴不在婦奉食訖禮足辭別請求先偈即教偈言

無親遊他方　欺誑天下人　麤食是常食　細食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊背面微誦令其得聞作是教已便還本國是奴送主去已每至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦其偈夫聞是偈心即不喜便作是念喘是老物發我臭穢從是已後常作輭語求婦不瞋恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時本主弗盧醯婆羅門者即我身是時奴迦羅呵者今闍陀比丘是彼於尒時已曾恃我凌他今復如是恃我勢力凌易他人

詐偽部第五

如智度論云一切諸法皆是虛誑衆

生愚癡不識親踈瞋罵加害乃至奪命起此重罪故墮三塗受無量苦譬如山中有一佛圖彼中有一別房房中有鬼來恐惱道人故諸道人皆捨房去有一客僧來維那處分令往此房而語之言此房中有鬼神喜惱人能住中者住客僧自以持戒力多聞故言小鬼何所能為我能伏之即入房住暮更有一僧來求住處維那亦令在此房住亦語有鬼惱人其人亦言小鬼何所能為我當伏之先入者閉戶端坐待鬼後來者夜闇打門求入先入者謂為是鬼不為開戶後來者極力打門在內道人以力排之外者得勝排門得入內者打之外者亦打至旦相見乃是故舊同學識已各相愧謝眾人雲集笑而怪之眾生亦復如是五陰皆虛無我無人取相鬪諍橫加毒害若劇解者但有骨肉無人無我是故菩薩語眾生言汝等莫於根本空中鬪諍人身尚不可得何況值佛

訐畜部第六

如舊雜譬喻經云昔有婦人富有金銀與男子交通盡取金銀衣物相逐俱去到一急水河邊男子語言汝持財物來我先度之當還迎汝男子度已便走不還婦人獨住水邊憂苦無人可救唯見一野狐捕得一鷹復見河魚捨鷹拾魚魚既不得復失本鷹婦語狐曰汝何太癡貪捕其兩不得其一狐言我癡尚可汝癡劇我也

又僧祇律云佛言諸比丘過去世時非時連雨七日不止諸放牧者七日不出時有餓狼飢行求食遍歷七村都無所得便自剋責我何薄相經歷七村都無所得不如守齋往還山林自於窟穴祝願言使一切衆生皆得安隱然後攝身安坐閉目帝釋至齋日乘伊羅白龍象觀察世間持戒破戒到彼山窟見狼閉目思惟便作是念咄哉狼獸甚爲奇特人尚無此心況此狼獸而能如是便欲試之知其虛實釋即變身化爲一羊在窟前住高聲命群狼時見羊便作是念奇

哉齋福報應勿忘我遊亡村求食不
獲今暫守齋餚饍自來厨供已到但
當食已然後守齋即便出穴往趣羊
所羊見狼來便驚騎走狼便尋逐羊
去不住追之既遠羊化為狗方口航
耳反來逐狼急聲喚之狼見狗來驚
怖還走狗急追之劣乃得免還至窟
中便作念言我欲食彼反欲噉我尒
時帝釋便於狼前作跛脚羊鳴喚而
往狼作是念前者是狗我飢悶眼花
謂為是羊今所見者此真是羊復更
諦觀看耳角尾真實是羊便出往趣
羊復驚走騎逐垂得復化作狗反還
逐狼亦復如前我欲食彼反欲見噉
時天帝釋即於狼前化為羔子鳴群
喚母狼便瞋言汝作宍段我尚不出
況為羔子而欲見欺還更守齋靜心
思惟時天帝釋知狼心念還齋猶作
羊羔於狼前住狼便說偈言

若真實是羊　猶故不能出　況復作虛妄
如前恐怖我　見我還齋已　汝復來見試
假使為宍段　猶尚不可信　況作羔羊子
而詐喚咩咩

於是世尊而說偈言

若有出家人　持戒心輕慓　不能捨利養

猶如狼守齋

又五分律云佛告諸比丘乃往古昔有

一摩納在山窟中誦刹利書有一野

狐住其左右專聽誦書心有所解作

是念言我解此書語足堪作諸獸中

王作是念已便起遊行逢羸瘦野狐

便欲殺之彼言何故殺我答言我是獸

王汝不伏我是以相殺彼言願莫殺

我我當隨從於是二狐便共遊行復

逢一狐又欲殺之問答如上亦言隨

從如是展轉伏一切狐便以群狐伏

一切象復以眾象伏一切虎復以眾

虎伏一切師子遂權得為王既作王

已復作是念我今為獸中王不應以

獸為婦便乘白象率諸群獸不可稱

數圍迦夷城數百千帀王遣使問汝

諸群獸何故如是野狐答言我是獸

王應娶汝女與我者善若不與我當

滅汝國還白如此王集群臣共議唯

除一臣皆云應與所以者何國之所

恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象

馬聞氣惶懼伏地戰必不如為獸所滅何惜一女而喪一國時一大臣聰叡遠略而白王言臣觀古今未曾聞見人王之女與下賤獸臣雖弱昧要殺此狐使諸群獸各各散走王即問言計將焉出大臣答言王但剋期戰日先當從彼求索一願願令師子先戰後吼彼謂吾畏必令師子先吼後戰王至戰日當勅城內皆令塞耳王用其語遣使剋期并求上願至于戰日復遣信求索後要軍鋒欲交野狐果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墜落于地於是群獸一時散走佛以是事而說偈言

野狐憍慢盛　欲求其眷屬　行到迦夷城
自稱是獸王　人憍亦如是　現統於徒眾
在摩竭之國　法主以自號

爾時迦夷王者我身是聰叡大臣者舍利弗是野狐王者調達是諸比丘調達往昔詐得眷屬今亦如是故佛說偈言

善人共會易　惡人共會難　惡人共會易
善人共會難

又佛本行經云介時佛告諸比丘言我念往昔有一河名波利耶多(隋言彼岸)時彼河岸有一人是結華鬘師其人有園在彼河側而彼河內時有一龜從水而出至華園中求食而行處處經歷蹋壞其華時彼園主見龜壞華即捉置於一筐篋中將欲殺食彼龜作念云何得脫此難作何方便誑此園主即向園主而說偈言

我從水出身有泥　汝且置華洗我體
我身既有泥不淨　恐畏汙汝篋及華

時彼園主作如是念善哉此龜善言教我今不得不取其言我洗其身勿令泥汙我之華篋作是念已即手執龜將向水所欲洗龜身是時彼人即提龜出置於石上抄水欲洗是時彼龜出大筋力忽投沒水時華鬘師見龜沒水作如是言奇哉是龜乃能如是誑逗於我我今還可誘誑是龜使令出水時華鬘師即向彼龜而說偈言

賢龜諦聽我作意　汝今親舊甚眾多
我作華鬘繫汝咽　恣汝歸家作喜樂

尒時彼龜作如是念此華鬘師妄言誑我彼師母患著牀其婦採華造鬘欲賣以用活命今作是言定是誑我欲食我故誘我出耳是時彼龜向華鬘師而說偈言

汝家造酒欲會親　廣作種種諸味食
汝至家內作是語　龜完煑已脂糕頭

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘欲知彼時入水龜者我身是也華鬘師者魔波旬是其於尒時欲誑惑於我而不能著今復欲誑何由可得

又佛告諸比丘言我念往昔於大海中有一大虬其虬有婦身正懷姙忽然思欲獮猴心食以是因緣其身羸瘦痿黃蹺轉顫慄不安時彼特虬見婦身體如是羸瘦無有顏色見已問言賢善仁者汝何所患欲思何食我不聞汝從我索食何故如是時其特虬默然不報其夫復問汝今何故不向我道婦報夫言汝若能與我隨心願我當說之若不能者我何暇說夫復荅言汝但說看若可得理我當方便會覓令得婦即語言我今意

思獼猴心食汝能得不夫即報言汝所須者此事甚難所以者何我居大海猴在山樹何由可得婦言奈何若不得是物此胎必墮我身不久恐取命終是時其夫復語婦言賢善仁者汝且容忍我今求去若成此事深不可言則我與汝並皆慶快尒時彼虬即從海出至於岸上去岸不遠有一大樹名優曇婆羅（隋言求願）時彼樹上有一大獼猴在於樹頭取果子食是時彼虬既見獼猴在樹上坐食於樹子見已漸漸到於樹下到已即便共相慰喻以美語言問訊獼猴善哉善哉婆私師吒在此樹上作於何事不甚辛勤受苦惱耶求食易得無疲惓不獼猴報言如是仁者我今不大受於苦惱虬復重更語獼猴言汝在此處何所食噉獼猴報言我在優曇婆羅樹上食噉其子是時虬復語獼猴言我今見汝甚大歡喜徧滿身體不能自勝我欲將汝作於善友共相愛敬汝取我語何須住此又復此樹子少無多云何乃能此處願樂汝可下

來隨逐於我我當將汝度海彼岸
別有大林種種諸樹華果豐饒獼猴
問言我云何得至彼處海水深廣甚
難越度云何堪度是時彼虬報獼猴
言我背負汝將度彼岸汝今但當從
樹下來騎我背上尒時獼猴心無定
故陋劣愚癡心生歡喜從樹而下上
虬背上欲隨虬去其虬內心生如是
念善哉善哉我願已成即欲相將至
自居處及獼猴俱沒於水獼猴問虬言
善友何故忽沒於水虬即報言我婦
懷妊彼如是思欲汝心食以是因緣
我將汝來尒時獼猴作如是念嗚呼
我今甚不吉利自取磨滅作何方便
而得免此急速厄難不失身命復如
是念我須誑虬作是念已而語虬言
仁者善友我心留在優曇婆羅樹上
寄著不持將行仁於當時云何不依
實語我知今須汝心我於當時即將
相隨善友還迴放我取心得已還來
尒時彼虬聞獼猴語已二俱還出獼
猴見虬欲出水岸是時獼猴努力奮
迅捷疾跳躑出大筋力從虬背上跳

下上彼優曇大樹之上其虬在下少時停待見猴淹遲不下而語之言親密善友汝速下來共汝相隨至於我家獼猴默然不肯下樹虬見獼猴經久不下而說偈言

善友獼猴得心已　願從樹上速下來
我當送汝至彼林　多饒種種諸果樹

尒時獼猴作是思惟此虬無智即說偈言

汝虬計挾雖能寬　而心智慮甚陋劣
汝但審諦自思忖　一切衆類誰無心
彼林雖復子豐饒　及諸菴羅等妙果
我今意實不在彼　寧自食此優曇婆

尒時佛告諸比丘言當知彼時大獼猴者我身是也彼虬者魔波旬是彼時猶尚誑惑於我而不能得今復欲將世間五欲之事而來誘我豈能動我此之坐處

又雜寶藏經云昔有烏梟共相怨憎烏待晝日知梟無見蹹殺群梟噉食其肉梟便於夜知烏眼闇復啄群烏開罩其腹亦復噉食畏晝畏夜無有竟已有一智烏語衆烏言已為

怨憎不可求解終相誅滅勢不兩全宜作方便殄覆諸梟然後我等乃可得歡樂若其不尒終為所取衆烏君言當作何方得滅雠賊智烏答言尒等衆烏拔我毛羽啄破我頭我當設計要令殄覆即如其言憔悴形容向梟穴外而自悲鳴聞其聲已便言今尒何故破傷來至我所烏語梟言衆烏雠我不得生活故來相投以避怨惡時梟憐愍遂便養給常與殘宍日月轉久毛羽平復烏作微計銜乾樹枝并諸草木著梟穴中似如報恩梟語烏言何用是為烏即答言孔穴之中純是冷石用此草木以御風寒梟以為尒默然不荅而烏於是即求守孔穴而作給使令用報恩時會暴雪寒風猛盛衆梟萃尒來集孔中烏得其便尋生歡喜銜牧人火用燒梟孔衆梟一時於孔焚滅尒時諸天說偈言曰

諸有宿嫌處　不應生體信　如烏詐託寒
焚滅衆梟身

又六度集經云昔者菩薩為孔雀王

從妻五百棄其舊匹欲娶青雀爲妻（宋藏本第五十四）（業尤張）（孫）（廣）
其青雀唯食甘露好果孔雀爲妻日
行取之其國王夫人有疾夢覩孔雀
云其肉可爲藥寤已啟聞王令獵士
疾行索之夫人曰有能得之者妻以
季女賜金十斤國諸獵士分布行索
覩孔雀王從一青雀在常食處即以
蜜麨每處塗樹孔雀輒取以供其妻
射師以蜜麨塗身踞坐而候孔雀取
麨人應獲之焉孔雀曰子之勤身必
爲利也吾示子金山可爲無盡之寶
子原吾命矣獵者又曰大王賜吾千
斤金妻以季女豈信汝言乎剋以送
獻汝矣孔雀曰大王懷仁潤無不周
願納微言乞得少水吾以惠呪服之
疾瘳矣若其無効受罪不晚王順其
意夫人服之衆疾皆瘳華色煒曄宮
人皆然舉國歎王知慈令孔雀之命
獲延一國之壽孔雀曰願得投身十
彼大湖并呪其水率土黎民衆疾可
瘳若有疑姦願以杖捶吾足王曰許
可孔雀如之國人飲水並皆得力聾聽
盲視瘖語躄申衆疾皆然夫人疾除

國人並得無病兼無害孔雀之心孔

法苑珠林卷五十四　甚至號　藏　餘作

雀具知向王陳曰受王生潤之恩吾
報濟一國之命報畢乞退王曰可尒
雀即翔飛昇樹重曰天下有三癡三
曰何謂三耶一者吾癡二者獵士癡
三者大王癡王曰願釋之也雀曰諸
佛重戒以色爲火燒身危命貪色之
由也吾捨五百供養之妻而貪青雀
禀食供之有如僕使爲獵所得殆
危身命斯吾癡也獵者之癡吾至誠
之言捨一山之金棄無窮之寶信夫
人邪僞之欺望季女之妻覩世狂愚
皆斯類矣獲佛眞誠之戒信鬼魅之
欺酒樂婬亂或度破門之禍或死入
太山其苦無數思還爲人猶無羽之
鳥欲飛昇天豈不難哉婬婦之妖蠱
俞彼鬼魅靡不由之亡國危身而愚
夫尊之萬言無一誠也而射師信之
斯謂獵者愚矣王得天醫除一國疾
諸毒消滅顏如盛華巨細欣頼而王
放之斯謂王愚矣佛告舍利弗孔雀
王者自是之後周旋八方輒以神藥
慈心布施愈衆生病雀王者吾身是

迦國王者舍利弗是也獵者調達是
也夫人者調達婦是菩薩慈慧度無
極行布施如是

又雜寶藏經云佛言乃往過去時有
達華池多有水鳥在中而住時有鸜
雀在於池中徐步舉脚諸鳥皆言此
鳥善行威儀徐序不惱水性時有白
鵠而說偈言

舉脚而徐步　音聲極柔軟　欺誑於世間
誰不知諂誑

鸜雀語言何爲作此語來共作親善
白鵠答言我知汝諂誑終不親善汝
欲知尒時鵠王者即我身是也尒時
鸜雀者今提婆達多是也

又雜寶藏經云佛言於過去世雪山之
側有山雞王多將雞衆而隨從之雞
冠極赤身體甚白語諸雞言汝等遠
離城邑聚落莫與人民之所噉食我
等多諸怨嫉好自慎護時聚落中有
一貓子聞彼有雞便往趣之在於樹
下徐行低視而語雞言我爲汝婦汝
爲我夫而汝身形端正可愛頭上冠
赤身體俱白我相承事安隱快樂雞

說偈言

貓子黃眼愚小物　觸事懷害欲噉食
不見有畜如此婦　而得壽命安隱者

尒時難者我身是也尒時貓者提婆達多是也昔於過去欲誘誑我今日亦復欲誘誑我衆我徒衆頌曰

對情詐癡　令信匪疑　僞見依附
虛誑來隨　外親內損　夙夜侵移
久共同住　方覺相欺

惰慢篇第六十一 此有二部

述意部第一

夫人所以不得道者由於心神昏惑心神所以昏惑由於外物擾之擾之者多其事略三一則勢利榮名二則妖妍靡曼三則甘脂肥濃榮名譬日月於心要無晷刻之暴妖妍靡曼方之已深甘脂肥濃為累甚切萬事云云皆三者之枝葉耳聖人知不斷此三事故求道無從可得如水火攣之堅之則真累彌全決之散之則真勞彌薄故論云質微則勢重重則勢微是以息之測之寔由勤功而虐道情少慢之良因貪聲色而障聖所以擇

式震法鼓於鹿苑夫子揚德音於陬留尚耳目所不聞豈心識之能契也

引證部第二

如薩婆多論云波羅提木叉之戒五道而言唯人道得戒餘四不得如天道以著樂深重不能得戒如昔一時大目連以弟子有病上忉利天以問耆婆正值諸天入歡喜園尒時目連在於路側立待一切諸天無顧看者唯耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子今受天福以著天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣呵責耆婆答目連曰以我人中為大德弟子是故舉手問訊頗見諸天有尒者不時目連勸誡釋提桓因云佛世難值何不數數相近諮受正法帝釋欲解目連意故遣使勑一天子令來返覆三喚猶故不來後不應已而來帝釋白目連曰此天子唯有一天女一伎樂以自娛樂以染欲情深雖復命重不能自割故不肯來況作天王種種音觀無數

天女須食自然百味百千伎樂以自娛樂親東忘西雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在知復如何三塗苦難無緣得戒人中唯三天下得戒北鬱單越無有佛法不得戒以福報障并愚癡故不受聖法

又善見律云時有六群比丘自身在下請法人在高而為說法以慢法故佛呵責之佛語比丘往昔波羅奈國有一居士名曰車波加其婦懷妊思菴羅果語其婿言我思菴羅果君為我覓其夫荅言此非果時我云何得婦語夫言君若不得我必當死夫聞婦語心自念言唯王園中有非時果我當往偷作是念已即夜入王園取果未得明相已出不得出園於是樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴婆羅果婆羅門在下王在高座婆羅門為王說法偷果人樹上自念言我偷果事應合死國王聽婆羅門說法故我今得脫我今無法王亦無法婆羅門亦無法何以故我為婦故而偷王果王由憍慢故師在下座自在高座而

聽說法婆羅門為貪利養故自在下坐為王說法我今三人相與無法我今得脫即便下樹往至王前而說偈言

二人不知法　一人不見法　教者不依法
聽者不解法　為是飲食故　我言是無法
為以名利故　毀辱汝家法

王聞此偈恕偷果人罪我為凡時尚見非法況今成佛汝諸弟子為下人說法時偷果人者我身是也

又智度論云如迦葉佛時有兄弟二人出家求道一人持戒誦經坐禪一人廣求檀越修諸福業至釋迦佛出世一人生長者家一人作大白象力能破賊長者子出家學道得六神通阿羅漢而以薄福乞食難得他日持鉢入城乞食徧不能得到白象廄見王供象種種豐足語此象言我之與汝俱有罪過象即感信三日不食守象人怖求見道人見而問言汝作何術令王白象病不能食耶答曰此象是我先身時弟共於迦葉佛時出家學道我但持戒誦經坐禪不行布施弟但廣求檀越作諸布施不持戒不學

問以其不持戒誦經坐禪故今作此
象大修布施故飲食備具種種豐足
我但行道不修布施故今雖得道果
乞食不能得以是事故因緣不同雖
值佛世猶故飢渴
又百喻經云昔外國節慶之日一切
婦女盡持憂鉢羅華以爲鬘飾有
一貧人其婦語言尒若能得憂鉢羅
華來與我爲尒作妻若不能得我捨
尒去其夫先來常善能作鴛鴦之鳴
即入王池作鴛鴦鳴偷憂鉢羅華時
守池者而作是問池中者誰而此貧
人失口荅言我是鴛鴦守者捉得將
詣王所而於中道復更和聲作鴛鴦
鳴守池者言尒先不作今作何益世
間愚人亦復如是終身殘害作衆惡
業不習心行使令調善臨命終時方
言今我欲得修善獄卒將去付閻羅
王雖欲修善亦無所及如彼愚人欲
到王所作鴛鴦鳴
又百喻經云昔有大富長者左右之
人欲取其意皆盡恭敬長者唾時左
右侍人以脚蹋却有一愚者不及得

蹋而作是言若唾地者諸人蹋却欲唾之時我當先蹋於是長者正欲效唾時此愚人即便舉脚蹋長者口破脣折齒長者語言汝何以故蹋我脣口愚人具荅所由故唾欲出舉脚先蹋望得汝意凡物須時時未及到强設功力反得苦惱以是之故世人當 知時與非時

頌曰

惰學迷三教　問者不知一　合萼不結核
敷華何得實　徒生高慢心　陵他非好畢
墜落幽闇道　關閉牢深密　一入百千年
萬億苦切逼　對苦悔無知　方由惰慢得
至人善取譬　愚智須明律　英雄慢法時
焉知悔今日

感應緣 略引八驗

晉抵世常至晉太康中有富人居時禁晉人作沙門常奉法不懼憲綱潛於宅中立精舍供養沙門于法蘭亦在其中比丘來者不憚後有僧來姿形頑陋衣弊足泥常逆作禮命奴洗足僧曰常自洗之何用奴也常曰老病以奴自代僧不許常私罵而去僧

現八尺形容儀光偉飛行而去常撫膺自撲泥中家內僧尼行路五六十人望見空中數十丈分明奇香芬氣一月留宅

莊子曰人而不學謂之視肉學而不行命之曰撮囊

列女傳曰河南樂羊子常行得遺金還以與妻妻曰妾聞志士不飲盜泉廉者不受嗟來之食況拾遺求利以汙其行乎羊子慚棄金於野遠尋師而學

文子曰上學以神聽之中學以心聽之下學以耳聽之

孫卿子曰不登高山不知天之高也不聞先王之道言不知學問之大君子之學入乎耳著乎心布乎四支形乎動靜小人學出乎口入乎耳之間四寸耳曷足以美七尺之軀鹽鐵論曰內無其質而外學其文雖有賢師良友若畫脂鏤冰費日損功故良師不能飾戚施澤香不能加嫫母

說苑曰晉平公問師曠曰吾年七十欲學恐已暮矣對曰暮何不秉燭乎臣

聞少而學者如日出之陽壯而學者如日中之光老而學者如秉燭之明秉燭之明孰與昧行平公曰善哉論衡日手中無錢而之市決貨主必不與也夫胸中無學亦猶手中無錢也

法苑珠林卷第五十四

甲辰歲高麗國分司大
勑彫造

法苑珠林卷第五十五　淼　余

西明寺沙門釋道世撰

破邪篇第六十二 此有二部

述意部第一

蓋聞三乘啓轍諸子免火宅之災八正開元群生悟無爲之果是故慈雲降潤不別蒿蘭慧日流輝寧分岸谷且立教垂範盡妙窮微發至生情難量叵測雖周孔儒術莊老玄風將欲方茲迥非倫擬其有帝代賢士今古明君咸共遵崇無乖敬仰欲使玉礫異價涇渭分流制六師而正八邪反四倒而歸一味析凑俗之自然與因果之正路挫邪智之虛角杜異見之妄言求珠之寶心開觀象之僞識正自非德均眞際體合無生豈能契此玄門履之一實者也

引證部第二

如增一阿含經云爾時有長者名阿那邠邸其家大富不可稱計爾時滿富城中有長者名曰滿財亦大富饒財復是邠邸少小舊好共相敬愛邠

邸長者常有千萬寶貨在滿富城中
販賣使滿財長者經紀然滿財長者
亦有數千萬寶貨在舍衛城中販賣使
邠邸經紀是時邠邸有女名須摩提
顏貌端正如桃華色世之希有爾時
滿財見須摩提女端正見已問邠邸
曰此是誰家女邠邸報曰是我所生
滿財曰我有小息未有匹偶可適貧
家不時邠邸報曰事不宜爾滿財問
曰以何等故邠邸報曰種姓財貨足
相訓匹所事神祠與我不同此女事
佛汝事外道以是之故不赴來意滿
財報曰我等所事自當別祀此女所
事別自供養邠邸報曰我女設當適
汝家者彼此各出財寶不可稱計滿
財問曰汝今索幾許財爾邠邸報曰
我今須六萬兩金是時長者即與六
萬兩金邠邸以方便前却猶不能使
止語彼長者曰設我嫁女當往問佛
若有教勅我當奉行是時阿那邠邸
即往至世尊所白世尊曰須摩提女
為滿富城中滿財長者所求為可與
不世尊告曰若須摩提女適彼國者

多所饒益度脫人民不可稱量聞已禮退還至家中共辨飲食與滿財長者滿財問曰我不用食但嫁女與我不耶邠祁報曰欲尒者便可却後十五日使兒至此作是語已便退而去是時滿財長者辨具所須乘寶羽之車從八十由延內來邠祁復莊嚴已女乘寶羽之車將女往迎中道相遇滿財得女便將至滿富城中人民之類各作制限若此城中有女出適他國者當重刑罰若他國取婦將入國者亦重刑罰尒時彼國有六千梵志國人所奉制限有言犯者當飯六千梵志長者自知犯制即飯六千梵志梵志所食純食豬肉及重釀之酒又梵志所著衣服或被白疊或被毳衣以衣偏著右肩半身露現即白時到入長者家長者見來膝行前迎恭敬作禮最大梵志舉手稱善抱長者頭往詣座所各隨坐訖時長者語須摩提女曰汝自莊嚴向我師禮須摩提女報曰止止大家我不堪任向裸形人禮長者報曰此非裸形但所著衣是

其法服須摩提女報曰此無慚愧之人皆共露形有何法服之用世尊所說世人所貴有慚有愧若無此二則與畜生無異共豬犬無別我實不堪向作禮拜時須摩提夫語其婦曰汝今可起向我師作禮此諸人等皆是我所事天婦報曰且止我不禮此無慚愧裸形人令我向驢犬作禮夫曰勿作是言自護汝口勿有所犯此非驢非狗但所著之衣正是法衣是時須摩提女淚零悲泣顏色變異並作是說寧斷命根終不墮此邪見之中時六千梵志各共高聲何故使此婢罵詈乃爾是諸梵志已食少多便去是時滿財長者在高樓上煩冤愁悒我今娶此婦便為破家辱我門戶時有梵志名曰修跋得五神通往長者家上高樓上與長者相見梵志問長者曰何故愁憂長者報曰昨因為兒娶婦具說前緣梵志報曰此女所事之師皆是梵行之人今日現在甚奇甚特長者問曰汝為外道異學何故歎譽沙門釋子有何神德有何神變梵志

報曰欲聞神德今粗說原此女所事之師最小弟子名曰均頭沙彌飛來詣阿耨達泉洗垢之衣阿耨大神天龍鬼神皆起前迎恭敬問訊善來人師可就此坐却後坐食竟盪鉢在金案上跏趺正身次第入九次第定是時天龍鬼神與踰洗衣畢著空中而曝使乾時彼沙彌收攝衣已便飛在空還歸所在長者當知最小弟子有此神力況最大者何況如來至眞正覺而可及乎是時長者語梵志曰我等可得見此女所事師乎梵志報曰可還問此女是時長者問須摩提女曰吾今欲得見汝所事師能使來不女聞歡喜不能自勝願時辦具飲食明日如來當來至此及比丘僧長者報曰汝今自請吾不解法是時長者女沐浴身體手執香火上高樓上叉手向如來而歎之曰

諸變不可計　皆使立正道　我今復值厄
唯願尊屈神

尒時香如雲　懸在虛空中　徧滿祇桓舍　住在如來前　諸釋虛空中　歡喜而作禮　又見香在前　須摩提所請

雨諸種種華　而不可計量　悉滿祇桓林
如來笑放光
尒時世尊告諸神足比丘大目連大
迦葉阿那律乃至均頭沙彌等汝等
以神足先往至彼城中諸比丘對曰
如是世尊是時衆僧使人名曰乾茶
明旦躬負大釜飛在空中往至彼城
繞城三帀詣長者家是時均頭沙彌
化作五百華樹色若干種皆悉敷茂
是時般特化作五百頭牛衣毛皆青
在牛上坐往詣彼城尒時羅雲復化
作五百孔雀色若干種在上坐往詣
彼城是時迦匹那化作五百金翅鳥
猛爲勇猛在上坐往詣彼城尒時優
毗迦葉化作五百龍皆有七頭在上
坐往詣彼城是時須菩提化作琉璃
山入中跏坐往詣彼城尒時大迦旃
延復化作五百鸖色皆純白往詣彼
城是時離越化作五百虎在上坐往
詣彼城是時阿那律化作五百師子
極爲勇猛在上坐往詣彼城是時大
迦葉化作五百匹馬皆朱尾金銀交
飾在上坐往詣彼城是時目連化

作五百白象皆有六牙七處平整金
銀交飾在上空往詣彼城如是現神
變皆繞城三帀往長者家是時世尊
以知時到在虛空中去地七仞阿若
拘隣在右舍利弗在左阿難在後而
手執拂千二百弟子前後圍繞如來
在中及餘諸天帝釋諸王皆現神變
悉在空中作唱伎樂數千萬種雨衆
天華散如來上舍衛城內人民皆見
如來在空去地七仞皆懷歡喜不能
自勝是時滿財長者遙見如來相好
猶如金聚放大光明以偈問須摩提
女須摩提女復以偈報之天人梵志
皆自歸命是時六千梵志見如此
神變各相謂言我等可離此國更
適他土猶如禽獸各奔所趣是諸梵
志聞如來響各各馳走不得自寧由
如來有大威力故不自安是時世尊
還捨神足入城以足路門閫上是時
天地大動諸神散華詣長者家就座
而坐世尊漸與長者及八萬四千人
民說戒施生天之論訶欲不淨出家
爲要各於座上諸塵垢盡得法眼淨

皆自歸三寶受持五戒此須摩提女及八萬四千人皆由久遠迦葉佛所四事供養一施二愛敬三利人四等利不捨貧家當來之世亦當復值如此之尊使我莫轉女身得法眼淨是時城中人民聞哀愍王女作此誓願人皆隨喜此願尒時哀愍王者今須達長者是尒時王女者今須摩提女是尒時國土人民之類者今八萬四千人是由彼誓願故今值我身聞法得道

又智度論云有梵志名長爪（翻譯梵云名婆豆又）是閻浮提大論議師言一切論可破一切言可壞一切執可轉無有實法可信可恭敬者舍利弗舅摩訶俱絺羅與姊舍利論議不如俱絺羅思惟念言非姊力也必懷智人寄言母口未生乃尒及生長大當如之何思惟是已生憍慢心為廣論議故出家作梵志入南天竺國始讀經書諸人問言汝志何求長爪荅言十八種大經盡欲讀之諸人語言盡汝壽命猶不能知一何況能盡長爪自念昔作

憍慢爲姊所勝今此諸人復見輕辱
爲是二事故自作誓言我不剪爪要
讀十八種經書盡人見爪長因號長
爪梵志是人以種種經書識刺是非
破他論議譬如大力狂象唐突蹴蹋
無能制者如是長爪梵志摧伏諸論
師已還至摩伽陀國王舍城那羅聚
落至本生處問人言我姊生子今在
何處有人語言汝姊子者適生八歲
讀一切經書盡至年十六論議勝一切
人有釋種道人姓瞿曇與作弟子長
爪聞之即起憍慢生不信心而作是言
如我姊子聰明如是彼以何術誑誘
剃頭作弟子作是語已直向佛所
爾時舍利弗初受戒半月佛邊侍立
以扇扇佛長爪見佛問訊訖一面坐
作是念一切論可破一切語可壞一
切執可轉是中何者是諸法實相何
者是第一義譬如大海欲盡其底求
之既久不得一法彼以何論議而得我
姊子作是思惟已而語佛言瞿曇我
一切法不受
佛問長爪汝一切法不受是見受不

佛所說義汝已領之邪見毒熾今出
是毒氣言一切法不受是見汝受不
尒時長爪如好馬見鞭顧影覺異便
著正道長爪梵志既得佛語鞭影入
心即棄貢高慚愧低頭如是思惟佛
置我兩處負門中若我說是見我受
是負處門麁故眾人所共知云何自
言一切法不受今受是見此現前妄
語是麁負處門多人所知第二負處
門細我欲受之以少人知故作是念
已答佛言瞿曇一切法不受是見亦
不受佛語梵志汝不受一切法是見
亦不受則無所破與眾人無異何用
自高而生憍慢如是長爪不能答佛
自知已墮負處即於佛智起恭敬信
心自思惟我墮負處世尊不彰不言
是非不以為意佛心柔軟第一清淨
得大甚深最可恭敬無過佛者佛為
說法斷其邪見即於坐處遠塵離垢
得法眼淨是時舍利弗聞是語時得
阿羅漢是長爪梵志出家作沙門得
阿羅漢
又佛說乳光佛經云時佛世尊適小

中風當須牛乳尒時維耶離國有梵志名摩耶利為五萬弟子作師復為國王大臣人民所敬邁豪富貪嫉不信佛法但好異道於是佛告阿難持如來名往到梵志摩耶利家從其求索牛乳湩來阿難受教著衣持鉢到其門下梵志摩耶利適與五百上足弟子欲行入宮與王相見時即出舍值遇阿難因問言汝朝來早欲何所求阿難答曰佛世尊身小不安隱使我索乳梵志默然不報自思惟念我若不持牛乳與謂我慳惜適持乳與諸餘梵志便復謂我事瞿曇道進退惟宜雖尒當指授與惡牛令自擊取當使牴殺折辱其道便見指棄我還為人所敬若不得乳明我不惜譏是已即告阿難牛朝已放在彼塹中汝自往捋摩耶勅兒汝將阿難示此牛處慎莫為捉時五百弟子聞師說是意大歡喜

尒時維摩詰來欲至佛所道經梵志門前因見阿難即謂晨朝持鉢住此欲何求索阿難答曰如來身小有風

當須牛乳故使我來維摩詰即告阿
難莫作是語如來正覺身如金剛衆
惡已斷但有諸善當有何病默然行
矣勿得外道誹謗如來無使天龍神
等得聞是聲十方菩薩阿羅漢得聞
此言轉輪聖王尚得自在何況如來阿
難勿為羞慚棄乳疾行慎莫多言阿
難聞此大自慚懼聞空中有聲言阿
難如長者所言但為如來於五濁世
示現度脫一切三毒之行故時往取
乳向者維摩詰雖有是語莫得羞慚
於是五百梵志聞空中聲則無狐疑
皆大踊躍悉發無上正真道意
尒時摩耶利內外眷屬及衆邑中合
數千人皆隨阿難往觀牛阿難即往
牛傍自念言今我所事師法不得自
手搆乳語適竟第二忉利天帝便從
天來化作年少梵志被服因往牛傍
阿難見之心用歡喜謂言年少梵志
請取乳湩即答阿難我非梵志是天
帝釋我聞如來欲得牛乳故來到此
阿難言天帝位尊何能近此腥穢之
牛帝釋答曰雖我之豪何如如來尊

尚不厭倦肆並功德何況小笑阿難報釋爲我取乳唯願用時釋應曰諾尊即持器前至牛所時牛靜住不敢復動其來觀者皆驚怪之尒時帝釋而說偈言

今佛示微意　共與我乳湩　令佛服之差
得福無有量　佛尊天人師　常慈心憂念
蜎飛蠕動類　皆欲令度脫

尒時犢母即爲天帝釋說偈言

此手捫摸我　何一快乃尒　取我兩乳湩
置於後餘者　當持遺我子　朝來未得飲
雖知有福多　作意當平等

於是犢子便爲母說偈言

我從無數劫　今得聞佛聲　即言持我今
盡用奉上佛　普尊一切師　甚難得再見
我食草飲水　可自足今日　我作人已來
飲乳甚大久　及在六畜中　亦尒不可數
世間愚癡者　亦甚大衆多　不知佛布施
後因緣無盡　我乃前世時　慳貪與抵突
復隨惡知友　不信佛經戒　使我作牛馬
至于十六劫　今乃知有佛　如病得醫藥
持我所飲乳　盡與滿鉢去　令我得智慧
得道願如佛

時天帝釋即取乳滿鉢阿難得乳意
甚歡喜於是梵志從邑中來者聞此
牛子母所說皆共驚怪此牛獎惡人
不得近今日何故柔善乃尒想是阿
難所感發耳瞿曇弟子尚猶如此何
況佛德威神變化爾我等不信其教
時梵志男女合萬餘人皆悉踊躍遠
塵離垢逮得法眼阿難持乳還至佛
所具白所由佛告阿難實如牛子母所說
此牛子母乃昔宿命時曾為長者大
富饒財復慳不施不信佛戒不知生
死常喜出財外人從舉日月適至喜
多責息無有道理既償錢畢復謗牴
人言其未畢但坐是故墮畜生中十
六劫今聞我名歡喜者何畜生之罪
亦當畢是此牛子母却後命盡七返
生兜術天及梵天上七返生世間當為
豪富家不生惡道所在常當逢識宿
命當供養諸佛燒香持經牛母從是
因緣最後當值見彌勒佛作沙門精
進不久得羅漢道犢子亦當如是上
下二十劫竟當得作佛號曰乳光牛
母之子俱得度脫會中五百長者子

悉發無上道意三千八百梵志應時
得須陀洹道
又佛說心明經云佛遊王舍城靈鳥
山與五百比丘四部衆俱往之一縣
而行分衞諸天龍神追於上侍到梵
志館門外而住佛放大光普照十方
時梵志婦執爨炊飯見光照身身得
安隱解懌無量還顧見佛端政殊好
倍加踊躍重自惟忖今得覩佛及衆
弟子誠副宿願欲以食饌奉進正覺
隱察思夫不信道德志存邪疑見妄
所施必興結恨不得由已當如之何便
即減飯取汁一杓以用上佛佛以威
神鉢中自然有百味食佛時達嚫口
歎頌曰
假以馬百匹　金銀校鞍勒　持用惠施人
不如杓飯汁　設以七寶車　載滿諸珍奇
杓飯汁施佛　其福過於彼　若施白象百
明珠瓔珞飾　供佛一杓汁　其福超彼上
如轉輪聖王　普賢玉女后　端正無有比
七寶瓔珞身　如是之妙類　其數各有百
悉以配施人　不如一杓汁
於是梵志靜住而聽聞佛所歎心懷

疑惑前問佛言一杓飯汁何所直耶而乃稱讚若干寶施而云不如一杓汁施斯之飯汁不直一錢然乃咨嗟若干億倍孰當信哉於是世尊吐舌即顯露廣長之舌以覆其面上至梵天告梵志曰吾從無數億百千劫常行至誠乃獲斯舌寧以妄語能致之乎吾欲問卿至誠答之曾可往返舍衛羅閱中路有樹名尼拘類蔭覆人衆五百乘車乎對曰唯然有之曾所見也世尊又問其子大小答曰形如芥子佛告梵志卿眞兩舌實如芥子樹何大乎對曰審尒不敢欺也佛又告種如芥子生樹廣大地之生植適無所置所覆彌廣何況如來無上正覺無量福會普勝者哉大慈弘哀無所不濟以饌供獻功祚難計梵志默然無以加報佛告阿難斯婦壽終當轉女像得為男子生二·天上下生為人解深妙法却十三劫當得作佛名曰心明如來梵志意伏五體投地尅心自責歸命於佛加恩矜攝令得出家佛即納受以為沙門佛講四諦漏盡意

解又涅槃經云（涅槃經第三十五）尒時十仙（第十五卷）外道欲共
佛捔試神力阿闍世王報外道云汝
等今者欲以手爪拖須彌山欲以口
齒齧齧金剛諸大王譬如愚人見師
子王飢時睡眠而欲寤之如人以指
置毒蛇口如欲以手觸灰覆火汝等
今者亦復如是善男子譬如野狐作
師子吼猶如蚊子共金翅鳥捔行遲
疾如兔度海欲盡其底汝等今者亦
復如是汝等今者興律是忌猶如飛
蛾投於火汝隨我語不復更說
又大莊嚴論時憍尸迦向外道說偈
言

外道所為作　虛妄不真實　猶如小兒戲
聚土作城郭　醉象踐蹈之　散壞無遺餘
佛破諸外論　其事亦如是

又百喻經云昔有愚人煮黑石蜜有
一富人來至其家時此愚人取石蜜漿
為富人者即於火上以扇扇之望得
使冷傍人語言下不止火扇扇不已
云何得冷尒時人衆悉皆嗤笑其猶
外道不滅煩惱熾然之火少作苦行
臥棘刺上邊糠飲汁斷穀自餓五熱

灸身而墮清涼寂靜之道終無是處
徒爲智者之所怪哂受苦現在殃流
來劫
又百喩經云昔有愚人其婦端正情
甚愛重婦無眞信後於中間共他交
往邪婬心盛欲逐傍夫捨離己壻於
是密語一老母言我去之後汝可齎
一死婦女尸安著屋中語我夫言云
我已死老母於後伺其夫主不在之
時以一死尸置其家中及其夫還老
母語言汝婦已死夫即往視信是己
婦哀哭懊惱大積薪油燒取其骨以
囊盛之晝夜懷挾婦於後時心猒傍
夫便還歸家語其夫言我是汝妻夫
荅之言我婦久死汝是阿誰妄言我
婦乃至二三猶故不信如彼外道聞
他邪說心生惑著謂爲眞實永不可
改雖聞正教不信受持
又百喩經云昔有二賈客共行商賈
一賣眞金其第二者賣兜羅綿有他
買眞金者燒而試之第二賈客即便
偷他被燒之金裹兜羅綿時金熱故
燒綿都盡情事既露二事俱失如

彼外道偷取佛法著已法中妄稱已有非是佛法由是之故橈滅外典不行於世如彼偷金事情昭見亦復如是

又百喻經云過去之世有一山羌偷王庫物而遠逃走介時國王遣人四出推尋捕得將至王邊王即責其所得衣處山羌荅言我衣乃是祖父之物王遣著衣實非山羌本所有故不知著之應在手之者著於脚上應在腰者反著頭上王見賊已集諸臣等共詳此事而語之言若是汝之祖父已來所有衣者應當解著云何顛倒用上為下以下為上以不解故定知汝衣必是偷得非汝舊物借以為譬王者如佛寶藏如法愚癡羌者猶如外道竊偷佛語著己法中以為自有然不解故布置佛法迷亂上下不知法相如彼山羌得王寶衣不識次第顛倒而著亦復如是

又百喻經云昔有一人形容端正智慧具足復多錢財舉世人聞無不稱歎時有愚人見其如此便言我兄見

後還責言非我兄傍人語言汝是愚人云何須財認他為兄及其還責復言非兄愚人答言我以欲得彼之財物故認為兄實非是兄人聞此語無不笑之猶彼外道聞佛善語盜竊而用以為已有乃至傍人教使修行不肯修行而作是言為利養故偷取佛語化導眾生而無實事云何修行猶向愚人為得財故言是我兄及其責時復言非兄此亦如是

頌曰

正邪兼明昧　善惡是相征　大慈降梵志
乘空各變誠　六千俱捨執　七眾各休禎
邪徒虛抗志　鑠腹復求名　身子多才智
陵化照機庭　四辯無不可　六通奮英情
乘權摧異見　伏邪同幽明　自知螢光劣
徒諍太陽精

感應緣　略引六驗

辯聖真偽一　邪正相翻二
妄傳邪教三　妖惑亂眾四
道教敬佛五　捨邪歸正六

辯聖真偽第一

夫邪正交侵禍福繁雜自非極聖

焉能開誘是以九十五種宗上界之天尊二十五諦計衆生之冥本皆陳正法咸稱大濟又有魯邦孔氏道禮樂於九州楚國李聃闡虛玄於五岳各日吏於機務並衢分於呬域辯御乖張理路沉溺致令惑網覆心莫知投趣未若皇覺無私道濟群有幽顯歸心凡聖稽首譬天無二日國無兩君故天上天下俱唱獨尊三千大千咸稱正覺爲四生之導首作六趣之舟航者也

故史録太宰嚭問孔子曰夫子聖人歟對曰博識强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁義聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時政聖非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容而答曰丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉據斯以言孔子深知佛爲大聖也時緣未昇故默而識之有機故舉然未得昌言其致矣

又後漢時通人傅毅開顯佛化造法本內傳云漢明帝永平三年上夢神人金身丈六項有日光寤已問諸臣等傅毅對詔有佛出於天竺乃遣使往求備獲經像及僧二人帝乃為立佛寺畫壁千乘萬騎遶塔三帀又於南宮清涼臺及高陽門上顯節陵所圖佛立像并四十二章經緘於蘭臺石室廣如前敬三寶篇述傳云時有沙門迦攝摩騰竺法蘭從行葬潛志存開化蔡愔使建請騰東行不守區域隨至雒陽曉喻物情崇明信本帝問騰曰法王出世何以化不及此答曰迦毗羅衛者三千大千世界百億日月之中心也三世諸佛皆在彼生乃至天龍鬼神有願行者皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處眾生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百年或一千年或一千年外皆有聖人傳佛聲教而化導之

傳云漢永平十四年正月一日五岳諸山道士朝正之次自相命曰天子棄我道法遠求胡教今因朝集可以

表抗之[illegible]其表略曰五岳[illegible]十八山[illegible]觀[illegible]太
上三洞弟子褚善信等六百九十人
至於方術無所不能願與西僧比較
得辨眞僞若此對不如任聽重決如
其有勝乞除虛妄勅遣尚書令宋庠
引入長樂宮以今月十五日可集白馬
寺道士等便置三壇壇別開二十四門
五岳道士各賷道經置於三壇帝御
行殿在寺南門佛舍利經像置於道西
十五日齋訖道士等以柴荻和沈檀
香爲炬繞經泣淚啓白天尊乞驗縱
火焚經經從火化悉成煨燼五岳道
士相顧失色大生怖懼南岳道士費
叔才自憾而死太傅張衍語褚信曰
卿等所試無驗即是虛妄宜就西來
眞法褚信曰茅成子云太上者靈寶
天尊是也造化之作謂之太素斯豈
妄乎衍曰太素有貴德之名無言教
之稱今子說有言教即爲妄也信閒
默然不對時佛舍利光明五色直上
空中旋環如蓋徧覆大衆映蔽日光
摩騰法師踊身高飛坐臥空中廣現
神變于時天雨寶華在佛僧上又聞

天樂感動人情大衆咸悦歎未曾有皆繞法蘭聽說法要幷吐梵音讃佛功德初立佛寺同梵福量司空陽城侯劉峻與諸宮人仕庶等千有餘人出家四岳諸道士呂惠通等六百二十人出家陰夫人王婕妤等與諸宮人婦女二百三十人出家便立十寺七所城外安僧三所城內安尼自斯已後廣徧天下傳有五卷略不備載有人疑此傳近出本無揄力之事案吳書明費叔才有憾死故傳爲實錄不虛矣

吳書云孫權赤烏四年有康居國沙門名僧會姓康來到吳國遂感舍利五色光曜天地鎚之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜宮殿呂主驚嗟歎希有瑞爲立塔寺度人出家又以教法初興名爲建初寺勅下問尚書令闞澤曰漢明已來凡有幾年佛教入漢既久何緣始至江東澤曰自漢明永平十年佛法初來至今赤烏四年則一百七十年矣初永平十四年五岳道士與摩騰捔力之時道士不如

南岳道士褚善信費叔才等在會自

憾而死門徒弟子歸葬南岳不預出

家無人流布後遭漢政陵遲兵戈不

息經今多載始得興行

又曰孔丘李老得與佛比對不澤曰

臣聞魯孔君者英才誕秀聖德不群

世號素王著述經典訓奬周道教化

來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民

如許成子原陽子莊子老子等百家子

書皆修身自翫放暢山谷縱汰其心

學歸澹泊事乖人倫長幼之節亦非

安俗化民之風至漢景帝以黃子老

子義體尤深改子為經始立道學勑

令朝野悉諷誦之若以孔老二教比

方佛法遠則遠矣所以然者孔老二

教法天制用不敢違天諸佛設教天

法奉行不敢違佛以此言之實非比

對（令見章幽仰俗祭神安 設福輔華萃之事）吳主大悅以澤

為太子太傅

宋文帝高祖第三子也聰睿英博雅

稱令達在位三十年嘗以暇日從容

而顧問侍中何尚之吏部羊玄保曰

朕少來讀經不多比復無暇三世因

果未辯措懷而復不敢立異者正以卿輩時秀率所敬信也范泰謝靈運常言六經典文本在濟俗為政必求性靈真奧豈得不以佛理為指南耶帝曰釋門有卿亦猶孔門之有季路所謂惡言不入於耳也自是文帝致意佛經卷不釋手

邪正相翻第二

邪惑問曰蓋聞釋迦生於天竺修多出自西蕃名號無傳於周孔功德靡稱於典謨寔遠夷所尊敬非中夏之師儒廣致精舍甲第當彌虛費金帛福利焉在未若銷像而絕鑄貨泉可以無損毀經以禁繕寫廢僧以從編戶竊謂益國利人興家多福也

方外對曰察斯濫濁非忠孝之道也夫忠臣奉國顧受福之無疆孝子安親務防災於未兆聞多福之因歸求之如不及觀遠禍之萌抵避之若探湯國重天地之祈祈於福也家避陰陽之忌忌於禍也福疑從取禍疑從去人之情也忠之道焉子乃去人之所謂福取人之所謂

禍豈是忠臣益國之計非孝子安親之方也若夫廢宗廟之粢盛加子孫之魚肉毀蒸嘗之獻覓充僕妾之衣服苟求惠下之恩不崇安上之福恨養親之費饍思廢養之潤屋如此可謂忠孝之道乎

夫三達之智百神無以類其通十力之尊千聖莫足儔其大萬惑盡矣万德備矣梵天仰焉帝釋師焉道濟四生化通三界拔生死於輪迴示涅槃於常樂周孔未足擬議博施廣濟堯舜其猶病諸等慈而無棄物可不謂之仁乎具智而有妙覺可不謂之聖乎

夫體仁聖之至道者豈爲苟欺之説言哉靜而思之信逾堅矣至如立寺功深於巨海度僧福重乎高嶽法王之所明言開士之所篤勸若興之者增慶益國不亦大乎敬之者生善利人不亦廣乎或小損而大益豈非國之所宜崇乎或小益而大損豈非民之所當避乎臣無斯慎於其君非忠臣也子無此慮於其親非孝子也

邪惑問曰佛法本出於西蕃不應奉　法苑珠林卷第五十五　第二十八張　滅　六之三
之於中國耳
方外對曰夫由余出自西戎輔秦穆以
開霸業日磾生於北狄侍漢武而除
危害日既有之師亦宜尒何必取同
俗而捨其異方乎師以道大為尊無
論於彼此法以善高為勝不計於遐
邇豈得以生於異域而賤其道出於
遠方而棄其實
夫絕群之駿非唯中邑之產曠代之
珍不必諸華之物漢求西域之名馬
魏收南海之明珠貢犀象之牙角采翡
翠之毛羽物生遠域未可非珍佛出
遐方奈何獨棄若藥物出於戎夷禁
呪起於胡越苟可以蠲邪而去疾豈
以遠來而不用之哉
夫滅三毒以證無為其蠲邪也大矣
除八苦而致常樂其去疾也深矣何
得局夷夏而計親疎乎況百億日月
之下三千世界之內則中在於彼域
不在於此方矣
邪惑問曰詩書所未言以為修多不
足尚矣方外對曰夫天文曆像之祕

與地理山川之卑說經脈孔穴之診候針藥符呪之方術詩書有所不載周孔未之明言然者之言固而有徵矣察其行用而多効焉又且周孔未言之物蠢蠢蠡窮詩書不載之法滋滋何限信矣書不盡言言不盡意何得拘六經之局教而背三乘之通旨哉夫能事未異於上古聖人闢務於後代故棟宇易橧巢之居文字代結繩之制飲血茹毛之饌則先用而末登粒食火化之物雖發作而非變亦如幼啜藜藿長食粱肉少為布衣老遇侯服豈得以藜藿先獲謂勝粱肉之衣侯服晚過不如布衣之貴乎夫舊物有遷三寶常住寂然不動感而遂化非初誕於王宮不甚逝於雙樹何得論生滅乎計歲脩促乎奉乎去也

邪或問曰佛是妖魅之氣寺為淫邪之祀豈墳中亨夏為人師之軌方外對曰妖唯作孽豈弘十善之化魅必憑邪亨與八正之道妖猶畏狗魅亦懼靈何以降帝釋之高心摧天魔

之巨方又如圖澄羅什之侶道安慧遠之儔高德高名非在非辭豈容辭愛榮位求魑魅之邪道勤身苦節事魍魎之妖神又自東漢至我

大唐代代而禁妖言處處而斷淫祀豈容捨其財力敬其土民營魍魎之堂塔入魍魎之徒衆又上古帝目冠蓋人倫並稟教而歸依屠心以崇信豈容尊妖奉魅以自屈乎良由歸妙知眞使之然耳明主賢臣謀其德也凡百君子思其言也大士高僧慕其理也而歷代寶之以爲大訓凡聖孰撰人天師範理盡窮微福同眞濟荷聖能逾何道能加不荷其恩反作狂言

邪惑問曰夫父母之體不可毀傷何故沙門剔髮去鬚反先王之道失忠孝之義耶

方外對曰若夫事君親而盡節雖殺身而稱仁膺忠孝而倫存徒全膚而非義論美見危而致命禮防臨難而苟免何得一槩而避死傷害同而顧膚髮割股納肝爲傷甚矣剔鬚

落髮其毀微焉立忠不顧其命論者莫之咎求道不愛其毛何獨以爲過湯恤蒸民尚焚軀以祈澤墨敦兼愛欲磨頂足而至頂況夫上爲君父深求福利顯髮之毀何足顧哉且夫聖人之教有殊途而同歸君子之道或反經而合義則太伯其人也廢在家之就養託採藥而不歸棄中國之服章依剪髮以爲飾反經悖禮莫甚於斯然而仲尼稱之曰太伯可謂至德矣其何故也雖迹背君親而心忠於家國形虧百越而德全乎三讓故太伯棄衣冠之制而無損於至德沙門捨搢紳之容亦何傷於妙道雖易服改貌違臣子之常儀而信道歸心願君親之多福苦其身意修出家之衆善遺其君父以歷劫之深慶其爲忠孝不亦多乎謂善沙門爲不忠未之信矣

邪惑問曰西域胡人因泥而生是以便事泥瓦塔像尓

方外對曰此又未思之言也夫崇立靈像摸寫尊形所用多途非獨泥瓦

或雕或鑄則以鐵木金銅圖之繡之亦在丹青縑素復謂西域士女徧從此物而生乎且又中國之廟以木爲主則謂制禮君子皆從木而責耶親不可忘故爲其宗廟佛不可忘故立其形像以表罔極之心用如在之敬欽聖仰德何失之有哉若塔廟是泥木之像不可敬者則國廟木主之形亦不可敬耶夫以善過者故亦以惡爲功矣

邪惑問曰無佛則國治年長有佛則政虐祚短耳

方外對曰此又末愚之言凶悖輒出斯語愚謂能仁設教皆闡淳虛之風菩薩立言專弘桀紂之事以實論之殊不然矣夫殷喪大寶災興妲己之言周失諸侯禍由褒姒之笑三代之亡皆此物也三乘之教豈斯尚矣佛之爲道慈悲喜捨然親等護物我俱齊恩德既弘賢愚慕上假使羲軒舜禹之德在六度而包籠羿浞癸辛之咎揔十惡以防禁向使桀紂弘少欲之教紂順大慈之道伊呂無所用其謀

湯武焉得行其討可使嗚條免去國之禍牧野息倒戈之亂夏后從雍汭之謌楚子無乾溪之歎然則釋氏之化爲益非小延福祚於無窮過危亾於未兆

邪惑問曰有之爲損無之爲益故未有佛法之前人皆淳和世無篡逆佛法來到多興悖亂尒

方外對曰愚惑不思輒出凶語夫九黎亂德豈非無佛之年三苗逆命非當有法之後夏殷之季何有淳和春秋之時寧無篡逆寇賊姦宄作亡命於罕縣獫狁孔熾薄伐勞於吉甫而愚謂佛興篡逆法敗淳和專搆虛言皆違實錄一縛之盜佛猶戒之豈長篡逆之亂乎一言之競佛亦防之何敗淳和之道乎惟佛之爲教也勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和弘善示天堂之樂懲非顯地獄之苦不唯一字以爲褒豈止五刑而作戒乃謂傷和而長亂不亦誣謗之甚哉亦何傷於佛曰乎但自淪於苦海矣輕而不避良可悲夫

邪惑問曰天道無親頻成虛罰禍淫福善胡其爽歟因何捐替者斟享遐齡崇敬者無終厥壽計應蘊福延慶積惡招殃何乃進退舛楯情狀昧然去取自乖若為酬對

方外對曰道教浮踈詮明三報儒宗遐擬但叙一生故仲尼荅季路曰生與人事汝尚未知死與鬼神介焉能事素宏後漢書曰道家者流出於老子以清虛淡泊為主祛善嫉惡為教畜妻子用符書禍福報應在一生之內此並區中之近唱非象外之遐談所以苟悅碩疑史遷深惑至如唐虞上聖乃育朱均瞽叟下愚是生有舜顏回大賢而夭絕商臣極惡而蠲昌謚跖縱暴而福終夷叔至仁而餓死張湯酷吏七世垂瓔比干正臣一身屠戮如此流例胡可勝言渠或致疑故常情耳所以我之種覺獨號徧知遐唱二生廣敷三報欲使繫疑霧卷凡滯雲披玉諜周陳金言備顯故經云有業現苦有苦報有業現苦有樂報有業現樂有樂報有業現樂有苦報或

餘福未盡惡不即加或留殃尚存善緣便發如灰覆火豈得稱無若闇尋聲當知必有且夫善惡無爽猶轉關以日聲報應有歸等鯀亡而星現但察感通之分足明善惡之徵也

妄傳邪教第三

竊聞白馬東游三藏創茲而起青牛西逝二篇自此而興或闡玄玄以化民或明空空而救物驗之圖牒指掌可知所以發唱顯宗終乎此世譯教翻譯時代炳然文史備彰黎民不惑至如道家玄籍斯則不然唯老子二篇李聃躬闡自餘經教皆白雜凡情何者前漢時王褒造洞玄經後漢時張陵造靈寶經及章醮等道書二十四卷吳時葛孝先造上清經晉時道士王浮造明威化胡經又鮑靜造三皇經齊時道士陳顯明造六十四卷眞步虛品經梁時陶弘景造太清經及衆醮儀十卷後周武帝滅二教時有華州前道士張賓詔授本州刺史長安前道士焦子順一名道抗選得開府扶風前道士馬翼雍州別駕李運

等四人以天和五年於故城内守眞寺挑攪佛經造道家僞經一千餘卷時萬年縣人素玫裝潢但見毀羨道之處並改除之近如大業末年有五通觀道士輔慧祥三年不言因改涅槃經爲長安經當時禁約不許道上出城門家見道士内著黃衣執送留守段經事發爲尚書衞文昇所奏於金光門外勑令誅戮此是近事耳目同驗又甄鸞笑道論云道家妄注諸子三百五十卷爲道經又驗玄都目錄妄取藝文志書名矯注八百八十四卷爲道經據此而言足明虛謬又至麟德元年西京諸觀道士郭行眞等時諸道士見行眞恩勑驅使假託天威惑亂百姓更相扇動簡集道士東明觀李榮姚義玄劉道合會聖觀道士田仁慧郭蓋宗等撫集古今道士所作僞經前後隱沒不行者重更修改私竊佛經簡取要略改張文句迴換佛語人法名數三界六道五陰十二入十八界三十七道品大小法門並偷安道經將爲華典舊時道

經祭醮並有脯清酒今新改安乾
棗香水但道經言辭拙朴雜惡亂並
以除卻如大業年中五通觀道士輔
慧祥改涅槃為長安經被殺不行今
復取用改為太上靈寶元陽經復更
改餘佛經別號勝鬘尼經或云太平
經等如道經之內本無優婆塞優婆
夷檀越賢者達嚫之名今諸道士並
皆偷用未知此名為是漢語為是梵
音若是漢語何故諸史無文若是梵
音未知此言翻表何義莊老復非西
人故知偷用之異僞可測如老子依舊乃
是周時柱下藏史執板稱臣共俗無
異今時即安別觀如似伽藍天尊老
子並塗金色如佛經舊稱佛為天尊
復即偷用如漢魏已來及至苻姚並
喚偷名道士復偷將已用道士舊名祭
酒如道經本無金剛師子今觀門首
並學佛置之未知金剛師子此漢地
何曾有之今忽浪造如內教佛經卅
尊及摩訶迦葉並皆金色依經作之
如法又佛經須達買園為佛造伽藍
並依聖教如是展轉偏通十方及卅

尊成道感得五百金剛五百白象五百師子如是所為皆作聖教若依佛經此方他方諸佛菩薩梵王帝釋所現供具莊嚴寶物無量無邊不可盡述備在經文即時造者万無成一今時老子五千文兩卷之內何曾有此莊嚴若出餘經餘經非真如是改換佛經偷安道經者向有數千餘卷如佛說經並置如是我聞說時說處證經生信即如

大唐太宗文皇帝及今

皇帝命朝散大夫衞尉寺丞上護軍李義表副使前融州黄水縣令王玄策等二十二人使至西域前後三度更使餘人及古帝王前後使人往來非一皆親見世尊說經時處伽藍聖迹及七佛已來所有徵祥靈感變應具存西國志六十卷內現傳流行寧貴共知未知天尊老子既出尒許經書尒時說處在何對何人說說時說處有何靈驗何帝何時說是經等若有時處皆有徵祥何故五經無文諸史不載止欲苟存同異用多流行誑於

草萊無識之徒不知有識君子久知
其僞良由漢時有黃巾五斗米賊前
後蹤繼迄今不除故涅槃百喻經等
我涅槃後有諸外道偷我佛語著已
法中以爲自有以不解布置迷亂上
下譬如山羌偷得王寶衣雖得不識
次第顛倒而著亦如偷狗夜入人舍
不知食處佛既懸記不可不信今時
道士偷佛經將爲已法亦不可怪若
今不偷佛便妄語非大聖人也故吳
主孫權問尚書令闞澤曰仙有靈寶
之法其教如何闞澤對曰夫靈寶者
一無氏族可依二無成道處所教出
山谷非人所知直是幽居濫說非聖
人制也吳主歎其善對爲所言天尊
之號出自佛經竊我聖蹤施乎已典
何者案五經正史三皇已來並不云
別有天尊住於天上但叙周公孔子
制禮刪詩所以五典三墳靡覩大羅
之稱前王往帝不聞郊祀之名安有
執玉璋披黃褐垂素髮戴金冠別號
天尊端拱九華之殿獨稱大道統御
七英之宮縱有道教辯天尊諸子談

靈寶眞此乃道聽途說未足可依委符之書非關國史又齋儀糟制事跡可尋莫不廣列金銀多班繒綵並是三張詭述修靜妄言并破逗遛備如琳論又道士之號老教先無河上之言儒宗未辯何者姚書云始乎漢魏終乎苻姚皆號衆僧以爲道士至魏太武世有寇謙之始竊道士之名私易祭酒之稱此豈琳之臆斷乃是史籍盛明又班固漢書文帝傳及潘岳關中記摯虞皇甫謐高士傳及訪父老等皆無河上公結草爲菴現神變事處並虛謬不涉典謨妄搆斐然勤成焉有當今主上垂拱問道坐朝九族旣親平章百姓寔可黜三張之穢術闡五千之妙門

又案後漢明帝永平十四年道士褚善信等六百九十人聞佛教入雒請求捔試撿將道家經書合有三十七部七百四十四卷就中五十九卷是道經餘二百三十五卷是諸子書又案晉葛洪神仙傳云老教所有度世消災之法凡九百三十卷符書等七

十卷揔一千卷又案宋太始七年道士陸修靜答明帝云道家經書并藥方符圖等揔一千二百二十八卷云千九十卷已行於世一百三十八卷猶在天宮案今玄都經目云依宋人陸修靜所上目今乃言有六千三百六十三卷云二千四十卷見有其本四千三百二十三卷云並未見以此詳撿事跡可知詭妄之由暴之國史若據蕭遜等議止有道德二篇如取漢帝校量便應七百餘卷約葛洪神仙之說僅有一千准修靜所上目中過前九十又撿玄都經錄轉復彌多既其先後不同虛妄明矣增加卷軸添足篇章依傍佛經改頭換尾或道名山自出時唱仙洞飛來何乃黃領獨知其實不覩書史無聞典籍不記請問當今道士推勘後出之經為是老子別陳為是天尊更說縱其說也應有時方師諮說處為是何代何郡何年何月如其有據容可遵行若也妄言理須焚剪當今明朝取守承揆百王聖上臨軒應期千載方欲廣

敷五教杜絕妖妄之書重述九疇弘
揚要道之訓豈敢以麟麏剋上鹿馬
讒朝但以無識黃巾混其真偽嘗見
道士不別是非所以借況秦人譬之
魯俗若乾坤之象龍馬豈天地則可
騰驤理固不然始何見責

妖惑亂眾第四

竊聞聲調響順形直影端本見鑽火
得求種豆得麥所以蘇張逢於鬼谷
處滑詐之先顏閔遇於孔門標德行
之始故知習二篇之化微妙無為行三
張之風詭為亂首何者後漢順帝時
沛人張陵客游蜀土聞古老相傳云
昔漢高祖應二十四氣祭二十四壇遂
王有天下陵不度已德遂搆此謀殺
牛祭祀二十四所置以土壇戴以草
屋稱二十四治治館之興始乎此也二
十三所在於蜀地尹喜一所在於咸
陽於是誑誘愚民招合凶黨斂租稅
米謀為亂階時被蛇吞璽迹弗作文
陵孫張魯行其祖術後於漢中自稱
師君禍亂方起為曹公所滅文中平
元年鉅鹿人張角自稱黃天部師有

二十六將皆著黃巾遂與張魯相應 法苑珠林卷五十五 第五十三張
衆至十萬焚燒鄴城漢遣河南尹
何進將兵討滅又晉武帝咸寧二年
有道士陳瑞以左道惑衆自號天師
徒附數千積有年歲爲益州刺史王
濬誅滅又晉文帝太和元年彭城道
士盧悚自稱大道祭酒以邪術惑衆
聚合徒黨向晨攻廣漢門云迎海
西公將殿中桓秘等覺知與戰尋被
誅斬又梁武帝大同五年道士袁敢
矜歘言惑衆行禁步闕官置牧擁尋
被誅滅又隋文帝開皇十年有綿州
昌隆縣道士蒲童與左童二人在崩
漢館自稱得聖誑惑人民重樓三屋
却坐其上云十五童女方堪受法令女
登牀以幕圍繞遂便姧匿如此經日
後事發覺因即逃亡又開皇十八年
益州道士韓朗綿州道士黃儒林扇
惑蜀王令興逆云欲律大事須藉勝
緣遂教蜀王傾倉竭庫造千尺道像
肆千人大齋盡是先帝形一反縛頭手呪
而魘之河北公趙仲卿檢察得實送
身京省被問伏罪在市被刑並有大

唐武德三年綿州昌隆縣民李望先事黃老常作妖邪去大業季年有道士蒲子真織閑道術被送東京至雒身死因葬在彼而李望矯云子真近還又彼縣山側有一石室巖穴幽闇人莫敢窺望乃依憑以作妖詐在明張喉大語領納通傳入闇則噎氣小聲詐陳禍福遂令道士等傳說達縣聞州官人初檢並皆信受後刺史李大禮云此事非輕必須申奏要假親驗方定是非遂與合州官人并道士等一百餘騎同至穴所再拜請期望時詐荅聞者傾心唯巴西縣令樂世質深達機情知其誑詐入闇密候見望噎聲質時喝之望即欵伏收禁州獄方欲科罪未經數日服藥而終迸至貞觀十三年有西京西華觀道士秦英會聖觀道士韋靈符還俗道士朱靈感並薄解章醮勅令事東宮惑亂東宮結謀大意為事不果秦英靈符靈感等並被誅斬私宅財物及有婦兒並配入官又至龍朔三年西華觀道士郭行真家業卑賤宿素寒門亦薄解

章醮濫承供奉勅令投龍尋山採藥上託天威惑亂百姓虜取財物姧謀極甚并共京城道士雜糅佛經偷安道法聖上鑒照知僞付法法官捶撻苦楚方承勅恩恕死流配遠州所有妻財並沒入官是知所習非正疊逆相仍左道鄙俗斯辱頻興妄勅道士朝散大夫騎都尉郭行真器識無取道藝缺然為其不解醫藥薄閑章醮當為皇太子弘療患得損錄其功効叨授以榮班緣前驅使妄作威福兼以交結選曹周旋法吏專行欺詐取人財物遣營功德隱盜尤多朱紫莫令而僞數至敎蔽変詎辨而潛讀禁書徒知僕妾是求莊宅為務雖靈溪千仞何能蕩其纖質神丹九液豈可鍊其瑕心擢髮未數其愆刊竹寧書其罪論斯咎疊宜從伏法以其忝迹道門情所未忍可除名長配流愛州仍即發遣令長綱領送至彼官司檢校不得令出縣境其私畜奴婢田宅水磑車牛馬等並宜沒官

龍朔三年十二月十四日宣

竊惟賊飾黃巾興乎鉅鹿鬼書丹簡發自平陽而云服象雲羅斯言徑廷表同雨穀不近人情妄有駕鶴乘龍披巾布褐驅驚鸞鳳頂戴皮冠所以白石赤松之流皆非鬼卒王喬羨門之輩並匪冶頭又李耼事周之辰服同儒墨公旗謀漢之日始有黃巾如其祖習伯陽道士並宜朝拜若也宗旗取則斯弊特可湮除矣

道教敬佛第五

述曰上來所列並引典籍邪正顯然昇沈殊趣豈可以爝火之暉爭日月之光隣虛之塵同太岳之峻故知佛法幽邃非凡所測僧衆高遠亦非黃官之儔夫出家者內辭親愛外捨官榮志求無上菩提願出生死苦海所以棄朝宗之服披福田之衣行道以報四恩立德以資三有此其之大意也信知三寶位重豈同孔老兩教故案孔老經書漢魏已來內外史籍略引外道經中敬佛僧文具列如左既敬已經依法遵佛冀伏邪愚依承正典（略引二十二經 今存三要文）

一依道士法輪經天尊說偈誡（滅）勗道士云（法苑珠林第五十五）

若見佛圖　思念無量　當願一切
普入法門　若見沙門　思念無量
願早出身　以習佛眞

二依太上清淨消魔寶眞安志智慧本願大戒上品經四十九願天尊訣願文若見沙門尼當願一切明解　法度得道如佛

三依老子昇玄經云天尊告道陵使往東方詣受法教昇玄又云東方如來遣善勝大士詣太上曰如來聞子爲張陵說法故遣我來看子語張曰卿隨我往詣佛所當令子得見所未見聞所未聞陵即禮大士隨往佛所聽法

四依道士張陵別傳云陵在鵠鳴山中供養金像轉讀佛經

五依老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹又符子云老氏之師名釋迦文佛

六依智慧觀身大戒經云道學當念旋大梵淶影宮禮佛

七依昇玄經云若有沙門欲來聽經
觀察供主不得計飲食費遏截不聽
當推置上座道士經師自在其下昇
玄又云道士設齋供若比丘來者可
推為上座好設供養道士經師自在
其下若沙門尼來聽法者當隱處安
置推為上座供主如法供養不得遮
止

八依化胡經天尊敬佛說偈云
願採優曇華　願燒旃檀香　供養千佛身
稽首禮定光　佛生何以晚　泥洹一何早
不見釋迦文　心中常懊惱

九依靈寶消魔安志經天尊說偈云
道以齋為先　勸行當作佛　道士新改本云勸行登金闕
故設大法橋　普度諸人物

十依老子大權菩薩經云老子是迦
葉菩薩化遊震旦

十一依靈寶法輪經云葛仙公生始
數日有外國沙門見仙公禮拜抱持
而語仙公父母曰此兒是西方善見
菩薩今來漢地教化眾生當遊仙道
白日昇天仙公自語子弟云吾師姓
波閱宗字維那訶西域人也

十二依仙人請問衆聖難經云葛仙公告弟子曰吾昔與釋道微竺法開張太鄭思遠等四人同時發願道微法開二人願爲沙門張太鄭思遠願爲道士

十三依仙公起居注云于時生在葛尚書家尚書年踰八十始有一子時有沙門自稱天竺僧於市大買香市人怪問僧曰我昨夜夢見善思菩薩下生葛尚書家吾將此香浴之到生時僧至燒香右繞七帀禮拜恭敬沐浴而止

十四依仙公請問上經云與沙門道士言則志於佛敬於僧

十五依上品大戒經校量功德品云施佛塔廟得千倍報布施沙門得百倍報

十六依昇玄內教經云或復有人平常之時不一月作福見沙門道士說法勸善了無從意

十七依道士陶隱居作禮佛文一卷

十八依智慧本願戒上品經云日別施撒佛僧中食塔寺一錢已上皆二

萬四千報功多報多世世賢明聰好

不絕七祖皆得入無量佛國

十九依仙公請問經云復有凡人行是功德願為沙門道士大傳至後生便為沙門大學佛法為眾法師復有一人見沙門道士齋請讀經乃笑曰彼向空吟經欲何希耶虛腹曰中一食此罪人耳道士乃慈心喻之故報意不擇死入地獄考毒五苦

二十依仙公請問經云五經儒俗之業佛道各歎其教大師善也

二十一依太上靈寶真一勸誡法輪妙經云吾歷觀諸天從無數劫來見道士百姓男子女人已得無上正真之道高仙真人自然十方佛皆受前世勤苦求道不可稱計

二十二依法輪妙經云道言夫輪轉不滅得還生人中大智慧明達者從無數劫來學已成真人高仙自然十方佛者莫不從行業所致也上來所列道經未知此經為真為偽若是真經今時道士女官不禮三寶便違天尊老子師教即是邪見之人非真弟子便同無識之徒徊須師教若經若偽則一切道經皆須除卻進退詳審終成亂脩也

捨邪歸正第六

梁高祖武皇帝年三十八登位在政四十九年雖億兆務殷而卷不釋手內經外典罔不厝懷皆為訓解數千餘卷而儉約自節羅綺不服霞慮虛閑晝夜無怠致有布被莞席草屨葛巾初臨大寶即備斯事日惟一食永絕辛膻自有帝王罕能及此舊事老子宗尚符圖窮討根源有同安作帝乃躬運神筆下詔捨道文曰

維天監三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南十方諸佛十方尊法十方聖僧伏見經云發菩提心者即是佛心其餘諸善不得為喻能使眾生出三界之苦門入無為之勝路故如來漏盡智凝成覺至道通機德圓取聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢啟瑞迹於天中鑠靈儀於像外度群生於欲海引含識於涅槃登常樂之高山出愛河之深際言乖四句語絕百非應迹娑婆王宮誕相步三界而為尊普大千而流照但以機心淺薄好生厭怠遂乃湛說圓常亦復潛輝鶴樹閣王滅罪婆藪除殃若不逢

值大聖法王誰能救接斯苦在迹雖隱其道無虧弟子經遲迷遠荒躭事老子歷葉相承染此邪法習因善發棄迷知返今捨舊醫歸憑正覺願使未來生世童男出家廣弘經教化度含識同共成佛寧在正法中長淪惡道不樂依老子教暫得上天涉大乘心離二乘念正願諸佛證明菩薩攝受弟子蕭衍和南

于時帝與道俗二萬餘人於重雲殿重閣上手書此文發菩提心至四月十一日又勅門下大經中說道有九十六種惟佛一道是於正道其餘九十五種名為邪道

朕捨邪外以事正內諸佛如來若有公卿能入此誓者各可發菩提心老子周公孔子等雖是如來弟子而化迹既邪止是世間之善不能革凡成聖其公卿百官王侯宗族宜返偽就真捨邪入正故經教成實論云若事外道心重佛法心輕即是邪見若心一等是無記性不當善惡若事佛心强老子心弱者乃是清信言清信者

淸是表裏俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不信邪故言淸信弟子其餘諸信皆是邪見不得稱淸信也門下速施行

至四月十七日侍中安前將軍丹陽尹邵陵王上啓云

臣綸聞如來嚴相巍巍架于有頂微妙色身蕩蕩顯乎無際假金輪而御物託銀粟以應凡砥般若之利刀收涅槃之妙果況生死之苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲垂甘露雨七處八會教化之義不窮四諦五時利益之方無盡並永淸日感霧散雲除爝火螢光塵熱自靜可謂入俗化於蒙底出世冥此眞如使稠林邪徑之人景法門而無倦渴愛聾瞽之士慕探賾而知迴道樹始於迦維德音感于京雒 恒星不現周鑒娠徵滿月圓姿漢感宵夢五法用傳萬德方地華俗潛故鏡扇高風資此三明照迷途之失凖茲七覺拔長夜之苦屬值皇帝菩薩應天御物負扆臨民含光宇宙照淸海表垂無礙辯以接黎庶以本

願力攝受衆生故能隨方逗藥宗權
顯正崇一乘之旨廣十地之基是以
萬邦迴向俱稟正識幽顯靈祇皆蒙
誘濟人與等覺之願物起菩提之心
莫不兢勸歸宗之境悅懌還源之趣
共保慈悲俱修忍辱所謂覆護饒益
橋梁津濟者矣道既光被民亦化之
於是應真飛錫騰虛接影破邪外道
堅持正國伽藍精舍寶剎相望講會
傳經德音盈耳自昔未達理源承事
外道如欲須甘果翻種苦栽欲除渴
乏反趣鹹水今啓迷方粗知歸向受
菩薩大戒誡節身心捨老子之邪風
入法流之真教伏願天慈曲垂矜許
至四月十八日中書舍人臣任孝恭
宣勅云能改迷入正可謂是宿植勝
因宜加勇猛也廢李老道法詔北齊
高祖文宣皇帝昔金陵道士陸修靜
者道門之望在宋齊兩代祖述三張
弘衍二葛郗張之士封門受籙遂妄
加穿鑿廣制齋儀糜費極繁意在
王者遵奉會梁祖啓運下詔捨道修
靜不勝其憤遂與門人及邊境亡命

叛入北齊又傾散金玉贈貽諸貴遊託
以襟期莫興道法帝惑之也於天保
六年九月乃下勑召諸沙門與道士
學達者士人親自對較于時道士呪
諸沙門衣鉢或飛或轉呪諸梁木或
橫或豎沙門曾不學術默無一對士
女擁夾貴賤移心並以靜徒為勝也
諸道士等踊躍騰倚魚睨雲漢高談
自矜誇衒道術仍又唱曰神通權設
抑挫强禦沙門現一我當現二今薄
示小術並辭退屈事亦可見帝命上
統法師與靜捔試上曰方術小技俗
儒恥之況出家人也雖然天命難拒
豈得無言可令最下座僧對之即往
尋覓有僧名佛儀乃又字曇顯者不
知何人遊行無定飲啜同俗時有放
言標寫宏遠上統知其深量私與之
交于時名僧咸集顯居末座酣酒大
醉昇几而坐有司不敢召之以事告
於上統上曰道士祭酒常道所行止
是飲酒道人可共言耳可扶輿將來
於是合衆皆憚而怯上統威權不敢
有諫乃兩人扶顯令上高座顯既上

便立而含笑曰我欲酒大醉耳中有所聞云沙門現一我當現二此言虛實道士曰有實顯即翹足而立我已現一鄉可現二各無對之顯曰向呪諸衣物飛揚者我護闡門試鄉術可命取裲襠師衣鉢呪之諸道士一時奮發共呪一無動搖帝勅取衣乃至十人牽舉不動顯乃令以衣置諸梁木丈令呪之都無一驗道士等相顧无賴猶以言辯自高乃曰佛家自號爲內內則小也說我道家爲外外則大也顯應聲曰若然則天子處內定小百官矣靜與其屬緘口無言帝目驗臧否便下詔曰法門不二冥宗在一求之正路寂泊爲本祭酒道者世守假妄俗人未語仍有祗崇麴蘖是味清虛焉在瞿曇斯甜惠悲永隔上冥仁祠下乖祭典皆宜禁絕不復遵事須勒遠近咸使知聞其道士歸俗者並付昭玄大統上法師度聽出家未發心者可令染鬄尒曰斬首者非一自謂神仙者可上三爵臺令其投身飛逝諸道士等皆碎屍塗地僞 其斯絕

致使齊境國無兩信迄于隋初濫開
其術至今東川此宗微赤無足抗言
至大唐貞觀二十二年有吉州囚人
劉紹略妻王氏有五岳真仙圖及舊
道士鮑靜所造三皇經合一十四紙
上云凡諸侯有此文者必為國王大
夫有此文者為人父母庶人有此文
者錢財自聚婦人有此文者必為皇
后時吉州司法參軍吉辯因檢囚庶
乃於王氏衣籠中得之時遣紹略等
勘問云向道士所得之受詩僧辯
為圖讖因封此圖及經驛中書省奏
勅勅令省官勘當時朝議郎刑部郎
中紀懷業等乃追京下清都觀道士
張慧元西華觀道士成武英等勘問
並款稱云此先道士鮑靜等所作妄
為墨書非今元等所造
勅遣除毀又得田令官奏云如佛教
依內律僧尼受戒得蔭田人各三十
畝今道士女道士皆依三皇經受其上
清下清替僧尼戒既亦合蔭田三十
畝此經既偽廢除道士女道士既無
戒法即不合受田請同經廢京城道

士等當時懼怕畏廢蔭因私憑奏官
請將老子道德經替處其年五日十
五日出勅侍郎崔仁師宣
勅言云三皇經文字既不可傳又語
涉妖妄宜並除之即以老子道德經
替處有諸道觀及以百姓人間有此
文者並勒送省除毀其年冬諸州考
使入京朝集括得此文省揔取禮部
尚書廳前並從火謝也故知代代穿
鑿在簡閒豈是繁人人妄作悲哉盈卷無
識之徒將為聖說晉彭城郡有釋道
融汲郡林慮人十二出家厥師愛其
神彩先令外學往村借論語竟不賚
歸於彼已誦師便借本覆之不遺一
字既嗟而異之於是恣其遊學迨至
立年才解英絕內外經書暗游心府
姚興曰昨見融公復是奇聰明釋子
勅入逍遙園與什參正詳譯俄而師
子國有一婆羅門聰辯多學西土俗
書罕不披誦為彼國外道之宗聞什
在關大行佛法乃謂其徒曰寧可使
釋氏之風獨傳震旦而吾等正化不
洽東國遂乘駝負書來入長安姚興

見其口眼便僻頗亦畝之婆羅門乃啓興曰至道無方各尊其事今請與秦僧捔其辯力隨有優者即傳其化興即許焉時關中僧衆相視缺然莫敢當者什謂融曰此外道聰明殊人捔言必勝使無上大道在吾徒而屈良可悲矣若使外道得志則法輪摧軸豈可然乎如吾所覩在君一人融自顧才力不減而外道經書未盡披讀乃密令人寫婆羅門所持經目一披即誦後剋日論義姚興自出公卿皆會關中僧衆四遠必集融與婆羅門擬相酬抗鋒辯飛玄彼所不及婆羅門自知辭理已屈猶以廣讀爲夸融乃列其所讀書并秦地經史名目卷部三倍多之什因嘲之曰君不聞大秦廣學那忽輕尒遠來婆羅門心愧悔伏頂禮融足旬日之中無何而去像運再興融有力也後還彭城常講說相續聞道至者千有餘人依隨門徒數盈三百性不狎諠常登樓披翫殷勤善誘畢命弘法後卒於彭城春秋七十四矣所著法華大品金光

明十地維摩等義並行於世
魏書云正光元年明帝加朝服大赦天下召佛道二宗門人殿前齋訖侍中劉騰宣勑請法師等與道士論議以釋群疑綱時清通觀道士姜斌與融覺寺僧曇謨最對論帝曰佛與老子同時不斌曰老子西入化胡佛時以充侍者明是同時最曰何以知之斌曰案老子開天經是以得知最曰老子當周何王幾年而生周何王幾年西入斌曰當周定王即位三年乙卯之歲於楚國陳郡苦縣厲鄉曲仁里九月十四日夜子時生至周簡王四年丁丑歲事周為守藏吏簡王十三年遷為太史至敬王元年庚辰歲年八十五見周德陵遲與散關令尹喜西入化胡斯足明矣最曰佛以周昭王二十四年四月八日生穆王五十三年二月十五日滅度計入涅槃後經三百四十五年始到定王三年　老子方生生已年八十五至敬王元年凡經四百二十五年始與尹喜西遁據此年載懸殊無乃謬乎斌曰若佛生周昭之時有

何文記最曰周書異記漢法本內傳
並有明文試曰孔子既是制法聖人
當時於佛逈無文記何耶最曰仁者
識同管窺覽不弘遠案孔子有三備
卜經謂天地人也佛之文言出在中
備仁者早自披究不有此迷試曰孔
子聖人不言而知何假卜乎最曰惟
佛是衆聖之王四生之導首達一切
含靈前後二際吉凶終始不假卜觀
自餘小聖雖曉未然之理必藉蓍龜
以通靈耳也侍中尚書令元乂宣勅語
道士姜斌等論無宗旨宜退下席又
問開天經何處得來是誰所說即遣
中書侍郎魏收尚書郎祖瑩等就觀
取經帝令議之太尉丹陽王蕭綜大
傅李寔衛尉許伯桃吏部尚書邢欒
散騎常侍溫子昇等一百七十人讀
訖奏云老子止著五千文更無言說
臣等所議姜斌罪當惑衆帝加極刑
時有三藏法師菩提流支行佛慈化
諫帝乃止配徒馬邑　右二驗出梁高僧傳
晉程道惠字文和武昌人也世奉五
斗米道不信有佛常云古來正道莫

踰李老何乃信惑胡言以為勝教太元十五年病死心下尚暖家不殯殮數日得蘇說初死時見十許人縛錄將去逢一比丘云此人宿福未可縛也乃解其縛散驅而去道路修平兩邊棘刺森然略不容足驅諸罪人馳走其中楚毒著刺號呼聒耳見慧行在平路皆歎羨曰佛弟子行路修福人也慧曰我不奉法其人笑曰君忘之耳慧因自憶先身奉佛已經五生五死忘失本志今生在世幼遇惡人未達邪正乃惑邪道既至大城徑進聽事見一人年可四五十南面而坐見慧驚曰君不應來有一人著單衣幘持簿書對曰此人伐社殺人罪應來此向所逢比丘亦隨慧入申理甚至云伐社非罪也此人宿福甚多殺人雖重報未至也南面坐者曰可罰所錄人命慧就坐謝曰小鬼謬濫枉相錄來亦由君忘失宿命不知奉大正法故也將遣慧還乃使輭兼罷稗將導歷觀地獄慧欣然辭出導從而行行至諸城城皆是地獄人衆巨億悉受

罪報見有獼猴數人百節肌肉散落流血藉地又有群鳥其喙如鋒飛來甚速歘然而至入人口中表裏貫洞其人號轉呼嗷筋骨碎落其餘經見與趙泰所著大抵粗同不復具載唯此二條爲異故詳記之觀歷既徧乃還慧還復見向所逢比丘與慧一銅物形如小鈴曰君還至家可燒此門外物以入屋某等即日忽若有尼識慎過此壽延九十時道慧舉家在京師大桁南自見來還達皇齋橋見親表二人住尊共語悼慧之亡至門見婢行哭而帶彼人及婢咸弗見也慧將入門置向銅物門外樹上光明舒散流飛屬天良久還小奄然而滅至戶聞尸臭惆悵惡之時賓親奔弔哭慧者多不得裹回因進入尸忽然而蘇說所逢見人及將鄉咸皆符同慧後爲廷尉預西堂聽誦未及就列歘然頻悶不識人半日乃愈詳其時日即道人所戒之期頃之還爲廣州刺史元嘉六年卒年七十九矣（右一驗出冥祥記）

唐益州福壽寺釋寶瓊俗姓馬氏綿

竹縣人小年出家清卓倫素讀誦大
品兩日一徧以爲常業勸歷邑義日誦
一卷者向有千計四遠聞者皆來欽
敬本邑連比什邡諸縣並是道民執
邪日久投寄無容璦雖柔特習俗而
不事道李氏諸族值作道會邀璦赴
之來既後至不禮而坐皆謂不禮天
尊輕我宗法耶璦曰邪正道殊所事
各異天尚不禮何況老君衆議紛紜
頗相凌侮璦見諍訟不止又報曰吾
禮非所禮恐貽辱先宗遂禮一拜道
像并座一時動搖又禮一拜連座反
倒墜落在地身碎擢毀道民奢恥喝
言風鼓鏡來周正又禮還倒璦曰天
朗和暢而言怨風汝之愚戇不測吾
風合衆驚懼一心禮璦遠近聞知皆捨
道歸佛闔境道俗及以傍縣道黨同
嗟皆來請璦受菩薩戒縣令高達素
有識信敬承威德更於州寺召僧弘
講以貞觀八年終於所住（右一驗出唐高僧傳）

法苑珠林卷第五十五

甲辰歲高麗國分司大藏都監

勅彫造

法苑珠林卷第五十六　　藏

西明寺沙門釋道世撰

富貴篇第六十三

貧賤篇第六十四

富貴篇 此有二部

述意部第一

夫行善感樂如影隨形作惡招苦猶聲發響故富同珠玉貴若蘭蕙錦繡爲衣金銀作屋雲起龍吹之前風喧鳳管之上趨鏘廣殿容與長廊曳珠履於丹墀珥金貂於青瑣食則珍羞滿席海陸盈前鼎味星羅芬馨雲布坐則高堂飛宇玉砌珠簾絲竹絃管凄清飄颻臥則蘭燈炳曜繡晃垂陰錦被既敷繻氈且拂行則駟馬電飛聳轡雷動千乘萬騎隱隱闐闐略述福因善報如是由昔行檀受斯勝利也

引證部第二

如賢愚經云昔佛在時舍衛國有一長者豪貴巨富生一男兒面貌端正世所希有父母歡喜因爲立字名檀

彌離年漸長大其父命終波斯匿
王即以父爵而以封之受王封已其
家舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈
滿種種寶物時王太子字毗琉璃遇
得熱病諸醫處藥啓王云須牛頭旃
檀用塗其身當得除愈王即募覓若
有得者一兩之直賞金千兩無持來
者有人白王檀彌離家舍內大有時
王聞已躬自往求到檀彌離長者門
前見其外門純是白銀即遣門人入
通消息時守門人入白長者波斯匿
王今在門外長者聞已即出奉迎請
王入宮王入門內見有一女面首端正
並閑無比坐白銀牀紡白銀縷小女十
人侍從左右時王問言是卿婦耶長者
荅言是守門婢其小女者適已消息
次入中門純紺琉璃門內有女坐琉璃
牀面首端正倍勝於前左右侍從倍復
前數次入內門純以黃金門內一女面
首端正轉復倍勝坐黃金牀紡黃金
縷左右侍從復倍上數王復問言是
卿婦耶長者荅言是守門婢入到舍
內見琉璃地屋間刻鏤種種百獸風

攻動之形現地上王見謂水㳓不敢前語長者言餘更無地殿前作海彌離白王是琉璃地非是水也即脱手上七寶環到擲著于地礙壁乃住王知地已即共入内昇七寶殿婦在殿上坐琉璃牀更有寶牀請王令坐時婦見王眼中淚出王問之言何故不喜眼中淚出婦答大王但於今者聞王身上煙氣是以淚出王即問言家不然火耶答言不也王復問言用何作食婦答曰須食之時百味自至王復問言夜不須明耶婦答王言用摩尼珠而以照之徧室大明時檀彌離跪白王曰大王何故勞屈尊神到此波斯匿王具以事答長者聞已即將王入徧示諸藏七寶盈滿牛頭香積不可稱計王須任取王取二兩遣人先送王敬語之今有佛出卿聞不耶彌離答言云何名佛王即為說彌離歡喜即往佛所佛為說法得須陀洹尋即出家得阿羅漢三明六通具八解脱阿難見已而白佛言此檀彌離宿植何業生於人中受天福報又

值世尊出家得道佛告阿難乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後於像法中有五比丘共立要契在一林中精勤修道語一比丘此去城遠乞食勞苦汝當為福一夏乞食供養我等其一比丘即便入城勸諸檀越日為送食四人身安專精行道得阿羅漢即語此人緣汝之故我等安隱所作已辦汝願何等其人聞已歡喜發願使我來世天上人中富貴自然值佛獲道緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中當處豪貴所須自然今值我故出家得道

又賢愚經云昔佛在時舍衛國中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒身體金色端正少雙父母見已歡喜無量因為立字名曰金天其生之日家中自然出一井水縱廣八尺深亦八尺汲用能稱人意須衣出衣須食出食金銀珍寶一切所須作願取之如意即得兒年長大才藝博通其父念言我兒端正容貌絕

倫要見名女金容妙體類我兒者當往求之時閻婆國有大長者而生一女字金光明端正非凡身體金色晃曜照人初生之日亦有自然八尺井水其井亦能出種種寶衣服飲食一切所須稱適人情其父母亦自念言我女端正人中英妙要得賢士金色光曜類我女者乃共為婚其女名稱遠徹金天遂娶為婦後時金天請佛及僧飯食供養飯食訖已佛為說法金天夫婦及其父母悉皆獲得須陀洹果金天夫婦俱白父母求索出家父母即聽既出家已夫婦並得阿羅漢果一切功德皆悉具足阿難見已而白佛言金天夫婦宿殖何福生豪族家身體金色復有自然八尺井水出種種物佛告阿難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後有諸比丘遊行教化到一村中村人見僧競共供養時有夫婦二人貧窮家無升斗其夫見他供養衆僧向婦啼哭懊惱淚墮婦臂上婦即問夫何故啼哭夫答婦言我父在時積財滿藏富溢難

量至我身上貧窮困極本曰雖有而不布施今白値僧貧無可施前身不施今致此貧今又不施未來轉劇吾思惟此是以懊惱婦語夫言雖有空意無錢可施知當如何婦又語夫識至故舍徧推覓看儻或得之夫遂往覓得一金錢持至婦所其婦尒時有一明鏡復得一瓶盛滿淨水安錢瓶中以鏡著上夫婦同心持布施僧發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中常為夫婦身體金色受福快樂今値我故出家得道

又出曜經云昔佛在世時迦毗羅衛國中有目連同産弟大富饒財七珍具足庫藏盈溢奴婢僕從不可稱計時目連數往弟家而告弟曰聞卿慳嫉不好布施佛常說施獲報無數卿今施者得福無量弟聞兄教開藏布施更立新藏欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其弟懊惱向兄說曰前見兄勸施獲大報不敢違教諸來求乞竭藏施盡故藏悉空新藏無報將無為兄所疑誤耶 兄曰止 止

莫陳此語勿使外道邪見之人聞此麁言若使福德當有形者虛空境界所不容受吾今權示汝微報即以神力手接其弟至第六天見有宮殿七寶合成香風浴池庫藏盈溢不可稱計玉女營從數千萬衆純女無男即問兄曰是何宮殿巍巍乃尒目連告弟汝自往問弟即自往問天女曰是何宮殿七寶合成巍巍堂堂懸處虛空誰有福德於中受報天女報曰閻浮提內迦毗羅國中釋迦文佛神足弟子名曰目連彼有賢弟大富長者由好布施後生此處而與我等作其夫主弟聞歡喜善心生焉還至兄所具白其情目連告曰夫人布施爲有報耶爲無報耶弟懷慚愧向兄懺悔後至家中轉更修福命終之後即生天上受斯果報

又樹提伽經云佛在世時有一大富長者名爲樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所可欲有一白氎手巾掛著池邊爲天風起吹王殿前王即大會群臣共參論羅列卜問怪其

所以諸臣皆言國將欲興天賜白氎樹提默然王語樹提諸臣皆慶卿何無言樹提荅王不敢欺王是臣家拭體白氎樹著池邊為天風起吹王殿前故默不言却後數日有一九色金華大如車輪墮王殿前王復會臣問荅如前樹提荅王言臣不敢欺王是臣之家後園之中萎落之華為天風起吹王殿前故默無言王語樹提卿家能尒卿須還歸但作調度吾領二十萬衆往到卿舍看去樹提荅言願王相隨不須預去是臣之家自然牀席不須人鋪自然飲食不須人作自然擎來不須喚呼自然擎去不須反顧王即將領二十萬衆到樹提伽南門而入有一童子端正可愛王語樹提是卿兒不荅言是臣守閤之奴小復前行至內閤門有一童女顏色端正皮色瑤悅甚復可愛王語樹提是卿女耶婦耶荅言是臣守閤之婢小復前行至其堂前白銀為壁水精為地王見謂水疑不得前樹提導前將王上堂坐金牀踞玉机樹提伽婦坐百

二十重金銀幃幔褰披帳而出為王
設拜眼中淚出王語樹提卿婦拜我
何故淚出曰不敢欺王聞王煙氣眼
中淚出王言庶民然脂諸侯然蜜天
子然漆漆亦無煙何得淚出樹提
荅王曰家有一明月神珠掛著堂殿
晝夜無異不須火光樹提堂前有一
十二重高樓將王上看四面觀視恍
忽經月大臣白王國計事大王可還
歸王謂須臾小復可忍復遊園池不
覺經月問荅同前樹提出七寶施兼
綾羅繒綵二十萬衆人馬俱重一時
還國王語群臣其樹提伽是我之民
婦女宅舍過殊於我我欲伐之可取
以不諸臣皆言可取王將四十萬衆
椎鍾鳴鼓圍樹提宅數百餘重樹
提伽宅南門中有一力士手捉金
杖一擬四十萬衆人馬俱倒手脚繚
戾腰髖婀娜狀似醉容頭腦凸峨不
復得起於是樹提乘雲母之車來問
諸人來時何苦臥地不起大王遣來欲
伐長者長者力士手捉金杖一擬四十
萬衆人馬俱倒不復得起樹提問言

欲得起不諸人皆言欲得起樹提一放神力令四十萬家人馬俱起一時還國王即遣使喚樹提伽同車而載往詣佛所白言世尊樹提先身作何功德得是果報佛言善聽先有五百同緣在於山阻道逢一病道人賜其菴屋米糧燈燭尒時病乞多願天自供我從空來下變身十八放大光明蕩照天下又願作佛破散鐵圍鑊湯生華獄出獅檀餓鬼作沙門羅剎聖誦經五百賈人賣其重寶由供病僧從僧處乞天供今得斯報于時施者樹提伽是病道人者我身是也五百賈人皆得阿羅漢道

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者名曰善賢財寶無量不可稱計其婦生女端正殊妙世所希有頂上自然有一寶珠光曜城內父母歡喜因為立字名曰寶光年漸長大體性調順好喜施惠頂上寶珠有來乞者即取施與尋復還生父母歡喜將詣佛所以生喜樂求索出家佛告善來比丘尼鬢髮自落法服著身成比

丘尼精勤修習得阿羅漢諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請問因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後有王名曰梵摩達多收取舍利起四寶塔而供養之時有一人入此塔中持一寶珠繫著棖頭發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有寶珠隨共俱生受天快樂乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財富無量不可稱計其婦生一宍團長者見已心懷愁惱謂為非祥往詣佛所請問吉凶佛告長者汝莫疑怪但好養育滿七日已汝當自見時長者聞是語已喜不自勝還詣家中勑令瞻養七日頭到宍團開敷有百男子端正殊妙世所希有年漸長大值佛出家得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見已請說得道因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃

後時彼國王名般頭末帝收取舍利苑珠林卷第五十六 第十二張 滅 契
造四寶塔高一由旬而供養之時有
同邑一百餘人作倡伎樂齎持香華
供養彼塔各共發願以此功德使我
來世所在生處共為兄弟發是願已
各自歸去
佛告比丘欲知彼時同邑人者今此
一百比丘是由於彼誓願力故九十
一劫不墮三塗天上人中常共同生
受天快樂乃至今者遭值於我故
復同生出家得道比丘聞已歡喜奉
行

頌曰

韞石誇非真　飾疵信為假　竊服罕門上
濫吹錙軒下　鳳紀棲驚惑　騶文終謬野
真相豈式昭　浮榮未能捨　迹殊冠冕容
事襲驅馳者　已矣歎鄭聲　天然亂周雅
富貴空發名　寵辱虛相羃　須臾風火燭
幻泡何足把

感應緣 略引六驗

晉王文度　晉張氏
晉劉伯祖　晉太守李常
唐中書令岑文本

唐別駕沆裕善

晉王文度鎮廣陵忽見二騶持鵠頭版來召之王大驚問騶我作何官騶云尊作平北將軍徐兗二州刺史王曰吾已作此官何故復召耶鬼云此人間耳今所作是天上官也王大懼之尋見迎官玄衣人及鵠衣小吏甚多王尋病薨 右一驗出幽冥錄

晉長安有張氏者晝獨處室有鳩自外入止于牀張氏惡之披懷而祝曰鳩尒來爲我禍耶飛上承塵爲我福耶來入我懷鳩翻飛入懷乃化爲一鉤從尒資產日萬

晉博陵劉伯祖爲河東太守所止承塵上有神能語京師詔書誥下消息輒豫告伯祖伯祖問其所食噉欲得羊肝買羊肝於前切之臠臠隨刀不見兩羊肝盡有一老貍眇眇在案前侍者舉刀欲斫之伯祖訶止自舉著承塵上須臾大笑曰向者噉肝醉忽然失形與府君相見大慚愧後伯祖當爲司隸神復先語伯祖某月某日書當到到期如言及入司隸府神隨

逐承塵上輒言省內事伯祖大恐懼謂神曰今職在刺史左右貴人間神在此因以相害神荅曰如府君所慮當相捨去遂絕無聲

晉李常字元文譙國人少時有一沙門造常謂曰君福報將至而復對來隨之君能守貧修道不仕宦者福增對減君其勉之常性躁又寒門但問仕宦當何所至了不尋究修道意也與一卷經常不肯取又問榮途貴賤何如沙門曰當帶金紫極於三郡若能於一郡止者亦為善也常曰且當富貴何顧後患因留宿常夜起見沙門身滿一牀入呼家人大小闚視復變為大鳥蹲屋梁上天曉復形而去常送出門忽不復見知是神人因此事佛而亦不能精至後為西陽江夏廬江太守加龍驤將軍大興中預錢鳳之亂被誅 右一驗出冥祥記

唐中書令岑文本江陵人少信佛常念誦法華經普門品嘗乘船於吳江中船壞人盡死文本沒在水中聞有人言但念佛必不死也如是三言之

法苑珠林第二十七　第十五張　藏

既而隨波涌出巳著北岸遂免死後於江陵設齋僧徒集其家有一客僧獨後去謂文本曰天下方亂君幸不預其災終逢太平致富貴也言畢趨出送出外不見既而文本食齋於自食盌中得舍利二枚後果如其言文本自向臨說

唐戶部尚書武昌公戴文胄素與舒州別駕沈裕善胄以貞觀七年薨至八年八月裕在州夢其身行於京師義寧坊西南街忽見胄著故弊衣顏容甚瘁見裕悲喜問公生平修福今者何為答曰吾昔誤奏殺人吾死後他人殺羊祭我由此二事辯答辛苦不可具言今亦勢了矣因謂裕曰吾平生與君善友意不能進君官位滯恨于懷君今自得五品文書已過天曹相助欣慶故以相報言畢而寤向人說之尋夢有徵其年冬裕入京參選有銅罰不得官又向人說所夢無驗九年春裕將歸江南行至徐州忽奉

詔書授裕五品為婺州治中臨兄為

夫部侍郎閻之召裕問云尒（右二驗出冥報記）

法苑珠林卷五十五　第十六張　藏

貧賤篇第六十四（此有五部）

述意部　引證部　須達部

貧兒部　貧女部

述意部第一

夫貧富貴賤並因往業得失有無皆由昔行故經言欲知過去因當觀現在果欲知未來果當觀現在因所以原憲之家黔婁之室繩樞甕牖無擔風塵席戶蓬扉不遮霜露或編稻葉以爲蔫或裁荷葉以充衣蝨附則兩袖皆穿納屨則雙衿同缺口腹不資於妻邑宿止則寄在於靈臺頭戴堂年之冠身被百結之縷鄉里既無田宅雖陽又闕主人浪宕隨時蹭蹬度日雖懺靈輒而有聲柔之變乃愧伯夷便致首陽之苦妻嘗頓乏豈見陽春升斗並無何以年歲所以如此者皆由曩日不行惠施常懷慳貪致令果報一朝罄盡是故行者宜當布施也

引證部第二

如燈指經云當知貧窮比於地獄失

所依憑栖寄無處憂心火熾愁瘁
燋然華色既衰容轉憔悴身體尫
羸飢渴消削眼目掐陷諸節骨立薄
皮纏裹筋脉露現頭髮蓬亂手足皴
細其色艾白皐體皴裂又無衣裳至
糞穢中拾掇廢棄連綴相著纔遮人
形赤露四體倚卧糞堆復無席薦語
親舊等見而不識歷衢乞食猶如餓
烏至知友邊欲從乞食守門之人遮
而不聽伺便輒入復為排辱舍主既
出欲加鞭打脩僂曲躬再拜謝罪舍
主輕篾聊不迴顧設得入舍輕賤之
故既不與語又不敷座與少飲食撩
擲盂器不使充飽設値大會望乞
殘食以輕賤故不喚令坐反被驅去
貧窮之人譬如林樹無華衆鳥遠離
被霜之草葉自焦卷枯涸之池鴻鴈
不遊被燒之林麞鹿不趣田苗刈盡
無人捃拾今日貧困說往富樂但謂
虛談誰肯信之由我貧窮所向無
路譬如曠野為火所焚人不喜樂如
枯樹無蔭無依投者如苗被霜萎棄不
收如毒蛇害人皆遠離 如雜 毒食無

有當著如空塚閒無人趣向如惡廁
溷臭穢盈集如魁膾者人所惡賤雖
說好語他以爲非若造善業他以爲
鄙所爲機捷復嫌輕躁若復舒緩又
言重直設復讚歎人謂諂譽若不加
譽復生誹謗言此貪人常無好語若
復教授復言詐僞若廣言說人謂多
舌若默無言人謂藏情若正直說復
云麁獷若求人意復言諂曲若數親
附復言幻惑若不親附復言矯誑若
順他所說復言詐取他意若不隨順
復言自專若屈意承望罵言寒賤若
不屈意言是貪人猶故恃我若小自
寬放言甚愚癡無有拘忌若自攝斂
言其空廉詐自端確若復歡逸言其
譸縱狀似狂人若復憂慘言其含毒
初無歡心若聞他語有所不盡爲其
判經言其僉趣以愚代智耐羞之甚
若復默然復言頑嚚不識道理若小
戲論言不信罪福若有所索言其苟
得不知廉恥若無所索言今雖不求
後望大得若言引經書復云詐作聰
明若言語村野復嫌踈鈍若公論事

實若復言強說若私屏正語復言讒佞若著新衣復言假借嚴飾若著弊衣復言僔劣寒瘁若多飲食復言飢餓饕餮若小飲食言腹中實饑詐作清廉若說經論言顯己所知彰我闇短若不說經論言愚癡無識可使放牛若自道昔日專業言誇誕自譽若自杜默言門資淺薄諸遺貧窶者行舉進止言說俯仰盡是愆過富貴之人作諸非法都無過惡舉措云為斯皆得所貧窮之人如起死屍鬼一切慵畏如遇死病難可療治曠野險處絕無水草如墮大海沒溺洪流如人捺咽不得出氣如眼上瞖不知所至如厚垢穢難可洗去亦如怨家雖同衣食不捨惡心如夏暴苦人入斷氣如入深泥滯不可出如山暴水駛流吹漂樹木摧折貧亦如是多諸艱難夫富貴者有好威德姿貌從容意度寬廣禮義競興能生智勇增長家業眷屬和讓善名遠聞以此觀之一切世人富貴榮華不足貪著於諸人天尊貴不應逸樂當知貧窮是大苦聚欲

斷貧窮不應慳貪是以經中言貪
窮者甚爲大苦

須達部第三

如雜寶藏經云昔佛在世時須達長
者最後貧苦財物都盡客作備力
得米四升吹作飯食值阿那律來從
乞食婦即取鉢盛滿飯與後須菩
提迦葉目連舍利弗等次第來乞悉
施滿鉢最後佛來亦與滿鉢須達在
外行還到家從婦索食婦即語言其
若尊者阿那律來汝當自食爲施尊
者不須達荅言寧自不食當施尊者
婦又語言若復迦葉大目連及須菩
提舍利弗等乃至佛來汝當云何夫荅
婦言寧自不食盡當施與婦即語夫
言朝來諸聖盡來索食所有飲食盡
施與之夫聞歡喜而語婦言我等罪
盡福德應生即開庫藏穀帛飲食悉
皆充滿用盡復生果報云云不可說
盡

又雜譬喻經云昔長者須達七貧
後貧最劇乃無一錢後糞壤中得一
木升其實是栴檀　出市　賣之得米四

升語婦併炊一升吾當齋菓蓏還時共食佛念曰當度須達令福更生炊米方熟舍利弗目連迦葉佛來四升米次第炊盡將去後富更請佛僧供養盡空佛爲說法得道

又菩薩本行經云初時須達長者家貧焦顦顇蒙佛說法身心清淨得阿那含道唯有五金錢一日持一錢施佛一錢施法一錢施僧一錢自食一錢作本日日如是常有一錢終無有盡即受五戒欲心已斷婦女各各隨其所樂有一婦人炒穀作麨失火廣燒人畜蕩斯匿王勅自作限自今以去夜不得然火及於燈燭其有犯者罰金千兩介時須達得道在家晝夜坐禪入定夜半雞鳴然燈坐禪伺捕得之捉燈白王當輸罰貧須達白王今我貧窮無百錢產當用何輸王瞋勅使閉著獄中即將須達付獄執守初夜四天王來下語須達言我與汝錢用輸王罰可得來出爲四天王說經便去到中夜天帝復來見之須達爲說法竟帝釋便去次到後夜

梵天復下見爲說法梵天復去時三夜
於觀上見獄上有火光時王明日即便
遣人往語須達聖人被閉而無慚羞
續復然火須達遙答言我不然火若然
火者當有煙炭復語須達初夜有四火
中夜有一火倍大前火後夜復有一
火還倍於前言不然火爲是何等須
達荅言此非是火也初夜四天王來
見我中夜天帝來見我後夜梵天
來見我是天身上光明之焰非是火
也吏聞其語即往白王王聞如是心
驚毛豎立言此人福德殊特乃尒我
今云何而毀辱之即勑吏言促放出
去勿使稽遲便放令去須達得出往
到佛所禮佛聽法波斯匿王即便嚴
駕尋至佛所人民見王皆悉避起唯
有須達心存法味見王不起王心微
恨此是我民懷於輕慢見我不起遂
懷惱心佛知其意止不說法王白佛
言願說經法佛告王言今非是時爲
王說法云何非時人起瞋恚忿結不
解貪婬女色自大無敬其心垢濁闇
於妙法而不能解以是之故今非是

時為王說法王聞佛語意自念言嬰此人故令我今日有二折減又起瞋恚不得聞法為佛作禮而去出到於外勑語左右此人若出直斫頭取作是語已應時四面虎狼師子毒害之獸悉來圍繞於王王見恐怖還至佛所佛問大王何以來還王白佛言見怖來還佛告王曰識此人不王曰不識佛言此人已得阿那含道也起惡意向此人故是故使介若不還者王必當危不得全濟王聞佛語即大恐怖即向須達懺悔作禮竟四布於須達前王言此是我民而向屈辱實為甚難須達復言而我貧弱行於布施亦復甚難尸羅師質為國平正為賊所捉臨終不犯妄語賊便放之實為甚難復有天名曰尸迦翟於高樓上臥有天王女來以持禁戒而不受之實為甚難於是四人即於佛前各說頌曰

貧窮布施難　豪貴忍辱難　危險持戒難

少壯捨欲難

佛說偈已王及臣民皆大歡喜作禮

而去

貪見部第四

如辯意長者子經云於是辯意長者子為佛作禮叉手白佛言唯願世尊過於貪貧聚及諸衆會明日屈於舍食尒時世尊默然許可諸長者子禮佛而去到舍具饌明日世尊與諸大衆往到其處就坐儼然辯意白父母及諸眷屬前禮佛足各自供侍辯意起行澡水敬意甚食下食未訖有一乞兒前歷坐乞佛未祝願無嚴與者徧無所得瞋恚而去便生惡念此諸沙門放逸愚惑有何道哉貪者從乞無心見與長者愚惑用為飴此無慈悲意吾為王者以鐵輞車轢斷其頭言已便去佛達嚫既訖復有一乞兒來入乞食座中衆人各各與之大得飯食歡喜而去即生念言此諸沙門皆有慈心憐吾貪窶施食充飽得濟數日善哉善哉長者乃能供事此諸大士其福無量吾為王者當供養佛及衆弟子乃至七日猶不報今日飢渴之恩言已便去佛食已訖說法既即

還精舍之中佛告阿難從今已後覩
訖下食以此爲常時二乞兒展轉乞
丐到他國中臥於道邊深草之中時
彼國王忽然崩亡無有繼後時國相
師明知相法讖書記曰當有賤人應
爲王者諸臣百官千乘萬騎案行國
界誰應爲王顧視道邊深草之中上
有雲蓋相師占相日中有神人即見
乞兒相應爲王諸臣拜謁各稱爲臣
乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言
應相非是强力香湯沐浴著王者之
服光相儀然稱善無量導從前後迴
車入國時惡念者在深草中臥寐不
覺車轢斷其頭王到國中陰陽和調
四氣隆赫人民安樂稱王之德
尒時國王自念昔者貧窮之人以何
因緣得爲國王昔行乞時得蒙佛恩
大得飯食便生善念得爲王者供養
七日佛之恩德今已果之即召群臣
遂向舍衛國燒香作禮即遣使者往
請佛言蒙世尊遺恩得爲人王願屈
尊神來化此國愚冥之人得見教訓
於是佛告諸弟子當受彼請佛與弟

子無央數衆往到彼國時王出迎爲
佛作禮入宮食訖王請世尊說偈王
緣佛具爲說如前因緣由起善念今
王是也時惡念者非直轢頭而死死
已復入地獄爲火車所轢億劫乃出
王今請佛報甚過厚世世受福無有
極已尒時世尊以偈頌曰

人心是毒根　口爲禍之門　心念而口言
身受其罪殃　不念人善惡　自作身受患
意欲害於彼　不覺車轢頭　心爲甘露法
令人生天上　心念而口言　身受其福德
有念善惡人　自作安身本　意念一切善
如王得天位

是時國王聞經歡喜擧國臣民得須
陀洹道

又賢愚經云佛在舍衛國與諸弟子
千二百五十人俱國中有五百乞兒常
依如來隨逐衆僧乞丐自活最心內
發求索出家共白佛言如來出世甚
爲難遇我等下賤蒙濟身命今貪出
家不審許不佛告諸乞兒我法清淨
無有貴賤譬如清水洗諸不淨若貴
若賤水之所洗無不淨者又如大火

所至之處其被燒者無不焦然又如
虛空貪富貴賤有入中者隨意自恣
乞兒聞說並皆歡喜信心倍隆歸誠
出家佛告善來頭髮自墮法衣在身
沙門形相於是具足佛爲說法成阿
羅漢於時國中諸豪長者聞度乞
兒皆興慢心云何如來聽此下賤之
人在衆僧次我等修福請佛與食令
此下賤坐我牀席捉我食器尒時太
子祇陀請佛及僧遣使白佛唯願世
尊明受我請及比丘僧所度乞兒我
不請之愼勿將來明日食時佛告乞
兒吾受彼請汝不及例今可往至鬱
多越取自然成熟粇米還至其家隨
意坐次自食粇米 比丘如命 即以神
足往彼世界各各自取滿鉢 還攝威
儀乘空而來如鴈飛至祇陀家坐隨
次各食於時太子覩衆比丘威儀進
止神足福德徹心歡喜歎未曾有而
白佛言不審此諸賢聖從何方來佛
告祇陀若欲知者正是昨日所不請
者具向太子說其因緣尒時祇陀聞
說是語極懷慚愧自我愚癡不別明

聞不審此徒種何善行今值世尊特蒙殊潤復造何咎乞丐自活佛告祇陀過去久遠時有大國名波羅柰有一山名曰利師古昔諸佛多住其中若無佛時有二千辟支佛常止其中有一長者名曰散陀寧時世旱儉其家巨富即問藏監今我藏中穀米多少欲請大士未知供不藏監對曰饒多足供即請二千辟支飯食供養差五百使人供設飯食時諸使人厭心便生我等諸人所以辛苦皆由此諸乞兒尒時長者常令一人知白時到養一狗子日日逐往尒時使人卒值一日忘不往白狗子時到獨往常處向諸大士高聲而吠諸辟支佛聞其狗吠即知時到來詣便坐如法受食因白長者天今當雨宜可種殖長者如言耕種所種之物盡變為瓠長者見堅隨時溉灌後熟皆大即劈看之隨所種物成治淨好麥滿其中長者歡喜其家滿溢復分親族合國一切咸蒙恩澤是時五百作食之人念言斯之獲果實是大士之恩我等云何惡

言向彼即往其所請求改悔復立誓
言願使我等於將來世遭值賢聖蒙
得解脫由此之故五百世中常作乞
兒因其改悔復立誓故今遭我世蒙
得過度太子當知尒時大富撒陀寧
者我身是也時藏㒵者今須達是也
食人者今此五百阿羅漢是也尒時
日日白時到者今優塡王是也五百作
祇陀及衆會者覩其神變皆獲四果

貧女部第五

如賢愚經云昔佛在世時尊者迦旃
延在阿槃提國時彼國中有一長者
大富饒財家有一婢小有僁過長者
鞭打晝夜走使衣不蓋形食不充口
年老辛苦思死不得適持瓶詣河取
水舉聲大哭尒時尊者聞其哭聲往
到其所問知因緣即語之言汝若貧者
何不賣之老母荅言誰買貧者迦旃
延言貧實可賣老母白言貧可賣者
賣之云何迦旃延言汝若賣者一隨我
語告令先洗洗已教施母白尊者我
今貧窮身上衣無毛許完納唯有此
瓶是大家許當以何施即持鉢與教

取水施受爲祝願次與授戒後教念佛竟問之言汝止何處婢即答言無定止處隨舂炊磨即宿其處或在糞壤上尊者語言汝好勤心恭謹走使伺其大家一切臥訖竊開戶入於其戶內敷草而坐思惟觀佛母受教已至夜坐處戶內命終生忉利天大家曉見瞋恚而言此婢常不聽入舍何忽此死即便遣人以草繫腳置寒林中此婢生天與五百天子以爲眷屬即以天眼觀見故身生天因緣尋即將彼五百天子齎持香華到寒林中燒香散花供養死屍放天光明照於村林大家見怪普告遠近詣林觀看見已語言此婢已死何故供養天子報言此吾故身即爲具說生天因緣後皆迴詣迦旃延所禮拜供養因緣說法五百天子悉皆獲得須陀洹果既得果已還歸天上以是因緣智者應當皆如是學

又佛說摩訶迦葉度貧母經云佛在舍衛國是時摩訶迦葉獨行教化到王舍城常行大哀福於衆生捨諸豪

富而從貧乞時欲令衛先入三昧何
所貧人吾當福之即入王舍大城之
中見一孤母最甚貧困在於街巷大
糞聚中傍鑿糞聚以為嵓窟羸瘦
疾病常臥其中孤單零丁無有衣食
便於嵓窟施小蘺柵以障五形迦葉
三昧知此人宿不植福是以今貧知
母壽命終日在近若吾不度永失福
堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭
惡難言母從乞之即以破瓦盛著左
右迦葉到所祝願從乞多少施我可
得大福爾時老母即說偈言

舉身得疾病　孤窮安可言　一國之最貧
衣食不蓋形　世有不慈人　嘗見矜愍憐
云何名慈哀　而不知此厄　普世之窮苦
無過我之身　願見矜愍我　實不為仁惜

摩訶迦葉即荅偈言

佛為三界尊　吾備在其中　欲除汝飢貧
是故從貧乞　若能減身口　分銖以為施
長夜得解脫　後生得豪富

爾時老母聞偈歡喜心念前日有臭
米汁欲以施之則不可飲適啟迦葉來哀我
受不迦葉荅言大善母即並在窟甪畐取之

形體裸露不得持出側身僂體離上般與迦葉受之尊口祝願使其家福安迦葉心念若吾責去著餘處飲母則不信謂吾棄之即於母前飲訖盪鉢還著囊中於是老母持復真信迦葉自念當現神足令此母人必獲大安即在空中廣現神變尒時母人見此踊躍一心長跪遙視迦葉迦葉告曰母今意中所願何等即啓迦葉願以微福得生天上於是迦葉忽然不現老母數日壽終即生忉利天上威德巍巍震動天地光明挺特譬如七日一時俱出照耀天宮帝釋驚愕何人福德感動勝吾即以天眼觀此天女福德使然即知天女本生來處尒時天女即自念言此之福報緣其前世供養迦葉所致假令當以天上珍寶種種百千施上迦葉猶尚未報須臾之恩即將侍女持天香華忽然來下於虛空中散迦葉上然後來下五體投地禮畢却住叉手歎曰

大千國土　佛為特尊　次有迦葉
能開罪門　昔在閻浮　普蓋之前

爲其貧母　開說眞言　時母歡喜
貢上米潘　施如芥子　獲報如山
自致天女　封受自然　是故來下
歸命福田
天女說已俱還天上帝釋心念女施
米汁乃致此福迦葉大哀但化福劣
家不往大姓當作良策即與天后持
百味食蔵小瓶中詣王舍城街邊作
小陋屋變其形狀似于老翁身體疥
瘦傴行而步公妻二人而共織席貧
窮之狀不儲飲食迦葉後行分衛見
此貧人而往乞食翁言至貧無有如
何迦葉祝願良久不去翁言我等夫
妻甚老織席不暇向乞唯有少飯適
欲食之聞仁慈德但從貧乞欲以福
之今雖窮困意自割損以施賢者審
如所云令吾得福天食之香非世所
聞若預開瓶芬芬之香迦葉覺之全
不肯取即言道人斆食不多將鉢來
取迦葉即以鉢取受祝願施家其香
普薰王舍大城及其國界迦葉即嫌
其香翁母釋身疾飛空中彈指歡喜
迦葉思惟即知帝釋化作老翁而爲

福祚吾今已受不宜復還迦葉讚歎帝釋種福無猒忍此醜類來下殖福必獲影報帝釋及后倍復欣踊是時天上伎樂來迎帝釋到宮倍益歡喜

感應緣 略引一驗

漢陰生者長安渭橋下乞小兒也常於市匃市中厭賤之以糞灑之旋復見黒灑衣不汙如故長吏知試繫著桎梏而續在市丐試欲殺之乃去灑之者家室屋自壞殺十餘人長安中謠言曰見乞兒與美酒以免壞屋之咎見搜神記

頌曰

業風常泛濫　苦海濤波聲　漂我常游浪
遠離涅槃城　何時慈舟至　運我出愛瀛
寔由高慕施　頓捨貧窮情　罪垢蒙除結
神珠啓闇明　貴門光景麗　賤業永休寧
志求八解脫　誓捨六塵縈　儻遇慈父誨
開我心中枰

法苑珠林卷第五十六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第五十七

諸本十三紙 [illegible]

西明寺沙門釋道世　撰

債負篇第六十五

諍訟篇第六十六

債負篇 此有二部

述意部第一

夫勸善懲過大士常心捨惡為福菩薩常願是以善惡之遭業猶形影之相須債負之殃各植三報之苦果或有現負現報或有現負次報或有現負後報如是三時隨負一毫推而不還決定受苦是故經云偷盜之人先入地獄畜生餓鬼後得人身得二種果報一者常處貧窮二者雖得少財常被他奪斯言有徵省已為人也

引證部第二

如法句喻經云昔佛在世時有弗迦沙王比丘入羅閱城分衛於城門中有新產將牛所觝殺牛主怖懼賣牛轉與他人其人牽牛欲飲水牛從後復觝殺其主其主家人瞋恚取牛殺之於市賣宍有田舍人買取牛頭貫

擔持歸去舍田邊坐樹下息以牛頭
掛樹枝須臾繩斷牛頭落下正墮人
上牛角刺人即時命終一日之中凡
殺三人瓶沙王聞之怪其如此即與
群臣往詣佛所具問其意佛告王曰
往昔有賈客三人到他國內興生寄
住孤獨老母舍應與雇舍直見老母
孤獨欺不欲與伺老母不在默去不
與母歸不見客即問比居皆云已去
老母瞋恚尋後逐及疲頓索直三客
逆罵我前已與云何復索同聲共抵
不肯與直老母單弱不能奈何懊惱
守祝我今窮厄何忍欺賴我後世所生
之處若當相值要當殺汝正使得道終
不相置佛語瓶沙王尒時老母者今此
牸牛是也三賈客者弗迦沙等三人為
牛所觝殺者是也於是世尊即說偈言

惡言罵詈　憍陵蔑人　興起是行
嫉怨滋生　遜言慎辭　尊敬於人
棄結忍惡　嫉怨自滅　夫士之生
斧在口中　所以斬身　由其惡言

又出曜經云昔罽賓國中有兄弟二
人其兄出家得阿羅漢弟在家中治

修居業時兄數來教誨勸弟布施持戒修善作福現有名譽死生善處而弟報曰兄今出家不慮官私不念妻子田業財寶我有此務而兄數誨不用兄教後病命終生在牛中爲人所驅馱鹽入城兄從城中出遇見之即爲說法時牛聞已悲哽不樂牛主見已語道人曰汝何道說而使我牛愁憂不樂道人報曰此牛前身本是我弟昔日負君一錢鹽債故墮牛中以償君力牛主聞已語道人曰君弟昔日與我親友是時牛主即語牛曰吾今放汝不復役使牛聞感激至心念佛自投深淵即便命終得生天上受極快樂以是因緣若人負債不可不償

又成實論云若人負債不償墮牛羊麞鹿驢馬等中償其宿債

又百緣經云佛入舍衛城乞食至一街中逢一婆羅門以指畫地不聽佛去語佛言汝今還我五百金錢尒乃聽過若不與我者終不聽過佛默然住不能前進波斯匿王等聞佛被留

難各送珍寶與婆羅門然不肯受須達聞之取五百金錢與波羅門乃聽佛過比丘問佛何緣乃尒佛言過去波羅奈國梵摩達王太子名善生遊行見一戲人共輔相子摴蒱賭五百金錢時輔相子負戲人錢尋索不償太子語言彼若不與我當代償後竟不償從是以來無量世中常為戲人從我索錢佛言昔太子者今我身是輔相子者今須達是昔戲人者今婆羅門是也

又雜寶藏經云昔罽賓國中有阿羅漢名曰離越山中坐禪時有一人失牛逐蹤至離越所時值離越煮草染衣衣即自然變作牛皮染汁自然變作牛血所煮染草變成牛肉所持鉢盂變作牛頭牛主見已即捉收縛將詣王所王即付獄經十二年常與獄監飼馬除糞離越弟子得阿羅漢者有五百人觀見其師不知所在業緣欲盡有一弟子觀見師在罽賓獄中即來告王我師在獄願王斷理王即遣人就獄檢校使至獄中唯見有人

威色顦顇鬚髮極長而爲獄監飼馬除糞使還白王獄中都不見有沙門離越弟子復白王言願王説教有此在者悉聽出獄王即宣令有僧悉遣出獄離越聞已鬚髮自落袈裟著身踊出虛空作十八變王見是事五體投地白言尊者願受我懺悔王即問言以何業緣在獄受苦離越答言我於往昔亦曾失牛逐蹤謀他經一日一夜後墮三塗受苦無量餘殃不盡今得羅漢猶被謀謗以是因緣一切衆生應護口業莫謀謗他離越昔所謀人是辟支佛以是因緣故得此報依法華經説謗誦經人若實若不實現世得白癩病

又毘婆沙論云曾聞有一女人爲餓鬼所持即以呪術而問鬼言何以惱他女人鬼答之言此女人者是我怨家五百世中而常殺我我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾時女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放即斷其命

又雜寶藏經云目連至娑伽河邊見五百餓鬼群來趣水有守水鬼以鐵杖驅逐令不得近於是諸鬼徑詣目連禮目連足各問其罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞娑伽河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五藏燋爛臭不可當何因緣故受如此罪目連曰汝先世時曾作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求財利迷惑衆生失如意事

復有一鬼言我常為天祠有狗利牙赤白來噉我宍雅有骨在風來吹起宍續復生狗復來噉此苦何因目連荅言汝前世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自食宍是故今日以宍償之

復有一鬼言我常身上有糞周徧塗漫亦復噉之是罪何因目連荅曰汝前世時作婆羅門惡邪不信道人乞食取鉢底滿糞以飯著上持與道人道人持還以手食飯糞汙其手是故今日受如此罪

復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手腳其細如針不得飲食何因此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困眾生

復有一鬼言我常趣溷欲噉食糞有大群鬼捉杖驅我不得近廁口中爛臭飢困無賴何因如此目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣供養眾僧供辦食具汝以麁供設客僧細者自食

復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷復續生如此不已何因故尒目連答言汝前世時作道人眾僧差作蜜漿石蜜凶大難消以斧斫之盜心噉一口以是因緣故還斫舌也

復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五藏燋爛出復還入何因故受此罪目連答言汝前世時作沙彌行果蓏子時到自師所敬其師故偏心多與實長七枚

復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體燋爛何因故尒目連答

言汝前世時與衆僧作餅盜心取二
番挾兩腋底故受此苦
復有一鬼言我癭丸極大如甕行時
擔著肩上住則坐上進止患苦何因
故尒目連荅言汝前世時作市令常
以輕秤小斗與他重秤大斗自取常
自欲得大利於已侵剋餘人
復有一鬼言我常兩肩有眼胷有口
鼻常無有頭何因故尒目連荅言汝
前世時常作魁膾弟子若殺罪人時汝
常歡喜心以繩著髻挽之
復有一鬼言我常有熱鐵鍼入出我身
受苦無間何因故尒目連荅言汝前
世時作調馬師或作調象師象馬難
制汝以鐵鍼刺脚又時牛遲亦以鍼刺
復有一鬼言我身常有火出自然懊
惱何因故尒目連荅言汝前世時作
國王夫人更一夫人王甚幸愛常生
妬心伺欲危害值王臥起去時所愛
夫人眠猶未起著衣即生惡心正值
作餅有熱麻油即以灌其腹上腹爛
即死故受此苦
復有一鬼言我常有旋風迴轉我身

不得自在隨意衆生心常惱悶何因故尒目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意

復有一鬼言我身常如凷宍無有脚手眼耳鼻等常為虫鳥所食罪苦難堪何因故尒目連答言汝前世時常與他藥墮他兒胎

復有一鬼言我常有熱鐵籠籠絡我身燋熱懊惱何因受此目連答言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥

復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因故尒目連答言汝前世時婬犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續

復有一鬼問言我受此身肩上常有銅瓶滿中洋銅手捉一杓取自灌頭舉體燋爛如是受苦無數無量有何罪咎答言汝前世時出家為道與僧飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏隱

雖與不等由是緣故受此罪也

譬喻經云昔外國有人死魂還自鞭其屍傍人問曰是人已死何以復鞭報曰此是我故身為我作惡見經戒不讀偷盜欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財不肯布施今死令我墮惡道中勤苦毒痛不可復言是故來鞭之耳依無量壽經云憍梵波提過去世曾作比丘於他粟田邊摘一莖粟觀其中有數粒墮地五百世作牛償之

頌曰

貪著交錯　債負相違　舉貸撥推
業結常馳　心無悔償　苦報何疑
墮斯惡道　長夜無歸

感應緣　略引十一驗

漢沙門釋安清
晉沙門釋帛遠
梁南陽人侯慶
隋揚州人卞士瑜
隋絳州人王五戒
隋冀州人耿伏生
唐鄭州人婦女宋氏

唐汾州人路伯達

唐雍州人程華

唐潞州人李校尉

唐雍州婦人陳氏

漢雒陽有沙門安清字世高安息國王正后之太子也幼以孝行見稱加又志業聰敏尅意好學外國典籍及七曜五行醫方異術乃至鳥獸之聲無不綜達嘗行見有群鷰忽謂伴曰鷰云應有送食者須臾果有致焉衆咸奇之故儁乃異之聲早被西域高窮理盡性自識宿緣業多有神迹世莫能量初高自稱先身已經出家有一同學多瞋分衛值施主不稱情每輒懟恨高屢加訶諫終不悛改如此二十餘年乃與同學辭訣云我當往廣州畢宿世之對卿明經精勤不在吾後而性多恚怒命過當受惡形我若有力必當相度既而遂適廣州值寇賊大亂行路逢一年少唾手拔刀曰真得汝矣高笑曰我宿命負卿故遠相償卿之忿怒故是前世時意也遂申頸受刃容無懼色賊遂殺之觀者盈

路莫不駭其奇異而此神識還為安息王太子即今時世高身是也高游化中國宣經事畢值靈帝之末關雒擾亂乃振錫江南云我當過廬山度昔同學行達䢼亭湖廟此廟舊有靈威商旅祈禱乃分風上下各無留滯嘗有乞神竹者未許輒取舫即覆沒竹還本處自是舟人敬憚莫不懾影高同旅三十餘人船主奉牲請福神乃降祝曰舫有沙門可更呼上客咸驚愕請高入廟神告高曰吾外國與子俱共出家學道好行布施而性多瞋怒今為䢼亭廟神周迴千里並吾所治以布施故珍玩甚豐以瞋恚故墮此神報今見同學悲欣可言壽盡旦夕而醜形長大若於此捨命穢汙江湖當度山西澤中此身滅後恐墮地獄吾有絹千疋并雜寶物可為立法營塔使生善處也高曰故來相度何不出形神曰形甚醜異眾人必懼高曰但出眾不怪也神從牀後出頭乃是大蟒不知尾之長短至高膝邊高向之梵語數番讚唄數契蟒悲淚如雨

須臾還隱高即取絹物辭別而去舟侶颺帆蟒復出身登山而望衆人舉手然後乃滅儵忽之須便達豫章即以廟物造東寺高去後神即命過暮有一少年上船長跪高前受其咒願忽然不見高謂船人曰向之少年即䢼亭廟神得離惡形矣於是廟神歇滅無復靈驗後人於山西澤中見一死蟒頭尾數里今潯陽郡蛇村是也高後復到廣州尋其前世害己少年時少年尚在高徑投其家說昔日償對之事并敘宿緣歡喜相向云吾猶有餘報今當往會稽畢對廣州客寤高非凡豁然意解追悔前愆厚相資供隨高東遊遂達會稽至便入市正值市中有亂相打者誤著高頭應時殞命廣州客頻驗二報遂精懃佛法具說事緣遠近聞知莫不悲歎明三世之有徵也

晉長安有帛遠字法祖本姓萬氏河內人才思雋徹敏朗絕倫誦經日八九千言研味方等妙入幽微世俗墳素多所該貫祖至晉惠之末欲潛遁

隴右以保雅操會張輔秦州刺史先有州人管蕃與祖論義屢屈深恨向輔所謀輔收之行罰衆咸憤惋祖曰我來畢對此宿命久結非今事也乃呼十方佛祖前身罪緣歡喜畢對願從此已後與輔為善知識無令受殺人之罪遂鞭之五行奄然命終輔後具聞其事方大悔恨道俗流涙衆咸憤激共分祖屍各起塔廟輔雖有才解而酷不以理横殺德僧天水太守封尚百姓疑駭因亂而斬焉管蕃亦卒時有人姓李名通死而更蘇云見祖法師在閻羅王處為王講首楞嚴經云講竟應往忉利天又見祭酒王浮一云道士基公次被鎖械求祖懺悔昔祖平素之日與浮每爭邪正浮屢屈既瞋不自忍乃作老子化胡經以誣謗佛法殃有所歸故死方思悔孫綽道賢論以法祖匹嵇康論云帛祖釁起於管蕃中散禍作於鍾會二賢並以俊邁之氣昧其圖身之慮栖心事外輕世招患殆不異也其見稱如此

右二驗出梁高僧傳

梁南陽人侯慶有銅像一軀可高尺餘慶有牛一頭擬貨為金色遇有急事遂以牛與他用之經二年慶妻馬氏忽夢此像謂之曰卿夫婦負我金色久而不償今取卿兒醜多以充金色馬氏寤覺亦心不安至曉醜多得病而亡慶年五十唯有一子悲哀之聲感於行路醜多亡日像忽自有金色光照四隣隣里之內咸聞香氣道俗長幼皆來觀矚尚書右僕射元積聞里內頻有怪異遂改貧里為齊諧里也見雒陽寺記

隋揚州卞士瑜昔其父在隋以平陳功授儀同慳惜嘗雇人築宅不還其價作人求錢卞父鞭之怒曰若實負我死當與汝作牛須臾之間卞父死其年作牛產一黃犢腰有黑文橫絡周市如人腰帶右胯有白文斜貫大小正如象笏形牛主呼之曰卞公何為負我犢即屈前膝以頭著地瑜以錢十萬贖之牛主不許死乃收葬瑜為臨自說之尒

隋大業中雍陽有人姓王常持五戒

時言未然之事閭里敬信之一旦忽謂人曰今當有人與我一頭驢至日午果有人牽驢一頭送來淒泣說言早喪父其母寡養一男一女女嫁而母亡二十年矣寒食日持酒食祭墓此人乘驢而往墓所伊水東欲度伊水驢不肯度鞭其頭面破傷流血既至墓所放驢而祭俄失其驢還奔處其日妹獨在兄家忽見其母入來頭面流血形容毀顇號泣告女我生時避汝兄送米五斗與汝坐得此罪報受驢身償汝兄五年矣今日欲度伊水水深畏之汝兄鞭撻我頭面盡破仍期還家更苦打我我走來告汝吾今償債垂畢何太非理相苦也言訖出尋之不見其母兄既而還女先觀驢頭面傷破流血如見其母傷狀女抱以號泣兄怪問之女以狀告兄亦言初不肯度及失還得之言狀符同於是兄妹抱持慟哭驢亦淒淚皆流不食水草兄妹跪請若是母者願爲食草驢即爲食既而復止兄妹莫知之何遂備粟送王五戒處乃復食後驢

死兄妹收葬焉（右二驗出冥報記）

隋冀州臨黃縣東有耿伏生者其家薄有資產隋大業十一年伏生母張氏避父將絹兩疋乞女數歲之後母遂終亡變作母豬在其家生復產二肫伏生並已食盡遂使不產伏生即召屠兒出賣未取之間有一客僧從生乞食即於生家少停將一童子入豬圈中遊戲豬語之言我是伏生母為於往日避生父眼取絹兩疋乞女我坐此罪變作母豬生得兩兒被生食盡還債既畢更無所負欲召屠兒賣我請為報之童子具陳向師師時怒曰汝甚顛狂豬那解作此語遂即寢眠又經一日豬見童子又云屠兒即來何因不報童子重白師主又亦不許少頃屠兒即來取豬豬踰圈走出而向僧前牀下屠兒逐至僧房僧曰豬投我來今為贖取遂出錢三百文贖豬後乃竊語伏生曰家中曾失絹不生報僧云父存之日曾失絹兩疋又問姊妹幾人生又報云唯有一姊姊與縣北公乘家僧即具陳童子所

說伏生聞之悲泣不能自已更別加心供養豬母凡經數日豬忽自死託其女夢云還債既畢得生善處兼勸其女更修功德

唐鄭州陽武縣婦女姓朱其夫先負外縣人絹百疋未死之後遂無人還貞觀末因病死經再宿而蘇自云彼人執至一所見一人云我是司命府吏汝夫生時負我家絹若干疋所以追汝令放汝歸宜急具物至某縣某村某家送還我毋如其不送捉遣更切兼為白我孃努力為某造像修福朱即告乞鄉閭得絹送還其母具言其兒貌狀有同生平其母亦對之流淚歔欷久之

唐汾州孝義縣人路伯達至永徽年中負同縣人錢一千文後乃違契拒諱及執契往徵遂共錢主於佛前為信誓曰若我未還公願吾死後與公家作牛畜言訖未逾一年而死至二歲時向錢主家將牛產一赤犢子額上生白毛為路伯達三字其子姪等恥之將錢五千文求贖主不肯與乃

施與隰城縣啓福寺僧眞如助造十五級浮圖人有見者發心止惡競投錢物布施（右此三驗出冥報）

唐永徽五年京城外東南有陂名苟家觜有靈泉鄉里長姓程名華秋季輸炭時程華已取一炭丁錢足此人家貧復不識文字不取他抄程華後時復從丁索炭炭丁不伏程華言我若得你錢將汝抄來炭丁云吾不識文字汝語吾云我旣得汝錢足何須用抄吾聞此語遂信不取何因今日復從吾索錢程華不信因果遂爲他炭丁立誓云我若得汝錢願我死後爲汝作牛炭丁懊惱別舉錢與之程華未經三五月身亡即託炭丁牸牛處胎後生犢子徧體皆黑唯額上有一雙白程華字分明人見皆識程華兒女倍加將錢救贖不與其牛尚在（左近村人同見說之）

唐龍朔元年懷州有人至潞州市豬至懷州賣有一豶豬潞州三百錢買將至懷州賣與屠家得六百錢至年冬十一月潞州有人姓李不得字任

校尉至懷州上番因向市欲買肉食見此豬豬已縛四足在店前將欲殺之見此校尉語云汝是我女兒我是汝外婆本為汝家貪汝母數從我索糧食為數索不可供足我大兒不許我憐汝母子私避兒與五斗米我今作豬償其盜債汝何不救我校尉聞此從屠兒贖豬屠兒初之不信餘人不解此豬語唯校尉得解屠兒語云審若是汝外婆我解放之汝對我更請共語屠兒為解放已校尉更請豬語云某今當上一月未得將婆還舍未知何處安置婆豬即語校尉言我今已隔世受此惡形縱汝下番亦不須將我還汝母見在汝復為校尉家鄉嘗屬見我此形決定不喜恐損辱汝家門吾聞某寺有長生豬羊汝安置吾此寺校尉復語豬言婆若有驗自預向寺豬聞此語遂即走向寺寺僧初不肯受校尉具為寺僧說此靈驗合寺僧聞並懷慚懸為造舍昇處安置校尉復留小氈令臥寺僧道俗競施飲食久後寺僧並解豬語

校尉下番辭向本州報母此事母從自來看豬母子相見一時泣淚豬至麟德元年猶聞平安（東臺宰梁華迪并州人改任懷州歌下折衝具見說之）

唐龍朔三年長安城內通軌坊三衛劉公信妻陳氏母先亡陳因患暴死見人將入地獄備見諸苦不可具述末後見一地獄石門牢固有兩大鬼形容偉壯守門左右怒目瞋陳汝何人到此見石門忽開亡母在中受苦不可具述受苦稍歇近門母子相見遂得共語母語女言汝還努力為吾寫經女諮孃欲寫何經為吾寫法華言訖石門便閉陳還得蘇具向夫說夫即憑妹夫趙師子欲寫法華其師子舊解寫經有一經生將一部新寫法華未裝潢其人先與他受雇寫經主姓范此經生將他法華轉向趙師子處貿二百錢施主不知貿錢師子復語婦兄云今既待經在家有一部法華兄贖取此經向直一千錢陳夫將四百錢贖得裝潢周訖在家為母供養其女陳後夢見母從女索經

吾先遣汝爲吾寫一部法華何因迄今不得女報母言已爲孃贖得一部法華現裝潢了在家供養母語女言止爲此經吾轉受苦冥道中獄卒打吾脊破汝看吾身瘡獄官語云汝何因取他苑家經將爲己經汝何有福汝大罪過女見母說如此更爲母別寫法華其經未了女夢中復見母來催經即見一僧手捉一卷法華語母云汝女已爲汝寫經第一卷了功德已成何因復來數逼待寫了何須忽急後寫經成母來報女因汝爲吾寫經今得出冥道好處受生得汝恩力故來報汝汝當好住善爲婦禮信心爲本言訖悲淚共別後時勸問前贖法華主果是姓苑家雖不得經其經已成施福已彌後人轉買自得罪咎劉妻贖所識得少福然亡母不得力陳文夫劉公信具向拾遺自說之

諍訟篇第六十六 此有二部

述意部第一

夫慈言一發則人天含笑鄙語一彰則幽顯皆瞋將恐聞聲傳惡永隔心

自見善懷親長同赤子既知邪正異蹤善惡分路勸止三毒之凶言興善和之敬順所以大聖之訓修本去末即心為毒主口為禍器因事成災訟流惡道未有諍訟違形而存大化也

引證部第二

如中阿含經云尒時祇桓中有兩比丘諍起一人罵詈一人默然其罵詈者即便改悔懺謝於彼而彼比丘不受其懺以不受故衆多比丘共相勸諫高聲閙亂尒時世尊以淨天耳過於人耳聞祇桓中聲閙亂閙已從禪覺還精舍於大衆前敷座而坐告諸比丘我今至安陁林坐禪聞精舍中高聲閙亂竟為是誰比丘具述前事白佛佛告比丘云何愚癡之人人向悔謝不受其懺若人懺謝而不受者是愚癡人長夜當得不饒益苦告諸比丘過去世時釋提桓因有三十三天共諍說偈教誡言

於他無善心　瞋亦不經結
懷恨不經久　於瞋以不住
雖復瞋恚盛　不發於麁言

不求彼制節　揚人之虛短
常當自防護　以義內省察
不怒亦不虛　常與賢聖共
若與惡人俱　剛强猶山石
感恚能自持　如制逸馬車
我說為善師　非謂執繩者

尒時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋共天阿脩羅鬪陣欲戰釋提桓因語三十三天衆言今日諸天與阿脩羅軍戰諸天得勝阿脩羅不如者當生擒毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛將還天宮脩羅復作是語當其戰時諸天不如脩羅得勝者當生擒帝釋以五繫縛將還自宮當其戰時諸天得勝脩羅不如諸天以五繫縛阿脩羅將還天宮縛在天帝釋斷法殿前門下帝釋從此門入出之時阿脩羅縛在門側瞋恚罵詈時帝釋御者見阿脩羅王身被五縛在於門側帝釋出入之時輒瞋恚罵詈見已即便說偈白帝釋言

釋今為畏彼　為力不足耶
能忍阿脩羅　面前而罵辱

帝釋即答

不以畏故忍　亦非力不足
何有黠慧人　而與愚夫對
御者復白言
若但行忍者　於事則有闕
愚癡者當言　畏怖故行忍
是故當苦治　以智制愚癡
帝釋答言
我當觀察彼　制彼愚夫者
見愚瞋熾盛　智以靜默伏
非力而為力　是彼愚癡力
愚癡違遠法　於道則無有
若使有大力　能忍於劣者
是則為上忍　無力何有忍
於他極罵辱　大力者能忍
是則為上忍　無力何有忍
於己及他人　善護大恐怖
知彼瞋恚盛　還自守靜默
於二義俱備　自利亦利他
謂言愚夫者　以不見法故
愚夫謂勝忍　重增於惡口
未知忍彼罵　於彼常得勝
於勝己行忍　是名恐怖忍

於等者行忍　是名忍諍忍
於劣者行忍　是名爲上忍
佛告諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在王常行忍辱讚歎於忍汝等比丘正信非家出家學道亦應如是行忍讚歎於忍應當勤學

又起世經云佛告諸比丘往昔諸　天與阿脩羅起大鬬戰尒時帝釋告其所領三十三天言諸仁者汝等諸天若與脩羅共爲戰鬬冝好莊嚴善持器仗若諸天勝脩羅不如汝等可共生捉毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛之將到善法堂前諸天會處三十三天聞帝釋命依教奉行尒時毗摩質多羅　阿脩羅　王亦復告諸脩羅言若諸天不如即當生捉帝釋　天王以五繫縛之將詣諸阿脩羅　七頭會處立置我前諸脩羅衆亦受教行當於彼時帝釋得勝即便生捉阿脩羅王以五繫縛之將詣善法堂前諸天集處向帝釋立尒時毗摩質多羅王若作是念願諸脩羅各自安善我今不用諸阿脩羅我當在此與天一處同

受娛樂甚適我意興此念時即見自
身五縛悉解五欲功德皆現其前或
作是念我今不用三十三天願諸天
等各自安善我願還歸阿脩羅宮起
此念時其身五繫即還縛之五欲功
德忽即敢滅阿脩羅王有如是等微
細結縛諸魔結縛復細於此所以者
何諸比丘邪思惟時即被結縛正憶
念時即便解脫尒時毗摩質多羅阿
脩羅王未戰已前作如是念我有如
是威神德力日月宮殿及三十三天
雖在我上運轉周行我力能取以為
耳璫處處遊行不為妨礙尒時羅睺
羅阿脩羅王自服種種嚴身器仗與
鞞摩質多羅王踊躍幻化諸小王眷
屬前後圍繞從阿脩羅城道從而出
欲共忉利諸天興大戰鬪尒時難陀
憂波難陀二大龍王從其宮出各吞
以身繞須彌山周迴七帀一時動之
動已復動以尾打海令一段水上於
虛空在須彌頂上是時帝釋告諸天
言汝等見此大地如是動不空中𩆜
靆猶如雲雨又似重霧我今定知諸

阿脩羅欲與天鬪於是海內諸龍各嚴器仗而出復往告六欲諸天各嚴器仗乘空而來須夜摩天王與無量百千萬數諸天子下至須彌山頂上在東面豎純青雜降伏幡依峯而立

尒時兜率陀天王與無量百千萬衆一時雲集須彌山頂在其南面豎純黃色雜降伏幡依峯而立

尒時化樂天王與無量百千萬天子下至須彌山頂在其西面豎純赤色雜降伏幡依峯而立

尒時他化自在天王與其無量百千天子下至須彌山頂在其北面豎純白色雜降伏幡依峯而立

尒時帝釋見上諸天並皆雲集乃至虛空夜叉咸皆隨從帝釋前立於是帝釋自著鎧甲與諸天衆前後圍繞從天宮出欲共大戰諸器仗等雜色可愛皆七寶所成以此刀仗遙擲阿脩羅身莫不洞徹而不為害於其身上不見瘡痕之跡唯以觸因緣故受於苦痛諸阿脩羅器仗亦是七寶所成穿諸天身亦當徹過而無瘢痕唯

觸因緣故受苦痛

又增一阿含經云昔日諸天與阿須倫共鬪時諸天得勝阿須倫王不如便懷恐怖化形極小從藕根孔中過佛眼所見非餘者所及

又大集經云介時世尊告諸龍衆阿脩羅言汝等莫鬪應當修忍仁者若能離於瞋怒成就忍辱速得十處何等為十一得作王王四天下自在輪王二毗樓博叉天王三毗樓勒叉天王四提頭賴吒天王五毗沙門天王六釋天王七須夜摩天王八兜率陀天王九化樂天王十他化自在天王諸仁者若具足忍是人速得如是十處忍辱道果

又中阿含經世尊說頌曰

若有諍論議　雜意懷功高
非聖毀此德　各各相求便
但求他過失　意欲降伏彼
更互而求勝　聖不如是說

又中阿含經世尊告諸比丘汝莫鬪諍所以者何

若以諍止諍　至竟不見止

唯忍能止諍　是法眞尊貴

於是世尊不悅可拘舍彌諸比丘諍已即從坐起而說頌曰

以若干言語　破壞最尊衆
破壞聖衆時　無能有訶止
碎身至斷命　奪象牛馬財
破國滅亡盡　彼猶故和解
況汝小言罵　不能令和合
若不思眞義　怨結焉得息
罵詈責數說　而能制和合
若思眞實義　怨結必得息
若以諍止諍　至竟不見止
唯忍能止諍　是法可尊貴
瞋向慧眞人　口說無賴言
誹謗牟尼聖　是下賤非智

又佛本行經佛爲五比丘說偈云

一月之中千過鬭　一鬭百倍得勝他
若能歸信佛世尊　能勝於彼十六分
一月之中千過鬭　一鬭百倍得勝人
若能歸信法正眞　能勝於彼十六分
一月之中千過鬭　一鬭百倍得勝他
若能歸信一切僧　能勝於彼十六分
一月之中千過鬭　一鬭百倍得勝人

若能思惟法性空　能勝於彼十六分

又雜寶藏經云。昔有一婢稟性廉謹。常為主人典知麥豆。時家有一羝羊。伺空遂便噉食麥豆。斗量折損為主所瞋。信己不取皆由羊噉。緣是之故婢常因嫌。每自杖捶用打羝羊。羊亦含怨來觝觸婢。如此相犯前後非一。婢因一日空手取火。羊見無杖直來觝婢。婢緣急故用所取火著羊脊上。羊得火熱所在觸突。燒村人延及山澤。于時山中五百獼猴。火來熾盛不及避走。即皆一時被火燒死。諸天見已而說偈言

瞋恚鬪諍間　不應於中止
羝羊共婢鬪　村人獼猴死

頌曰

富貴諍人我　貧賤自然著
强弱相辜負　鬪訟未曾休
取恨相侵奪　覓便報其讎
怨結常對值　累劫常苦愁

感應緣 略引二驗

漢景帝時白頸烏鬪

漢中平中有雀鬪

漢景帝三年十一月有白頭烏與黑烏群鬭楚國呂縣白頭不勝墮泗水中死者數千劉向以為近白黑祥也楚王戊逆無道刑辱申公與吳謀反烏群鬭者師戰之象也白頭者小明小者敗也墮於水者將死水地王戊不寤遂舉兵應吳與漢大戰兵敗而走至於丹徒為越人所斬墮泗水之効也京房易傳曰逆親親厥妖白黑烏鬭於國燕王旦之謀反也又有一烏一鵲鬭於燕宮中墮地死五行志以為楚燕背骨肉藩臣驕恣而謀不義俱有烏鵲鬭死之祥行同而占合此天人之明表也燕陰謀未發獨王自殺於宮故一烏而水色者死楚炕陽舉兵軍師大敗於野故烏衆而金色者死天道精微之効也京房易傳曰顓征去殺厥妖烏鵲鬭也

漢中平三年八月懷陵上有萬餘雀先極悲鳴已因亂鬭相殺皆斷頭懸著樹枝枳棘到六年靈帝崩夫陵者高大之象也雀者爵也天誡若曰懷爵祿而尊厚者自還相害至滅亡也

右二驗出搜神記

法苑珠林卷第五十七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勑彫造

法苑珠林卷第五十八 鏞

西明寺沙門釋道世撰

諌謗篇第六十七 此有五部

述意部 呪詛部
誹謗部 避讖部
宿障部

述意部第一

夫心者衆病之源口者臧否之本同出異名禍福殊派故知身口三業無非構禍之因眼耳六情悉爲招釁之首致使謀謗聖凡狂壓良善横受三根長辭七衆但死生有命富貴由業縱加鴆毒毒不能傷異道興謀謀不能害徒起謗心虚施禱祀故班婕好云脩善尚不蒙福爲邪欲以何望若鬼神有知不受佞邪之諦若其無知諦之何益良由雪山之藥眞僞頗辯菴羅之果生熟難分故如來在世尚不免謗況今是凡豈逃斯責責是宿殃時來須受此亦己事何得恨他然虚謗之罪自加塗炭如脣口是弓心慮如絃音聲如箭長夜空發徒染身口

特須自省緘口愼心也

呪詛部第二

如大方廣總持經云佛言善男子佛滅度後若有法師善隨樂欲爲人說法能令菩薩學大乘者及諸大衆有發一毛歡喜之心乃至暫下一滴淚者當知皆是佛之神力若有愚人實非菩薩假稱菩薩謗眞菩薩及所行法復作是言彼何所知彼何所解若彼此和合則能住持流通我法若彼此違諍則正法不行此謗法之人極大罪業墮三惡道難可出離若有愚人於佛所說而不信受雖復讀誦千部大乘爲人解說獲得四禪以謗他故七十劫中受大苦惱況彼愚人實無所知而自貢高乃至誹謗一四句偈當知是業定墮地獄永不見佛以惡眼視發菩提心人故得無眼報以惡口謗發菩提心人故得無舌報

又賢愚經云昔佛在世時有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸尼衆自說往昔所造善惡業行果報告尼衆曰乃往過去有一長者其家巨富唯無子

息更取小婦夫甚愛念後生一男夫婦敬重視之無猒大婦心妒私自念言此兒若大當攝家業我唐勤苦聚積何益不如殺之即取鐵鍼刺兒顖上後遂命終小婦是疑大婦殺即便語言汝殺我子大婦爾時謂無罪福反報之欲即與呪誓若殺汝子使我世世夫為毒蛇所生兒子水漂狼噉自食子宍身現生埋父母居家失火而死作是誓已後時命終緣殺兒故墮於地獄受苦無量地獄罪畢得生人中為梵志女年漸長大適要夫家產生一子後復懷妊月滿欲產夫婦相將向父母舍至於中路腹痛遂產夜宿樹下夫時別臥前所呪誓今悉受之時有毒蛇螫殺其夫婦　見夫死即便悶絕後乃得蘇至曉天明便取大兒著於肩上小者抱之涕泣進路路有一河深而且廣即留大兒著於此岸先抱小者度著彼岸還迎大兒兒見母來入水趣母水即漂去母尋追之力不能救須臾之間俄尒沒死還趣小兒狼來噉訖但見流血狼藉

在地毋時斷絕良久乃蘇遂前進路逢一梵志是父親友即向梵志具陳辛苦梵志憐愍相對啼哭尋問家中平安以不梵志答言父母眷屬大小近日失火一時死盡聞之懊惱死而復蘇梵志將歸供給如女後復適娶妊身欲產夫外飲酒日暮乃還婦暗閉門在內獨坐須臾婦產夫在門喚婦產未竟無人往開夫破門入捉婦熟打婦陳產意夫瞋怒故尋取兒殺以酥煑之逼婦令食婦食子後心中酸結自惟薄福乃值斯人便棄逃走到波羅奈一國中樹下坐息有長者子其婦新死日來塚上追憶啼哭見此女人樹下獨坐即便問之遂為夫婦經於數日夫忽壽終時彼國法若其生時夫婦相愛夫死之時合婦生埋時有群賊來開其塚賊帥見婦面首端正即納為婦經於數旬夫破他塚為主所殺賊伴將屍來付其婦復共生埋經於三日狐狼開塚因而得出自剋責言宿有何罪旬日之間遭斯禍厄死而復蘇今何所歸得全

餘命聞釋迦佛在祇桓中即往佛所求哀出家由於過去荒辟支佛貪發願力故今得值佛出家修道得阿羅漢逮知先世殺生之業所作呪誓墮於地獄現在辛酸受斯惡報無相代者微妙自說昔大婦者今我身是雖得羅漢常熱鐵鍼從頂上入足下而出晝夜患此無復堪忍殃禍如是終無朽敗

又舊譬喻經云佛在世時有一大姓常好惠施後生一男無有手足形體似魚名曰魚身父母終亡襲持家業寢臥室內人無見者時有力士向王厨食常懷飢乏獨牽十六車薪賣以自給身又常不供魚身請與相見示其形體力士自惟我力乃尒不如無手足人往到佛所問其所疑佛言昔迦葉佛時魚身與此王共飯佛汝時貪窮助其驅使魚身所具與王行之而謂王言今日有務不得俱行苦行無異斷我手足時行者今王是也不行言者魚身是也時佐助者汝身是也力士意語即作沙門得阿羅漢道

又百緣經云(第七卷第七十六[illegible])佛在世(出[illegible])時舍衛城(舊云[illegible])中有一長者財寶無量不可稱計其婦產一男兒乞無有手產便能語作是唱言今此手者甚為難得深生愛惜父母怪之因為立字名曰乞手年漸長大見佛聞法得須陁洹果求佛出家佛告善來鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘請佛說本因緣佛告比丘此賢劫中迦葉佛時有二比丘一是羅漢二是凡夫為說法師時諸民衆競共請喚常將法師受檀越請後於一日法師不在將餘者行瞋恚罵言我常為汝給使今將餘者共行自今以往更為汝使令我無手作是語已各自辭退止不共行以是業緣五百世中受是果報是故唱言今此手者甚為難得由於彼時供給聖人故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在王舍城迦蘭陁竹林中時尊者那羅達多著衣持鉢入城乞食還歸本處遙見祇桓亦如

血色慳其所以尋即往看見一餓鬼
肌肉消盡支節骨立一日一夜生五
百子羸瘦尪劣氣力乏少當生之時
荒悶頓絶支節解散極爲飢渴之
所逼切隨生隨噉終無飽足時那羅
達多便前問言汝造何業今獲斯報
餓鬼答曰汝今可自問佛世尊當爲
汝說時那羅達多尋往佛所具問斯
報佛告那羅達多云此賢劫中波羅
奈國有一長者金銀珍寶奴婢僕使象
馬牛羊不可稱計唯一夫人無有子
息禱祀神祇求索有子了不能得時
彼長者即便更取族姓家女未久之
間便覺有娠其大夫人見其有娠便
生嫉妒密與毒藥令彼墮胎姊妹眷
屬即詣其所與彼大婦極共鬪諍遂相
打棒問其虛實其大婦者止欲道實恐
其絞死止欲不道苦痛逼切得
急而作呪詛若我負實墮汝胎者令
我捨身生餓鬼中一日一夜生五百
子生已隨噉終不飽足作是誓已尋
即放去佛告那羅達多欲知彼時其
大婦者今餓鬼是佛說是時諸比丘

等皆捨惡心得四沙門果有發無上菩提心者歡喜奉行

又法句喻經云瑠璃王受佞臣阿薩陀等姧謀弃殿遂將兵就祇桓不得還宮與王宮屬戰王與夫人夜至王舍城國中道飢餓噉蘆菔根腹脹而薨於是瑠璃拔劍入東宮所殺兄祇秪知無常心不恐懼命未斷間宮中自然音樂迎其魂神瑠璃復由誅釋種佛記及太史記却後七日當為地獄火所燒殺

又入大乘論堅意菩薩說偈云

誹謗大乘法　決定趣惡道
梵燒甚苦痛　業報罪信介
若從地獄出　復受餘惡報
諸根常缺陋　永不聞法音
設使得聞者　復生於謗法
以謗法因緣　還墮於地獄

謗法衆生聞如是說於大乘中便生疑心如尊者提婆所說偈

薄福之人　不生於疑　能生疑者
必破諸有

大悲芬陀利經偈云

衆生老病死　沉沒愛流海
處在三界獄　衆苦受結縛
飲血毒相害　無始被燒煮
癡盲失善道　不能見正路
生死愚瘖聾　皆由著邪見
旋迴五道中　譬如車輪轉

誹謗部第三

如發覺淨心經云時有六十初發心菩薩共到佛所五體投地禮佛足已於地未起悲啼雨淚向佛合掌而作是言善哉世尊我等業障願分別說令我等輩自清淨心勿復更造

佛告彼菩薩言諸善男子汝等過去於拘留孫如來教中出家學道既出家已住於禁戒於戒放逸住於多聞於多聞放逸住於頭陀功德皆悉損減於時有二法師比丘汝於彼所誹謗嫌欲為多利養名聞因緣於彼親友施主之家嫉妬慳貪於二法師所親友檀越汝復破壞離散兩舌毀辱令生疑惑不生信心信不具足說非善事時二法師所有衆生心生敬信隨順之者令彼等輩斷諸善根作諸

障礙汝等以此業障礙故遂於六千
二百千歲墮於阿鼻大地獄中復於
四萬歲墮於活地獄中復於二萬歲
墮黑繩地獄復於八百千歲墮熱地
獄復於彼處捨命已後還得人身於
五百世中生盲無目以業障故所生
之處一切暗鈍忘失本心善根閉塞
少於威力衆皆捨棄常被欺笑爲人
憎惡毀呰誹謗常生邊地貧賤之處
下種姓家少利養少名聞不爲他人
恭敬供養亦不尊重人所不喜衆所
猒惡汝等從此捨身命已於後五百
歲中正法滅時還生於惡國惡人之
處下種姓家貧窮下賤被他誹謗忘
失本心而於善根常有障礙雖暫還
明還被翳暗汝等於彼五百歲後一
切業障尒乃滅盡於後得生阿彌陀
國極樂世界時彼如來方授汝等阿耨
菩提記
尒時六十菩薩既聞此已捫淚恐怖
毛竪而作是言我等從今若生瞋恚
過失而更造業障我等今日於世尊
前皆悉懺悔於世尊所立大誓願於

一切所不起諸過尒時世尊讚彼六
十菩薩言汝等發覺善作是願當
盡一切業障當得善根淨尒時世
尊而說偈言

莫於他邊見過失　勿說他人是與非
不著他家淨活命　諸所惡言當棄捨
棄捨衆鬧極遠離　無法比丘勿親近
當修蘭若佛所讚　不著利故得涅槃

又涅槃經云佛在世時瞻波城中有大
長者無有繼嗣共事六師請求子息
於後不久其婦懷妊長者知已往六
師所問言為男為女六師荅言生必
是女長者愁惱復有知識語長者言
先不聞優樓迦葉兄弟為誰弟子六
師若是一切智者迦葉何故捨之從
佛

又舍利弗目揵連及頻婆娑羅王并
諸王夫人末利夫人諸國大長者如
須達等如是諸人皆佛弟子如來世
尊於一切法知見無礙故名為佛今者
近在此住若欲實知當詣佛所尒時
長者即詣佛所以事問佛佛言長者
汝婦懷妊是男無疑福德無比長者

歡喜六師心嫉以菴羅果和合毒藥
持與長者汝婦臨月可服此藥兒則
端正產者無患長者受之與婦令服
服已尋死六師歡喜周徧城市唱言
沙門瞿曇記彼長者婦當生男今
兒未生母已喪命尒時長者復於我
所生不信心即便殯斂棺蓋焚之我
見此事欲往權邪六師遙見佛往各
相謂言瞿曇沙門至此塚間欲噉宍
耶未得法眼者各懷愧懼而白佛言
彼婦已死願不須往尒時阿難語諸
人言且待須臾如來不久當廣開闡
諸佛境界備到長者所長者難言
所言無二兒母已終云何生子我言
長者婦於尒時都不見問毋命脩短
但問所懷為是男女諸佛如來發言
無二是故當知定必得子是時死屍
火燒腹裂子從中出端坐火中如蓮
華臺六師見已謂為幻術長者見喜
訶責六師若言幻者汝何不作我於
尒時告耆婆汝往火中抱是兒來耆
婆前入火聚猶入清涼大河抱是兒
還我受兒已告長者言一切眾生壽

命不定如水上泡衆生若有重業果報火及毒螫並不能害非我所作是兒生於猛火之中火名樹提因名樹提

又賢愚經云尒時舍衛國中有一婆羅門字曰師質居家大富無有子息詣六師所問其因緣六師答言汝相無兒夫妻愁苦往問世尊世尊告曰汝當有兒福德具足長大出家師質聞喜而作是言但使有兒學道何苦因請佛及僧明日舍食是時世尊默然許之明日時到佛與衆僧往詣其家食已還歸路遊一澤泉水清美佛與比丘便往休息時諸比丘各各洗鉢有一獼猴來從阿難求索其鉢阿難恐破不欲與之佛告阿難速與勿憂奉教便與獼猴得鉢持至蜜樹盛蜜滿鉢來奉上佛佛告之曰去中不淨獼猴即時拾却蠭蟲極令淨潔佛便告曰以水和之如語著水和調已竟奉授世尊世尊受已分布與僧咸共飲之皆悉周徧獼猴歡喜騰躍起儛墮大坑中即便命終還歸受胎於師質

家婦便覺娠日月已足生一男兒端正少雙當生之時家內器物自然滿盞師質夫婦喜不自勝請諸相師相師占善以初生之日盞爲瑞應因名盞勝兒旣年大辭父出家得阿羅漢果與諸比丘人間游化若渴乏之時擲鉢空中自然滿盞衆人共飮咸蒙充足阿難白佛有何因緣生彌猴中佛告阿難乃往過去迦葉佛時有年少比丘見他沙門跳度渠水而作是言彼人飄疾熟似彌猴沙門語云我證四果悉辯年少聞已衣毛皆豎五體投地求哀懺悔由悔過故不墮地獄由形呰羅漢故五百世中常作彌猴由前出家持禁戒故今得見我沐浴淸化得盡諸苦

避譏部第四

如薩婆多論云瞿曇彌比丘尼是佛姨母來見佛時禮已不坐爲女人敬難情多是故不坐又不廣爲尼說法故不坐又爲止誹謗故不坐若坐聽法外道當言瞿曇沙門在王宮時與諸婇女共在一處而今出家與本無

異欲滅如是諸譏毀故是以不坐又
女人鄙陋多致譏疑是以不坐
又大乘方便經云尒時尊者阿難白
佛言世尊我今晨朝入舍衛城次第
乞食見衆尊王菩薩與一女人同一
牀坐阿難說是語已即時大地六種
震動衆尊王菩薩於大衆中上昇虛
空高一多羅樹語阿難言尊者何有
犯罪能住空耶可以此事問於世尊
云何罪法云何非法尒時阿難憂愁
向佛悔過如是大龍我說犯罪我求
其過世尊我今悔過唯願聽許佛告
阿難汝不應於大乘大士求覓其罪
阿難汝諸聲聞人於障礙行寂滅定
無有留難斷一切結菩薩成就一切
智心雖在宮中綵女共相娛樂不起
魔事及諸留難而得菩提佛告阿
難彼女人者當於過去五百世中爲
衆尊王菩薩作婦彼女人本習氣故
見生愛著繫縛不捨若衆尊王菩
薩能與我共一牀坐者我當發阿耨
菩提心尒時菩薩知彼女人心之所
念即入其舍尋時思惟如是法門若

內地大若外地大是一地大心執女人手共一牀坐即於座上而說偈言

如來不讚歎　凡夫所行欲
離欲及貪愛　乃成天人師

時彼女人聞此偈巳心大歡喜即從座起向衆尊主菩薩接足敬禮說是偈言

我不貪愛欲　貪欲佛所訶
離欲及貪愛　乃成天人師

說是偈已我先所生惡欲之心今當悔過發菩提心願欲利益一切衆生尒時世尊記彼女人於此命終得轉女身當成男子於將來世得成爲佛號無垢煩惱

善男子我念過去阿僧祇刧復過是數時有梵志名曰樹提於四十二億歲在空林中常修梵行彼時梵志過是歲巳從林中出入極樂城見一女人彼時女人見此梵志儀容端嚴即起欲心尋趣梵志以手執之即時躄地尒時梵志告女人曰妹何所求女人曰我求梵志梵志言我不行欲女曰若不從我我今當死尒時梵志如

是思惟此非我法亦非我時我於四十二億歲修淨梵行云何於今而當毀壞彼時梵志強自傾拽得離七步離七步已生哀愍心如是思惟我雖犯戒墮於惡道我能堪忍地獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱不令是女以我致死尒時梵志還至女所以右手捉作如是言姊起恣汝所欲尒時梵志於十二年中共爲家室過十二年已尋復出家即還具四無量心具已命終生梵天中尒時梵志即我身是彼女人者今瞿夷是我於尒時爲彼女欲暫起悲心即得超越十百千劫生死之苦

又慧上菩薩經云昔拘樓秦佛時有一比丘名曰無垢處於閑居國界山窟去彼不遠有五神仙有一女人道遇大雨入比丘窟雨晴出去時五仙人見之各各言曰比丘穢濁無垢聞之即自踊身在于虛空去地四丈九尺語仙見之飛處空中各曰如吾經典所記淫欲塵者則不得飛便五體投地伏首謀擯假使比丘不現神變其五仙

人墮大地獄時無垢比丘今慈氏菩薩是也

法苑珠林卷第五十八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

法苑珠林卷第五十九

編

西明寺沙門釋道世撰

謀謗篇第六十七之二

宿障部第五 略引十緣

孫陀利謗佛緣第一

興起行經云如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒因舍利弗問佛十事舍利弗自從華座起立整服偏露右臂右膝跪地向佛叉手問世尊言世尊無事不見無事不聞無事不知世尊無比衆惡滅盡諸善普備一切衆生皆欲度之世尊今故現有殘

緣願佛自說使天人解以何因緣被
孫陀利謗以何因緣被奢彌跋提謗
及五百羅漢以何因緣世尊自患頭
痛以何因緣世尊自患骨節疼痛以
何因緣世尊自患背痛以何因緣被
木槍刺脚以何因緣被調達破指出
血以何因緣被多舌女人僔杅大衆
來相誹謗以何因緣於毗蘭邑與五
百比丘食其馬麥以何因緣在鬱祕
地苦行六年佛語舍利弗還服華座
吾當爲汝說先因緣舍利弗即還復
坐阿耨大龍王聞佛當說踊躍歡喜
即爲佛作七寶交露蓋蓋中雨栴檀
末香周徧無數諸天八部皆來詣佛
作禮而立佛告舍利弗往昔過去波
羅柰城有博戲人名曰淨眼時有婬
女名曰鹿相端正姝好時淨眼語鹿
相曰當詣園中共相娛樂女曰可尒
鹿相便歸莊嚴衣服即共嚴駕至
園娛樂經於日夜淨眼貪心當殺此
女取其衣服復念殺已當云何藏之
時此園中有辟支佛名樂無爲去其
不遠伺乞食後埋其廬中持衣而去

誰知我處念已殺埋平地如故乘車而去從餘門入城尒時國王名梵達國人不見鹿相遂徹國王王召群臣徧城求之不得往到國廬搜索得屍諸臣語曰無為日已行不淨胡為復殺辟支默然不答如此至三不答辟支便手脚著土此是先世因緣故衆臣便反縛辟支拷打問辭樹神現半身語衆人曰汝莫拷打此人衆臣曰何以不打神曰此無是法終不行非諸臣雖聞不肯聽用將詣王所王聞瞋恚勅諸臣等急縛驢馱打鼓徧巡出城南門將至樹下計矛鉞之貫著竿頭極弓射之若不死者便破其頭諸臣受教國人皆怪或信不信衆人悲傷於時淨眼在破牆中藏聞衆人言盜視逐行見已念言此道人枉一死念已走趣大衆並喚上官莫困殺此人是我殺耳願放道人縛我治罪諸官皆驚曰何能代他受罪即共解辟支便縛淨眼反縛如前諸上官等皆向辟支佛作禮懺悔我等愚癡無故枉困道人當以大慈原赦我罪莫令

將來受此重殃如是至三辟支不答辟支佛念不宜更復重入波羅奈城乞食我宜眾前取滅度耳便於眾前踊昇虛空於中往反坐臥住立作十八變一腰以下出煙腰以上出火二或腰以下出火腰以上出煙三或左脇出煙右脇出火四或左脇出火右脇出煙五或腹前出煙背上出火六或腹前出火背上出煙七或腰以下出火腰以上出水八或腰以下出水腰以上出火九或左脇出水右脇出火十或左脇出火右脇出水十一或腹前出水背上出火十二或腹前出火背上出水十三或左肩出水右肩出火十四或左肩出火右肩出水十五或兩肩出水或兩肩出火十六或舉身出煙十七或舉身出火十八或舉身出水即於空中燒身滅度於是大眾皆悲啼泣或有懺悔或有作禮取其舍利於四衢道起於偷婆諸宮即將淨眼詣王手脚復以著土王念彼前殺之佛語舍利弗今時淨眼者則我身是其鹿相女者今孫陀利是

尒時梵達王者今執杖釋種是我於尒時由殺鹿相枉困辟支以是罪緣無數千歲墮在泥犂無數千歲墮在畜生無數千歲墮在餓鬼中尒時餘殃今雖作佛故獲此謗

奢彌跋謗佛緣第二

興起行經云佛告舍利弗過去久遠九十一劫是時有王名曰善說所造有一婆羅門名延如達好學廣博常教五百豪族童子復有一婆羅門名曰梵天大富饒財婦名淨音容貌第一性行和調無嫉妬心延如以梵天為檀越其婦淨音供養延如四事無乏有一辟支佛名曰受學往到城內乞食偶至梵天門淨音見辟支佛衣服齊整行步徐審心甚歡喜即請供養自今已去常受我請即以美食滿鉢與之辟支受已昇空七返迴旋飛還時城內人見此神足舉國歡喜供養無厭淨音供養辟支日進倍延如達遂薄延如便興嫉妬誹謗之言此道人實無才德作不淨行遂告五百弟子曰此道人犯戒無精進行

諸童子各歸家宣令曰此道人無有淨行與淨音交通國人咸疑神足如是有此穢聲邪聲經七年乃斷於後辟支現十八變取於滅度衆人乃知延如虛謗辟支佛佛語舍利弗尒時延如達者則我身是尒時梵天者今優塡王是尒時淨音者今奢彌䟦是尒時五百童子者今五百羅漢是佛語舍利弗我於尒時因共供養故便生嫉妬共汝誹謗辟支佛以是因緣共入地獄鑊湯煎煑無數千歲由是餘殃今雖得佛故與汝等有奢彌䟦之誹謗也

佛患頭痛緣第三

興起行經云佛告舍利弗過去久遠世時於羅閱城中時世穀貴飢饉困苦人皆拾取白骨打煑飲汁掘百草根以續微命用一斗金貿一斗穀尒時羅閱祇城有大村數百家名曰吱(丸支反)越村東不遠有池名曰多魚吱越村人將妻子詣多魚池捕魚食之捕魚著岸在陸而跳我於尒時爲小兒年適四歲見跳而喜時池中有兩種

魚一名鱧一名多舌此自相語曰我等不犯人橫見殺我後世當報佛語舍利弗尒時吱越村人男女大小者今迦毗羅越國諸釋種是尒時小兒者則我身是尒時鱧魚者毗樓勒王是尒時多舌魚者今王相師婆羅門名惡舌者是尒時魚跳我以小杖打魚頭以是因緣墮地獄中無數千歲今雖得佛由是殘緣故被毗樓勒王伐釋種時我得頭痛佛語舍利弗我初頭痛時語阿難曰以四斗鉢盛滿冷水來阿難如教持來以指按額上汗滴入水中水即尋消猶如火然終日亦如炊空大釜投一滴水水即焦然頭痛之熱其狀如是假令須彌山邊旁出亞岸一由延至百由延鎮我頭痛熱者尒當消盡

佛患骨節煩疼緣第四

興起行經云佛告舍利弗往昔久遠世時於羅閱城中有一長者得熱病甚困其城中有一大醫子別識諸藥能治衆病長者子呼醫子曰為我治病得愈吾大與卿財寶醫子即治

長者病既差已後不報功長者於後復病治差至三不報後復得病續喚治之醫子念曰前已三治三差而不見報見欺如此我今治此當令大斷即便與非藥病遂增劇便致無常佛語舍利弗爾時醫子者則我身是爾時病子者今調達是我於爾時與此非藥致令無常以是因緣於數千歲受地獄苦及畜生餓鬼之苦由是殘緣今雖得佛故有骨節煩疼病生也

佛患背痛緣第五

興起行經云佛告舍利弗往昔久遠世時於羅閱城時大節日聚會時國中有兩姓力士一姓剎帝利種一姓婆羅門種時共相撲婆羅門語剎帝利曰卿莫撲我我當大與卿錢寶剎帝便不盡力令其屈伏二人俱得皆受王賞於時婆羅門竟不報剎帝到後節日復來相撲還復 相求如前相許剎帝復饒不撲得賞如上如是至三不報後節復會婆羅門重語剎帝曰前後所許當一時倂報剎帝心念此人比數欺我既不報我又侵我今

我今日當使其消便干笑語曰婿誑我滿三今不用卿物便右手捺項左手捉跨腰兩手鼙之拉折其脊如折甘蔗擊之三旋使衆人見然後撲地即死王及群臣皆大歡喜賜金錢十萬佛語舍利弗尒時剎帝者則我身是婆羅門者提婆達是我於尒時以貪恚故撲殺力士以是因緣墮地獄中經數千歲今雖成佛諸漏已盡尒時殘緣今故有此脊痛之患也

佛被木槍刺腳緣第六

興起行經云佛在羅閱祇竹園精舍與大比丘僧五百人俱晨旦著衣持鉢與五百比丘僧及阿難共入祇城乞食家家徧至見此里中有破剛木一片木長尺二於佛前立佛便心念此是宿緣我自作是因當受之衆人聞見皆共聚觀大衆見之驚愕共聲佛復心念今當現償宿緣之報使衆人見信解與對不敢造惡佛便踊在虛空去地一仞木搶逐佛亦高一仞於佛前立佛復上二仞四仞乃至七仞搶亦高隨上七仞世尊復上高一

多羅此槍亦高一多羅佛復上乃至十
多羅槍亦隨上立於佛前佛復上高
七里乃至上七由延槍亦隨之佛於
空中化作青石厚六由延廣縱十二
由延佛於上立槍便穿石出在佛前
立佛復於空中化作水廣十由延縱
二由延深六由延於水上立槍復過
水於佛前立佛復空中化作大火縱
廣十二由延高六由延於其焰上立
槍亦過焰至佛前立佛復空中化作
旋風縱廣十二由延高六由延於風
上立槍從傍邊斜來趣佛前立佛復
上至四天王宮如是展轉乃至梵天本
槍從三十三天以次來上乃至梵天
於佛前立諸天皆謂曰佛畏此槍
捨走然槍遂下置尒時世尊與梵天
說自宿緣從梵天還展轉還至羅
閱城所過諸天皆為說宿緣法槍亦
隨從上下至羅閱城佛亦為羅閱祇
人說宿緣從佛與比丘僧出羅閱城
槍亦尋佛後國人盡逐佛出城佛問
衆人汝等欲何所至衆人答曰欲隨
如來看此因緣佛語衆人各自還歸

如來自知時節阿難問佛如來何以遣衆人還佛語阿難若衆人見我償此緣者皆當盟死墮地阿難便默世尊即還竹園僧伽藍自處已房勅諸比丘各自還房阿難問佛我當云何佛語阿難汝亦還房阿難即還佛便心念是緣我宿自造必當償之即取大衣四褺襞之還坐本座佛便展右足未搶便從足跌上下入徹過入地深六萬八千由延過地至水水深亦六萬八千由延過水至火火高六萬八千由延至火乃焦當尒之時地爲六返震動阿難諸比丘各自心念今此地動其搶必刺佛脚足也佛被搶已苦痛酸疼阿難即至佛所見佛脚刺搶瘡便死倒地佛以水灑阿難乃起起已禮佛足摩拭嗚佛脚足啼泣墮淚佛以是脚行至樹下降魔上至三十三天爲母說法世尊金剛之身作何因緣爲木所害佛語阿難且止勿啼世間因緣輪轉生死有是善惡阿難問佛今者瘡痛增損何如佛語阿難漸有降損舍利弗及諸比丘來

禮佛問荅亦復如是佛語比丘且止莫啼我乃先世自造此緣要當受之無可逃避此對非父非母所作亦非天王沙門等佛自造自受諸漏已盡得神通者各自默然思惟往日曾所說偈曰

世人所作行　或作善惡事
此行還歸身　終不朽敗亡

時耆婆阿闍世王等聞佛爲木槍刺脚從牀悶死墮地良久乃蘇擧宮驚怖王起啼泣勑諸臣曰速疾嚴駕欲至佛所諸臣受教即便嚴駕上車出城城內四姓宗族士女百千圍遶共至佛所佛右脇側臥王禮佛已手捉佛足摩拭口嗚世尊瘡痛寧有損不佛慰王已命王使坐王言我從如來所聞佛身金剛不壞今者何爲木搶所刺耶佛告王曰一切諸法皆爲緣對我身雖是金剛非木搶能壞此宿對所壞即說頌曰

世人所爲作　各自見其行
行善得善報　行惡得惡報

是故大王當捨惡從善愚騃不學問

未識眞道者戲笑輕罪復當號泣不可以戲作罪後受大殃王語耆婆汝合好藥洗瘡呪治必令時差耆婆曰諸耆婆即便禮佛洗足安藥後續止痛耆婆出百千價氍用裹佛足以手摩足以口嗚之曰願佛老壽所患早除一切衆生長夜之苦亦得解脫即起禮佛於一面住佛於是爲王及一切衆會說四諦法六十比丘得漏盡意解萬一千人得法眼淨復有百千諸天展轉相告皆來慰佛說偈讚已禮佛而去佛語舍利弗往昔無數阿僧祇劫前有兩部賈客各有五百人在波羅奈國各合資財嚴船度海無風徑往即至寶渚渚上豐饒衣被飲食及妙婇女種種龍寶無物不有一部賈客語衆人曰我等所求已獲今當住此以五欲自娛第二薩薄告其部衆不應戀於此久住是時空中有天女慈愍此輩便於空中語衆賈曰此間雖有財寶婇女衣食不足久住劫後七日此地皆當沒水語訖化去復有魔女欲使沒盡詠之不去並前天所說水

當沒此皆是虛妄不足可信說已化去第一薩薄不信天告樂住不去第二薩薄懼水不住却後七日如前天言水滿其地先嚴辦船來至之日所將部衆即得上船第一薩薄先不嚴船水至之日與嚴治者著矛持杖共相格戰第二薩薄以鑽矛刺第一薩薄脚徹過即便命終佛語舍利弗汝知第一薩薄者今提婆達是第二薩薄者則我身是尒時第一賈客衆五百人者則今提婆達五百弟子是尒時第二賈客五百衆者則今五百羅漢是尒時第一天女者則今舍利弗是尒時第二天女者則今名滿月比丘婆羅門弟子是佛語舍利弗我往昔作薩薄貪財今死度海與彼爭船以鑽矛刺薩薄脚以是因緣無數千歲經地獄苦墮畜生中為人所射無數千歲在餓鬼中蹈鐵鏵上今雖得金剛之身以是餘殃故今為木槍所刺

又大乘方便經云昔舍衛城中有二十人皆是最後邊身彼二十人更有

怨家二十人各各思惟我當爲作親友而至其舍奪其命根不向人說彼時四十人以佛神力故共至佛所如來尒時爲調伏是四十人故於大衆中告大目揵連言令此大地出佉達羅刺欲刺吾右足未至足之間此佉達羅刺即從地出長一肘當出之時目連白佛言我今當取此刺擲著他方世界佛告目連非汝所能此刺在地汝不能拔尒時目連以大神力崩拔此刺于時三千大千世界皆大震動一切世界隨刺而舉而不能動乃至一毛尒時世尊以神通力上四天王天彼刺亦隨佛去如是展轉乃至梵天亦復如是尒時如來從梵天還至閻浮提本所坐處刺亦逐還至此地中豎向如來尒時如來即以右手捉刺左手按地右脚蹹之尒時三千大千世界皆大震動時尊者阿難向佛合掌而作是言世尊往昔作何等業得如是報佛告阿難我過去世入大海中持矟刺人斷其命根以此因緣得如此報善男子我說是業緣已彼二十

怨賊欲害二十人者作是思惟如來
法王尚得如是惡業之報況我等輩不
受此報是二十人即從坐起頭面禮
佛作如是言我等今日向佛悔過不
敢覆藏我先惡心欲害彼人今重悔
過不敢覆藏時二十人即得正解及
四萬人亦得正解是故如來示佉達羅
刺刺足是名如來方便

佛被提婆達擲石出血緣第七

興起行經云佛告舍利弗往昔過去
世時於羅閱城有長者名曰須檀大
富多饒財寶產業備足子名須摩提
其父須檀奄然命終摩提異母弟名
修耶舍摩提心念我當云何設計不
與耶舍財分唯當殺之乃得不與摩
提語耶舍去大弟共詣耆闍崛山上
論說去來耶舍曰可尒摩提即執弟
手上山將至絕高便推崖底以石磓
之便即命絕佛語舍利弗汝知尒時
長者須檀者則今父王真淨是也尒
時子須摩提者則我身是弟修耶舍
者則今提婆達多是佛語舍利弗我於
尒時以貪財害弟以是罪故無數千

歲在地獄燒煮爲鐵山摩壓尒時殘緣今雖得佛不能免此宿對我於耆闍崛山經行爲提婆達舉崖石長六丈廣三丈以擲佛頭山神名金埤羅以手接石石邊小片迸墮中佛脚大拇指即破血出

佛被婆羅門女旃沙傍杅謗佛緣第八

興起行經云佛告舍利弗往昔阿僧祇劫前有佛名盡勝如來有兩種比丘一種名無勝一種名常歡無勝比丘得六神通常歡比丘結使未除尒時波羅㮈城有長者名大愛貧財無極婦名善多端正無比兩種比丘往來其家以爲檀越善多婦者供養無勝比丘四事無乏常歡微薄因此妒嫉横生誹謗言無勝比丘與善多交通不以道法供養自以恩愛供養耳　佛語舍利弗尒時常歡比丘者則我身是善多婦者今婆羅門女名旃沙是我於尒時無故誹謗無勝羅漢以是罪緣無數千歲墮在地獄受諸苦痛今雖得佛以餘殃故爲多舌童女傍杅起腹來至我前曰沙門何以不自

說家事乃說他事為汝今日獨自徵樂不知我昔汝先共我通使我有身今當臨月事須蘇油養於小兒盡當給我尒時衆會皆低頭默然時釋提桓因侍後執扇以神力化作一鼠入其衣裏齧於繫杅忽然落地尒時四部弟子及六師徒衆見杅墮地皆大歡喜揚聲稱慶欣笑無量皆同罵曰汝死赤吹罪物何能興此惡意誹謗清淨無上正真此地無知乃能容載如此惡物耶諸衆各說是時地即劈裂火焰踊出女便隨中徑至阿鼻大泥犁中大衆見女現身墮泥犁中阿闍世王便大驚恐衣毛為竪即起叉手長跪白言此女所墮今在何處佛荅大王此女所墮名阿鼻泥犁闍王復問此女不報人亦不偷盜妄語何因便墮阿鼻耶佛語闍王我所說緣法有上中下身口意行闍王復問何者為重何者為中何者為下佛語闍王意行最重口行處中身行在下王復問佛佛荅王曰身行麤現此事可見口行耳聞此二事者世間聞見意行發念無見聞

者此是內事衆行爲意鉤所繫縛如人欲行身三殺盜婬泆發口之四過妄言綺語惡口兩舌先心計挍然後施行是故繫於意鉤不在身口也於是世尊即說偈曰

意中熟思惟　然後行二事
揚慙於身口　未曾愧心意
先當慙於意　然後恥身口
此二不離身　亦不能獨行

於是阿闍世王聞佛說法啼泣悲感佛問王曰何爲啼耶王答佛曰爲衆生無智不解三事常有折減是故悲耳此衆生等但謂身口爲大不知意爲深奧如人殺生偷盜婬泆天下盡見口行四事天下所聞意家三事非耳所聞非眼所見是故衆生以眼見耳聞爲大今佛說乃知心意爲大身口爲小以是故身口二事繫於意鉤如多舌女欲謗毀佛先心思念當以繫杅起腹在大衆中說是謗事故知意大身口小也佛言善哉善哉大王善解此事常當學此意大身口小事說是法時入千比丘漏盡意解二百比丘得

阿那含道四百比丘得斯陀含道八
百比丘得須陀洹道八萬天人得法
眼淨十萬人及非人皆受五戒二十
萬鬼神受三自歸
又生經云尒時世尊與千二百五十人
俱入舍衛城欲詣波斯匿王宮受請
時有比丘尼名曰暴志以木盔繫腹
似如懷娠因牽佛衣君為我夫從得
有娠不給衣食此事云何時諸大衆
天人釋梵四王諸天鬼神及國人民
莫不驚惶佛為一切三界之尊其心
清淨過於摩尼智慧之明超於日月
獨步三丗無能逮者諭如虛空不可
汙染佛心過彼無有等侶此比丘尼
既佛弟子云何懷惡欲謗如來於是
丗尊見衆會心欲為决疑仰瞻上方
時天帝釋尋時來下化作一鼠齧盔繫
盔繩盔即墮地衆會覩之瞋喜交集
怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家
遠業為佛弟子既不能報恩反懷妒
嫉隙大聖乎即勅掘地為坑深欲倒
埋時佛解諭勿得尒也是吾宿罪非
獨彼𡛟乃往過去久遠世時有賈客

賣好眞珠數多圓好時有一女諸欲

買之有一男子遷益倍價獨得珠去
女人不得心懷瞋恨有從請看復不
肯與心感遂怒汝毀辱我在在所生
當報汝怨所在毀辱悔無所及佛告
王等尒時買珠男子則我身是其女
人者則暴志尼是因彼懷恨所在生
處常欲相謗佛說如是衆會疑解莫
不歡喜

佛食馬麥緣第九

興起行經云佛告舍利弗過去久遠
世時佛名毗婆葉如來在槃頭摩跋
城中王名槃頭與群臣仕庶以四事供
養如來及衆終已無乏尒時城中有
婆羅門名因提耆利博達梵志四韋
典籍亦知尼揵算術及教五百童子
大王設會先請佛及諸大衆佛見時
到往詣臺就座而坐王即下食手自斟
酌種種餚饍有一比丘名曰彌勒時
病不行佛及大衆食已各還本處遇
梵志山王見食香美便興嫉妬意曰
此髡頭沙門正應食馬麥不應食此
甘饌之供告諸童子汝等見此髡頭

道人食於甘美餚饍不諸童子曰實見此等師主亦應但食馬麥佛語舍利弗汝知尒時山王婆羅門者則我身是尒時五百童子者今五百羅漢是尒時病比丘彌勒者今彌勒菩薩是我於尒時以興嫉妬罵言不應食其甘饍正食馬麥卿等亦云如是以是因緣我及卿等經歷地獄無數千歲今雖成佛尒時殘緣我及卿等於毗蘭邑故食馬麥九十日我於尒時不言與佛馬麥但言與比丘以是故我今得食擣麥人以卿等加言當與佛麥故今日卿等食著皮麥耳

又大乘方便經云以何緣故如來及僧在婆羅門毗蘭若聚落三月之中食馬麥耶佛言善男子我於昔時知此婆羅門必捨初始請佛僧心不給飲食而故往受請何以故為彼五百馬故此五百馬先世中已學菩薩乘已曾供養過去諸佛近惡知識作惡業緣故墮畜生中五百馬中有一大馬名曰日藏是大菩薩於過去人中曾勸五百小馬發菩提心為欲度此五百馬故現

生馬中由大馬威德故令五百馬自
識宿命本所失心而今還得我愍彼
五百菩薩墮馬中者欲令得脫離於
畜生是故如來知故受請是時五百
馬減所食麥半分持施僧大馬半
分奉施如來尒時大馬為五百馬以
馬音聲而為說法示教悔過令當禮
佛及比丘僧說此事已復作是言汝
等當以所食半分供養於僧尒時五
百馬悔過已於佛及僧生淨信心過
三月已其後不久是五百馬命終生
於兜術天上彼五百天子即從天來
至於佛所聞說法已必定得成阿耨
菩提五百馬子於將來世得辟支佛
彼日藏大馬於當來世復得作佛號
日善調如來雖食草木土凷瓦礫大
惱轉輪聖王種出家學道如下賤人
于界中無如是味尒時阿難心生憂
食此馬麥我於尒時見阿難心即與
一粒麥語阿難言汝嘗此麥味為何
如阿難嘗已生希有心我生王家已
來未曾得如是之味阿難食此麥已
七日七夜無飢渴想如來復知五百

比丘若食細食增益欲心若食麁食心則不爲貪欲所覆彼諸比丘過三月已離婬欲心證阿羅漢果善男子爲調伏五百比丘度五百馬菩薩故如來以方便力受三月食馬麥緣非是業報

佛經苦行緣第十

興起行經云佛告舍利弗往昔波羅奈城邊去城不遠有多狩邑中有婆羅門爲王太史國中第一有其一子頭上有自然火鬘因以爲名火鬘彼首端正有三十相梵志典籍圖書讖記無事不博時有一瓦師子名曰難提波羅此云護喜與火鬘少小親友心相敬念須臾不忘瓦師精進慈仁孝順父母俱盲供養二親無所乏短雖爲瓦師手不掘地亦不使人掘唯取破墻崩岸鼠壤土等和以爲器成好無比若有男子女人欲來買者不爭價數不取金銀財帛唯取穀米供養而已迦葉如來所住精舍去邑不遠與大比丘衆二萬人俱皆是阿羅漢護喜語火鬘曰共見迦葉如來去

乎火鬘荅曰用見此髡頭道人為眞
是髡頭人耳何有道哉如是至三後
日復語火鬘曰共至水上澡浴乎火
鬘荅曰可尒便共詣水澡浴著衣服
已護喜舉右手遙指示曰如來精舍
去是不遠可共暫見火鬘荅曰何用
見此禿頭道人為何有佛道難得護
喜便捉衣牽不去火鬘便脫衣捨走
護喜逐後捉腰帶挽曰可暫共見佛
便即還耶火鬘復解帶捨走曰我
不欲見此禿頭沙門護喜便攬其頭
牽曰為一過見佛去來尒時國諱捉
人頭捉者皆斬火鬘驚怖竊心念曰
此瓦師子今死捉我頭此非小事必
當有好事乃使此人今死相捉火鬘
曰汝放我頭我隨子去護喜即放共
詣佛所護喜禮如來足於一面坐火鬘
直舉手問訊已便坐護喜叉手白迦
葉佛言此火鬘者多猗邑中 太史之
子是我少時親友然其不識三尊不
信三寶願世尊開化愚冥使其信解
火鬘童子熟視世尊從頭至足觀佛
相好威容巍巍諸根純淑調和以三十

二相嚴飾其體八十種好以為容儀
如婆羅樹華身猶須彌無能見頂
面如滿月光如日明身色如金火鬘
見佛相好便心念曰我梵識記所載
相好今佛盡有唯無二事一陰馬藏
相二吐舌舐面相於是說偈問曰

所聞三十二　大士之相好
於此人中尊　唯不覩二事
豈有丈夫體　猶如馬藏不
寧有廣長舌　覆面舐頭不
願為吐舌示　令我決狐疑
我見乃當知　如經所載不

於是如來便出廣長舌相以覆其
面上及宍髻并覆兩耳七過舐頭縮
舌入口色光出照大千世界蔽日月
明乃至阿迦膩吒天光還繞身七帀
從頂上入以神足力現陰馬藏相令
火鬘獨見餘人不覩火鬘童子具足
見佛三十二相無一缺減踊躍歡喜
不能自勝如來為火鬘說法止其三
業令行菩薩行火鬘即禮佛足長跪
白言我今懺悔身不可行而行口不
可言而言意不可念而念願世尊受

我此懺從今已往不復敢犯如此至三迦葉如來默然受之火鬘童子護喜童子俱禮拜退後自尤責悔不早聞失於道利於是火鬘童子說偈讚護喜曰

仁爲我善友　　法友無所貪
尊我以正道　　是友佛所譽

於後二人投佛出家受具足戒佛語舍利弗尒時火鬘童子者則我身是火鬘父者今我父王真淨是尒時瓦師童子護喜者我爲太子在宮居娛女時至於夜半作瓶天子來語我言曰時已到可出家去爲道者是舍利弗此護喜者頻勸我出家是善知識也我前向護喜作惡語道迦葉佛禿頭沙門何有佛道難得以是惡言故臨成佛時六年苦行日食一麻一米大豆小豆雖受辛苦於法無益舍利弗我六年苦行者償先緣對畢已然後得佛佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸天人神一切衆生皆欲度之我猶不免宿對況復愚冥未得道者舍利弗當護身三口四意三惡當學

如是佛說先世因緣時萬一千天子得須陁洹道八千龍等皆受五戒五千夜叉受三自歸佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神歡喜受行

頌曰

惟斯上哲　濫被謀枉　清濁難分
善人惡網　幽顯冥知　眞僞鑒朗
自覩業對　如空影響

法苑珠林卷第五十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第六十　號

西明寺沙門釋道世撰

咒術篇第六十八 此有七部

述意部　懺悔部　彌陀部

彌勒部　觀音部　滅罪部

雜呪部

述意部第一

夫神呪之為用也拔朦昧之信心啓正眞之明慧裂重空之巨障滅積刼之深痾業既謝遣累法潛形所以累聖式陳衆靈攸仰故波旬奉呪於白樹梵王顯儀於赤巖七佛揚道於時緣菩薩陳誠於法會廣羅經誥莫難備焉然陀羅尼者西梵天音東華人譯則云持也謂持善不失持惡不生據斯以言彌綸一化依法施行功用立驗或碎石拔木或移痛滅痾隨聲發而苦除逐言颺而事舉或召集神鬼或駕御虬龍興雲布而膏雨垂呼策志而禎瑞集感應不窮其來久矣

懺悔部第二

述曰夫呪是三世諸佛所說若能至心受持無不靈驗比見道俗雖有誦持無多功効自無志誠謗言無徵或有文字訛替或有音韻不典或飲噉酒宍或雜食葷辛或室宇汙穢或復談俗語或衣服不淨或處所不嚴致令鬼神得便翻受其殃若欲懺悔先立道場懸繒幡蓋燒衆名香四門護淨禁止雜人隨其出入每須澡浴多見和香口內常含至誠殷重自責已躬愧謝十方一切賢聖然後普為四生六趣心心相續剎那匪懈如是懇已定驗不疑故菩薩善戒經云菩薩為破衆生種種惡故受持神呪故有五法不得為一不食肉二不飲酒三不食五辛四不婬五不淨之家不在中食菩薩具足如是五法能大利益無量衆生諸惡鬼神諸惡毒病無不能治

千轉陀羅尼神呪釋迦牟尼佛說

此呪出於西梵由來國傳至隋大業初東都雒陽翻經館笈多三藏譯出此呪以惠遺學士釋彥琮法師即傳

譯之領袖也初獲此本通布華夷時有長安延興寺玄琬律師弘法寺靜琳法師等並是道光日下德振通賢創獲流布洗滌瑕累即於別院仍建道場每至肇春爲受戒沙彌及餘道俗相續不絕靈相重疊至今五十餘年時漸譌替恐後人不知本末故委具述之然大集諸經及陀羅尼集十卷廣明雜呪不煩具錄今且逐要時濟所須意存滅罪除障出四十餘首除病濟貧護生延命雜術之徒亦略述二十餘或此處無文西域有本三藏口傳要用呪者亦翻出三五傳之流行餘之不盡者冀尋大本佛說呪曰

南慕遏羅(去聲)怛(入聲)那(奴箇反)怛邏耶(羊多反)夜(羊箇反)南麼何(長聲)羅耶阿(短聲)吠盧吉低溼吠邏夜菩提(上聲)薩哆皤(平聲)耶(羊可反)摩訶薩埵婆耶摩訶迦嚕膩(擧你反)迦夜(羊可反)怛䭾(地可反)醬曳(去聲)醬曳醬夜(羊可反)婆(長聲)臨(許反)㮈你(奴爾反)醬揄怛喇杲迦(去聲)邏迦邏(去聲)磨(去聲)邏麿邏哆(都箇反)邏哆邏遮(章可反)邏遮

邏鉢邏(去聲)遮羅鉢邏遮羅器拏(去聲)器拏薩婆(去聲)羯磨吠邏拏(平聲)你迷婆伽吠底(都你反)索訶(去聲)薩囉吠囉低　薩婆(去聲)勃陀(長聲)吠盧吉低使支勢(歌反)殺秫(炭出反)嚧怛邏揭(業謌反)邏拏(去聲)寔哈(呼閤反)婆(輕長反)迦夜沫奴比(扶必反)闍夜那比　輸達你　素嚕素嚕鉢邏鉢邏　素嚕素嚕薩婆勃陀頻地瑟恥(土寄反)那馭(蘇闍反)婆訶達磨陀(長聲)石揭唎鞞馭婆訶阿羅婆(去聲)婆(去聲)馭婆(輕聲)婆(重聲)婆(去聲)薩婆達摩婆(去聲)薩達你　馭婆訶

此呪功能千劫聚集業障一時誦已皆盡去盡便獲千佛所集善根當得背於千劫流轉中生老病死邊際轉此生已見千轉輪王欲生清淨佛國者晝三夜三一一時中各誦二十一徧至二十一日如其所欲即得如意或見金色佛像菩薩形像即是先相命終已後便生菩薩大集會中

彌陀部第三

此阿彌陀呪若欲誦者諸口傍字皆依本音轉言之無口者依字讀仍須

師授之聲韻合梵輕重得法依之修
行剋有靈驗

那上謨菩上陀夜藥可反以下同那上謨馱
上囉上摩上夜上那上謨僧伽夜那
上磨上阿彌多婆上夜上路丁可反他伽上
多夜阿上囉上訶上難上三藐三菩
上陀夜路姪他地也反下同阿上彌唎難
阿上彌唎都婆鞞善遠反以下同阿上彌
唎路三婆上鞞阿上彌唎路鼻善遠反
迦上蘭難伽彌你伽上伽上那稽
唎居移反唎底都你反迦上唎六婆上囉上
皤蒲可反皤波跛叉楚我反熘迦上唎一切惡業
盡也娑婆訶公可反

此之神呪先已流行功能利益不可
說盡於晨朝時用楊枝淨口散華
燒香佛像前胡跪合掌口誦七徧
若二七三七徧滅四重五逆等罪現
身不為諸橫所惱命終生無量壽
國又此呪能轉女身令成男子今別
勘梵本并問眞婆羅門僧等此呪
威力不可思議但旦暮午時各誦一
百徧能滅四重五逆拔一切罪根得
生西方若能精誠滿二十萬徧則菩

提芽生得不退轉誦滿三十萬徧則面見阿彌陀佛決定得生安樂淨土又陀羅尼雜集經云尒時世尊告諸比丘今當爲汝演說西方安樂世界今現有佛號阿彌陀若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陀佛即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因縁所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具大神通十方河沙諸佛皆共讃彼安樂世界所有佛法不可思議神通現化種種方便不可思議若有能信如是之事當知是人不可思議所得業報亦不可思議其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿剎利之種阿彌陀佛父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顔子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰慧光神足精勤名曰大化尒時魔王名曰無勝有提婆達多名曰勝寂阿彌陀佛與大比丘六萬人俱若有受持彼佛名號堅固其心憶念不忘十日十

夜除捨散亂精勤修集念佛三昧受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼十日十夜六時專念五體投地禮敬彼佛堅固正念悉除散亂若能令心念念不絕十日之中必得見彼阿彌陀佛并見十方世界如來及所住處唯除重障鈍根之人於今少時所不能覩一切諸善皆悉迴向願得往生安樂世界垂終之日阿彌陀佛與諸大衆現其人前安慰稱善是人即時甚生慶悅以是因緣如其所願尋得往生佛告諸比丘何等名為鼓音聲王大陀羅尼吾今當說汝等善聽唯然受教

於時世尊即說呪曰

多伏哋一婆離二阿婆離三婆摩婆羅四尼地奢五昵闍多祢六昵筏耶七昵筏岔八闍羅婆羅車馱祢九宿佉波帝昵地奢十阿彌多由婆離十一阿彌多蛇波波羅十二婆陀祢十三涅浮提十四阿迦舍昵浮陀十五阿迦舍昵提奢十六阿迦舍昵闍帝十七阿迦舍以舍離十八阿迦舍達奢尼十九阿迦舍提哋祢二十留波昵提奢二十一遮埵唎達摩

波羅婆陀祢二十二遮摙唎阿剌虵婆帝䆴波羅婆陀祢二十三遮摙唎赤伽婆那波羅婆陀祢二十四婆羅毗梨耶波羅婆陀祢二十五達摩呻他祢二十六夂舍離二十七夂舍羅眤提耆二十八夂舍羅波羅啼馳祢二十九佛陀夂舍離三十毗佛陀波羅波斯三十一達摩迦羅祢三十二眤専啼三十三眤浄提三十四毗摩離三十五毗羅闍三十六羅闍三十七羅斯三十八羅婆岐三十九羅婆伽羅婆離四十羅婆伽羅阿地馳祢四十一夂舍離四十二波羅啼夂舍離四十三毗夂舍離四十四馳啼四十五脩陀多至啼四十六脩波羅舍多至啼四十七脩波羅啼凝啼四十八脩離四十九脩目佘五十達咩五十一達達咩五十二離婆五十三遮婆離咩五十四阿㝹舍婆離五十五佛陀迦舍眤裘祢五十六佛陀迦舍裘祢五十七婆婆訶五十八

此是阿彌陁鼓音聲王大陁羅尼若有比丘比丘尼淸信士女常應至誠受持讀誦如說脩行行此持法當處閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素不噉酒宍及以五辛當修梵行以好香華供養阿彌陀如來及佛道場大

菩薩衆常應如是專心繫念發願求生安樂世界精勤不怠如其所願必得往生

彌勒部第四

七佛所說神咒經云尒時文殊師利菩薩所說陁羅尼名闍摩兜(晉言解衆生繫縛)現在諸苦悉得消除能却障道拔三毒箭九十八使漸漸消除滅度三有流現身得道即說咒曰

支不多奈帝　闍浮支奈帝　蘇車不支奈帝　杌耆目不支奈帝　烏蘇多支奈帝　婆遮不支奈帝　闍摩賴長支奈帝　阿怒婆賴長支奈帝怒波帝支奈帝莎訶

誦此咒三徧縛五色結作二結繫項此陁羅　尼四十二億諸佛所說若諸行人能書寫讀誦此咒者現世當爲千佛所護此人命終以後不墮惡道當生兜率天上面覲彌勒又有衆生能修行此咒者斷食七日純服牛乳中時一食更無雜食一日夜六時懺悔先所作億千嫁劫所有重罪一時都盡得見千佛手摩其頭即與

授記宿罪決惡悉滅無餘

願見彌勒佛呪（西國三藏口授譯之）

南無彌帝隸耶夜　菩提薩埵夜
哆姪他　彌帝隸彌帝隸　彌哆囉摩
耶栖　彌哆囉　三皤鞞　彌哆嚕皤
鞞　莎婆訶

觀音部第五

觀世音隨心呪

南無曷囉咀那　怛囉夜　南無阿利
耶　婆盧吉帝　濕婆囉耶　菩提
薩埵耶　摩訶菩提　薩埵耶　摩訶迦
嚧膩迦耶　怛姪他　多利多利　咄多
利　咄咄多利　咄利　薩婆訶

請觀世音大勢至菩薩呪法

陀羅尼呪經云佛在舍衛國時有夜叉五頭面黑如墨而有五眼狗牙上出吸人精氣眼赤如血兩耳出膿鼻中流血舌噤無聲食化麤澀六識閉塞爲鬼所致人民被害以命投佛遂令請觀世音菩薩除去毒害一名請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經此乃南宋時外國船主竺難提譯出經云一切衆生有三毒畏死畏病畏破

梵行畏作十惡業牢獄繫閉水火鬼
神所逼惱畏皆當歸依觀世音菩薩
是故娑婆世界皆號為施無畏者有
灌頂章句陀羅尼神呪畢定吉祥聞
者獲益若欲誦者持齋奉戒不往女
人穢念室處唯專念十方諸佛及七
佛觀世音菩薩一心誦持現身得見
觀世音菩薩諸願成就後生佛前長
與苦別或於三七日七七日初立道場
應六齋日律首莊嚴香泥塗地懸諸
幡蓋安佛南向觀世音像別置東向
日別楊枝淨水燒香散華行者當十
人已還作之恐多燒亂應西向席地
地若畢澡安低腳跰當脫淨衣左右
出入洗浴竟著淨衣服當日日盡力
供養若不辦者初日不可無施既安
畢已各執香鑪一心一意向彼西方
五體投地使明了音聲者唱請十方
七佛觀音大勢至菩薩等我今已具楊
枝淨水惟願大慈哀愍攝受願救我
厄放大光明滅除癡闇來至我所施
我大樂我今稽首歸依奉請如是三說
後復一心清淨其意專念西方觀音

大勢至誦呪七徧云

多姪陁 烏呼膩 摸呼膩 闍婆膩 䟦婆膩 安荼詈 般荼詈 首埤帝 般荼囉 婆私膩 多咥他 痲梨 覩首梨 迦波梨 佉覩端者 禰陀 梨 摩登耆勒叉勒叉 薩婆薩埵 薩婆邪唎 娑訶

多荼吔 伽帝伽帝 膩伽帝 脩留脩 留毗 勒叉勒叉 薩婆薩埵 薩婆婆 耶唎沙訶

若能潔淨身心善誦此呪咸得觀音大勢大慈大悲遊戲神通來於五道常以善習普救一切離生死苦得安樂處脫諸煩惱到涅槃岸

第二更稱三寶名字誦破惡業障羅呪云

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無觀世音 菩提薩埵 摩訶菩提薩埵 大慈大悲惟願愍我救護苦惱亦救一切怖畏衆生令得大護

多姪吔 阿呼膩 摸呼膩 闍浮膩 䟦婆膩 阿婆熙虛抾反 摸呼膩 分蓁梨 般荼梨 輸鞞帝 婆私膩 休樓

佉樓　今荼梨　兜樓兜樓　般荼梨
周樓周樓　般荼梨　豆富豆富　般
荼囉　婆私膩　矧墀反直賁　跈墀乃拳反
膩跈墀　薩婆訶婆耶　揭多　薩婆
常婆婆陀　阿婆耶　畢離陀閑殿
娑訶
佛言若四部弟子受持觀世音菩薩
名誦此神呪一徧至七七徧身心安
隱一切業障如火燒薪永盡無餘乃
至三毒亦得消伏如經廣說
第三更稱三寶名誦六字章句呪云
多姪哋　安陀詈　般賞雌　難多詈
婆伽詈　阿盧袮　薄鳩詈　莫鳩隸
兜毗隸　娑訶
佛言若四部弟子受諸苦惱一日至
十日一月至五月淨心係念歸依三
寶三稱觀世音名誦持此呪一切禍
對無不遠離解脫衆惱今世受樂後
生見佛此呪乃是十方三世諸佛所
說常爲諸佛諸大菩薩之所護持若
有聞者如說修行罪垢消滅現身得
見八十億佛皆來授手即得無忘旋
陀羅尼若有宿罪及現造惡極重業

者夢中得見觀世音菩薩如大猛風吹於重雲得離罪業生諸佛前

第四更爲說灌頂吉祥陀羅尼呪云

多啞咃 烏躭毗罯 兜毗罯 躭埤 波羅躭埤 捺吒 修奈吒 枳拔吒 牟那邪 三摩邪 檀提 膩羅 枳尸 婆羅鳩畢 烏罯 擾翟罯婆訶

若有男子女人聞是經呪受持書寫讀誦解說即超越無量阿僧祇劫生死之罪消伏毒害不與禍對乃至具足善根生淨佛國案西域傳南海之濱有山寺觀世音菩薩常止其中隨有念者隨應如響無不感赴若至山寺斷食七日即見聖者親爲說法良以斷食心猛故使感見通明如上行法斷食亦尒

滅罪部第六

東方最勝燈王如來經云東方去此百千億佛剎過已有一佛剎名無邊華世界彼世界中有一佛名最勝燈王如來現在逍遥說法遣二菩薩來此娑婆世界一名大光菩薩二名甘露光菩薩佛言汝等二菩薩往向娑婆

世界彼有一佛名釋迦牟尼將興陀羅尼章句說爲諸衆生故安樂故功德故增益故名聞故生力故隨所意行故所受樂故不擾亂故不殺衆生故爲擁護故而說呪曰

多上 經地也反 他優波差泥 觀差泥 羅叉覓瞿 波多上 曳波囉闍婆隷 闍上 婆上 隷闍婆隸摩上 訶闍婆隷 闍婆樗伽帝 闍婆隸闍婆梨尼 摩訶闍婆梨尼 闍婆囉禾企婆利 摩婆利 阿迦上 隸摩迦上 隸阿上 企音溪 摩上 企那上 企婆上 婆隸 摩訶婆婆隸 三婆離 郁句 目句 三摩帝 摩訶三摩帝 三摩帝 摩訶三摩帝 摩訶闍婆隸 婆曳 婆羅彌 目句奢彌 摩訶奢彌 三摩弟 摩訶三摩弟 三目遮 毗目遮 阿囉細 摩訶阿羅細 摩那上 細 摩那細 摩那細啼畢底 涉婆訶

尒時彼二菩薩受持此陀羅尼已譬如壯士屈申臂頃至釋迦牟尼所恭敬禮已具申來意作是言或被諸鬼

神惱害或被諸雜毒虫害或蠱道病或有死屍病或有熱病自餘種種擾亂鬼病而最勝燈王如來遣我等將此陀羅尼呪來爲諸衆生作利益故而說前呪尒時佛告阿難言汝持此呪爲他解說宣通流布佛出世難值此呪復甚難聞若有人能受持此陀羅尼者火不能燒刀杖不傷諸毒不害縣官不殺梵天不恚彼人七世常知宿命此呪過去七十七億諸佛所說若有人毀謗此呪者即是毀謗彼等諸佛若有鬼神不敬重此呪者或與我奪某甲威力者或已呪奪去不還者彼鬼神頭破作七分

尒時釋迦牟尼佛告諸比丘我今亦說陀羅尼章句爲利益衆生故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰

多上姪他阿知上跛知上那上知上俱上那上知上迦上那上知上吒羅跋泥 哆羅跋泥 覩多羅上 曳阿羅上

婆枳吒 枳吒柰枳羅婁迷嚧(豬)盧迷婆
上隷摩訶婆隷差迷 摩訶差迷梨
隷 嘜隷 晤隷嘜(盧介反)隷 寐隷 伊
隷上尸隷尸隷 尸尸利尸羅跋知上
阿上滞婆上滞那上滞俱上那滞頗
那上跋帝波上那跋帝上阿迦細摩
迦細迦細迦婆上迦細頗細頗婆上頗
細摩訶頗婆上頗細伊上泥 寐泥多
㑨多㑨波多㑨多婆多㑨莎 婆訶
介時佛告阿難汝持此呪為他解說
宣通流布佛告阿難聞此陀羅尼復
倍甚難 若有人能受此呪復倍為難
若有人能受持讀誦能為他人宣通
解說彼人能知未來二十一世之事
此陀羅尼過去九十九億諸佛所說
若有人毀謗不信行者彼人則為毀
謗過去諸佛若有人受持此呪結戒
守護作法尚能令彼枯樹生枝柯華
葉果子何況有識衆生受持此呪而
不差者無是處耶歸命一切諸佛願
我成就此呪莎婆訶
介時世尊復說呪曰
多上姪他 阿嘖(惟憎反) 婆嘖 吒稽吒囉

稽（宋元磧本第卆）吒嚧末底 覩嚧（第十八張）末底 兜隷（錯）覩（簡）
羅兜隷婆隷婆上隷 覩隷 度隷
度度隷 蘇上隷婆 哂哂婆哂利
溪利畢利底利 莎婆訶
尒時世尊告阿難言若有人受持此
呪爲他宣通彼人得知二十八世之
事此陀羅尼過去殑伽河沙諸佛所
說若有人毀謗此呪則是毀謗彼等
諸佛則爲捨彼諸佛一切諸天龍鬼
神縣官劫賊諸毒蠱等皆不能害
一切諸惡疾病亦不能害唯除宿殃
所造業報（略說功德 廣說在經）
大方等經七佛說滅罪呪
離婆離 婆帝 仇呵仇呵帝 陀羅離
帝 尼呵羅帝 毗摩離帝莎訶
右此二呪諸佛共說功能利益滅罪除
障備在經文不可具說
新翻大般若經第五百七十一第六
分云
尒時最勝天王復白佛言諸菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多修何等行護
持正法佛告最勝天王當知若菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多行一不

違言尊重師長隨順正法調柔志性純質諸根寂靜遠離一切惡不善行修習善根名護正法天王當知若諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修身語意三業慈悲不拘利譽持戒清淨遠離諸見名護正法天王當知若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多心不隨愛恚怖癡行名護正行修習慚愧名護正法說法修行皆如所聞名護正法天王當知三世諸佛爲護正法說陀羅尼擁護天王及人王等令護正法久住世間與諸有情作大饒益陀羅尼曰

呾姪他　阿虎洛　尼洛罰底丁履反下同　虎剌挐莎去聲呼下同　寠柰者　遮者遮　折交熱反　尼　阿奔音聲呼　若剎多剎多剎多剎　延多剎也莎訶　陵末尼羯洛　部會鄔會罰底迦　邏跛底迦　阿羇會底尼　莎剌尼杜闍　杜闍末底　阿罰始尼　罰尸罰多罰罰多㝹娑理尼　部多㝹悉没栗底　提罰多㝹　悉没栗底莎訶

天王當知此大神呪能令一切人非人

等皆得安樂此大神呪三世諸佛爲
護正法及護一切人非人等令得安
樂以方便力而當說之是故天王及
人王等爲護正法久住世故自身眷
屬得安樂故國土有情無災難故
各應精勤至誠誦念如是則令怨敵
災難魔事法障皆悉銷滅由斯正法
久住世間與諸有情作大饒益云云
五百七十八第一般若理趣分云云尒
時如來即說神呪
納慕薄伽筏帝一鉢剌壤波羅預
多曳二薄底丁履反筏擦七曷反羅曳三
晉跛履弭多寠挐曳四薩縛呾他
揭多跛履布䫂多曳五薩縛呾他揭
多奴壤多壤多咻壤多曳六怛姪他
七鉢剌呺一第反下同鉢剌呺八莫訶鉢
剌呺九鉢剌壤婆娑羯攞十鉢剌
壤路迦羯攞十一寠馱迦囉眛談末
遲十二悉遍十三蘇悉遜十四悉殿都漫
薄伽筏底十五薩防伽孫達囉十六薄
底筏擦囉十七鉢剌娑履多喝悉帝
十八參磨遲嚩娑羯囉十九勃陀勃陀二十
悉陀悉陀二十一劍波劍波二十二漸羅漸

羅三十二曷邏𭆉邏嚩二十四阿揭車阿揭車二十五薄伽筏底二十六麼毗濫婆二十七莎訶二十八

如是神呪三世諸佛皆共宣說同所護念能受持者一切障滅隨心所欲無不成辦疾證無上正等菩提尒時如來復說神呪

納慕薄伽筏帝一鉢剌壤波囉弭多曳二怛姪他三牟尼達謎四僧揭洛訶達謎五遏奴揭洛訶達謎六毗目底達謎七薩䭾奴揭洛訶達謎八唊室洛末拏達謎九參漫多奴跋履筏剌呾那達謎十窶拏僧揭洛訶達謎十一薩縛迦羅跛履跛剌那達謎十二莎訶十三

如是神呪是諸佛母能誦持者一切罪滅常見諸佛得宿住智疾證無上正等菩提尒時如來復說神呪

納慕薄伽筏帝一鉢剌壤波囉弭多曳二怛姪他三室麗室麗四室麗曳五室麗曳六室䶑麗曳細七莎訶八

如是神呪具大威力能受持者業障消除所聞正法摠持不忘疾得無上正等菩提

此下三呪西京興善寺大唐翻經僧玄摸法師於波頗三藏及餘大德婆羅門所口決正得諸經先無正本舊僞婆羅門所翻得為文訛略不依正梵故更譯之雖有增減不勞致惑第一大般若呪云

南無薄伽㗚帝 摩訶鉢囉慎若波羅蜜多㮈頻鉢 唎蜜多 瞿邪㮈 薩嘍怛他伽多鉢 唎脯唎多㮈 薩嘍怛他伽多慎若多毗慎若多㮈 怛姪他 地夜反 鉢囉慎喏 而制反 摩訶鉢囉慎喏 鉢囉慎若婆塞羯嚇鉢囉慎若盧迦羯嚇 頞鉢囉慎若南毗陀沫涅悉提 蘇悉提 悉佃都曼薄伽㗚底 薩囉駃 烏圂反 伽孫達嚇薄底薄嗏嚇鉢囉娑唎多曷薩帝 三摩涅囉薩那羯嚇 怛姪他 素 姪素姪悉姪悉姪 劍波劍波 折羅折羅 囉婆囉婆 阿揭車 阿揭車 薄伽婆底磨毗藍嘍 蘇嘍訶

此呪功德諸經具說受法別傳呪句二十七字六十 二今譯得一百七十一字字有加減不須驚怪西方大德具正

斯文受持此呪者須造一軀般若母
像當取無子楮木作像端坐種種莊
嚴展右手用齋日造像匠須持八戒
齋法彩色中不得用膠只得用胡桃
油熏陸香及乳汁等欲持此呪者香
泥塗地須新瓦瓶八口須時華散著
道場所并插著瓶瓶中著八種漿石
榴葡萄乳汁酪蜜石蜜甘蔗等漿并
作種種素食分作八分燒種種名香
供養衆像并然八支蘇燈其誦呪人
著淨潔衣持戒七日以前日夕燒香
禮拜誦呪滿一萬遍過七日後一日
斷食於此日夜誦呪滿八千遍下前
飲食行此法時於夢中見般若母像
隨願皆得成就

第二滅罪招福呪

娜謨曷囉上跢娜一怛囉上耶余者反
夜戈可反下同二娜麽莫我反臂穰如何反娜渋伽上
囉上裴嚧者那三怛他揭多夜四娜
麽阿喇耶跛盧枳羝五鑠筏囉夜六
菩提徒你反薩跢婆夜七莫訶薩跢婆
夜八莫訶迦嚕妳奴綺反迦夜九那麽
薩囉上皤蒲可反怛他揭羝驃比胡反十曷

囉上囉喝䭾上㪚十一比可反三藐三菩上

提驃比胡反十二跢姪他十三烏吽古䭾上

囉䭾囉十五提徒尔反唎提唎去杜嚕杜

嚕十七伊齲瞨齲十八者科者科十九鉢

囉上者黎鉢囉者黎二十𪐏蘇迷二十一

𪐏蘇上麼跋嚟二十二伊離上彌離上二十三只

離只知上二十四闍羅上麼跋捺夜二十五鉢

囉上末輸䭾上薩跢皤二十六莫訶迦

嚕奶迦二十七莎婆訶二十八

若善男子善女人能有讀誦此呪晝夜精勤勿令忘失於晨朝時先淨澡浴若不澡浴當淨漱口澡洗手面善持此呪現身即得十種果報一者身常無病二者常為十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足常無乏少四者破一切怨敵五者能使一切有情者皆生慈心六者一切蠱毒熱病不能侵害七者一切刀杖不能為害八者一切水難不能為溺九者一切火難不能燒害十者不受一切横死復得四種果報一者臨命終時得見十方無量諸佛二者永不墮地獄三者不為一切禽獸所噉

四者命終之後生無量壽國若有在家出家犯四重五逆必能依法潔淨身心讀誦此呪一徧乃至多徧一切根本重罪悉得除滅除不至心

第三禮佛滅罪呪亦名佛毋呪

娜上謨下達奢音何反那舒一菩陀俱致那舒二烏舒三尸嚕尸嚕四悉馱嚧者你五娑上囉上婆囉上他六娑達你七娑上婆訶八

此呪十俱胝諸佛所說一俱胝百億也我今亦為憐愍一切衆生持此呪者能令一切瞋惡衆生皆悉歡喜若能日日三時誦呪禮拜者勝禮千萬俱胝諸佛功德命終之後得生西方無量壽佛國前翻本云臨命終時得諸佛來迎未來賢劫千佛一一皆得親承供養但有人能常誦此呪者最是不可思議

雜呪部第七

佛說護諸童子陀羅尼呪經已下並出陀羅尼雜集經錄

後魏三藏菩提流支譯

介時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛所敬禮佛足而作是言

南無佛陀耶 [illegible]

南無達摩耶

南無僧伽耶

我禮佛世尊 照世大法王 在於闍浮提
最初說神呪 甘露淨勝法 及禮無著僧
口禮牟尼足 即時說偈言 世尊諸如來
聲聞及辟支 諸仙護世王 大力龍天神
如是等諸衆 皆於人中生 有夜叉羅刹
常喜噉人胎 非人王境界 强力所不制
能令人無子 傷害於胞胎 男女交會時
使其意迷亂 懷妊不成就 或歌羅安浮
無子以傷胎 及生時奪命 皆是諸惡鬼
爲其作嬈害 我今說彼名 願佛聽我說

第一名彌酬迦 第二名彌伽王
第三名騫陀 第四名阿波悉魔羅
第五名牟致迦 第六名魔致迦
第七名閻彌迦 第八名迦彌尼
第九名梨婆坻 第十名富多那
第十一名曼多難提 第十二名舍究尼
第十三名揵吒波尼 第十四名目佉曼荼
第十五名藍婆

此十五鬼神 常遊行世間 爲嬰孩小
兒而作於恐怖 我今當說此諸鬼神
恐怖形相 以此形相 令諸小兒並生

驚畏
彌酬迦者其形如牛
彌伽王者其形如師子
騫陀者其形如鳩摩羅天
阿波悉摩羅者其形如野狐
牟致迦者其形如獼猴
摩致迦者其形如羅刹女
閻彌迦者其形如馬
迦彌尼者其形如婦女
黎婆坻者其形如狗
富多那者其形如豬
曼多難提者其形如猫兒
舍究尼者其形如鳥
揵吒波尼者其形如雞
目佉曼荼者其形如薰狐
藍婆者其形如蛇
此十五鬼神著諸小兒令其驚怖我
今當復說諸小兒怖畏之相
彌酬迦鬼著者令小兒眼睛迴轉
彌伽王鬼著者令小兒數數歐吐
騫陀鬼著者令小兒其兩肩動
阿婆悉魔羅鬼著者令小兒口中沫出
牟致迦鬼著者令小兒把拳不展

摩致迦鬼著者令小兒自齧其舌
閻彌迦鬼著者令小兒喜啼喜笑
迦彌尼鬼著者令小兒樂著女人
黎婆坻鬼著者令小兒現種種雜相
富多那鬼著者令小兒眠中驚怖啼
哭
曼多難提鬼著者令小兒喜啼喜笑
舍究尼鬼著者令小兒不肯飲乳
揵吒波尼鬼著者令小兒咽喉聲塞
目佉曼荼鬼著者令小兒時氣熱病
下痢
藍婆鬼著者令小兒數噫數嘔
此十五鬼神以如是等形怖諸小兒
及其小兒驚怖之相我皆已說復有
大鬼神王名栴檀乾闥婆於諸鬼
神最為上首當以五色線誦此陀羅
尼一徧一結作一百八結并書其神鬼
名字使人賫此書線語彼使言汝今
疾去行速如風到於四方隨彼十五
鬼神所住之處與栴檀乾闥婆大鬼
神王令以五縛縛彼鬼神兼以種種
美味飲食香華燈明及以乳糜供養
神王

毫摩跋梯第六十 第五十九張 縣

尒時大梵天王復白佛言世尊若有
女人不生男女或在胎中失壞墮落
或生已奪命此諸女等欲求子息保
命長壽者常當繫念修行善法於
月八日十五日受持八戒清淨洗浴
著新淨衣禮十方佛至於中夜以少
芥子置已頂上誦我所說陀羅尼
呪者令此女人即得如願所生童子
安隱無患盡其形壽命不中夭若有
鬼神不順我呪者我當令其頭破為
七分如阿梨樹枝即說護諸童子陀
羅尼呪曰
嗟婭咃 阿伽囉伽泥那伽伽泥 婆
摟隸 袛隸 伽婆隸 鉢隸 不隸 羅
收禰 脩羅俾 遮羅俾 婆陀尼 波
囉阿曷利沙尼那易 彌那易 蘇婆訶
世尊我今說此陀羅尼呪護諸童子
令得安隱獲其長壽故
尒時世尊一切種智即說呪曰
嗟婭咃 菩陀菩陀菩陀 毫摩帝
善提善提 摩隸 式叉夜婆舍利
婆達祢 婆羅地 頭隸頭頭 隸波牖
多頭隸 舍摩膩 杈鞞杈隸 波朧帝

叔藍舍彌帝　槃他槃絺　波呵膩
祇摩膩　陀波膩　蘇婆訶　膩婆羅
膩　蘇婆訶
此十五鬼神常食血宍以此陀羅尼
呪力故悉皆遠離不生惡心令諸童
子離於恐怖安隱無患處胎初生無
諸患難　誦此呪者或於城邑聚落隨
其住處亦能令彼嬰孩小兒長得安
隱終保年壽南無佛陀成就此呪護
諸童子不爲諸惡鬼神之所嬈害一
切諸難一切恐怖悉皆遠離蘇婆訶
時此梵天聞說此呪歡喜奉行
陁羅尼集經佛說止女人患血至困
陁羅尼呪曰
那摸薩利婆　伏陀偈　阜悉侈梨
拏哆地夜他　至利彌　沽路彌　袮
雛跋袮雛　莎婆訶　帝使仛兜　路
地嚧　婆帝劒　裨帝劒絁雛沙嗥劒
婆袮婆帝劒　薩利婆伏陀偈　坻
袛那　帝使仛兜　路地濫　磨娑羅娑
兜　末伽羅兜　摩婆呵兜　莎婆訶
若行此法須用緋線爲繩呪七遍作
七結繫腰血即止治宣下血

佛說婦人產難陀羅尼呪

目多修利夜 赦尸伽羅 悉侈 囉
䏶失荊陀羅 波羅目至也㕧目多薩
婆婆婆 佛圖那梨伽羅 波羅 目
遮也㕧 多唌他 阿吒毗莎呵 婆吒
莎呵 阿吒婆 婆吒毗 莎呵 慕遮園
地利夜 伽多跡 毗舍厲夜 婆婆㕧
舍利夜 移遮舍 阿餘摩夜 伊咩遮
摩怒妙 舍盧夜 薩鞞舍盧 波羅
目遮㕧 莎訶

行此呪法者呪油七徧塗產生所兒
即易出

佛說除災患諸邪惱毒呪

啞鞁摩夜輸盧多咩 迦悉底 三摩
夜婆伽鞁 舍羅 婆悉劒 阜呵囉坻
悉摩 拔多婆祢 阿那他比荼
達拖囉咩 多多羅婆伽鞁 伕閦
嘐曼多羅耶坻悉摩 汗甘扇侵奚拏
多婆摩難大伊楞涉荼叉梨劒 似
湪陀羅夜 婆遮夜 伽羅呵夜 鉾利
夜不那 鉾梨於遮 伕悉侈梨拏
三婆羅 迦舍耶 多地夜他睒鞞儺咲
鞞儺 吒吒支 吒吒攴 莎婆訶

行此法用者須黑羊毛繩呪七遍繫左臂若無羊毛用臭線亦得若患熱病三四日呪黑線繫左臂若患頭痛誦呪七遍以手摩之若患耳聾呪木七遍塞之若牙痛呪楊枝七遍嚼之若患腹痛呪鹽湯七遍服之若患產難呪黑線七遍繫其咽兒即易生若患宿食不消以手呪摩即便吐下若患餘災難即能護身不畏水火刀兵毒獸一切諸惡悉不能害除天用心不慎口味穢惡不淨者即無神驗

佛說多聞強記陀羅尼呪

淨多弗嘍　摩難摩　頻帝　收盧那摩伽抵　達邏囉　闍婆淨婆娑伊曼　伽抵波羅　頭使迦梨使多地夜地悉地　那薩抵　頻三抵　迦致皐迦致　不柞捭　夜羅抵　阿伽抵三摩奚抵　悉地三摩比抵

佛告阿難若行此法汝取婆羅彌支多翅(白呵梨勒)畢鉢　梨三物合清晨呪滿一千遍以蘇蜜和服即得一聞受持

觀世音菩薩行道求願陀羅尼呪

南無羅多那　哆羅耶耶　南無阿利

耶　婆盧吉㡳　奢婆羅耶　菩提薩
陲耶　摩訶菩提薩埵耶　摩訶薩埵
耶　摩訶迦留尼迦　多唎他　烏蘇咩
沙陀耶　蘇彌婆帝婆陀耶　守吉
利婆陀耶　守鞞婆陀耶　伊斯彌斯
悉纏泥波羅耶　啤　悉婆訶
行此之法於觀世音像以香泥塗地
香華供養日夜六時誦之於一時中
誦滿百二十徧隨其所求觀世音
菩薩以其行人應現其身令其得見
所求皆得如願本心

乞雨陀羅尼呪

大雲經云尒時世尊神通力故起四
黑雲首雨俱徧興三種雲謂下中上
發甘雨聲如天候樂一切衆生之所
樂聞尒時世尊即說呪曰
羯帝　波利羯帝　僧羯帝　波羅僧羯
帝　波羅𡁠　羅延帝　三波羅毗羅延
坻　婆羅婆羅　波婆羅　波婆羅　摩
閦閻摩閦閻遮羅坻　遮羅坻　波
遮羅坻波遮羅坻　波遮羅坻　三波羅
遮羅坻　比提嘻梨嘻梨　薩隷醯
薩隷醯　富嘘　富嘘　莎訶

若有諸龍聞是呪已不降甘雨者頭
破作七分止齒痛陀羅尼呪
南無佛南無法南無比丘僧南無舍
利弗揵兒犍摩訶目連比丘南無賢者
覺意名聞徧十方北方韓陀摩訶衍
山彼有蟲王名拳休無得在其牙齒
彼當遣使者莫敢食其牙齒及在牙
根牙中牙邊蟲若不速下器中頭破
作七分如鳩羅勒蔣梵天勸助是呪
南無佛令我所呪即從如願若行此
法以淨水含呪一徧便吐器中即止
呪穀子種之令無蟊蝗災起陀羅尼
呪
多擲咃 婆羅跋顯 那蛇婆提
若欲種時取種子一升呪二十一徧
以殺著大種子中種之終不被蟲食
無有災蟥
呪日土陀羅尼
南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽
蛇 南無彌留竭脾 菩提薩埵怛提咃
䠒婆佛者 比律咤佛者 具其梨比
律咤 佛者 彌樓閣婆 竭嚩波佛者
呼夢阿泥婆佛者 摩羅阿跋多佛

尼夢浮佛著唎

若恐田苗不好者以此陀羅尼呪土一斛滿二十一徧以土散穀上并令諸惡鬼不得吸此穀精稼食此穀者頭破作七分能除一切災蝗諸惡不起

呪蛇蠍毒陀羅尼

南無勒那奄婆羅䔧拏 多擲咃 休妻浮泥婁浮 呵梨呵梨呵 莎訶 南無居力拏移奄勒那 多擲咃 因縷利 頻縷利浮 莎訶

以此陀羅尼呪之三七呪一七徧與水一口呪三徧與水三口即愈

療百病諸毒陀羅尼呪

南無觀世音菩薩 怛提咃 阿羅尼 多羅尼 薩筏豆咤 筏筏羅尼 薩筏達咤 般宕彌 那筏陀梨 南沒遮彌 悉但兜 曼咃波陀 莎訶

行此法者當用白縷誦一徧結一結誦七徧結七結若有病苦者繫著咽下百病諸毒悉得除愈

觀世音菩薩說滅罪得願陀羅尼呪

南無勒婁利蛇陀 南無阿利蛇 婆路

吉坻舍伏羅蛇　菩提薩埵蛇摩訶
薩埵蛇多擲哆　堄流堄流阿思
摩思　摩利尼　互波摩利　亘亘脾
那慕那慕　莎呵
若行此法於觀世音菩薩像前燒好
沈水香至心懺悔於六時中禮誦行
道時時中各誦三徧能滅無始已來
一切罪業獲大功德不可思議欲求
所願如願必得
觀世音菩薩說除卒得腹痛陀羅
尼呪
南無勒囊利蛇蛇　南無阿利蛇
婆路吉坻　舍伏羅蛇　菩提薩埵
蛇　摩訶薩埵蛇　多擲哆　究之究之
羅之羅之　阿那三婆陀尼移　莎訶
若人卒得腹痛病困宜急呪鹽水三
徧令腹痛者飲之其痛即差
觀世音菩薩說除中毒乃至已死陀
羅尼呪
南無勒囊利蛇蛇　南無阿利蛇　婆路
吉坻　舍伏羅蛇　菩提薩埵蛇　摩訶
薩埵蛇　多擲哆　莎梨　莎梨　毗莎梨
毗莎梨　薩婆毗沙那舍尼　莎訶

若人被諸雜毒中毒欲死若已死者
急以此呪呪於耳中即差縱暴死還
蘇
觀世音菩薩說除種種癩病乃至傷
破陀羅尼呪
南無勒囊利蛇蛇　南無阿梨蛇　婆
路吉埵　舍伏羅蛇　菩提薩埵蛇　摩
訶薩埵蛇　多攤哆　修目企　毗目企
休流休流　修目流　比修目流　輸那濘
毗輸那濘　摩恩多婆兜摩　首羅兜
摩當埵　婆波埵　多婆首　沙兜莎訶
若人癩病若白癩若赤癩至誠懺悔
行道常誦即瘥若狂齒若身瘡病
若被刀箭傷瘡破壞以此神呪呪土
塗上即差
觀世音菩薩說呪五種色菖蒲服得
聞持不忘陀羅尼呪
南無勒囊利蛇蛇　南無阿利蛇　婆路
吉埵　舍伏羅蛇　菩提薩埵蛇　摩訶
薩埵蛇　多攤哆　虔跋　富那離
波羅婆離　莎訶
於觀世音菩薩像前燒上沈水香至
誠呪白菖蒲根滿八百遍服之得聞

持不忘自外黑赤青黄四種菖蒲亦

有別呪文煩不述

療腋臭鬼呪

若多奴知一睺睺睺多奴知二浮流

流流流多奴知三摩賴帝多奴知四

阿那那那多奴知五莎訶六

若行此法用石灰三升苦酒三斗糅

上和呪三七遍團之更互替易男安

左腋下女安右腋下即差

療癰病鬼呪

須蜜多一阿膩吒二迦知膩吒三烏呼

耶須蜜多四支波呼睺須蜜多五伊知

膩吒吒須蜜多六莎訶

若行此法須五色縷線呪作七結若

痛從頭下先繫頂繫腳手令大急

之呪水三遍噀之即差

療不得下食鬼呪

胡摩兜一烏奢睺睺胡摩兜阿兜踶

卑胡摩兜羯卑胡摩兜三破波羅

胡摩兜四莎訶五

須呪水七遍與病人飲之無過三二五

度即差

佛說神水呪療一切病經

南無佛　南無法　南無比丘僧　南無
過去七佛　南無諸佛　南無諸佛弟子
南無諸賢聖師　南無諸賢聖弟子　兼誦七佛
第一維衛佛第二式棄佛第三隨葉佛
第四拘留秦佛　第五拘那含牟尼佛
第六迦葉佛　第七釋迦牟尼佛
此是佛說神呪隨呪井池河泉呪之
三徧飲者百病皆除
觀世音菩薩說隨願陀羅尼呪
南無觀世音菩薩　怛提咃　哆羅婆多
哆羅　婆多　伽呵婆多　伽婆多
伽筏多　莎訶
行此法者應須潔淨三業在於淨處
佛堂塔院尊精禮拜繞塔誦是陀
羅尼滿一萬二千徧當見觀世音菩
薩一切所願隨意皆得也
佛說呪泥塗兵陀羅尼
多擲哆　伊利富利持利富倫提
阿味呼　摩味呼　婆味呼　此至味呼
比思坻呼　摩叱提呼　烏思羅
婆味呼　莎訶
若有人欲入賊中呪泥三徧以塗其身
若塗幢麾幡鼓角伎樂必能得勝若

爲毒蟲所囓若有被毒若身有腫
處以呪泥塗之用青黛規院其上即
差

頌曰

沉痾誠已久　痼病實難痊　四魔恒相嬈
六賊競來牽　困厄無人救　惟仗大慈憐
逢惡愚心網　振錫遠乘煙　授茲甘露藥
邪道莫能先　消災除業累　拔濟苦相煎
恩流振玄教　迹剎談大千　自非神呪力
何能益延年

法苑珠林卷第六十

丁未歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第六十一

西明寺沙門釋道世撰

呪術篇第六十八之二

感應緣 略引八驗

前周葛由　晉釋耆域
晉竺佛圖澄　晉竺法印
宋釋寶意　宋釋杯度
宋釋玄暢　雜俗幻術

前周葛由蜀羌人也周成王時好刻木作羊賣之一旦乘木羊入蜀中蜀中王侯貴人追之上綏山綏山在峨嵋西南高無極也隨之者不復還皆得仙道故里諺曰得綏山一桃雖不能仙亦足以豪山下立祠數十處見搜神記

晉雒陽有釋耆域者天竺人也周流華戎靡有常所而倜儻神奇任性忽俗迹行不常時人莫之能測自發天竺至于扶南經諸海濱爰涉交廣並有靈異既達襄陽欲寄載過江船人見梵沙門衣服弊陋輕而不載船達北岸域已度前行見兩虎弭耳掉尾域以手摩其頭虎下道而去兩岸見

者隨從成群以晉惠之末至于雒陽諸道人悉爲作禮域胡跪旦然不動容色時或告人以前身所更謂支法淵從羊中來竺法興從人中來又譏諸衆僧衣服華麗不應素法見雒陽宮城云髣髴似忉利天宮但自然之與人事不同耳域謂沙門耆闍蜜曰造此宮者從忉利天來成便還天上矣屋脊瓦下應有千五百作器時咸云昔聞此匠實以作器著瓦下又云宮成之後壽被害焉衡陽太守南陽滕永文在雒寄住滿水寺得病經年不差兩脚攣屈不能起行域往看之曰君欲得病差不因取淨水一杯楊柳一枝便以楊枝拂水舉手向永文而呪如此者三因以手搦永文膝令起即起行步如故此寺中有思惟樹數十株枯死域問永文樹死來幾時永文曰積年矣域即向樹呪如呪永文法樹尋華發扶疎榮茂尚方署中有一人病將死域以應器著病者腹上白布通覆之呪願數千言即有臭氣熏徹一屋病者云我活矣域令人舉

布應器中有若淤泥者數升臭不可近病者遂活雒陽近亂辭還天竺雒中沙門竺法行者高足僧也時人令請域曰上人既得道之僧也願留一言以為永誡域曰可普會衆人也衆既集域升高座說偈云

守口攝身意　慎莫犯衆惡
修行一切善　如是得度世

言絕便禪默行重請曰願上人當授所未聞如斯偈義八歲童子亦已諳誦非所望於得道人也域笑曰八歲雖誦百歲不行誦之何益人皆知敬得道者不知行之自得道悲夫吾言雖少行者益多也於是辭去數百人各請域中食域皆許往明旦五百舍皆有一域始謂獨過來相讎問方知分身降焉既發諸道人送至河南城域徐行追者不及域迺以杖畫地曰於斯別矣其日有人從長安來見域在彼寺中又賈客胡濕登者即於是日將暮逢域於流沙中計已行九千餘里既還西國不知所終

晉鄴中有竺佛圖澄者西域人也本

姓帛氏少出家清眞務學誦經數百萬言善解文義雖未讀此土儒史而與諸學士論辯疑滯皆暗若符契無能屈者自云再到罽賓受講名師西域咸稱得道者以晉懷帝永嘉四年來適雒陽志弘大法善誦神呪能役使鬼物以麻油雜胭脂塗掌千里外事皆徹見掌中如對面焉亦能令潔齋者同見又聽鈴音以言事無不効驗適潛澤草野以觀世變時石勒屯兵葛陂專以殺戮爲威沙門遇害甚衆澄憫念蒼生欲以道化勒於是杖策到軍門勒大將郭黑略素奉法澄即投止略家從受五戒崇弟子之禮勒召澄問曰佛道有何靈驗澄知勒不達深理正可以道術爲徵因而言曰至道雖遠亦可以近事爲證即取應器盛水燒香呪之須臾生青蓮華光色曜目勒由此信服澄因而諫曰夫王者德化洽於宇內則四靈表瑞政弊道消則彗孛現於上常象著且休咎隨行斯迺古今之常徵天人之明誡勒甚悅之凡應被誅殘蒙其益者

十有八九勒後因忿欲害諸道士并欲害澄澄迺避至黑略舍告弟子曰若將軍信至問吾所在者報云不知所之信人尋至覓澄不得使還報勒勒驚曰吾有惡意向聖人聖人捨我去矣通夜不寢思欲見澄澄知勒意悔明旦造勒勒曰昨夜何行澄曰公有怒心昨夜故權避公今改意是以敢來勒大笑曰道人謬耳襄國城塹水源在城西北五里沇瀾祀下其水暴竭勒問澄曰何以致水澄曰今當勑龍勒字世龍謂澄嘲已答曰正以龍不能致水故相問耳澄曰此誠言非戲也水泉之源必有神龍居之今往勑語水必可得迺與弟子法首等數人至泉源上其源故處久已乾燥坼如車轍從者心疑恐水難得澄坐繩牀燒安息香呪願數百言如此三日水忽然微流有一小龍長五六寸許隨水來出諸道士競往視之澄曰龍有毒氣勿臨其上有頃水大至隍塹皆滿澄預記葫地難可述盡勒登位已後事澄彌篤時石蔥將叛其年澄誡勒曰今

年葱中有蟲食必害人可令百姓無食葱也勒須告境內慎無食葱到八月石葱果走勒益加尊重有事必諮而後行號大和尚石虎有子名斌後為勒兒愛之甚重忽暴病而亡已涉二日勒曰朕聞虢太子死扁鵲能生大和尚國之神人可急往告必能致福澄迺取楊枝呪之須臾能起有頃平復由是勒諸稚子多在佛寺中養之每至四月八日勒躬自詣寺灌佛為兒發願至建平四年四月天靜無風而塔上一鈴獨鳴澄謂衆曰鈴音云國有大喪不出今年矣是歲七月勒死子弘襲位少時虎廢弘自立遷都于鄴稱元建武傾心事澄有重於勒迺下書曰和尚國之大寶榮爵不加高祿不受榮祿匪顧何以旌德從此已往宜衣以綾錦乘以雕輦朝會之日和尚昇殿常侍以下悉助舉輦太子諸公扶翼而上主者唱大和尚至衆坐皆起以彰其尊又勑偽司空李農旦夕親問太子諸公五日一朝表朕敬焉時澄止鄴城內中寺遣弟子

法常[法苑珠林作生]北至襄國弟子法佐從襄國還[壽七張 錄]
相遇在梁基城下共宿對車夜談言
及和尚比旦各去法佐至始入覲澄
澄逆笑曰昨夜與法常交車共說汝
師耶先民有言不曰敬乎幽而不改
不曰慎乎獨而不恭幽獨者敬慎之
本尒不識乎佐愕然愧懺於是國人
每共相語曰莫起惡心和尚知汝及
澄之所在無敢向其面涕唾便利者
時太子石邃有二子在襄國澄語邃
曰小阿彌比當得疾可往迎之邃即馳
信往視果已得病大醫殷騰及外國
道士自言能治澄告弟子法牙曰正
使聖人復出不愈此病況此等乎後
三日果死後晉軍出淮泗隴北凡城
皆被侵逼三方告急人情危擾虎乃
瞋曰吾之奉佛供僧而更致外寇佛
無神矣澄明旦早入虎以事問澄澄
因諫虎曰王過去世經為大商主至
罽賓寺嘗供大會中有六十羅漢吾
此微身亦預斯會時得道人謂吾曰
此主人命盡當更雞身後王晉地今
王為主豈非福耶疆埸軍寇國之常

耳何為怨謗三寶夜興毒念乎虎迺
信寤跪而謝焉虎嘗問澄佛法不殺
朕為天下之主非刑殺無以肅清海內
既違戒殺生雖復事佛詎獲福耶澄
曰帝王事佛當在體恭心順顯暢三
寶不為暴虐不害無辜至於兇愚無
賴非化所遷有罪不得不殺有惡不
得不刑但當殺可殺刑可刑耳若暴
虐恣意殺害非法雖復傾財事法無
解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切
佛教永隆福祚方遠虎雖不能盡
從而為益不少虎尚書張離張良家
富事佛各起大塔澄謂曰事佛在於
清靖無欲慈矜為心檀越雖儀奉大
法而貪悋未已游獵無度積聚不窮
方受現世之罪何福報之可希耶離
等後並被戮滅盡澄嘗遣弟子向西
域市香既行澄告餘弟子曰掌中見
買香弟子在某處被劫垂死因燒香
呪願遙救護之弟子後還云某月某
日某處為賊所劫垂當見殺忽聞香
氣賊無故自驚曰救兵已至棄之而
走虎每欲伐燕澄諫曰燕國運未終

卒難可剋虎屢行敗績方信澄誠又黃河中舊不生黿忽得一以獻虎澄見而歎曰桓溫其入河不久溫字元子後果如言也澄嘗與虎共昇中堂澄忽驚曰變變幽州當火災仍取酒灑之久而笑曰救已得矣虎遣驗幽州云尒日火從四門起西南有黑雲來驟雨滅之雨亦頗有酒氣至虎建武十四年七月石宣石韜將圖相殺宣時到寺與澄同坐浮圖一鈴獨鳴澄謂宣曰解鈴音乎鈴云胡子落度宣變色曰是何言歟澄謬曰老胡為道不能山居無言重茵美服豈非落度乎石韜後至澄熟視良久韜懼而問澄澄曰怪公血臭故相視耳至八月澄使弟子十人齋于別室澄時暫入東閤虎與后杜氏問訊澄澄曰脇下有賊不出十日自佛圖以西此殿以東當有流血慎勿東行也杜后曰和尚耄耶何處有賊澄即易語云六情所受皆悉是賊老自應耄但使少者不昏遂便寓言不復彰的後二日宣果遣人害韜於佛寺中欲因虎臨喪

仍行大逆虎以澄先識故獲免及宣事發被收澄諫 虎曰既是陛下乃重禍耶陛下若含恕加慈者尚有六十餘歲如必誅之宣當爲彗星下埽鄴宮也虎不從之以鐵鏁穿宣頷牽上薪積而焚之收其官屬三百餘人皆轘裂支解投之漳河澄迺勑弟子罷別室齋也後月餘日有一妖馬騣尾皆有燒狀入中陽門出顯陽門東首東宮皆不得入走向東北俄尒不見澄聞而歎曰災其及矣至十一月虎大饗群臣於太武前殿澄吟曰殿乎殿乎棘子成林將壞人衣虎令發殿石下視之有棘生焉澄還寺視佛像曰悵恨不得莊嚴獨語曰得三年乎自答不得又曰得二年一年百日一月乎自答不得遂無復言還房謂弟子法祚曰戊申歲禍亂漸萌己酉石氏當滅吾及其未亂先從化矣即遣人與虎辭曰物理必遷身命非保貧道幻化之軀化期已及既荷恩殊重故逆以仰 聞虎愴然曰不聞和尚有 疾迺忽尒告終即自出宮詣寺

而慰喻焉澄謂虎曰出生入死道之常也脩短分定非所能延夫道重行全德貴無怠苟業操無虧雖亡若在違而獲延非其所願今意未盡者以國家心存佛理奉法無悋興起寺廟崇顯壯麗稱斯德也宜享休祉而布政猛烈淫刑酷濫顯違聖典幽背法誡不自懲革終無福祐若降心易慮惠此下民則國祚延長道俗慶賴畢命就盡沒無遺恨虎悲慟嗚咽知其必逝即為鑿壙營墳至十二月八日卒於鄴宮寺是歲晉穆帝永和四年也仕庶悲哀號赴傾國春秋一百一十七矣仍窆之於臨漳西紫陌即虎所創塚也俄而梁犢作亂明年虎死冉閔簒位殺石種都盡閔小字棘奴澄先所謂棘子成林者也澄左乳傍先有一孔圍四五寸通徹腹內有時腸從中出或以絮塞孔夜欲讀書輒拔絮則一室洞明又齋日輒至水邊引腸洗之還復內中澄身長八尺風姿詳雅妙解深經傍通世論講說之日正標宗致使始末文言昭然可了加

復慈洽蒼生拯救危苦當二石兇强
虐害非道若不與澄同日孰可言哉
但百姓蒙益日用不知耳佛調善提
等數十名僧皆出自天竺康居不遠
數萬之路足涉流沙詣澄受訓樊河
釋道安中山竺法雅並跨越關河聽
澄講說皆妙達精理研賾幽微澄自
說生處去鄴九萬餘里棄家入道一
百九年酒不踰齒過中不食非戒不
履無欲無求受業追隨常有數百前
後門徒幾且一萬所歷州郡興立佛
寺八百九十三所弘法之盛莫與先
矣初虎殯澄以生時錫杖及鉢內棺
中後冉閔篡位開棺唯得鉢杖不復
見屍或言澄死之月有人見在流沙
虎疑不死開棺見屍後慕容儁都鄴處
石虎宮中每夢見虎嚙其臂意謂石
虎爲祟迺募覓虎屍於東明館掘得
之屍僵不毀儁蹋之罵曰死胡敢怖
生天子汝作宮殿成而爲汝兒所圖
況復他耶鞭撻毀辱投之漳河屍倚
橋柱不移秦將王猛迺收而葬之麻
襦所識麻襦者即是魏縣流民莫識其

族嘗著麻襦布裳在市乞丐似狂而是賢人言同澄公極為交密初見虎共語了無異言唯道陛下當終一柱殿下後苻堅征鄴隽子暐為堅大將郭神虎所執實先夢虎之驗也田融趙記云澄未亡數年自營塚壙澄既知塚必開又屍不在中何容預作恐融之謬矣澄或言佛圖磴或言佛圖橙或言佛圖澄皆取梵音之不同耳

晉沙門竺法印者晉太元中稱為佳流甚見知遇安北將軍太原王文度友而親之嘗共論說死生報應茫昧難明為當許其理耳未能審其實也因為結誓死而有知果見罪福者當相報告也印後居會稽經年而卒王在都弟之知也忽見印來王驚喜相慰勞問印云貧道以某時病死罪福不虛應若影響檀越宜勤修道德以升濟神明既有前約故詣相報言訖忽不復見王自此後乃勤信向

宋京師中興寺有沙門寶意梵言阿那摩低本姓康康居人世居天竺以

宋孝建中來止京師善曉經論亦號
三藏常轉側數百貝子立知吉凶善
能神呪以香塗掌亦見往事宋世祖
施其一銅唾壺高二尺許常在牀前
忽有人竊之意欲坐席一領空卷呪
上數遍經于三夕唾壺還在席中莫
測其然於是四遠道俗咸敬而畏焉
宋京師有釋杯度者不知俗姓名字
是何常乘木杯度水因而爲目初見
在冀州不修細行神力卓越世莫能
測其由來嘗於北方寄宿一家家有
一金像度竊而將去家主覺而追之
見度徐行走馬逐而不及至孟津河
浮木杯於水憑之度河無假風棹輕疾
如飛俄而度岸達于京師見時可年
四十許帶索襤縷殆不蔽身言語出
沒喜怒不均或嚴冰扣凍而洗浴或
著屐上山或徒行入市唯荷一蘆圓
子更無餘物乍往延賢寺法意道人
處意以別房待之後欲往瓜州步行
於江側就航人告度不肯載之復累足
杯中顧眄吟詠杯自然流直度北岸
向廣陵遇村舍有李家設八關齋先

不相識乃直入齋堂而坐置蘆圖於中庭衆以其形陋無恭敬心李見蘆圖當道欲移置牆邊數人舉不能動度食竟提之而去笑曰四天王李家子時有一聖子窺其圖中見四小兒並長數寸面目端正衣裳鮮潔於是追覓不知所在後三日乃見在西界蒙龍樹下坐李禮拜請還家月日供養度不甚持齋飲酒噉宍至於辛膾與俗不殊百姓奉上或受不受沛國劉興伯爲兗州刺史使要之負圖而來興伯使人舉視十餘人不勝伯自看唯見一敗納及一木杯後還李家復得二十餘日清旦忽云欲得一袈裟中時令辦李即經營至中未成度云暫出至冥不反合境聞有異香疑之乃怪處處覓度乃見在北巖下鋪敗袈裟於地臥之而死頭前脚後皆生蓮華華極鮮香一夕而萎邑共殯葬之後數日有人從北來云見度負蘆圖行向彭城乃共開棺唯見靴履既至彭城遇有白衣黃欣深信佛法見度禮拜請還家家至貧但有麥飯而已度

甘之怡然止得半年忽語欣云可覓蘆圖三十六枚吾須用之答云此間正可有十枚貧無以買恐不盡辦度曰汝但撿覓宅中應有欣即窮撿果得三十六枚列之廷中雖有其數亦多破敗比欣次第熟視皆已新完度密封之因語欣令開乃見錢帛皆滿可堪百萬許識者謂是杯度分身他土所得覼施迴以施欣欣受之皆為功德經一年許度辭去欣為辦糧食明晨見糧食具存不知度所在經一月許復至京師時潮溝有朱文殊者少奉法度多來其家文殊謂度云弟子脫捨身沒苦願見救濟脫在好處願為法侶度不荅文殊喜曰佛法默然已為許矣後乃游入吳郡路見釣魚師因就乞魚魚師施一萎者度手舒反覆還投水中遊活而去又見網師更從乞魚網師瞋罵不與度乃拾取兩石子擲水中俄而兩水牛鬭其網中網既碎敗不復見牛度亦隱行至松江乃御蓋於水中乘而度岸經涉會稽剡縣登天台山數月而返京

師時有外國道人名僧佉吒寄都下
長干寺住有客僧僧諳者與吒同房
冥於總隙中見吒取寺剎擧之入雲
然後將下諳不敢言但深加敬仰時
有一人姓張名奴不知何許人不甚
見食而常自肥悅冬夏常著單衣
佉吒在路行見張奴欣然而笑佉吒
曰吾東見蔡耗南評馬生北遇王年
今欲就杯度乃與子相見耶張奴乃
題槐樹而歌曰濛濛大象內照曜實
顯彰何事迷昏子縱惑自招殃樂所
少人往苦道若翻囊不有松柏志何
用擬風霜閑預紫煙表長歌岀昊蒼
澄靈無色外應見有緣鄉歲曜毗漢
后辰麗輔殷王伊余非二仙騁迹之
九方亦見流俗子觸眼致酸傷毗諸
觀有念寧白盡衿草佉吒曰前見先
生禪思幽岫一坐百齡大慈熏心請
念枯骨亦題頌曰
悠悠世匕或遊損益使欲塵神積生
悅澤惟此皆人淵覺先見恩形浮沫
矚影遄電畏不慮聲華夢醜草奔視
色寤空亂物傷憂捨紛絕有斷習除

戀青條曲蔭白茅以爲依畦畷麻鄰崖飲美慧定計照妙眞日算慈悲有增深想無勸

言竟各去介後月日不復見此二人傳者云將僧寤共之南岳不反張奴與杯度相見甚有所叙人所不解度猶停都少時游止無定請召或往不往時南州有陳家頗有衣食度往其家甚見料理聞都下復有一杯度陳父子五人咸不信故下都看之果如其家杯度形相一種陳爲設一合蜜薑及刀子熏陸香手巾等度即食蜜薑都盡餘物宛然在膝前其父子五人恐是其家杯度即留二弟停都寺覩餘三人還家家中杯度如舊膝前亦有香刀子等但不噉蜜薑爲異乃語陳云刀子鈍可爲磨之二弟都還云彼度已移靈鷲寺其家度忽求黃紙兩幅作書書不成字合同其背陳問上人作何券書度不荅竟莫測其然遂絶迹矣都下杯度猶去來山邑多行神呪時庾常婢偷物而叛四追不擒乃問度度云已死在金城江邊

空塚中往看果如所言孔甯子時爲
黄門侍郎在廨患癩遣信請度度呪
竟云難差見有四鬼皆被傷截甯子
泣曰昔孫恩作亂家爲軍人所破二
親及叔皆被痛酷甯子果死又有齊
諧妻母胡氏病衆治不愈後諧請僧
設齋座有僧聰道人勸迎杯度
度既至一呪病者即愈齊諧伏事爲
師因爲作傳記其從來神異大略與
上同也至元嘉三年九月辭諧入東留
一萬錢物寄諧倩爲營齋於是別去
行至赤山湖患痢而死諧即爲營齋
并接屍還葬瘞之覆舟山至四年
有吳興邵信者甚奉法遇傷寒病
無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧
來云是杯度弟子語云莫憂家師尋
來相看荅云度練已死何容得來道
人云來復何難便衣帶頭出一合許
散與服之病即差又有杜僧哀者住
在南岡下昔經伏事杯度兒病甚篤
乃思念恨不得度練神呪明日忽見
度來言語如常即爲呪病者便愈至
五年三月八日度復來齊諧家呂道

慧聞人相之祚天期水丘熙等並共見皆大驚即起禮拜慶語衆人言年當大凶可勤修福業法意道人甚有德可往就其修立故寺以穰災禍也須臾門上有一僧喚度度便辭去云貧道當向交廣之間不復來也熙諧等拜送殷勤於是絕迹傾世亦言時有見者既末的其事故無可傳也

宋蜀齊后山有釋玄暢姓趙河西金城人少時家門為胡虜所滅禍將及暢虜師見暢而止之曰此兒目光外射非凡童也遂獲免仍往涼州出家其後虜虐剪滅佛法害諸沙門唯暢得走以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城路由代郡上谷東跨太行經歷幽冀南轉將至孟津唯手把一束楊枝一把葱葉虜騎追逐將及欲及之乃以楊枝擊沙沙起天暗人馬不能得前有頃沙息騎已復至於是投身河中唯以葱葉內鼻孔中通氣度水以八月一日達于楊州洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗案文帝深加歎重請為太子師後還蜀荊

州止長沙寺舒手出香掌中流水莫
之測也近宋之季年乃飛舟遠舉西
適成都初止大石寺乃手畫作金剛
密迹等十六神像至昇明三年又
游西界觀矚岷嶺乃於岷山郡北
部廣陽縣界見齊后山遂有終焉
之志仍倚巖傍谷結草為庵弟子法
期見有神人乘馬著青單衣繞山一
帀還示造塔之處以齊建元元年四月
二十三日建剎立寺名曰齊興正是
齊太祖受錫命之辰天時人事萬里
懸合時傳玆西鎮成都欽暢風軌詩
以師敬暢立寺之後乃致書於玆曰
貧道栖荊累稔年衰疹積獸毒人
諠所以遠託岷界卜居斯阜在廣陽
之東去城千步遠邇長亘連壘疊峯
嶺開四澗亘列五岫抱郭懷邑迴望
三方負巒背岳遠矚九流以去年四
月二十三日創功覆匱前冬至此訪承
今日正是陛下龍飛之辰蓋聞道配
大極者嘉瑞自顯德同二儀者神應
必彰所以河雒昞有周之世靈石表大
晉之徵伏謂玆山之符驗豈非齊帝之

靈應耶檀越奉國情深至使運屬時
微不能忘心豈能遺事輒蹤山贊一
篇以露愚抱贊曰
峨峨齊山誕自幽宣潛瑞幾昔帝號
乃明岑載聖字兆祚休名靈根雲垣
峯岳霞平規巖擬刹度嶺歸經創
工之日龍飛紫廷道侔二儀四海均
情終天之祚岳德表靈
琰即具以表聞勅蠲百戶以充俸給
後至齊武昇位司徒文宣王勅令汎舟
東下中途動疾帶患至京傾衆咀望
止住靈根少時而卒春秋六十有九 六右

驗出梁高僧傳

晉趙侯少好諸術姿形頑陋長不滿
數尺以盆盛水閉目作禁魚龍立見
侯有白米為鼠所盜仍被頭把刀畫
地作獄四面門向東嘯群鼠俱到呪之
日凡非噉者過去止者十餘剖腹看
藏有米在焉曾徒跣須屐因仰頭微
吟雙屐自至人有笑其形容者便陽
設以酒杯向口即掩鼻不脫仍啓頦
謝過著地不畢永康有騎石山山上
有石人騎石馬侯以印指之人馬一

時落首今猶在山下（右此一條出異苑）

抱朴子曰昔吳遣賀將軍討山賊賊中有善禁者每當交戰官軍刀劍皆不得拔弓弩射矢皆還自向輒致不利賀將軍長情有思乃曰吾聞金有刃者可禁蟲有毒者可禁其無刃毒則不可禁彼必是能禁吾兵者也必不能禁無刃物矣乃多作勁木棓選勇力精卒五千人爲先登盡捉棓彼山賊恃其有善禁者了不嚴備於是官軍以白棓擊之彼禁不復行打殺者乃有萬計

范曄後漢書曰永寧元年西南夷撣國王詣闕獻樂及幻人能變化吐火自支解易牛馬頭明年元會在廷作安帝與羣臣共觀大奇之

後魏書曰悅般國眞君九年遣使朝獻并送幻人稱能割人喉脉令斷擊人頭令骨陷皆血出淋落或數升或盈升以草藥内其口中令嚼咽之須臾血止世祖言是虛乃取死囚試之皆驗又能霖雨猛風大雪及行潦水之池崔鴻十六國春秋北涼錄曰玄始十四年

七月西域貢吞刀吐火祕幻奇伎

西京雜記曰魏道龍善為化術說東海人黃公少時能制蛇馭虎立興雲霧坐成山河

晉永嘉中有天竺胡人來渡江南其人有數術能斷舌續斷吐火所在人士聚共觀試其將斷舌先吐以示賓客然後刀截血流覆地乃取置器中傳以示人視之舌頭半舌猶在既而還取合續之有須坐以見人舌則如故不知其實斷不也其續斷取絹布與人各執一頭對剪一斷之已而取兩段合將呪之則復還連絹無異故一體也時人多疑以為幻乃陰試之乃其所續故絹也其吐火先有藥在器中取一片與黍餹合之再三吹呼已而張口火滿口中因就爇取以爨則火出也又取書紙及繩縷之屬投火中衆共視之見其燒然消糜了盡乃披灰中舉而出之故向物也靈鬼志曰太元十二年道人外國來能吞刀吐火吐珠玉金銀自說其所受術師白衣非沙門也行見一人擔擔上有小

籠子可受升餘語擔人云吾步行疲
極寄君擔擔人甚怪之慮是狂人便
語云自可尒耳君欲何許自厝耶其
荅云若見許正欲入籠子中擔人逾
怪下擔入籠中籠不更大其亦不更
小擔之亦不覺重於先既行數十里
樹下住食擔人呼共食云我自有食
不肯出正住籠中出飲食器物羅列
餚饍豐腆亦辦反呼擔人食未半語
擔人我欲與婦共食即復口出一女
子年二十許衣裳容貌甚美二人便
共食食欲竟其夫便臥婦語擔人我
有外夫欲來共食夫覺君勿道之婦
便口中出一年少丈夫共食籠中便有
三人竟急之事亦復不異有頃其夫
動如欲覺其婦以外夫起語擔人曰
可去即以婦內口中次及食器物此
人既至國中有一家大富貲財巨萬
而性慳恪語擔人吾試為君破奴慳
即至其家有好馬甚珍之繫在柱下
忽失去尋索不知處明日見馬在五
升甖中終不可破便語言君作百人
廚以周窮之馬得出耳主人即狼狽

作之畢馬還在柱下明旦其父母老在堂上忽復不見舉家遑怖不知所在開莊器忽見父母澤壺中不知何由得出復往守請之其云當更作千餘人食餉百窮者乃當得出既作其父母自在牀上

幽冥錄曰安開安城之俗巫也善於幻術每至祠神時擊鼓宰三牲積薪然火盛熾束帶入火中章紙燒盡而開形體衣服猶如初時王凝之爲江州伺王當行陽爲王刷頭簪荷葉以爲幘之有異到坐之後荷葉乃見舉坐驚駭

異苑曰高陽新城叟民晉咸寧中爲淫祠妖幻署置百官又以水自鑒輒見所置署之人衣冠嚴然百姓信惑京都翕習收而斬之異苑曰上虞孫溪奴多諳幻伎元嘉初叛入津安治中後出民閒破宿瘦癖徑徹腹內而令不痛治人風頭流血滂沲噓之便斷創又即欲虎傷蛇噬煩毒垂死禁護皆瘥向空長嘯則羣雀來萃夜咒蟲蟲悉死於側至十三年於長山爲

本主所得知有禁術處必之叛的縛枷鏁極爲重複少日巳失所在

列子曰周穆王時西極國有化人來（化幻人也）入水火貫金石反山川移城邑乘虛不墜觸實不礙千變萬化不可窮極巳變物之形又且易人之慮（能使人暫忘其宿所知識）穆王敬之若神

桓譚新論曰方士董仲君犯事繫獄陽死目陷蟲爛故知幻術靡所不有又能鼻吹口歌吐舌聳眉動目荊州有鼻飲之蠻南域有頭飛之夷非爲幻也

孔偉七引曰弄幻之士因時而作殖瓜種菓立起尋尺投芳送臭賣黃售白麾天興雲霧畫地成河海

法苑珠林卷第六十一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

法苑珠林卷第六十二 豬 恭

西明寺沙門釋道世撰

祭祠篇第六十九

占相篇第七十

祭祠篇 此有三部

述意部 獻佛部 祭祠部

述意部第一

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒別義還迹同遵豈必孔生自國便欲師從佛處遠邦有心捐棄不勝事切輒陳愚見是非之理不敢自專昔孔丘辭逝廟千載之規慕釋迦言往寺萬代之靈塔欲使見形起念面像歸心敬師忠主其義一也至如丁蘭束帶孝事木母之形無蓋解瓔奉承多寶佛塔聊尋曠古邈想清塵既種成林於理不越又按禮經天子七廟諸侯五廟大夫卿士各有階級故天曰神祭天於圜丘地曰祇祭地於方澤人曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛畜挽犂之効由或立形村足樹像城門豈況天上天下三界大師共方他方

四生慈父咸德為萬萬億所遵風化為萬靈之範故善人迴向若群流之歸溟壑大光攝受如兩曜之伴衆星自月氏遺影那竭灰身舍利徧流祇洹遂造乃聖乃賢憑茲景福或尊或貴莫此獲安者矣

獻佛部第二

問曰如七月十五日聖教令造佛盆獻供於此日中復多人客未知此物出何處擬答曰若有施主通用之物此將實待若無施主通用之物即須觀寺大小官私不定如似小寺非是國造無外獻供復無貴勝臨時斟酌隨僧豐儉出常住僧物造食獻佛及僧此亦無過以佛通應供僧數所以諸寺每大小食時當出佛僧兩盤故知得用若論布薩說戒佛則不入羯磨僧數何以故三寶位別故

若是國家大寺如似長安西明慈恩等寺除口分地外別有勑賜田莊所有供給並是國家供養所以每年送盆獻供種種雜物及舉盆音樂人等并有送盆官人來者非一示知出何

等物供給人客又官盆來至已前佛
前獻供雜事供養復出何物造作答
曰若有通用之物先用此物若無此
物復無別施止得出常住僧物看待
人客及造獻食問曰依律惡比丘來
尚不合與善比丘來應與此既常住
僧物何得開俗耶答曰如僧祇十誦
律等國王大臣工匠惡賊於僧有損
益者佛開知事出僧物看待並得無
犯此非俗人合消但開知事不看待
者交於佛僧有損所以開看無犯既
知如是今時國家造盆獻供百官音
樂上命令送佛盆豈得不看若不看
視交被譏責復招外笑出家之人但
求他物不自捨慳俗人見近不知遠
謂言合得合消焉知來報佛知損益
所以開制隨情問曰佛前獻佛食若
用常住僧物造作者過事已後定入
常住僧此事不疑未知外有施主獻
盆獻供種種雜事等此屬何處答曰
此量施主情有通局若施主依經造
作元為救存亡眷屬事藉十方凡聖
聖夏自恣之僧方能救拔亡親得離

三塗清昇人天所以獻佛之後所有飲食餘長及生供米麪之屬等並入常住僧用以還供僧食自外雜物錢財衣物等並入夏坐客主同分故四分下文夏食不應分聽分夏衣及自恣衣等

若施主居心唯獻佛食入僧自外雜物錢財或入佛入法入現前僧等隨他施意不得違逆故薩婆多論云若施佛寶者置爪髮塔中供養法身佛以法身常在故又婆沙論問曰佛在世時諸供養三寶物中常受一人分所以滅後偏取一分荅曰佛在世時色身受用故取一人分滅後法身功德勝僧故取一分也若施法者分作二分一分與經一分與誦經說法人若施法寶者懸置塔中供養理法寶故若施僧寶者亦著塔中為供養第一義諦僧故若言施衆者凡聖俱得以言無當故既知如是受施之時善知通塞勿令互用致有乖違唯此七月十五日諸俗人家各造獻食依經救親遇事以後並須送食向寺不合自食若元遺唯將獻佛不入僧者自食無犯然乖教毋之意也又僧祇律云供養佛物華多聽轉

賣香燈猶故多者轉賣著無盡財中又五百問事云佛塔物多欲作餘佛事者得施主不許者不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見論云佛前獻飯侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食

議曰此據局者如前所斷若汎尒道俗設齋獻佛及聖僧食施主情通唱餘食施後還入施主不勞收贖及專入侍人法僧二物類前可知

問曰七月十五日既開道俗造盆獻供未知得造寶盆種種雜珍獻佛以不答曰並得若依小盆報恩經略無寶物依大盆淨土經即有故十六國王聞佛說目連救母脫三劫餓鬼之苦生人道中母子相見時瓶沙王即勑藏目爲吾造盆藏目奉勑即以五百金盆五百銀盆五百瑠璃盆五百硨磲盆五百瑪瑙盆五百珊瑚盆五百琥珀盆各各盛滿百一味飲食事事如法將來獻佛及僧准此定得

問曰依小盆經云佛告目連十方衆僧七月十五日自恣時當爲七世父

母及現在父母厄難中者具飯百味
五果汲鑵盆器香油然燭牀臥眾具
盡施甘果以著盆中供養十方大德
衆僧初受盆時先安在佛塔前衆僧
呪願竟便自受食不論雜華供養今
時諸寺有力富者廣造雜華或用雜
寶或用雜綵或用米麪或用諸臘或
用鉛錫或用雜色等亦有道俗貴勝
譏論此事目連為母生在餓鬼佛令設
百味飲食獻佛及僧何因將此寶華
雜物獻之佛僧豈得食此寶華雜色
等不荅曰不得以已狹劣妨他大福
故大盆經云瓶沙王造五百金鉢盛
滿千色華五百銀鉢盛滿千色白木
香五百瑠璃鉢盛滿千色紫金香五
百硨磲鉢盛滿千色黃蓮華五百馬
腦鉢盛滿千色赤蓮華五百珊瑚鉢
盛滿千色青木香五百琥珀鉢盛滿
千色白蓮華王親如法即勅兵臣嚴
駕十四萬衆俱到祇桓寺禮佛奉盆
及僧以七寶盆鉢俱施與佛及僧受
用竟還駕歸國七世父母超過七十
二劫生死之罪其次須達居士眠舍

佉母二百優婆夷波斯匿王末利夫人等須臾國內依目連盆法爲吾造盆各用五百紫金盆黃金盆盛滿百一味飲食後以五百紫金輦五百黃金輦盛滿百一物事事具足遂至王及夫人前見其如法時王即以嚴駕十八萬衆共至佛前奉十金盆十金輦等竟敬禮還歸七世父母超過七十二劫生死之罪

問曰如前所斷依經施主將寶盆雜華開獻如前若無施主得用常住僧物造華供養佛不答曰亦須量時觀前損益若如小寺無多貴勝復無外識者不合用常住僧物造作雜華佛前供養僧地樹生華者得取佛前供養故十誦律云僧園中樹華聽取供養佛塔若有果者使人取供僧噉又毗尼母論云已處分地種樹得木後用治房不須白僧僧樹治塔和僧得用故寶印經云若用僧物修治佛塔依法取僧和合得用不和合者勸俗修治又薩婆多論云四方僧地不和合者不得作佛塔爲佛種華果若僧中分得者聽隨意供養若華多無限者隨用

供養又寶印經云欲興寺舍供養者所施之物付囑僧已不復更得干預若其本主還取錢財用者並須七倍還償若有新立寺時比丘啓白衆僧其寺內種植所有華果獻佛枝葉子實與現前僧食并施一切衆生若不介者無問道俗食者得罪議曰既知三寶各別不得互用初立寺時佛院僧院各須位別如似大寺別造佛塔四周空廓內所有華果得此物者並屬塔用空廓以外即屬僧用故十誦律云佛聽僧坊佛圖得畜使人及象馬牛羊等各有所屬不得互用又寶梁寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諮白不同僧物常住招提互有所須營事比丘和僧索欲行籌和合者得用又薩婆多論云寺舍若經荒餓三寶園田無有分別可問處者若僧和合隨意處分若屬塔永用塔功力者僧用得重罪若功力由僧者當籌量多少僧取用之莫令過限則得重罪上來所列小寺無外識損即須依前所斷若如今

時或有大寺國家營造別有供給并有勑賜田莊官人貴勝日多來往既無通用之物豈得不看復如七月十五日佛殿前獻供豈得單罍若不廣造飲食華果獻佛唯加少多常食獻佛得不償有在上察訪被俗譏論道僧慳悋不如白衣非直不敬於佛亦不懼在上一朝被責豈得推注僧物不合將獻佛既知如是若無通用之物止得用常住僧物種種造作華果香味飲食獻佛令他俗人生善滅惡此亦無損雖用僧物不能救形人存亡眷屬且免被俗譏謗之罪如五分律云俗人入寺值僧食僧不供給被俗譏謗佛聞聽與既許開與惡器盛與亦被俗瞋佛言聞與好器此並由知事摩摩帝等臨時斟酌進不合宜即稱聖意不得雷同一向固執故五分律云雖是我語於餘方不清淨者不行無過雖非我語於餘方清淨者不得不行（此言高推何事不諦）

又佛說除災患經云尒時維耶離國沴氣疾病死亡無數無所歸趣國王

大臣衆會傳議國遭災患非邪所摧疫火所燒死亡無數當以何宜以除災害或有議言當於諸城門設祠祀壇或有議言當於城中四衢路頭立大祠祀禳却災氣時衆會中有一長者名曰彈尼(晉言孝明)奉佛五戒修行十善議曰唯聽所言國遭災患死亡無數如仁等議害生救命豈得然乎以先世時所行不善今遭斯厄當設方便以善禳惡求與苦別如何反倒行害求安長夜受苦無有出期時諸大會問孝明曰當設何宜孝明對曰世有大千天人之師一切覆護慈愍衆生號名爲佛獨步三界若能降致光臨國者災害可除人畜安泰大衆聞之莫不稱善如仁所言甚成大快佛在王舍阿闍世國與吾國相嫌豈當聽來孝明曰佛興出世志存救苦猶如虛空無所罣礙亦如日光莫不蒙育佛憐國厄必來無疑但遣重責辭謝闍王而得和協國王大臣皆同意言唯清信士長者孝明是佛弟子可以爲使尒時孝明受使欲往大衆皆

起向佛方面叉手長跪五體投地以頂禮佛於是耆明受命爲使詣王舍城通書啓貢具陳來意王告耆明可詣佛所宣道國命於是耆明辭詣竹林行到精舍見佛世尊盡虔禮敬具申請意時佛默然許其所請耆明見佛受請歡喜無量時王舍國境一切神祇天龍鬼神知佛受請當詣他國莫不驚動慘然不悅於是闍王與群臣一切大衆數億千人五體投地自歸悔過垂泣送佛佛現神變到維耶離擧國人民五體作禮自投佛足歸命三寶香華伎樂繒蓋幢幡奉迎世尊香華覆地尋路供養日日不絕至于國城佛與聖衆天龍鬼神住于城門以金色臂德相之手觸城門閫以梵清淨八種之聲而說偈言

諸有衆生類　在土界中者
行住於地上　及虛空中者
慈愛於衆生　令各安休息
晝夜勤專精　奉向衆善法

說此偈已地即爲之六反大動佛便入城空中鬼神卅空退散地行鬼神諍

門競出城門不容各各奔突崩城而
出於時城中諸有不淨廁穢臭惡下
沈入地高卑相從溝坑皆平盲視聾
聽瘂語躄行狂者得正病者除愈象
馬牛畜悲鳴相和箜篌樂器不鼓自
鳴宮商調和婦女珠環相叩妙響器物
玩覺自然有聲柔輭清和暢妙法音
地中伏藏自然發出一切眾生如遭
熱渴得清涼水服飲澡浴泰然蘇息
舉眾病除皆得解脫亦復如是述曰
當知諸佛神力不可思議眾生業力
亦不可思議故莊嚴論云若有善業
自然力故受好業報雖有國王黨援
之力不知業力所獲果報我昔曾聞
有一貧人作是思惟當詣天祠求於
現世饒益財寶作是念已語其弟言
汝可勤作田好為生計勿令家中有所
之短便將其弟往至田中此處可種
胡麻此處可種大小麥此處可種禾
大小豆等示彼種處已向天祠中為
祀弟子作天齋會香華供養香泥塗
地晝夜禮拜求恩請福悕望現世增
益財產尒時天神作是思惟觀彼貧

人於先世中頗有布施功德因緣不
若少有緣當設方便使有饒益觀彼
人已了無布施少許因緣復作是念
彼人既無因緣而今精勤求請於我
徒作勤苦將無有益復當怨我便化
爲弟來向祀中時兄語言汝何所種
來復何爲化弟白言我亦欲來求請
天神使神歡喜求索衣食我雖不種以
天神力田中穀麥自然足得兄責弟
言何有田中不下種子望有收穫無
有是事即說偈言

四海大地內　及以一切處
何有不下種　而獲果實者

尒時化弟語其兄言世間乃有不下
種子不得果耶兄答弟言實尒不種
無果時彼天神還復本形即說偈言

汝今自說言　不種無果實
先身無施因　云何今獲果
汝今雖辛苦　斷食供養我
徒自作勤苦　又復擾惱我
何由能使汝　現有饒益事
若欲得財寶　妻子及眷屬
應當淨身口　而作布施業

不種獲福利　日月及星宿
不應照世界　以照世間故
當知由業故　天上諸天中
亦各有差別　福力威德威
福少尠威德　是故知世間
一切皆由業　布施得財富
持戒生天上　若無布施緣
威德刼損滅　定慧得解脫
此三所獲報　十力之所說
此種皆是因　不應擾亂我
是故應修業　以求將來果

又長阿含經云一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者街術道陌屠膾市肆及諸山塚皆有鬼神無有空處凡諸鬼神皆隨所依即以為名若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百若千共一神護行十善者猶如國王以百千人而侍衛之又十方譬喻經云天上天下鬼神知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人向欲得設祠祀耳

婆羅門緣第六十二 故知空祭鬼神欲求現福難可得力也 又普曜經於時迦葉 第十五張 辨 雲旁

以偈報佛

自念祠祀來　巳歷八十年

奉風水火神　日月諸山川

夙夜不懈廢　心中無他念

至竟無所獲　值佛乃安寧

又雜寶藏經云昔日有一婆羅門事廟室天晝夜奉事天即問言汝求何等婆羅門言我今求作此天祀主天言彼有群牛汝問最前行者即知天語往問彼牛汝今何似爲苦爲樂牛即荅言極爲大苦剌剌兩肋紫屒脊破駕挽車載重無休息時復問言汝以何緣受是牛形牛荅之言我是天祀主自恣極意用天祀物命終作牛受是苦惱聞是語已即還天所天即問言汝今欲得作天祀主不婆羅門言我覩此事實不敢作天言人行善惡自得其報婆羅門悔過即脩諸善改往前惡又雜寶藏經云昔有老公其家巨富而此老公思得美食詭作方便指田頭樹語諸子言令我家業所以諸富由此樹神恩福故尒今日汝等

宜可群中取羊以用祭祀時諸子等承父教勑壽即殺羊禱賽此樹即於樹下立天祀舍其父後時壽盡命終行業所追還生已家羊群之中時值諸子欲祠樹神便取一羊遇得其父將欲殺之羊便啞啞笑而言曰而此樹者有何神靈我於往時爲思宍故妄使汝祀皆共汝等同食此宍今償殃罪獨先當之時有羅漢過到乞食見其亡父受於羊身即借主人道眼令自觀察乃知是父心懷懊惱即壞樹神悔過修福不復殺生

祭祠部第三

如優婆塞戒經云佛言或有說言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子爲追福當知即得若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念是故不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有愛貪慳悋故墮餓鬼既爲餓鬼常悔本過思念欲得

是故得之若所為者生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者應為餓鬼勸作福德

若有祠祀誰是受者隨其祠處而為受者若近樹林則樹神受舍河泉井上林埠阜亦復如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祠祀得福是義不然何以故不見世人種伊蘭子生旃檀樹斷衆生命而得福德若欲祠者當用香華乳酪酥果為之追福則有三時春時正月夏時五月秋時九月

若以房舍臥具湯藥園林池井牛羊象馬種種資生布施於他施已命終是人福德隨所施物往用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不用二時中失非命盡失

若出家人效在家人歲節之日藥飲食者隨世法故非眞實也亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂施者名一切施若以身分及以妻子所

重之物施於人者是則名為不思議

施

又正法念經云若為主人修行布施生鬼道者鬼容得福以鬼知悔前身慳貪故為施時彼則歡喜若生餘道多無得力如得生天純受樂報不悔本因無心思福故經云若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念畜生亦尒

故婆沙論為餓鬼作福鬼得飲食亦增益身臭者得香惡色得好色又經云如諸鬼等所食不同或膿或糞得是施已一切變成上妙色味若鬼異處受生親為施時彼鬼業力遙知生喜若還在家受苦報者親為施者鬼自親見生喜

又婆沙論云有人不如法求財及其得時以慳惜故於巳眷屬尚無心與況復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢廁溷中住諸親里等生苦惱心作如是念彼積聚財物自不受用又不施人以

苦惱故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其飲食尒時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作如是念如此財物我所積聚今施與人心大歡喜於福田所生信敬心若生餘道多不得方縱令工人不得此福故為修善自得大利如似起慈自當獲福

又智度論云如慈心念諸衆生令得快樂衆生雖無所得念者大得其福若不樂施縱生天得聖還乏衣食故優婆塞戒經云持戒雖得羅漢不遮飢苦生天不得上食瓔珞若樂行施雖墮鬼畜常飽無乏

又未曾有經云有王白佛言我父先王奉事外道常行布施求梵天福如斯功德生何天耶佛告王曰前王果報今在地獄所以者何不值善時不遇善友無善方便雖修功德不得免罪布施之功不志失也俟罪畢時方當受福當知修福不與罪合究竟大王有五種惡業生地獄中一者憍慢妒弊事無麤細便起鞭罰不忍辱故

二者貪愛寶貨鬭事不平致令天下懷怨恨故三者游獵嬉戲苦困人民害衆生所愛命故四者躭著女色得新猒舊撫接不平致怨恨故五者破戒以此文證故知事邪修福善惡皆別苦樂兩報不相雜亂何況剎根多聞正信三寶而招苦報又惟無三昧經云佛告阿難善男子人求道安禪先當斷念人生世間所以不得道者但坐思想纖念多故一念來一念去一日一宿有八億四千萬念念念不息一善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應聲如影隨形是故善惡罪福各別

又中阿含經云若為死人布施祭祀者若生入餓鬼中者得食除餘趣不得由各有活命食故若親族不空中者但施自得其福乃至施主生六趣中施福常隨以持戒故雖得人身必須餘福助報也往生經云亡後作福死者七分獲一餘者屬現造者

又灌頂經云阿難問佛言若人命終送著山野造立墳塔是人精魂在中

以不佛言亦在亦不在若人生時不造善根不識三寶而不爲惡無善受福無惡受殃無善知識爲其修福是以精魂在塚塔中未有去處是故言在或其前生在世之時大修福善精勤行道或生天上三十三天在中受福或生人間豪姓之家到處自然隨意所生又不在者或其前生在世之時殺生禱祝不信眞正邪命自活諂僞欺人墮在餓鬼畜生之中備受衆苦經歷地獄故言不在塚塔中也或不在者或是五穀之骨未朽爛時故有纖靈骨若靡爛此靈即滅無有氣勢亦不能爲人作諸禍福靈未滅時或是鄉親命終之人在世無福又行邪諂應墮鬼神或爲樹木雜物之精無天福可受地獄不攝縱捨世間浮游人村既其無食恐動於人作諸變怪扇動人心或有妖魅邪師以倚爲福覓諸福祐欲得長生愚癡邪見殺生祠祀死入地獄餓鬼畜生無有出時可不愼之又若人臨終之日當爲燒香然燈續明於塔寺中表剎之上

懸命過幡轉讀尊經竟三七日所以
然者命終之人在中陰中身如小兒
罪福未定應爲修福願亡者生神使
生十方無量剎土承此功德必得往
生土者在世若有罪德應墮八難以
幡燈功德必得解脫若有善願應生
父母在於異方不得疾生以幡燈功
德皆得疾生無復留難若得生已當
爲人作福德之子不爲邪鬼之所得
便種族豪強是故應修福善幡燈功
德又若四輩男女若臨終時若已命
過是其亡日造作黃幡懸著剎上使
獲福德離八難苦得生十方諸佛淨
土幡蓋供養隨心所願至成菩提幡
隨風轉破散都盡至成微塵風吹微
塵其福無量幡一轉時轉輪王位乃
至成塵小王之位其報無量燈四十
九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明皆
得相見緣此福德拔彼衆生悉得休
息

又淨度三昧經云八王日諸天帝釋
鎮臣三十二人四鎮大王司命司錄
伍羅大王八王使者盡出四布覆行

復備四王十五日三十日所奏案校
人民立行善惡地獄王亦遣輔臣小
王同時俱出有罪即記前齋八王日
犯過福強有救安隱無他用福原赦
到後齋日重犯罪數多者減壽條名
剋死歲月日時關下地獄地獄承文
書即遣獄鬼持名錄名獄鬼無慈死
日未到強攉作惡令命促盡福多者
增壽益算天遣善神營護其身移下
地獄拔除罪名除死定生後生天上

又觀佛三昧經云尒時曠野鬼神白
佛言我常噉人今者不殺當食何物
佛勑鬼王汝但不殺我勑弟子常施汝
食乃至法滅以我力故令汝飽滿鬼
王聞喜受佛五戒涅槃經亦制諸聲
聞弟子出衆生食濟曠野鬼神又智度
論云鬼神得人少許飲食即能變使
多令得充足

又譬喻經云佛與阿難到河邊行見
五百餓鬼歌吟而行復見數百好人
啼哭而過阿難問佛鬼何以歌辭人何
以啼哭佛答阿難餓鬼冢兒子親屬
為其作福行得解脫是以歌舞好人

家兒子親屬唯爲殺害無有與作福德之者後大火逼之是以啼哭也

又宿願果報經云昔有婆羅門夫婦二人無有兒子財富無數臨壽終時自相謂言各當吞錢以爲資粮其國俗法死者不埋但著樹下各吞五十金錢身爛錢出國中有一賢者行見愍之然流淚傷其慳貪取爲設福請佛及僧盡心供辦擎飯佛前稱名呪願時慳夫婦受餓鬼苦即生天上爲請四輩時生天者即得天眼知爲作福從天來下但作年少佐助檀越佛言此廚間年少是真檀越佛爲說法即得道迹賢者亦得道迹衆僧歡喜皆得生天

又百喻經云昔有賈客欲入大海要須導師即共求覓得一導師相將發引至曠野中有一天祠當須人祀然後得過於是衆賈共思量言我等盡親如何可殺唯此導師中用祀天即殺導師以用祭祀祀天已竟迷失道路不知所趣窮困死盡一切世人亦復如是欲入法海取其珍寶當修善

行以爲導師毀破善行生死曠路永無出期經歷三塗受苦長遠如彼商賈將入大海殺其導者迷失津濟終致困死

頌曰

神鬼難測　潛來密往　授以福基
薦以歆饗　兼祭幽塗　冀免飢想
凡聖等祠　福祚無爽

感應緣　略引一十三驗

益州西南有石室廟神
晉廬陵太守龐企螻蛄神
偓佺槐山采藥父神
殷大夫彭祖仙室有虎神
漢蔣子文死爲鍾山下神
漢會稽鄮縣女吳望子感神
晉巴丘縣有巫師感神
晉夏侯玄爲司馬景王殺徵
晉居士張應毀俗祠事佛有徵
宋陳安居廢祀神事佛有徵
宋齊僧欽精勤奉佛有徵
梁沙門釋僧盛有俗施廟有徵
唐倪買得妻皇甫氏暴死有徵

益州之西雲南之有祠神尅山石爲

室下有民奉祠之自稱黃石國言此
神張良所受黃石之靈也清淨不烹
殺諸有祈禱者持百張紙一雙筆一
丸墨置石室中而前請乞先聞石室
中有聲須臾問來人何欲所言便具
語吉凶不見其形至今如此
故廬陵太守太原龐企字子及自說
其遠祖不知幾何世也坐事繫獄而
非其罪不堪拷掠自誣服之及獄將
上有螻蛄蟲行其左右其祖乃謂螻
蛄曰使尒有神能活我死不當善乎
因投飯與之螻蛄食飯盡去有頃復
來形體稍大意每異之乃復與食如
此去來至數十日間其大如豚及竟
報當行刑螻蛄夜掘壁根為大孔乃
破械從之出去久時遇赦得活於是
龐氏世世常以四節祠祀螻蛄於都
衢處後世稍怠不能復特為饌乃投
祭祀之餘以祠之至今猶尒
偓佺者槐山采藥父也好食松實形
體毛長七寸兩目更方能飛行逐走
馬以松子遺堯堯不暇服也時受服者
皆三百歲

藝苑叢談第三十二

彭祖者殷時大夫也歷夏而至商末（第二十七張）（歸）
號七百常食桂芝歷陽有彭祖仙室
前世云禱請風雲莫不輒應常有兩
虎在祠左右今日祠之訖地則有兩
虎跡云　右四事出搜神記
漢蔣子文者廣陵人嗜酒好色跳踉
常自謂青骨死當爲神漢末爲秣陵
尉逐賊至鍾山下賊擊傷額曰解綬
縛之有頃遂死及吴先生之初其故
吏見文於道頭乘白馬執白羽侍從
如平生見者驚走文追之謂曰我當
爲此土神以福尒下民耳宜告百姓
爲我立祠不尒將有大咎是歲夏大
疫百姓輒恐動頗有竊伺之者矣文
又啓孫氏宜爲吾立祠不尒將使
蟲入耳爲災俄有小蟲如鹿䖟入耳
皆死醫不能治百姓逾恐孫主未之
信也又下巫祝若不祀我將又以火
吏爲災是歲火災大發一日數十
處火及公宫縣主患之議者以爲鬼
有所歸乃不爲災宜有以撫之於是
使者封子文爲中都侯次弟子緒爲
長水校尉皆加印綬爲立廟堂轉號

鍾山以表其靈今律廢東北蔣山是也自是災沴止息百姓遂大事之右此一驗出搜神記

漢會稽鄮縣東野有一女子姓吳字望子年十六姿容可愛其鄉里有鼓舞解事者要之便往緣塘行半路忽見一貴人端正非常人乘船手力十餘皆整頓令人問望子今欲何之其具以事對貴人云我今正往彼便可入船共去望子辭不敢忽然不見望子既到跪拜神坐見向船中貴人儼然端坐即蔣侯像也問望子來何遲因擲兩橘與之數數現形遂降情好望子心有所欲輒空中下之曾思噉鱠一雙鮮鯉應心而至望子芳香流聞數里頗有神驗一邑共奉事經歷三年望子忽生外意便絕往來右此一驗出續搜神記

晉巴丘縣有巫師舒禮晉永昌元年病死土地神將送詣太山俗人謂巫師為道路人過福舍門前土地神問吏此是何等舍門吏曰道人舍土地神曰是人亦是道人便以相付禮入

門見數千間瓦屋皆懸竹簾自然牀
榻男女異處有誦經者唄偈者自然
飲食者快樂不可言禮文書名已至
太山門而又身不至到推士地神神
云道見數千間瓦屋即問吏言是道
人即以付之於是遣神吏錄取禮覲
未徧見有一人八手四眼捉金杵逐
欲撞之便怖走還出門神已在門迎
捉送太山太山府君問禮卿在世間
皆何所為禮曰事三萬六千神為人
解除祠祀或殺牛犢豬羊雞鴨府君
曰汝罪應上熱鐵使吏牽著鐵所見
一物牛頭人身捉鐵叉叉禮著鐵上
宛轉身體焦爛求死不得已經一宿
二日府君問主者禮壽命應盡為頓
奪其命校錄籍餘筭八年府君 曰
錄來牛頭人復以鐵叉叉著鐵邊府
君曰令遣卿歸終畢餘筭勿復殺生
淫祀禮忽還活遂不復作巫師 右一驗

出幽冥記

晉夏侯玄字太初亦當時才望為司
馬景王所忌而殺之玄宗族為之設
祭見玄來靈座脫頭置其傍悉取果

食酒宍以内頸中既畢還自安言曰吾得訴於上帝矣司馬子元無嗣也尋而景王薨遂無子其弟文王封次子為齊繼景王後攸薨猶子囧嗣立又被殺及永嘉之亂有巫見弟云家傾覆正由曹爽夏侯玄二人得訴怨得申故也出寃䰟志

晉張應者歷陽人本事俗神鼓舞淫祀咸和八年移居蕪湖妻得病應請禱備至財産略盡妻法家弟子也謂曰今病日困求鬼無益乞作佛事應許之往精舍中見竺曇鎧曇鎧曰佛如愈病之藥見藥不服雖視無益應許當事佛曇鎧與期明日往齋應歸夜夢見一人長丈餘從南來入門曰汝家狼藉乃尒不淨見曇鎧隨後曰始欲發意未可責之應先巧眼覺便炳火作高座及鬼子母座曇鎧明往應具說夢遂受五戒斥除神影大設福供妻病即間尋都除愈咸康二年應至馬溝糴鹽還泊蕪湖浦宿夢見三人以鈯鉤鉤之應曰我佛弟子牽終不置曰奴叛走多時應怖謂曰放我當與

君一升酒調乃放之謂應但畏後人
復取汝耳眠覺腹痛泄痢達家大困
應與曇鎧問絕已久病甚遣呼之適
值不在應尋氣絕經日而蘇活說有
數人以鎺鉤鉤將北去下一坂岸岸
下見有鑊湯刀劍楚毒之具應時寤
是地獄欲呼師名忘曇鎧字但喚和
尚救我亦時喚佛有頃一人從西面
來形長丈餘執金杵欲撞此鉤人曰
佛弟子也何入此中鉤人怖散長人
引應去謂曰汝命也盡不復久生可
暫還家頌唄三偈并取和尚名字三
日當復命過即生天矣應既蘇即復
休然既而三日持齋頌唄遣人疏取
曇鎧名至日中食畢禮佛讚唄徧與
家人辭別澡洗著衣如眠便盡
宋陳安居者襄陽縣人也伯父少事
巫俗鼓舞祭祀神景廟宇充滿其宅
父獨敬信釋法旦夕齋戒後伯父亾
無子父以安居紹焉安居雖即伯舍
而理行精求淫饗之事廢不復設於
是遂得篤病而發則為歌神之曲迷
悶惛僻如此者彌歲而執心愈固常

誓曰若我不殺之志遂當虧奪者必先自齋截四體乃就其事家人並諫之安居不聽經積二年永初元年病發遂絶但心下微暖家人不殮至七日夜守視之者覺屍足間如有風來颺衣動衾於是而蘇有聲家人初懼屍蹷並走避之既而稍能轉動未求飲漿家人喜之問從何來安居乃具說所經見云初有人若使者將刀數十呼將去從者欲縛之使者曰此人有福未可縛也行可三百許里至一城府樓宇甚整使者將至數處如局司所居末有人授紙筆與安居曰可疏二十四通死名安居即如言疏名成數通有一寺從内出揚聲大呼曰安居可入既入辯有教付刺姧獄吏兩人一云與大誠一云此人頗有福可止三尺械疑論不判乃共視文書久之遂與三尺械有頃見有貴人翼從數十形貌閑雅謂安居曰汝那得來安居具陳所由貴人曰汝伯有罪但宜録治以先植小福故蹔是得游散乃敢告訴吾與汝父幼少有舊見汝依

然可隨我共游觀也獄吏不肯釋械
曰府君無敎不敢專輒貴人曰但付
我不使走逸也乃釋之貴人將安居
徧至諸地獄備觀衆苦略與經文相
符游歷未竟有傳敎來云府君喚安
居安居怛懼然求救於貴人貴人曰
汝自無罪但以實對必無憂也安居
至閤見有鉗梏者數百一時俱進安
居在第三既至階下一人服冠冕立
于因前讀諸罪簿其第一者云昔
要妻妻之始夫婦爲誓有子無子終不
相棄而其人本是祭酒妻亦奉道共
化導徒衆得仕女弟子因而奸之遂
棄本妻妻常寃訴府君曰汝夫婦
違誓大義不罪二終罪一也師諳義
著在三而奸之是父子相婬無以異
也付法局詳 形次讀第二女人辭牒
忿其姓名云家在南陽冠軍縣黃水
里家安甑器於福竈口而此婦眠重
嬰兒於竈上匍匐走行糞汙甑器中
此婦寤已即請謝神祇與洗精熟而
其舅每罵詈此婦言無有天道鬼
神置此女人得行穢汙司命聞知故

録送之府君曰眠竈非過小兒無知又已請謝神明是無罪也舅罵詈言無道誣謗幽靈可録之來須臾而到赤官捉至安居階下人具讀名牒爲伯所訴云云府君曰此人事佛大德人也其伯殺害無辜誓誣百姓罪宜窮治以昔有小福故未知罪耳令復謗訴無辜教催録取未及至而府君遣安居還云若可還去善成勝業可壽九十三努力勉之勿復更來也安居出至閤局司云君可拔却死名於是安居以次抽名既畢而欲句游貴人所貴人亦至云知汝無他得還甚善努力修功德吾身福微不辦生天受報於此輔佐府君亦優游富樂神道之美吾家在宛陵姓某名某君還爲吾致意深盡奉法勿犯佛禁可具以所見示語之也乃以三力士送安居出門數步有傳教送符與安居謂曰君可持此符經過戍邏以示之勿輒偷過偷過有徒謫也若有水礙可以此符投水中即得過也安居受符而歸行久之阻大江不得渡安居依言投符瞭然如

聦乃是其家屋前中方地也正聞家中號慟哭泣所送三人勸還就身安居之身已臭爛吾不復能歸此人乃强排之蹋於屍腳上安居既愈欲驗黃水婦人故往冠軍縣尋問果有此婦相見依然如有舊識云已死得生舅即以其日而亡說所聞見與安居意同授五戒師字僧旻襄陽人也末居長沙卒與安居同里聞其口說安居之終亦親覲果九十三焉

宋齊僧欽者江陵人也家門奉法年十許歲特善相占云年不過三十六父母兄弟甚為憂懼僧欽亦增加勤敬蔬戒精苦至年十七家累平未得病危篤家中齋祈彌勵亦淫祀求福蔑終不愈時有一巫云此郎福力猶盛魔鬼所不敢親自有善神護之然病久不差運命或將有限豈有攘命之術少事天神頗曉其數當為君試劾之於野中設酒脯之饋燒香然燈或如寢寐須臾復興夕中一兩如此經七日七夕云始有感見晃諸善神方為此郎祈禱蒙益兩算矣病必得愈

無所憂也僧欽於是遂差彌加精至
其後二十四年而終如巫所言則一筭
十二年矣（右此三人出冥祥記）
梁九江廬山東林寺釋僧融篤志泛
博遊化巳任會於江陵勸一家受戒
奉佛為業先有神廟不復宗事悉
用給施融便撤取送寺因留設福至
七日後主人母見一鬼持赤索欲縛之
母甚遑懼乃更請僧讀經行道鬼怪
遂息融晚還廬山獨宿逆旅時天雨
雪中夜始眠見有鬼兵其類甚衆中
有鬼將帶甲挾刃形奇壯偉有持胡
牀者乃對融前踞之便勵色揚聲曰
君何謂鬼神乃無靈耶速挽下地諸
鬼將欲加手融默念觀音稱聲未絕
即見所住牀後有一天將可長丈餘
著黃皮袴褶手捉金剛杵擬之鬼便
驚散甲胄之屬碎為塵粉融嘗於江
陵勸夫妻二人俱受五戒後為賊引
夫遂逃走執妻繫獄遇融於路求哀
請救融曰唯至心念觀世音更無餘
信婦入獄後稱念不輟因夢沙門立
其前足蹴令去忽覺身貫三木自然

解脫見門猶閉闇司冥憲重守之詩無出理還更眠夢見向僧曰何不早出門自開也既聞即起重門洞開便越席而東南數里將值民村天夜暗冥其夫先逃夜行晝伏二忽相遇皆大驚駭草間審問乃其夫也遂共投商者遠避得免　右此一驗出梁高僧傳

唐兗州曲阜人倪買得妻皇甫氏為有疾病祈禱泰山稍得痊愈因被冥道使為伺命每被使即死經一二日事了以後還復如故前後取人亦衆矣自云曾被遣取鄉人龐領軍小女為其庭前有齋壇讀誦久不得入少閒屬讀誦稍闕又因執燭者詣病女處乃隨而入方取得去問其取由乃府君四郎所命府君不知也論說地獄具有條貫又云地下許說生人非止一二但人微有福報追不可得如其有罪攝之則易皇甫見被使役至今猶存今男子作生伺命者兗州見有三四人但不知其姓名耳　右此一驗出冥報拾遺

占相篇第七十　此有二部

述意部　引證部

述意部第一

夫大教無私至德同感凡情緣隔造化殊形心境相乘苦樂報異如蠟印印泥印成文現其相可占致使在人畜以別響覩胡漢以分容貴賤有殊明之別聖凡有清濁之異也

引證部第二

如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見新入法服有疑念言佛說有後世生至於人死皆無相報何以知乎此問未發佛已預知佛告諸弟子譬如樹本以一核種四大包毓自致巨盛牙葉莖節展轉變易遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲蹤集華莖節更還作核可得以不諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗核種復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此本由癡出展轉合成十二因緣識神轉易隨行而往更有父母更受形體不復識故不得還報譬如冶家洋石作鐵鑄鐵爲器成器可還使作石乎正見答言實不可成鐵爲石

佛言識之轉徙住在中陰如石成鐵轉受他體如鐵成器形消體易不得復還故識稟受人身更有父母已有父母便有六閉一住在中陰不得復還二隨所受身胞內三初生墮痛怨故識想四生墮地故所識念滅更起新見想五已生便著食念故識念斷六從生日長大習所新無復宿識佛言諸弟子識神隨作善惡臨死隨行所見非故身不可復還識故面相荅報也未有道意無有淨眼身死識去隨行變化轉受他體何得相報也譬如月晦夜陰以五色物著冥暗中千萬億人不能視物若人把炬照之皆別五色如愚癡人暗蔽惡道未得慧眼往來相報如月晦夜欲視五色終不得見若修經戒守攝其意如持炬火人別五色譬如無手欲書無目欲視暗夜貫鍼水中求火終不可得汝諸弟子勤行經戒深思生死本從何來終歸何所得淨除所疑自解正見聞已歡喜奉行

阿育王太子法益壞目因緣經云六

道各有其相第一地獄相者

夫人根元　流浪生死　漂滯馳騁
墮於五趣　彼終生此　皆有因緣
人根相貌　今為汝說　行步顛蹷
不自覺知　視瞻眩惑　常喜多忘
舉動輕飄　浮游曠野　此人乃從
活地獄來　支節煩痛　睡眠驚覺
夢寤凶惡　黑繩獄來　麁鬚戾眼
長齒喜瞋　聲濁暴疾　合會獄來
語聲高大　不知慚愧　喜聞喚呼
不別真偽　眠臥呻吟　夢數驚喚
當知此人　啼哭獄來　常喜悲泣
登高遠望　好鬪家人　無有親疎
言便致恚　經宿不食　此人本從
大啼哭來　身大脚細　筋力薄尠
言語噎塞　聲如破甕　神識不定
心無孝順　當知此人　阿鼻獄來
身體麁醜　長苦寒戰　好熱喜渴
慳貪嫉妬　見人施惠　自致煩惱
此人乃從　熱地獄來　見火驚恐
復喜暖熱　行步輕便　不避時宜
所作尋悔　復欲更施　此人復從
大熱獄來　小眼喜瞋　所受多妄

所造短狹　無廣大心　見大而懼
視小歡喜　此人乃從　優鉢獄來
赤眼醜形　常喜鬬訟　誹謗賢聖
諸得道者　晝夜伺人　非法之行
當知此人　鉢頭獄來　眼視三角
不孝二親　生便短命　拘牟獄來
好帶刀劒　強撥人鬬　必為人殺
邪持獄來　身生瘡痍　口氣臭處
與人無親　曠地獄來　形體長大
行步劣弱　少髮薄皮　常多病痛
見人則瞋　貪餮無猒　當知此人
從燒獄來　體白眼青　語便流沫
言無端緒　好弄塵土　見深淤泥
身臥其上　此人乃從　灰地獄來
卷頭黃目　人所惡見　臨事惶怖
劒樹獄來　手常執刀　聞鬬便喜
為刃所害　從刀獄來　體黑咽塞
喜止冥室　口出惡言　熱灰獄來
薄力少氣　不得自在　得失之宜
一不由己　設見屠殺　不離其側
當知此人　從剝獄來　瞋喜無常
尋知變悔　特能辭謝　不經日夜
戀責其心　如被刑罰　此人乃從

趣地獄來　喜宿臭處　好食麁獘
所著醜陋　從屠獄來　顏色醜惡
口氣麁獷　好讒鬬人　善香獄來
當觀此貌　所從來處　知之遠離
如避劫燒　地獄之相　略說如是

第二畜生相者

次說畜生　受形殊異　專心思察
無造彼緣　語言舒遲　不起瞋恚
謙敬尊長　從象中來　身大臭穢
堪忍寒熱　偉瞋難解　從駝驢來
遠行偉食　不避險難　憶事識眞
從馬中來　恩和寬仁　堪履寒熱
所行無記　從牛中來　高聲無愧
多所愛念　不別是非　從驢中來
長幼無畏　常貪美食　衆事不難
從師子來　身長眼圓　游於曠野
憎嫉妻子　從虎中來　毛長眼小
少於瞋恚　不樂一處　從禽中來
性無反覆　喜殺害蟲　獨樂丘塚
從狐中來　少聲勇律　無有婬欲
不愛妻子　從猿中來　不好妙服
伺捕姧非　少眠多怒　從狗中來
身短毛長　饒食睡眠　不喜淨處

從豬中來 毛黃卒暴 獨樂山陵
貪食華果 從獼猴來 多婬強顏
無所畏難 行知反覆 從烏中來
情多色慾 少於分義 心無有記
從鴿中來 所行反戾 強辯耐辱
不孝父母 鸕鷀中來 亦不知法
復不知非 晝夜愚惑 從羊中來
好姿喜談 數親豪族 衆人所愛
鸚鵡中來 所行卒暴 樂人衆中
言語多煩 鸜鵒中來 行步舒緩
意有所規 多害生類 從鸛中來
體小好婬 意不專定 見色心惑
從雀中來 眼赤齒短 語便吐沫
臥則纏身 從蚖中來 語則瞋恚
不察來義 口出火毒 從鵂中來
獨起貪食 聲響喑咽 夜則少睡
從貓中來 穿牆竊盜 貪財偉恐
亦無親疏 從鼠中來 深覩相類
從畜生來

第三餓鬼相者

身長多懼 以髮纏身 衣裳垢坋
從餓鬼來 淫泆慳貪 嫉妬所得
不好惠施 從餓鬼來 不孝父母

家室大小　動則諍訟　從餓鬼來
不信至誠　所行趣爲　薄力少知
從餓鬼來　聲壞響塞　平興瞋恚
食便好熱　從餓鬼來　常乏財貨
空貪匱陋　智者所嗤　從餓鬼來
門不事佛　不好聞法　永絕天路
從餓鬼來　不敬妻子　兄弟姊妹
人所憎嫉　從餓鬼來　生則孤寡
無人瞻視　終歸來處　不離宿緣
意志褊狹　不好榮飾　所行醜陋
從餓鬼來　所爲不獲　所作事煩
人所驅逐　從餓鬼來　或事喜敗
不審根元　不受人諫　從餓鬼來
不樂靜處　喜居廁溷　顏貌臭穢
從風神來　身大喜好　喜貪食兵
獨樂神祠　從閻叉來　健瞋含鬪
見物貪著　無有畏忌　從閻叉來
見者毛竪　直前熟視　如似所失
從羅剎來　體陋皮薄　顏色和悅
聞樂喜欣　乾沓和來　意好輕飄
香熏自塗　多諸伎術　乾沓和來
常喜歌儛　男女所侍　先語後笑
甄陀羅來　情性柔輭　曉了時節

能斷漏結（法苑珠林第五十三）莫陀羅麥（著甲五張）此餓鬼（編）相

閻叉羅剎

第四修羅相者

圓眼面方　黃體金鬚　盡備伎術
阿須倫來　直前視地　無有疑難
見恐輒擊　阿須倫來　此是須倫
略說其相

第五人相者

知趣所生　所執不忘　曉了事業
從人道來　解諸幻僞　已不爲之
所作平等　從人道來　善惡之言
初不忘失　不信邪僞　從人道來
貪婬慳嫉　執心難捨　盡解方俗
從人道來　信意惠施　解法非法
心不偏彼　從人道來　不失時節
亦不懈怠　恭敬賢聖　從人道來
設見沙門　持戒多聞　下心承事
從人道來　供事諸佛　正法衆僧
隨時聞法　從人道來　聞法能知
聞惡不爲　速還泥洹　從人道來
此是人相　粗說其貌

第六天相者

依須彌山　有五種天　本所造緣

其相不同　腰細脚麁　常喜含笑
智者當察　從由天來　意好微妙
少於資財　見鬪則懼　從尸天來
身長體白　顏色端正　不好火光
從婆天來　常懷悅豫　聞惡不懅
不從彼受　從樂天來　思惟忍苦
好分別義　慈孝父母　毗沙天來
寤不樂家　喜遊林藪　志念女色
從三天來　財寶雖少　生卑賤家
心樂清淨　從三天來　任己自行
所為不剋　望斷願違　從炎天來
意喜他婬　不守己妻　為鬼所使
他化天來　承事父母　常法則義
己短彼受　兜率天來　非道求道
心無悋想　不樂在家　從梵天來
意願性貧　常貪睡眠　亦不解法
無想天來　六趣衆生　各有元本
性行不同　志操殊異

頌曰

善惡相對　凡聖道合　五陰雖同
六道爭法　占候觀察　各知先業
惡斷善修　方能止過

感應緣 略引六驗

漢黃頭郎
漢周亞夫
宋劉齡
梁沙門釋琰
梁沙門釋智藏
周居士張元

漢文帝夢將上天而不能有一黃頭郎推而上之顧而見其衣後穿覺之漸臺見黃頭郎鄧通衣後穿即夢中所見也遂有寵貴許負相之當貧餓死乃賜蜀銅山使自鑄錢以資之富半京師文帝病癰通常嗽之帝曰誰最愛我通對曰愛莫若太子使太子嗽而色難之由此含恨文帝崩景帝即位使案通擅鑄盡沒入家財卒窮餓死

漢周亞夫絳侯勃之次子也初許負相之曰君三年而侯五年而相其貴無上然卒以餓死亞夫曰噫吾何緣如此若既大貴又何故餓死負曰不然從理入口餓死法也後三年絳侯世子有罪黜而亞夫襲侯及破吳楚有大功爲丞相以忠諫彊直數犯景

帝意下獄卒以餓死 右二人出漢書

宋劉齡者不知何許人也居晉陵東路城村頗奉法於宅中立精舍一間時設齋集元嘉九年三月二十七日父暴病亡巫祝並云家當更有三人喪亡鄰家有事道祭酒姓魏名巨常為章符誑化村里語齡曰君家衰禍未已由奉明神故也若事大道必蒙福祐不改意者將來滅門齡遂亟延祭酒罷不奉法巨云宜焚去經像災乃當除耳遂閉精舍戶放火焚燒炎熾移日而所燒者唯屋而已經像幡座儼然如故像於中夜又放光赫然時諸祭酒有二十許人亦有懼畏靈驗密委去者巨等師徒猶盛意不止被髮禹步執持刀索云斥佛還胡國不得留中夏為民害也齡於其夕如有人毆打之者頓仆于地家人扶起示餘氣息遂委攣躄不能行動道士魏巨其時體內發疽日出二升不過一月受苦便死自外同侔並皆著癩其鄰人東安太守水丘和傳於東陽無疑時亦多有見者 右一人出冥祥記

梁州招提寺有沙門名琰年幼出家
初作沙彌時有一相師善能占相語
琰師阿師子雖大聰明智慧鋒銳然
命短壽不經旬日琰師既聞斯語遂
請諸大德共相平論作何福勝得命
延長大德苔云依佛聖教受持金剛
般若經功德最大若能善持必得益
壽琰師奉命入山結志身心受持般
若經餘五年既見延年後因出山更
見相師相師驚怪便語琰師云比來
修何功德得壽命長琰師具述前意
故得如是相師歎之助喜無已琰師
於後學問優長善弘經論匡究佛
法爲大德住持年逾九十命卒於寺
梁鍾山開善寺沙門智藏俗姓顧氏
吳郡吳人也有墅姥工相人爲託吉
凶百不失一謂藏曰法師聰辯蓋世
天下流名但恨年命不長可至三十
一矣時年二十有九聞斯促報於是
講解頓息竭誠修道發大誓願不
出寺門遂探經藏得金剛般若受持
讀誦畢命奉之至所厄暮年以香湯
洗浴淨室誦經以待死至一食一兩閒室

中聲曰善男子汝往年三十一者是
報盡期由般若經力得倍壽矣藏後
出山試過前相者乃大驚起曰何因
尚在世也前見短壽之相今年一無
沙門識不可相矣藏問今得至幾答
曰色相貴法年六十有餘藏曰五十爲
命已爲不夭況復過也乃以由緣告
之相者欣然敬服後記畢壽於是江
左道俗競誦此經多有徵瑞因藏通
感矣以普通三年九月十五日卒於
本寺春秋六十有五 右二驗出梁高僧傳

後周時有張元字孝始河北萬城人
也年甫十六其祖喪明三年元常憂
泣晝夜經行以祈福祐復讀藥師經
云盲者得視之言遂請七僧然七燈
七日七夜轉讀藥師經每日行道勞
人師乎元爲孫不孝使祖喪明今以
燈光普施法界祖目見明元求代闇
如此殷勤經於七日其夜夢見有一
老翁以一金篦療其祖目謂元之曰
勿憂悲也三日已後祖目必差元於
夢中喜踊無伸遂即驚覺乃更徧告
家人小大三日之後祖目果差 事出周史

法苑珠林卷第六十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

法苑珠林卷第六十三

西明寺沙門釋道世撰

祈雨篇第七十一　園菓篇第七十二

祈雨篇此有四部

述意部　祈祭部　降雨部

河海部

述意部第一

夫聖道虛寂故能圓應無方以其無方之應故應無不適比以陰陽愆候元旱積時北墉之禮久申西郊之雨莫應聖上憂黎庶之失業愍稼穡之不登減膳恤刑齋衣旰食精誠格於上下玉帛徧於山川靈液莫霑祈雲罕積仰惟慧炬潛曜無幽不燭神功叵測有感必通所以仰憑三寶敷演一乘轉讀微言樹茲大福願法教始開慈雲遐布玄言一闡沛澤遠覃嘉禾連莠於郊原瑞菓徧生於林木衣唯服於八蠶食必資於七稷世界鬱若衆香含生宛如安養無請不諧有祈必應並沐茲定水繼聖智之原闢此愛羅超有無之境也

祈祭部第二

如大雲輪請雨經云佛言若請大雨及止雨法汝今諦聽其請雨主於一切衆生起慈悲心受八戒齋於空露地應張青帳懸十青幡淨治其地牛糞塗場請誦呪師坐青座上若在家人受八戒齋若比丘者應持禁戒皆著淸淨衣燒好名香又以末香散法師座應食三種白淨之食所謂牛乳酪及粇米誦此大雲輪品時面向東坐晝夜至心令聲不斷供養一切諸佛復以淨水置新瓶中安置四維隨其財力辦作種種食供養諸龍復以香華散道場中及與四面法座四面各用純新淨牛糞汁畫作龍形耶舍云補傳云西國北俗以牛糞塗地出生萬物故以牛糞為淨梵王帝釋及牛並立神廟以祠之俗隨情故用為淨東面去座三肘已外畫作龍形一身三頭并龍眷屬南面去座五肘已外畫作龍形一身五頭并龍眷屬西面去座七肘已外畫作龍形一身七頭并龍眷屬北面去座九肘已外畫作龍形一身九頭并龍眷屬其誦呪師應自護身或呪淨水或呪白灰自心憶

念以結場界或畫一步乃至多步若水若灰用爲界畔或呪縷繫頸若手若足呪水灰時散灑頂上若於額上應作是念有惡心者不得入此界場其誦呪者於一切衆生起慈悲心勸請一切諸佛菩薩憐愍加護迴此功德分施諸龍若時無雨讀誦此經一日二日乃至七日音聲不斷亦如上法必定降雨大海水潮可留過限若能具足依此修行不降雨者無有是處唯除不信不至心者

又大雲輪請雨經一卷略要云佛告諸大龍王我今當說昔從大悲雲生如來所聞陁羅尼過去諸佛已說威神我今亦當隨順而說利益一切諸衆生故憐愍與樂於未來世若炎旱時能令降雨若水澇時亦令止息疫死險難皆得滅除能集諸龍能令諸天歡喜踊躍能壞一切諸魔境界能令衆生具足安樂即說呪曰

怛經他摩訶若引那引婆婆引薩尼一失梨帝殊羅敲彌二地履荼毗迦囉磨鉢耶囉僧呵怛祢三波羅摩遮囉

閣四尼摩羅求那雞闍蘇栗耶波羅
毗五毗摩嵐伽耶師㗚六婆呵囉婆呵囉七
南無若那一沙伽羅毗盧遮那耶二多
他竭多耶三南無薩婆佛陁四菩提薩
埵毗呵五

又呪曰

怛吒怛吒一帝致帝致二闍晝闍晝三
摩訶摩尼四摩俱吒五毛林達羅尸比
沙六牟留必那七三磨羅他八帝利咼
囉怛那地師吒南九跋折囉陁羅薩
埵那十跋利沙他伊呵闍浮提地畢沙
呵十一
阿婆何夜寐 薩婆那鉗二迷帝羅簀
埵那三菩提質哆弗婆鉗蘇那四那
羅那羅五祢梨祢犁六奴盧奴盧七
莎呵八

又呪曰

釋迦羅薩埵那一鉢羅婆羅沙地二
摩訶那伽三伊呵閻浮提畢莎呵四

又呪曰

阿師吒摩迦一薩埵那二鉢囉婆利沙
他三摩呵那伽四伊呵閻浮提畢莎呵五

又大方等大雲經云佛言若有國土

欲祈雨者六齋之日其王應當淨自洗浴供養三寶尊重讚歎稱龍王名善男子四大之性可令變易誦持此呪天不降雨無有是處是經典中有神呪故為衆生故三世諸佛悉共宣說

郁究隸 卒究隸 頭坻 比頭坻 陁尼鞞坻 陁那賴坻 陁那㑩 瑳兮

降雨部第三

如分別功德論云天及龍皆能降雨何以取別天雨細霧下者是龍雨麁下者是又阿修羅共天鬪時亦能降雨有二種有喜雨有瞋雨若雨和調者是歡喜雨若雷電霹靂者是瞋恚雨（自外雲雨雷電等並如前日月篇說）

又增一阿含經云佛言如是世間不可思議如龍界不可思議云何此雨為從龍口出耶答不從龍口出為從眼耳鼻身出耶亦不從此出但龍意所念若念惡亦雨若念善亦雨亦由根本而作此雨如須彌山腹有天名曰大力知衆生心之所念亦能作雨然雨不從彼天口眼耳鼻出也皆由彼有神力故而作此雨

又華嚴經云（[illegible]第五十二）佛子譬（第三張）如大龍隨（[illegible]）心降
雨雨不從內亦不從外如來境界亦
復如是隨心所念於念念中出生無
量不可思議智彼諸智慧悉無來處
又言佛子一切大海水皆從龍王心
願所起如來智慧亦復如是悉從大
願力起佛子如來智海無量無邊不
可言說不可思議我說少喻汝今諦
聽佛子此閻浮提內流出二千五百
河水悉入大海俱耶尼內流出五千
河水悉入大海弗婆提內流出八千
四百河水悉入大海鬱單越內流出
一萬河水悉入大海佛子此四天下
內如是二萬五千九百河水悉入大
海佛子於意云何此水多少答言甚
多
佛子復有十光明龍王雨大海中悉
過前水百光明龍王雨大海中復悉
過前如是等八十億龍王各雨大海
展轉過前娑伽羅龍王太子名曰佛
生雨大海中復悉過前
佛子彼十光明龍王所住淵池流入大
海復悉過前百光明龍王所住淵池流

入大海復悉過前如是等廣說乃至娑伽羅龍王太子所住淵池流入大海復悉過前

佛子如彼八十億龍王乃至娑伽羅龍王太子雨大海中及其淵池皆悉不及娑伽羅龍王所雨大海娑伽羅龍王所住淵池涌出流入大海倍復過前波涌流水青琉璃色盈滿大海涌出有時是故海潮常不失時

佛子如是大海其水無量珍寶無量衆生無量大地無量佛子於意云何彼大海水為無量不荅言實尒其水深廣不可為喻佛子如是海水深廣無量於如來無量智海百分不及一乃至不可為譬但隨所應化為作譬喻

河海部第四

如新婆沙論云於此贍部洲中有四大河眷屬各四隨其方面流趣大海謂即於此贍部洲中有一大池名無熱惱初彼出四大河一名殑伽二名信度三名縛芻四名私多初殑伽河從池東面金象口出右繞池一帀流

入東海次信度河從池南面銀牛口出右繞池一帀流入南海次縛芻河從池西吠瑠璃馬口出右繞池一帀流入西海後私多河從池北面頗胝迦師子口出右繞池一帀流入北海號伽大河有四眷屬一名閻毋那二名薩洛瑜三名阿氐羅筏底四名莫醯信度大河有四眷屬一名毗簸奢二名謳羅筏底三名設咀荼盧四名毗咀婆多縛芻大河有四眷屬一名筏刺拏二名吠咀刺尼三名防奢四名屈懇婆私多大河有四眷屬一名薩梨二名避魔三名捺地四名電光如是且說有大名者然四大河一各有五百眷屬并本合有二千四河隨其方面流趣大海如是所說二千四河未入海須顛有能令不入海不無如是華假使有人或以神力或以呪術廣說乃至令不得入聖諦現觀無有是處

又涅槃經云譬如大海有八不可思議何等為八一者漸漸轉深二者深難得底三者同一醎味四者潮不過

限五者有種種寶藏六者大身衆生在中居住七者不宿死屍八者一切萬流大雨投之不增不減

又金剛三昧不壞不滅經云佛言彌勒當知阿耨大池出四大河此四大河分爲八河及閻浮提一切衆流皆歸大海以沃焦山大海不增以金剛輪故大海不減此金剛輪隨時轉故令大海水同一鹹味

又涅槃經云善男子如恒伽河中有七衆生一者常沒二者暫出還沒三者出已則住四者出已徧觀四方五者徧觀已行六者行已復住七者水陸俱行言常沒者所謂大魚受大惡業身重處深是故常沒暫出還沒者如是大魚受惡業故身重處淺暫見光明因光故出重故還沒出已住者謂坻彌魚身處淺水樂見光明故出已住徧觀四方者所謂錯魚爲求食故徧觀四方是故觀方觀已行者謂是錯魚遙見餘物謂是可食疾行趣之故觀已行行已復住者是魚趣已既得可食即便停住故行已復住

水陸俱行者即是龜也喻七種眾生者如文不煩此述

頌曰

玄言若開闡　雲霧上昇天　靉靆垂下布
驟雨徧山川　百草俱滋茂　五穀皆熟田
自非慈福力　豈感樂豐年

感應緣　略引二十二驗

秦時中宿縣有觀亭水神
秦時丹陽縣湖側有梅姑神
漢時夜郎歷水竺王祠有竹節神
漢中平年江水內有蜮含沙射人
漢永昌不韋縣有禁水毒氣
太山之東有澧泉飲用神靈
二華之山當黃河有神疏令流
黃帝時有赤將子轝能隨風雨上下
神農時有赤松子是雨師能服水入火
漢沙門于吉能祈雨將孫策忌害見怪
漢沙門竺曇蓋祈雨有徵
晉沙門僧群隱山感神水飲而不飢
晉廬山釋慧遠以杖掘地感泉涌出
晉沙門于法蘭感澗涌水清流
晉沙門涉公能呪龍下鉢中
晉沙門佛圖澄能祈雨白龍二頭見
晉沙門竺曇摩羅剎能呪水涸而更流

宋沙門求那跋陁羅能祈雨應時而降
齊沙門曇超有神請超祈雨有徵
梁安國寺有瑞像放光處有泉涌
唐沙門空藏能祈雨甚有徵應
唐沙門慧瓚山隱無水感神請居得水

秦時有中宿縣千里水觀亭有江神祠壇經過有不恪者必狂走入山變為虎中朝縣民至洛返路見一行旅寄其書曰吾家在觀亭廟前石間懸藤即是也但扣藤自應者乃歸如言果有二人從水中出取書而淪尋還云江伯欲見君此人不覺隨去便覩屋宇精麗飲食鮮香言語接對無異世間也

秦時丹陽縣湖側有梅姑廟姑生時有道術能著履行水上後負道法婿怒殺之投屍於水乃隨流波漂至今廟處鈴下巫人當令殯殮不須墳瘞即時有方頭漆棺在祠堂下晦望之日時見水霧中曖然有著履形廟左右不得取魚射獵輒有迷徑溺沒之患巫云姑既傷死所以惡見殘殺也

漢夜郎遯水竺王祠昔有女子澣於水濱有大節竹流入女足閒推之不

昔有小兒帝嚳破之得一男兒長養有才武遂雄夷獠因竹為姓所破之竹棄之於野即生成林王嘗止石上作羹美無水以劍擊石泉便涌出今竹王水及破石竹林並存漢使唐蒙誘而斬之夷獠怨訴竹王非血氣所育求立嗣太守吳霸表封其三子為侯今猶有竹王節廟 右此三驗出異苑

漢中平年內有物處于江水其名曰蜮一曰短狐能含沙射人所中者則身體筋急頭痛發熱劇者至死江人以術方抑之則得沙石於肉中詩所謂為鬼為蜮則不可得也今俗謂之谿毒先儒以為江南有男女同川而浴淫氣之所生也

漢時永昌郡不韋縣有禁水水有毒氣唯十一月十二月可渡自正月至十月不可渡得病殺人其氣中有惡物不見其形其似有聲如有以所投擊內中木則折中人則害土俗號為鬼彈

太山之東有澧泉其形如井本體是石也欲取飲者皆洗心致跪而挹之則

泉出如流多少足用若或慠慢則泉縮焉蓋神明之常志者也

二華之山其本一山也當河河水過之而曲流有神擘分之以利河流其手足迹于今存焉故張衡作西京賦所稱巨靈贔屓高掌遠迹以流河曲是也

赤將子轝者黃帝時人也不食五穀而啖百草華至堯時為木工能隨風雨上下時時於市門中賣繳亦謂之繳父

周禮春宗官伯曰禮司命風伯雨師星也風師箕星也雨師畢星也玄謂司中司命文昌第四第五星也案抱朴子曰河伯者華陰人以八月上庚日渡河溺死天帝署為河伯又五行書曰河伯以庚辰日死不可治船遠行溺沒不返

赤松子者神農時雨師也服水玉以教神農能入火自燒至崐崘山常入西王母石室隨風雨上下炎帝少女追之亦得俱去至高辛時復為雨師今之雨師本之焉 右七條出搜神記

漢孫策既定會稽引兵迎漢帝時道人于吉在策軍中還天大旱船路艱澀策晉自出督切軍中人每見將士多在吉所因憤怒曰吾不如吉乎收吉縛置日中令其降雨如不能者便當受誅俄須之間雲雨滂沛未及移時川澗涌溢將並來賀吉免其死策轉忿恚意使殺之因是策頗懸傷每陽歸見吉後出射獵為刺客所傷治療將差引鏡自窺鏡中見吉顧則無之如是再三遂撲鏡大叫瘡皆崩裂須臾而死見冤魂志

漢沙門竺曇蓋秦郡人也眞確有苦行操鉢振錫行化四輩居于蔣山常行般舟尤善神呪多有應驗司馬元顯甚敬奉之衞將軍劉毅聞其精苦招來姑熟深相愛遇義興五年大旱陂湖竭涸苗稼燋枯祈祭山川累旬無應毅乃請僧設齋蓋亦在焉齋畢躬乘露航浮泛川溪文武士庶傾州悉行蓋於中流燔香禮拜至誠懍慨乃讀海龍王經造卷發音雲氣便起轉讀將半沛澤四合幾及釋軸洪雨

滂注畦湖必滿其年以登劉敬叔時
爲穀國郎中令親豫此集自所覩見
晉安羅江縣有霍山其高蔽日上有
石杵面徑數丈杵中泉水深五六尺
經常流溢古老傳云列仙之所遊餌
也有沙門釋僧群隱居其山常飲此
水遂以不飢因而絕粒晉安太守陶
夔聞而求之群以水遺陶出山輒臭
陶於是越海造山于時天景澄朗陶
踐山足便風雨晦冥如此者三竟不得
至群所栖菴與泉隔一澗旦夕往還
以一木爲梁後且將渡輒見一折翅
鴨舒翼當梁頭逆嚶僧群永不得過
欲舉錫撥之恐其墮死於此絕水微
而飢卒時傳云年百四十群之將死
爲衆說云年少時嘗打折一鴨翅將
或此鴨因緣之報乎
晉尋陽廬山西有龍泉精舍即慧遠
沙門之所立也遠始南渡愛其區丘
欲創寺宇未知定方遣諸弟子訪覓
林澗疲息此地群僧並渴率同立誓
曰若使此處宜立精舍當願神力即
出嘉泉乃以杖掘地清泉涌出遂滀

為治因搆堂宇其後天嘗亢旱遠津諸僧轉海龍王經為民祈雨轉讀未畢泉中有物形如豆蛇騰空而去俄尒洪雨四澍潤過齊畢以有龍瑞故取名焉

晉沙門于法蘭高陽人也十五而出家器識沈秀業操貞整寺于深巖嘗夜坐禪虎入其室因蹲牀前蘭以手摩其頭虎揚耳而伏數日乃去竺護燉煌人也風神情宇亦蘭之次于時經典新譯梵語數多辭句繁蕪章偈不整乃領其旨要刊其游文亦養徒山中山有清澗汲漱所資有採薪者嘗穢其水水即竭涸俄而絕流護臨澗裴回歎曰水若遠竭吾將何資言終而清流洋溢尋復盈澗並或惠時人也支道林為之像讚曰于氏超世綜體玄旨嘉遁山澤仁感虎兕護公澄寂道德淵美微吟空澗枯泉還水右四人出冥祥記

晉長安有涉公者西域人也虛靖服氣不食五穀日能行五百里言未然之事驗若指掌以符堅建元十一年

至長安縣以秘呪呪下神龍每旱堅常請之祝龍俄而龍下鉢中天輒大雨堅及群臣親就鉢觀之咸歎其異堅奉為國神仕庶皆投身接足自是無復炎旱之憂至于六年十二月無病而化堅哭之甚慟卒後七日堅以其神異試開棺視之不見屍骸所在唯有殘被存焉至十七年自正月不雨至于六月堅減饍撤縣以迎和氣至七月降雨堅謂中書朱彤曰涉公若在朕豈焦心於雲漢若是哉此公其大聖乎彤曰斯術幽遠實亦曠古之奇也

晉時佛圖澄博術終古道藝超群晉建武年正月至六月時天大旱石虎遣太子詣臨漳西釜口祈雨久而不降虎令澄自乞即有白龍二頭降於祠所其日大雨方數千里其年大收戎貊之徒先不識法聞澄神驗皆遙向禮拜並不言而化焉

晉長安有竺曇摩羅刹此云法護其先月氏人本姓支氏世居燉煌天性純懿操行精苦篤志好學萬里尋師日誦萬言過目即能是以博覽六經游

心七藉雖世務毀譽未嘗介抱是時
晉武之世寺廟圖像雖崇京邑而方
等深經蘊在葱外護乃慨然發憤志
弘大道遂隨至西域大賫經論還歸
中夏沿路傳譯寫爲晉文所獲賢劫
正法華光讃等一百六十五部孜孜
所務唯以弘道爲業終身寫譯勞不
告倦後隱居深山山有清澗常取澡
漱後有採薪者穢其水側俄頃而燥
護乃裵回歎曰人之無德遂使清泉輟
流水若永竭眞無以自給正當移去耳
言訖而泉流滿澗其幽誠所感如此
故支遁爲之像讃云
護公澄寂道德淵美微吟穹谷枯泉
漱水邈矣護公天挺弘懿濯足流沙
領拔玄致
後立寺於長安青門外精勤行道至
於道德化被遐布聲蓋四遠僧徒數
千咸共宗事及晉惠西奔關中擾亂
百姓流移護與門徒避地東下至澠
池遘疾而卒春秋七十有八後孫綽
製道賢論以天竺七僧方竹林七賢
以護比山巨源

宋大明六年天下元旱禱祈山川累月無驗世祖請求那跋陁羅三藏法師祈雨必使有感如其無獲不須相見跋陁曰仰憑三寶陛下天感冀必降澤如其不獲不復重見即往北湖釣臺燒香祈請不復飲食默而誦經密加秘呪明日晡時西北雲起初如團蓋日在桑榆風震雲合連日降雨明旦公卿入賀勅見慰勞䞋施相續至太宗之世禮供彌隆到太始四年正月覺體不愈臨終之日延佇而望云見天華聖像隅中遂卒春秋七十有五太宗深加痛惜慰贈甚厚公卿會葬榮哀備焉

齊錢唐靈苑山有釋曇超姓張清河人形長八尺容止可觀蔬食布衣一中而已而止都龍華寺元嘉末南遊始興徧觀山水獨宿樹下虎兕不傷大明中還都至齊太祖即位被勅往遼東弘闡禪道停彼二年大行法化建元末還京俄又適錢唐之靈苑山每一入禪累日不起後時忽聞風雷之聲俄見一人執笏而進稱嚴鎮東通須

吏有一人至形甚端正羽衛連翩下席禮敬自稱弟子居在七里住周此地承法師至故來展東富陽縣人故冬鑿麓山下爲博侵壞龍室群龍共忿作三百日不雨今已一百餘日井池枯涸田種永罷法師既道德通神欲仰屈前行必能感致潤澤蒼生功有歸也超曰興雲降雨本是檀越之力貧道何所能乎神曰弟子部曲止能興雲不能降雨是故相請耳遂許之神倏然而去超乃南行經五日至赤亭山遙爲龍呪願說法至夜群龍悉化作人來詣超禮拜超更說法因乞三歸自稱是龍超請其降雨乃相看無言其夜又與超夢云本因忿立誓法師既導之以善輒不敢違命明日晡時必當降雨超明旦即往臨泉寺遣人告縣令辦船於江中轉海龍王經縣令即請僧浮船石首轉經纔竟遙雲降大雨高下皆足歲以獲收超以永明十年卒春秋七十有四（右五人出梁高僧傳）

梁安國寺在秣陵縣都鄉同下里以永明九年起造寺有金銅像一軀高

六十五分以去天監六年二月八日於寺東房北頭第三間內忽聞音樂聲令後房主藥王尼所住房牀前時時有光照屋到二十三日於光處忽有泉涌仍見此瑞像隨水而出遠近駭觀咸生隨喜泉既不竭乃累塼為井井猶存焉 右一見梁京寺記云

唐釋空藏者至貞觀年住京師會昌寺誦經三百餘卷說化為業游涼川原有緣斯赴昔往藍田負兒山所誦經賫麨六升擬為月調乃經三周日噉二升猶不得盡又感神鼎不知何來晴至玉泉寺以為終焉之地時經亢旱泉竭苗燋合寺將散藏乃至心祈請泉即應時涌溢天雨滂沛道俗動色驚嗟不已至貞觀十六年終於會昌還葬山所

唐襄州光福寺釋慧璿姓董氏善通三論涅槃莊老俗書久已洞明由此聲譽久逸漢南至貞觀二十三年講涅槃經四月八日夜山神告曰法師疾作房宇不久當生西方至七月十四日講訖經竟斂手曰生常信施今須

通散一毫以上捨入十方衆僧及窮獨乞人并諸異道言訖而終法座春秋七十有九初住光福寺居山頂上引汲爲勞將移他寺夜見神人身長一丈衣以紫袍頂禮璿曰奉請住此常講大乘經勿以小乘爲慮其小乘者亦如高山無水不能利人大乘經者猶如大海自止此山多佛出世一人讀誦講說大乘能令所住珍寶光明眷屬榮勝飲食豐饒若有小乘前章並失唯願弘持勿孤所望此山頂寺先無水可得山神曰法師須水此易可得來月八日定當得之自往劍南慈母山大泉請一龍王去也言巳不見恰至來期七日初夜大風卒起從西南來雷震雨注在寺北漢高廟下佛堂後百步許通夜相續至明方住唯見清泉香而且美合衆同幸及止此住本龍泉漸竭據斯以驗實感通奇右此二驗出唐高僧傳

園果篇第七十二此有五部

述意部　引證部　樹果部

損傷部　種子部

述意部第一

竊惟王舍竹園經行是寄靈山石室宴坐斯依淨住徧於十方慈化通於三界所以遠追須達高慕菴羅崇無盡之因造不壞之地興心敬仰福趣玄門起念乘恭業鍾偈炭故覩則發心見便忩返益福生善稱爲伽藍也若有眞心造作縱小得福弘多何況於大若起僞心修造縱大得福尚少何況於小是故行者若欲造作必須依法不得對僞也

引證部第二

如過去因果經云諸僧伽藍中竹園僧伽藍最爲其心念中本經云羅閱祇國長者迎蘭陁心念可惜我園施與尼揵若先至奉佛及僧悔恨前施未爲棄損大鬼將軍名曰半師知其心念即召閱又推逐尼揵裸形無恥不應止此尼揵驚怖馳走而去長者歡喜營造精舍施佛及僧

又菩薩藏經云阿難我今於此竹園中轉此菩薩藏經不退轉輪斷一切衆生疑阿難過去諸佛亦皆於此虛空

地分說菩薩藏經阿難所有貪瞋癡
衆生入此竹園不發貪瞋癡衆鳥入
者非時不鳴萍沙大王與諸婇女入
此園中共相娛樂自覺無欲諸女亦
尒時王歡喜每作是念願世有佛當
以此園奉上於佛佛於中住我當聞法
何以故可供養者應往此園非五欲人
所應得住是園無有蟁虻蜈蚣蚤蠅
毒螫若住其中無復毒心亦是竹園
不共功德

又正法念經云若有衆生信心清淨
以園林地施與衆僧令僧受用命終
生揵陁羅天天女圍繞百倍縱逸若
有衆生以善修意為遮寒熱造作義
屋令人受用命終生常恣意天五欲
自娛從天命終若得人身為王大師

樹果部第三

如立世阿毗曇論云剡浮樹者此樹生
在閻浮提北邊在泥民陁羅河南岸
是樹株本正州中央從樹株中央取
東西角並一千由旬是樹生長具足
形容可愛枝葉相覆久住不凋一切
風雨不能侵入次第相覆高百由旬

下本洪直都無擿節五十由旬方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十五由旬其二一枝橫出五十由旬中間亘度一百由旬周迴三百由旬其菓甘美無比如細蠭蜜果大如甕其核大如世間剃浮子核其上有鳥獸之形東西枝有子多落閻浮提地少落水者南枝果子並落閻浮提北枝果子悉落河中為魚所食樹根悉是金砂所覆當春雨時下不漏溼夏則不熱冬無風寒乾闥婆及藥叉神依樹下住如是之事云何知耶昔王舍城有兩比丘具神通力共為朋友往看彼樹遂至樹所見樹果熟墮地自破其一比丘從其蔕孔探手至甲其最長指猶不至核摩手而出為果所染手甲皆赤其果香氣能染人心鼻齅果香第二比丘問言汝欲食不長老我不樂食是事者有不可思議是離欲結最為廣大何以故若人未離欲齅是香即生心氣乃發顛狂有諸離欲外人若齅此香退失離欲之地是二比丘還王舍城說如上事時有一人名曰

長脛本是王種姓拘利氏宿業果報所得神通若行水中前脚未沒後脚已移若行草葉草雖未靡便得移去是人從佛聞說此樹即白佛言我今行至剡浮樹不答云得至是人禮佛向北而去度諸山經過七山第七名金邊山登山頂向北聳身遠望唯見黒暗悑畏而返佛問汝至剡浮樹不答言不至佛問汝何所見答曰唯覩黒暗佛言此黒暗色即剡浮樹是人重禮佛足右繞三匝更向北行重度前七山更度後七山又度六大國又度七大樹林林間有七大河渡是七河又度呵摩羅林及訶梨勒林乃至剡浮南枝從南枝上行至北枝是人依窺見下水相與常水異澄清洞徹都無障礙是人思惟我之神通今於此處得成就不因脚履水手攀樹枝是脚至水如石即沒於此神通不得成就此水輕細如酥油浮在水上若以此水投於彼水即沈如石是人取一果子還奉世尊佛受此果破為多片施諸大衆果汁染於佛手佛以此手

聲於山石至今赤色如昔不異澀赤不燥掌迹今明因昔今果為片故因名此石為片片巖是時佛化優婁頻螺迦葉亦取此菓與迦葉是剡浮樹外有二林形如半月圍繞此樹其內有林名呵梨勒外名阿摩勒是果熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜果形大小如二斛器阿摩勒林南復有七林七河相間其最北林名曰菴羅次名剡浮三名娑羅四名多羅五名人林六名石榴林七名劫畢他林如是諸果不辛不苦甜如蜂蜜是人林中果形似人若離欲人食此果者退失禪定其劫畢他林南有六大國其最南國名曰高流次名俱膩婆三名毘提訶四名摩訶毘提訶五名鬱多羅曼陁極北第六名槍喜摩羅耶是六國內人皆貞良持十善法其獸自死自至人所乃食其宍是麂麞牛其數最多以其鬣尾用覆屋舍其地生麥不須耕墾是麥熟已無有糠糩是其國人磨麥為飯其麥氣味甘美如蜜

又長阿含經云所以名閻浮提者下

有金山高三十由旬由閻浮樹故得名爲閻浮金閻浮樹其果如簞其味如蜜樹有五大枝四面四枝上有一枝其東枝果乾闥和所食其南枝果七國人所食一名拘樓國二名拘羅婆三名毗提四名善毗提五名漫陁六名婆羅七名婆梨其西枝果海蟲所食其北枝果禽獸所食其上枝果星宿天所食

又中阿含經云過去閻浮提人壽八萬歲時有轉輪聖王出世名高羅婆王有樹名善住尼拘類王而有五枝第一枝者王所食及皇后第二枝者太子食及諸臣第三枝者國人民食第四枝者沙門梵志食第五枝者禽獸所食尼拘類樹果大如二升瓶味如淳蜜丸無有護者亦無相偷有一人來飢渴極羸顏色憔悴欲得食果往至樹王所飽噉果已毀折其枝持果歸去尼拘樹王有一天依而居之彼作是念閻浮洲人異哉無恩無有反復我寧令樹無果即不生果復有一人飢渴極羸欲得噉果往詣樹所

見樹無果即往詣髙羅婆王所白日[illegible]天王當知善住尼拘樹王無果王聞巳如力士屈申臂頃至三十三天住帝釋前白日拘翼當知尼拘樹王不生果於是帝釋及髙羅婆王如力士屈申臂頃至善住尼拘類樹不遠而住化作大水暴風雨巳拔根倒竪於是樹王居止枝天因此故憂苦愁慼帝泣垂淚在帝釋前立帝釋問日何意啼泣彼天白日當知大水暴風雨拔根倒竪願善住尼拘類樹王還復如本於是天帝復化作大水暴風雨巳令尼拘樹王即復如故

又華嚴經云雪山頂有藥王樹名非從根生非不從根生縱廣六百八十萬由旬下極金剛際此樹生根時閻浮提樹一切根生若生莖時及枝葉華菓時閻浮提樹一切悉生枝葉華菓其樹根能生莖莖能生根是故名日不從根生非不從根生於一切處悉能生長唯除地獄深坑及水輪中不得生長耳

又雜阿含經云昔者有王名拘獵國中有樹名善波提𣏌五百六十里圍下根

周帀八百四十里高四千里枝四布帀二千里樹有五果道有五面一面者國王與宮內諸彼女共食二面者大臣百官皆共食之三面者人民共食之四面者諸釋道士共食之五面者飛鳥禽獸共食之果如升瓶其味甜如蜜樹無守者果分不相侵時人壽八萬四千歲有九種病一寒二熱三飢四渴五大便六小便七愛欲八食多九年老女人年五百歲尒乃行嫁（此日彌勒佛出世時也）

損傷部第四

如僧祇律云佛在世時有闡陀比丘須木造房有薩羅林樹便往伐之持用成房尒時林中有鬼神依止此林語闡陀言莫斫是樹令我小弱男女暴露風雨無所依止闡陀荅言死鬼促去莫住此中誰喜見汝即便伐之時此鬼神即大啼哭將諸兒子詣世尊所佛知而故問汝何以啼哭荅言世尊尊者闡陀伐我林樹持用作房我男女大小風雨暴露當何所依尒時世尊爲此鬼神隨順說法憂苦即

除去佛不遠便有林樹世尊指授令得住止佛呵闡陁已如來一宿住止是處左右有樹木與人等者便為塔廟是故神祇樂來依止云何惡口罵之又四分律佛亦不許斫神樹斫者得突吉羅罪

又正法念經云若有衆生持戒離於邪見見人斫伐鬼神大樹夜叉羅剎之所依止其人擁護令不斫伐此諸鬼神不惱害人依樹受樂無樹則苦此人命終生歡喜天與衆天女歡娛受樂從天命終若得人身安隱巨富

又毗尼母經云有五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神樹三閻浮提樹四阿私陁樹五屍陁林樹若比丘為三寶種三種樹一者果樹二者華樹三者葉樹此但有福無過有比丘樹上安居縛木作牀即不下樹放便利樹下此樹有大鬼忿瞋打此比丘殺佛言從今已去不聽比丘樹上安居樹下便利有五種樹不得斫一菩提樹二神樹三路中大樹四屍陁林樹 五尼拘陁樹若佛塔壞若僧伽藍壞為

木火燒得所四種除菩提樹有五種樹應得受用一者火燒二者龍火燒三者自乾四者風吹來五者水漂如是等樹得受用

種子部第五

如長阿含經云有何因緣世間有五種子有大亂風從不敗世界吹種子來生此國一者根子二者莖子三者節子四者虛中子五者子子是為世間有五種子出

又起世經云有何因緣有五種子世間出現佛告比丘若於東方有諸世界或成已壞或壞已成或成已住南西北方成壞及住亦復如是尒時有阿那毗羅大風別於他方成住世界吹五種子散此界中散已復散乃至大散所謂根子莖子節子接子子子此為五子閻浮樹果大如摩伽陀國一斛之甕摘其果時汁隨流出色白如乳味甘如蜜閻浮樹果隨所出生有五分益謂東南西方上下二方東方生者諸揵闥婆皆共食之南方生者為七大眾落人民所食何者為七一名不正嗽二名嗽嗽三不正體

四賢五善賢六容七勝西分生者金翅鳥等所共食之上分生者虛空夜叉皆共食之下分生者海中諸蟲皆來取食

又觀佛三昧經云佛言雪山有樹名殃伽陁其果甚大其核甚小推其本末從香山來以風力故得至雪山盛冬積不淨盈流于地猛風吹雪以覆其上嚴寒羅剎夜叉在山曲中屏猥之處糞漸漸成塹五十由旬因糞力故此果得生根莖枝葉華實滋茂春陽三月八方同時皆悉風起消融氷雪唯果樹在其果形色閻浮提果無以為譬其形團圓滿半由旬婆羅門食即得仙道五通具足壽命一劫不老不死凡夫食之向得四沙門果二明六通無不悉備有人持種至閻浮提糞壤之地然後乃生高一多羅樹樹名拘律陁果名多勒大如五升瓶人有食者能除熱病

又涅槃經云佛言善男子雪山有草名曰忍辱牛若食之則成醍醐

頌曰

祇園感神央　鹿苑化拘降
聖人居福地　賢士樂山淵
乍聞千葉現　時動百華鮮
香草皆滿地　靈芝徧房前
甘池流八水　神井涌九泉
華幡高飄颺　應感下飛仙
鳥弄千聲轉　人歌百福田
感哉茲勝處　誰見不留連

感應緣 略引十二驗

周隱王二年地暴長
夏秦周漢時山亾
漢哀帝時有靈樹變
漢律昭五年有大槐樹變
漢靈帝有二樗樹變
漢光和年時有靈草變
晉永嘉年時有偃鼠出怪
吳先主時有靈樹出變
吳時太守郡境有靈槎怪
太古之時有女馬皮變爲蠶蟲
宋沙門釋僧瑜亾後房內生雙桐樹
唐王玄策西國行傳有金山

周隱王二年四月齊地暴長長丈餘高一尺五寸京房易妖曰地長四時暴占

春夏多吉秋冬多凶歷陽之郡一夕（辨）（宮）淪入地中而為澤水今麻湖是也不知何時運斗樞曰邑之論陰吞陽不相屬

夏桀之時厲山亡秦始皇之時三山亡周顯王三十二年宋大丘社亡漢昭帝之末陳留昌邑社亡京房易傳曰山默然自移天下有兵社稷亡也故會稽山陰瑯琊中有怪山世傳本瑯琊東武山也時天夜風雨晦冥旦而見此山在焉百姓怪之因名怪山時東武縣山亦一夕自亡去識其形者乃知其移來今怪山下見有東武里蓋記山所自來以為名也又交州脆州山移至青州凡山徙皆不極之異也此二事未詳其世尚書金縢曰山徙者人君不用道士賢者不興或祿去公室賞罰不由君私門成群不救當為易世變號說曰善言天者必質之於人天有四時五行日月相推寒暑迭代其轉運也和而為雨怒而為風散而為露亂而為霧凝而為霜雪立為虹蜺此天地之常數也若四時失運寒

暑乖違則五緯盈縮星辰錯行日月薄蝕彗孛流飛此天地之色候也此寒暑不時天地否也故名立土踊天地之瘥瘖也山崩地陷天地之癰疽也衝風暴雨天地之奔氣也雨澤不降川瀆涸竭天地之焦枯也

漢哀帝建平三年零陵有樹僵地圍一丈六尺長一十四丈七尺民斷其本長九尺餘皆枯三月樹本自立故處汝南平陽遂鄉有樹博地生枝葉如人形身青黃色面白頭鬚稍長六寸一分京房易傳曰王德欲衰下人將起則有木生為人狀其後有王莽之篡

漢建昭五年兗州刺史浩賞禁民私所立社山陽槖茅鄉社有大槐樹吏伐斷之其夜樹復立故處說曰凡斷枯復起皆廢而復興之象也是世祖之應耳

漢靈帝熹平三年右校別作中有兩樗樹皆高四尺其一株宿昔暴長長一丈餘麤大一圍作胡人狀頭目鬢鬚備具其五年十月正殿作有槐樹皆六十圍自拔倒豎根上枝下其於洪漸皆

爲木不曲直中平 法苑珠林卷三十三 亚長安城西北六七 萬年七張 錯 異苑
里有空樹中有人面生鬚

漢光和七年陳留濟陰東郡宛句離狐界中草生作人狀操持兵弩牛馬龍蛇鳥獸之形白黑各如其色羽毛頭目足翅皆具非但髣髴像之尤純舊說曰近草妖也是歲有黃巾賊起漢遂微弱吳五鳳元年六月交阯稗草化爲稻

晉永嘉五年十一月有偃鼠出延陵郭璞筮之遇臨之益曰此郡東縣當有妖人欲構制者尋亦自死矣

吳先主時陸敬叔爲建安太守使人伐大樹下數斧忽有血出至樹斷有一物人頭狗身從樹穴中出走叔曰此名彭侯乃烹而食之其味如狗

葛祚字元先丹陽句容人也吳時作衡陽太守郡境有大查橫水能爲妖怪百姓爲之立廟行旅必過要禱祠查查乃沉沒不者查浮則船爲破壞祚將去官乃大具斤斧之屬將伐去之明日當至其夜廟保及左右居民聞江中洶洶有人聲非常咸怪之旦

往視查移去沿流流下數里駐在灣中自此行者無復沈覆之患衡陽人美之爲祚立碑曰正德所禳神善爲移

尋舊說云太古之時有大人遠征家無餘人唯有一男一女牡馬一匹女親養之窮居幽處思念其父乃戲馬曰尒能爲我迎得父還吾將嫁汝既承此言馬乃絕韁而去徑至父所父見馬驚喜因取而乘之馬望所自來悲鳴不息父曰此馬無事如此我家得無有故乎乃亟乘以歸爲畜生有非常之情故厚加芻養馬不肯食每見女出入輒喜怒奮擊如此非一父怪之密以問女女具以告父必爲是故也父曰勿言恐辱家門且莫出入於是伏弩射而殺之曝皮於庭父行女與隣女於皮所戲以足蹴之曰汝是畜生而欲取人爲婦耶招此屠剝如何自苦言未及竟馬皮蹶然而起卷女以行隣女忙怕不敢救之走告其父父還求索已出失之後經數日得於大樹枝間女及馬皮盡化爲蠶而績

於樹上其繭綸理厚大異於常蠶鄰婦取而養之其收數倍因名其樹曰桑桑者喪也由斯百姓競種之今世所養是也言桑蠶者是古蠶之餘類也案天官辰爲馬星蠶書曰月當大火則浴其種是蠶與馬同氣也周禮教人職掌禁原蠶者注云物莫能兩大禁原蠶者爲其傷馬也漢禮皇后親採桑祀蠶神曰菀窳婦人寓氏公主公主者女之尊稱也菀窳婦人先蠶者也故今世或謂蠶爲女兒者古之遺言也 右此十驗出搜神記

宋釋僧瑜吳興餘杭人本姓周氏弱冠出家號有神理精修苦業始終不渝元嘉十五年遊憩廬山同侶有曇溫慧光等皆勵操貞潔俱尚幽棲乃共築架其山之陽今招隱精舍是也瑜常以爲結累三途情形故也情將盡矣形亦宜殞藥王之轍獨何云遠於是屢發言誓始契燒身四十有四孝建二年六月三日將就本志道俗赴觀車騎填接瑜率衆行道訓授與戒尒旦密雲將雨瑜乃慨然發誓曰

若我所志克明天當淸朗如其齋誠無感便宜滂澍使此四輩知神應之無昧也言已須臾雲景明霽及焚熖交至合掌端一有紫氣騰空別表煙外移晷乃歇後旬有四日瑜所住房裏雙桐生焉根枝豐茂巨細如一貫欀直竦遂成鳩樹理識者以為娑羅寶樹尅炳泥洹瑜之庶幾故見斯證因號曰雙桐沙門吳郡張辯時為平南長史親覩其事具為傳讚云出冥祥記

從吐蕃國向雲山南界至屈露多悉立等國云從此驛北行可以九日有一寶山山中土石並是黃金有人取者即獲殃咎出王玄策西國行傳

法苑珠林卷第六十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第六十四　　唐

西明寺沙門釋道世撰

漁獵篇第七十三

慈悲篇第七十四

漁獵篇 此有二部

述意部第一

敬尋如來設教深尚仁慈禁戒之科殺害為重衆生貪濁愛戀已身刑害他命保養自軀由著滋味漁捕百端貪彼甘肥罝羅萬種或擎鷹放犬罥涉山丘擲劍提戈穿窬林藪或垂綸河海布網江湖香餌鈎魚金丸彈鳥遂使輕鱗殞命弱羽摧年穴罷新胎巢無舊卵既窮草澤命侶游歸於是脂消鼎鑊宍碎砧形識附囊中魂依膾裏何期已身可重彼命為輕遂喪彼身形養已軀命止存口腹不顧酸傷但為庖廚橫加屠割致使怨家讎隙遍在冥中債主逐隨滿於空界不善業相以自莊嚴諸惡律儀無時暫捨菩薩為此皺眉大士由茲拔淚但惟四生遞受六道輪迴或此身怨

府昔是至親曩世密友今成踈友改形易貌不復相知彼沒此生何由可測但慈悲之道救拔爲先菩薩之懷愍濟爲用常應徧遊地獄代其受苦廣度衆生施以安樂也

引證部第二

如涅槃經云有十六惡律儀何等十六一者爲利餧養羔羊肥已轉賣二者爲利買已屠殺三者爲利餧養豬豚肥已轉賣四者爲利買已屠殺五者爲利餧養牛犢肥已轉賣六者爲利買已屠殺七者爲利養雞令肥肥已轉賣八者爲利買已屠殺九者釣魚十者獵師十一者劫奪十二者魁膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五者獄卒十六者呪龍能爲衆生永斷如是十六惡業是名修戒

又雜阿毗曇心論云有十二種住不律儀一屠羊二養雞三養豬四捕鳥五捕魚六獵師七作賊八魁膾九守獄十呪龍十一屠犬十二伺獵屠羊者謂殺羊以殺心若養若賣若殺悉名屠羊養雞養豬亦復如是捕鳥者若殺

鳥自活捕魚獵師亦皆如是作賊者常行劫害魁膾者主殺人自活守獄者以守獄自活呪龍者習呪龍蛇戲樂自活屠犬者旃陀羅伺獵者王家獵主

又對法論云不律儀業者何等名為不律儀者可謂屠羊養雞養豬捕鳥捕魚獵鹿罝兎劫盜魁膾害牛縛象立壇呪龍守獄讒搆好為損等屠羊者為欲活命屠養買賣如是養雞豬等隨其所應縛象者常處山林調執野象立壇呪龍者習呪龍蛇戲樂自活讒搆者以離間語毀壞他親持用活命或由生彼種姓中或由受持彼事業者謂即生彼家若生餘家如其次第所期現行彼業決定者謂身語方便為先決定要期現行彼業是名不律儀業

又出曜經云南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入淺水自相謂言我等厄此及漫水未減宜可逆上還歸大海復礙水舟不得越過第一魚者盡力跳舟得度次魚復憑草獲過其第三魚氣力消竭為獵者得之佛見而說

偈曰

是日已過　命則隨減　如魚少水

斯有何樂

又菩薩本行經云波斯匿王有一大臣名曰師質財富無量應時得度時舍利弗爲說經法師質聞法不慕榮貴求欲出家便以居業盡以付弟剃頭鬚髮而著袈裟便入深山坐禪行道其婦愁憂思念前夫不順後夫其弟見嫂思念恐兄反戒還奪基業便語賊師雇汝五百金錢斫彼沙門頭來賊師受錢往到山中見彼沙門沙門語言我唯弊衣無有財產汝何以來賊即答言汝弟雇我使來殺汝沙門語賊我新作道人不解道法且莫殺我須我見佛少解經法殺我不違賊語之言今必殺汝不得止也沙門即舉一臂而語賊言且斫一臂留我殘命使得見佛時賊便斫一臂持去與其弟於是沙門便往見佛佛爲說法汝無數劫來割截其頭手腳之血多於四大海水積身之骨高於須彌演泣之淚過於四河飲親之乳

多於江海一切有身皆受衆苦皆從習生有斯衆苦唯當思惟八正之道聞佛所說霍然意解即於佛前得阿羅漢道便放身命而般涅槃賊擔其臂往持與弟便持臂著於嫂前語其婦言常云思念前壻此是其臂其婦悲泣便往白王王即推校如實不虛便殺其弟諸比丘問佛而此沙門前世之時作何惡行今見斫臂修何德本今值世尊得阿羅漢佛告諸比丘乃昔過去波羅柰國有王名婆羅達出行遊獵馳逐走獸迷失徑路不知出處草木參天無餘方計而得來出大用恐怖遂復前行見一辟支佛王問其言迷失徑路從何得出軍馬人衆在於何所時辟支佛臂有惡瘡不能舉手即便持腳示其道徑王便瞋恚此是我民見我不起及持一腳示我道徑王便拔刀斫斷其臂時辟支佛意自念言王若不自悔責當受重罪無有出期於是辟支即於王前飛昇虛空神足變現時王見已以身投地舉聲大哭悔過自謝唯願下來受我

懺悔時辟支佛即便來下受其懺悔時辟支佛便入涅槃王收起塔華香供養常於塔前懺悔求願而得度脫尒時王者此沙門是由所辟支佛臂五百世中常見所臂而死至于今日由懺悔故不墮地獄而得度脫成阿羅漢道佛告比丘一切無福終不朽敗諸比丘聞莫不驚悚

頌曰

樂由放逸　苦已憂身　榮位寵辱
危若浮雲　漁獵好殺　違慈犢神
怨塗反報　楚痛何申

感應緣 略引一十四驗

楚養由基善射術
諸葛恪出獵有怪如小兒
魯桓公被齊襄公殺爲怪
晉譙郡周子文等游獵受現報
宋阮稚宗好獵現受苦報
梁鄒文立以屠爲業現報大惡
隋王驃騎將軍好獵女狂如兔
隋鷹揚郎將姜略好獵見群鳥索命
隋冀州外邑有小兒燒雞卵食現報
唐遂安公李壽好獵被犬許生割肉

唐曹州人方山開好獵現報受苦

唐汾州人劉摩兒好獵現報受苦

唐隴西李知禮好獵現報受苦

　唐晉州屠兒殺豬有徵驗

楚王游于苑白猨在焉王命善射者令射之數發猨搏矢而嬉乃命由基養由基撫弓則猨抱木而號及六國時更羸謂魏王曰臣能爲虛發而下鳥魏王曰然則射可至於此乎更羸曰可有間鴈從東方來而更羸虛發而鳥下焉

諸葛恪爲丹陽太守出獵兩山之間有物如小兒申手欲引人恪令申去故地去故地則死既參佐問其故以爲神明恪曰此事在白澤圖曰兩山之間其精如小兒見人則申手欲引人名曰傒引去則死毋謂神明而異之諸君偶未之見耳　右二驗出搜神記

魯桓公夫人文姜者齊襄公之妹也桓公與文姜俱到于齊齊襄公通其妹焉桓公譴責文姜文姜告襄公襄公怒乃與桓公飲酒桓公出襄公使公子彭生送桓公於車彭生多力乃

拉桓公脅桓公薨於車上留人告子齊曰寡君畏君之威不敢寧居來修舊好禮成而不反無所歸咎惡何辭以告于諸侯請以彭生除恥辱也齊人歸罪於彭生而殺之後襄公獵于貝丘有大豕從者曰見豕乃彭生也襄公怒曰彭生何敢見乎射之豕乃人立而啼公懼墜于車傷足而還其目連稱管至甫二人作亂遂殺襄公焉出寰宇志

續搜神記曰晉中興後譙郡周子文家在晉陵少時喜射獵嘗入山獵忽山岫間見一人長五丈許捉弓箭鏑頭廣二尺許白如霜雪忽出城喚曰阿鼠阿鼠子文之小字子文不覺應曰諾此人牽弓滿鏑向子文文便失魂厭伏

續搜神記曰吳末臨海人入山射獵爲舍住夜中有一人長一丈著黃衣白帶來謂射人曰我有讎尅明當戰君可見助當有相報射人曰自可助君耳何用爲别荅曰明食時君可出溪邊敵從北來我南往應白帶者我黃帶者彼射人許之明出果聞岸北

有聲狀如風雨草木四靡視南亦尒唯見二大蛇長十餘丈於溪中相遇便相盤繞白蛇勢弱射人因引弩射之黃蛇者即死日將暮復見昨人來辭謝云住此一年獵明年愼勿復來來必為禍射人曰善還停一年獵所獲甚多家致巨富數年後憶先山多肉忘前言復更往獵復見先白帶人語之言我語君勿復來君不能見用讎子巳大今必報君非我所知射人聞之甚怖便欲走乃見三烏衣人皆長八尺俱張口向之射人即死

呂氏春秋曰湯見設網者四面張而祝之曰自天下者自地出者自四方來者皆羅我網湯曰嘻盡之矣非桀其孰如此

宋阮稚宗者河東人也元嘉十六年隋鍾離太守阮愔在郡愔使稚宗行至遠村郡吏蓋苟邊定隨焉行達民家悅忽如眠便不復寤民以為死舉出外門方營殯具經夕能言說初有一百許人縛稚宗去行數十里至一佛圖僧衆供養不異於世有一僧曰

汝好漁獵今應受報便取維宗皮剝臠截具如治諸牲獸之法復納于深水鈎口出之剖破解切若為鱠狀又鑊煑鑪炙初悉糜爛隨以還復痛惱苦毒至三乃止問欲活不維宗便叩頭請命道人令其蹲地以水灌之云一灌除罪五百維宗苦求多灌沙門曰唯三足矣見有蟻數頭道人指曰此雖微物亦不可殺無論復巨此者也魚肉自死此可噉耳齋會之日慈著新衣無新可辯也維宗因問我行拔有三而獨累苦何也道人曰彼二人自知罪福知而故犯唯尒懸勝不識緣報故以相誡因尒便蘇數日能起由是遂斷漁獵云 右一驗出冥祥記

梁小莊嚴寺在建康定陰里本是晉零陵王廟地天監六年度禪師起造時有鄰文立者世以烹屠為業嘗欲殺一鹿鹿跪而流淚以為不祥即加剝剖鹿懷一麛尋當產育就庖哀切有惻害心因斯患疾眉鬚皆落身瘡並壞因生慚愧深起悔責乃求道度禪師發露重懺立大誓願罄捨家資

迴買此地為立伽藍 見梁京寺記云

隋開皇末年代州人姓王為驍騎將軍在蒲州鎮守性好畋獵所殺無數有五男無女後生一女端美見者皆愛奇之父母鍾念不同凡人既還鄉里里人親族為作衣服而共愛養之女年七歲一旦失去無處求覓疑隣里戲藏訪問不見諸兄乘馬遠覓乃見去家三十餘里馬追不及兄等以數十騎共圍而始得之口中作聲如似兔鳴足上得刺盈掬經月餘日不食而死父母悲痛不能自割良由父獵殃及女受合家齋戒練行不絕大理寺丞蔡宣明曾為代府法曹為臨說之

隋鷹揚郎將天水姜略少好畋獵善放鷹犬後遇病見群鳥千數皆無頭圍繞略床噭鳴曰急還我頭來略輙頭痛氣絕久蘇因請衆僧為諸鳥追福許之皆去既而得愈差已終身絕其酒肉不殺生命臨在隴右見姜略已年六十許自說云爾

隋開皇初冀州外邑中有小兒年十

三常盜隣雞卵燒煨食之後朝村人
未起聞其門外有人扣門呼此兒聲父
令兒出應之見一人云官喚汝兒曰
呼我役者入取衣粮使者曰不須也
因引兒出村南舊是桑田耕訖未下
種且此小兒忽見道右有一小城四
面門樓丹素甚嚴兒怪曰何時有此
城使者呵之勿使言因至城北門令
小兒前入小兒入閫城門忽閉不見
一人唯是空城地皆熱灰碎火深纔
沒踝小兒忽呼嗷走趣南門垂至即
閉又走趣東西亦皆如是未到則閉
既至便闔時村人出田採桑男女甚
衆皆見此兒在耕田中口似啼聲四
方馳走皆相謂曰此兒狂邪旦來如此
遊戲不息至日食時採桑者皆歸兒
父問曰見吾兒不採桑人答曰父兒在
村南走戲喚不肯來父出村外遥見
兒走大呼其名一聲便住城灰忽然
不見見父而倒號泣言之視其足半
脛已上血肉燋乾其膝已下洪爛如
炙抱歸養療脛已上肉如故膝已下
遂爲枯骨隣里聞之競問緣由答

見如前諸人看其走處足跡通利了無灰火良因罪業觸處見獄於是邑人男女無簡大小皆持齋戒至死無虧有大德僧道慧法師本冀州人具爲臨說同其隣邑也

唐交州都督遂安公李壽始以宗室封王貞觀初罷職歸京第性好畋獵常籠鷹鷂數聯殺他狗餧鷹既而公疾見五犬來責命公謂之曰殺汝者奴通達之過非我罪也犬曰通達豈得自在耶且我等既不盜汝食自於門首過而枉殺我等要當相報終不休也公謝罪請爲追福四犬許之一白犬不許曰我既無罪殺我又未死間汝以生割我肉臠臠苦痛吾思此毒何有放汝耶俄見一人爲之請於犬者曰殺彼於汝無益放令爲汝追福不亦善乎犬乃許之有頃公蘇遂患偏風支體不隨於是爲犬追福而公疾竟不差除延安公竇惲云夫人之弟爲臨說之耳　右四驗出冥報記

唐曹州城武人方山開少善弓矢尤好畋獵以之爲業所殺無數貞觀十一

年死經一宿蘇云初死之時被二人引去行可十餘里即上一山三鬼共引山開登梯而進上欲至頂忽有一大白鷹鐵爲觜爪飛來攫開左頰而去又有一黑鷹亦鐵觜爪攫其右肩而去及至山頂引而廳事見一官人被服緋衣首冠黑幘謂山開曰生平有何功德可並具言之對曰立身已來不修功德官曰可且引向南院觀望二人即引南行至於一城非常嶮峻二人扣城北門數下門遂即開見其城中赫然總是猛火門側有數箇毒蛇皆長十餘丈頭大如五斗由口中吐火如欲射人山開恐懼不知所出唯知叩頭念佛而已門即自開乃還見官人欲遣受罪侍者諫曰山開未合即死但恐一入此城不可得出未若且放令修功德官人放之令前二人送之依其舊道而下復有飛鷹欲攫之賴此二人援之免脫下山遂見一坑其中極穢逡巡之間遂被二人推入須臾即蘇爪跡極深終身不滅山開於後遂捨妻子以宅爲佛院常以讀

誦爲業

唐汾州孝義縣縣泉村人劉摩兒至顯慶四年八月二十七日遇患而終其男師保明日又死父子平生行皆險詖其比隣有祁龍威因採樵被車輾死經數日而蘇乃見摩兒男師保在鑊湯中須臾之間皮肉俱盡無復人形唯見白骨如此良久還復本形龍威問其故對曰爲我射獵故受此罪又謂保曰卿父何在對曰我父罪重不可卒見卿既即還請白家中爲修齋福言訖被使催促前至府舍見館宇崇峻執仗者二十餘人一官人問之曰汝比有何福業對曰龍威去年正月在獨村看讀一切經脫衫一領布施兼受五戒至今不犯官人乃云若如所云無量功德何須來此乃索簿勘見簿曰其人合死不虛側注云受戒布施福助更合延壽乃遣人送還當即蘇活

唐隴西李知禮少矯捷善弓射能騎乘兼攻放彈所殺甚多有時罩魚不可勝數貞觀十九年微患三四日

即死乃見一鬼并牽馬一匹大於俗
間所乘之馬謂知禮曰閻羅王追
公乃令知禮乘馬須臾之間忽至王
前王為東云遣汝討賊必不得敗敢
即殺汝有同伴一十四人向東北望
賊不見邊際天地盡昏埃下如雨知
禮等敗語同行曰王教嚴重寧向前
死不可敗歸知禮迴馬前射三箭以
後諸賊似稍却縮數滿五發賊遂敗
散事畢謁王王責知禮汝敵雖退何
為初戰之時即敗以麻辮縶并縛手
足臥在石上以大石鎮而用磨之前
後四人體並潰爛次到知禮勵聲叫
曰向者賊敗並是知禮之力還被王
殺無以勵後王遂釋放更無覆磨訖
意游行凡經三日向東西北出行入
一牆院禽獸一群可滿三畝餘地總
來棄命傳相逼近唱射殺一雙犬
直向前嚙其面并及身體無不被傷
見三大鬼各長一丈五尺圍亦如之
共剝知禮皮并頭臾總盡唯面及目
白骨兼見五藏及以此肉分乞禽獸
其并落而復生生而復剝如此三日

苦毒之甚不可勝記毒畢大鬼及禽獸等忽然總失知禮迴顧不見一物遂即踰牆南走莫知所之意中似如一跳千里復見一鬼逐及知禮乃以鐵籠罩之有無數魚競來唼食良久鬼遂到迴魚亦不見甚家舊供養一僧其僧先死來與知禮去籠語知禮云檀越大飢授之三丸白物如棗令禮噉之時便大飽而語之曰檀越還家僧亦別去禮到所居宅北見一大坑其中有諸槍矟攢植不可得過見其兄女并嫂賚箱并有錢絹及一器飲食在坑東共知禮心中將此嫂及以姪女遊戲意甚怪之迴首北望即見一鬼挺劍直進知禮惶懼委身投坑即得蘇也自從初死至於重生凡經六日後問家中乃是姪女持紙錢絹解送知禮當時所視乃是銅錢絲絹也 右三驗出冥報記

唐顯慶三年徐玉任晉州刺史之時有屠兒在市東樹殺一猪命斷湯燖皮毛並落死經半日負殺餘豬未及開解至曉以刀破腹長劃腹下一刀

刃猶未入腹其豬忽起走出門直入市西壁至一賢者店內牀下而臥市人競往看之屠兒猶執刀逐走看者問其所由屠兒答云我一生已來殺豬未曾聞見此事猶欲將去看者數百人皆瞋責屠兒競出錢贖得諸人共為造舍安置身毛久始得生脂下及腹下瘡處差已作大肉疣瘡如臂許出入往來常不淨其室性潔不同餘豬至四五年方卒并州晉陽縣人王同仁鄉玉府掾王具見說也

慈悲篇第七十四　此有五部

述意部　菩薩部　國王部
畜生部　觀苦部

述意部第一

夫含生稟氣皆有靈智蠢動翾翔咸知畏死致使菩薩興行救濟為先諸佛出世大悲為本所以臨河羨魚不如結網觀他受福不如行因是故將求其報莫若先興其善貴賤等施黑白心平三寶福田四生同敬並須臨時救濟給引衣食罄捧揑之珍撤耳目之玩捐已奉施隨之以喜信夫懷誓以獎其意玉帛以表其識身

肉骨髓尚不實戀況復外財聲生愛著菩薩行行亦不待賞雖心不待物而物亦筌心心物兩備福智雙行矣

菩薩部第二

如大集經云佛言我昔爲於一切衆生修菩薩行爲此法眼於諸衆生起大慈心捨已身血猶如大海與諸乞者捨頭眼耳如毗福羅山捨鼻舌等如十突盧那捨手脚等如毗福羅山捨皮施等可覆一閻浮提亦捨無量象馬奴婢妻子及以王位國土城邑宮殿村落等與諸乞者於諸佛所受持禁戒而無缺犯一一佛所無量供養一一佛所稟受無量那由他百千法門受持讀誦善修三昧我亦恭敬無量三乘四果聖人父母師長病苦之者無救護者爲作救護無歸依者爲作歸依無趣向者爲作趣向令其安住我已如是於彼三大阿僧祇劫慈愍一切苦惱衆生故發大堅固勇猛之心久修無上菩提之行令於此皆冥世間無六道師儉法之時於如是等諸衆生中發心願成阿耨多

羅三藐三菩提欲於三乘菩提令
不退轉復願救度三惡衆生安置
善道及涅槃樂

又雜寶藏經云介時如來被加陀羅
刺刺其脚足血出不止以種種藥塗
不能得差諸阿羅漢於香山中取藥
塗治亦復不除十力迦葉至世尊所
作是言曰若佛如來於一切衆生有
平等心於羅睺羅提婆達多等無有
異者脚血應止即時血止瘡亦平復故知諸佛大悲於諸含識平等無異

又四分律佛言乃往過去世時有王
名曰慧燈乃使閻浮提人若男若女
能言之者皆行十善王初生時有八
萬四千藏自然而出於四交道隨所
求索者一切施與時天帝釋便作是
念此王慧燈隨其所索一切施與將
恐來世奪我坐處我今寧可往試爲
以無上道故施爲以退轉耶即化作
男子自相謂言王慧燈敎我等行十
惡殺生乃至邪見時諸大臣皆往白
王王荅言不我先有是語令閻浮提
人能行之類皆行十善不殺生乃至

不邪見我嘗為王是故無是語汝等今可嚴駕象乘我欲自行教化國人天象既至王即便乘王言可示我彼人言我教國人行十惡者彼即示王王問言慧燈教汝行十惡耶答言實尒王復問言可有方便行十善不答言有問言何者是耶彼答言若得成就菩薩生食其肉飲其血乃得行十善時王慧燈作如是念我於無始世已來經歷衆苦輪轉五道或受截手截脚耳鼻出眼截頭竟何所益即取利刀自割股肉以器盛血授與彼人而告之曰善男子汝可食飲此肉血奉行十善時彼男子不堪王慧燈威德即沒不現忽有天帝而在前立問王言王今布施為一天下二三四天下耶為日月天帝釋魔王梵王耶王答言我布施不為天下乃至魔梵等我作意欲求無上正真一切智度未度者解未解者未得涅槃者令得涅槃度生老病死憂悲苦惱如是等者時天帝釋便作是念我今令王慧燈以此瘡死者甚非所以當以天甘

露灌其身上即便灌之瘡即平復
如故佛告施沙王言尒時利益衆生
王者豈異人乎即今父王白淨是也
時王第一夫人者今母摩耶是時王
慧燈者即我身是我於前世教化閻
浮提數人皆行十善以是因緣故足
下千輻相輪輪郭成就光明晃曜照
三千大千國土
又大悲分陀利經云佛告諸善男子
我於往昔過無量阿僧祇大劫尒時
此土名無塵彌樓默彼大劫百歲世
人蓮華香如來像法中我為閻浮提
輪王名曰無勝我及千子並發菩提
俱共出家於蓮華香如來法中具修
梵行唯有六子不欲出家不發菩提
我數教語何不出家六子即報王言
我不能出家王復問言汝等何不發
菩提心彼言若能以一切閻浮提與
我等者當發菩提我聞甚喜已令一
切閻浮提人住三歸八齋又勸三乘
分此閻浮提以為六分持與六子勸
以菩提我即出家具修梵行彼六王
子不和和順興兵交戰各不自寧令

閻浮提極大飢饉天不降雨五穀不成草木不生我即思惟今正是時應以身施血肉充足捨林而去往詣中國上障水山上立大誓願時阿須羅宮皆悉六動彌樓傾搖海水波涌天及諸神皆悉悲泣我時即從山上便自投身以本願故即成肉山高一由旬縱廣亦等人民鳥獸來食血肉以本願故晝夜生長漸漸乃高一千由旬正等亦尓四邊皆有人頭悉具髮眉眼耳鼻舌口齒彼諸人頭高聲唱言咄汝諸衆生各隨所欲恣意取之血肉六根身得充滿從意所求三乘之心乃至有求人天福者或有食血肉者或有取眼取耳取鼻取脣取齒取舌者以本願故尋即還復不盡不減乃至十千年中以身血肉充滿一切閻浮提人夜叉鳥獸於十千年中施眼如恒沙施血猶四大海之施已身肉若千須彌以舌施人如鐵圍山以耳施與如中彌樓以鼻施與猶若大彌樓山我以齒施如耆闍崛山我身皮施徧娑訶剎善男子觀我於十

千年中以一身命如是無量阿僧祇施以無量阿僧祇衆生無一念須而生悔心即立大願若我得成阿耨菩提意如是滿者如是普捨十方殑伽河沙數五濁佛土中以身究彼衆生河沙大劫若我是願意不滿者令我永不見十方諸佛不成菩提亦使令我不聞三寶三乘之聲亦使我常處阿鼻地獄

又大悲分陀利經云佛言我憶無量劫時此佛刹名日月明於五濁時我於此閻浮提爲轉輪王名曰燈明以善勸化一切衆生我時出遊觀園見有一人反縛兩臂極爲急切即問諸臣此人何罪諸臣答言此誑王法敢是天民常由輪課六分輸一此人違命即告諸臣速放斯人儲賴蘇油勿苦繫之臣答王言終無有人能以善心輸王諸物所可日日給王夫人及諸眷屬厨供所須皆從民出自非王力終不可得我時愁憂却自思惟此之王位今當付誰我有五百子皆勸以菩提即今此閻浮提爲五百

分付與諸子即捨詣林求仙梵行南
迈大海一曼曇波羅林中坐禪食果
草根用濟身命漸漸下又得五神通
尒時閻浮提有五百商人入海採寶
獲眾寶聚其中商主名曰宿王小福
力故得如意摩尼從彼寶洲多取眾
寶及與摩尼始發引時海水波涌諸
龍惱亂海神啼泣中有龍仙名曰馬
藏寶是菩薩以本願故生於其中彼
摩訶薩埵 護商客安隱度海自還
所住隨彼商客有惡羅剎常逐於
後伺求其便彼於晝日放暴風雨使
諸商人迷失徑路不知所趣極甚恐
怖發大音聲啼號悲泣求諸天神
風雨神等乃至稱喚父母所愛兒息
之聲尒時我以天耳聞彼音聲即生
慰喻汝等商人勿得恐怖我當示導
汝等徑路令汝安隱至閻浮提我於
尒時即以繒帛而自纏手內著油中
以火然之發至誠言我於林中三十
六年游四梵處為益眾生故食眾果
既化八萬四千諸龍夜叉令住不退
轉以是善根令我手然使此商人

至閻浮提如是乎然經於七日七夜彼諸商人安隱得到即自立願如此珍寶若我得成阿耨菩提令我得為商主擬如意珠於此佛土一切十方殑伽河沙數五濁空佛土中雨於衆寶一一方中七反雨於種種衆寶隨意充足無量阿僧祇衆生令住三乘又大丈夫論提婆菩薩說偈云

福德善丈夫　悲心施惠手　拔貧窮淤泥

不能自出者

如菩薩布施諸貧窮者皆來歸向如曠野樹行人熱時皆往歸趣菩薩愛樂名勝得解脫若有人來語菩薩言有乞者來菩薩歡喜即以財物而賞使者菩薩即以餘物而與乞者歡喜愛敬求者言乞作此語時懷憐愍心若有乞者不知菩薩體性樂施菩薩執手歡喜與語猶如親友壞彼不知使生知想傍人見之亦復歡喜若見乞者語言汝來欲須何等隨意而取安慰之言善來賢者莫生恐怖我當為汝作依止處使彼乞者

心得清涼若如是施名為生人若不如是名為死人若不來者自往施之有來求者尚捨身命況復財物若無悲心不名為施若有悲心施即是解脫雖復大富名貧窮者富者雖與無悲愍心雖名曰與不名施主悲愍心施是名施主若求報施名為施者商賈之人亦可名施若求報施果報猶尚無量況有悲心不求報施果報何可稱計若求報施唯可自樂不能救濟徒自疲勞悲心施者能有救濟後得果時能大利益修施者得富修定者得解脫修悲者得無上菩提果中最勝

菩薩思惟因彼乞者得證菩提我今因施得無比樂因中施樂猶尚如是況無上菩提如是乞者其恩甚重無以可報若以財寶不足報恩當以無上菩提而施與之以我福故願使乞者於將來世亦如我今成大施主得無上菩提不念恩者無有悲心若無悲心無有行施若不施者不能濟度衆生生死若不行施覆蔽悲心如以

書石乃知眞僞假使怨家亦如親友

國王部第三

如佛說日明菩薩經云佛言過去閻浮提有國王名曰智力常行佛事深信三寶時有比丘名曰至誠意常持三昧慈哀衆生王欲見是比丘無有猒極是比丘髀上生大惡瘡國中醫藥所不能愈王愁大悲即爲淚出時二萬夫人同時悲念於時王卧夢中有天人來語王言若愈是比丘病者當得生人宍血飲食之即得愈矣王寤驚愕不樂念是比丘病重乃須彼藥法所難得勅閤臣下至第一太子字曰智止白王莫悲莫愁憂之血宍最爲賤微還入齋室持刀割髀取宍及血持送與比丘比丘得服之瘡即除愈身得安隱王聞得愈大喜悅澤意存比丘不念子痛持是歡喜各有至心太子亦自平復（良由行同佛心身創得復也）

又雜寶藏經云昔有王子兄弟二人被驅出國到曠路中糧食都盡弟即殺婦分宍與其兄嫂便食之兄得此宍藏弄不敢食之自割脚宍夫婦

共食弟婦宍盡欲得殺嫂兄言莫殺以先藏宍還與弟食既過曠路到神仙住處採取華果以自供食弟後病亡唯兄獨在是時王子見一被刖無手足人心生慈悲採取華果活彼刖人王子為人少於欲事採華果去其婦在後與刖人通以有私情深疾其夫於一日中逐夫採華至河岸邊而語夫言取樹頭華果夫語婦言下有深河或當墮落婦言以索繫腰我當挽汝不近岸邊婦捉其夫擠著河中以慈善力隨水漂而去不沒死於河下流有國王崩彼國相師推求國中誰應為王遙見水上有黃雲蓋相師占已黃雲蓋下必有神人遣人水中而往迎接立以為王王之舊婦擔彼刖人展轉乞索到王子國國人皆稱有一好婦擔一刖聟恭承孝順乃聞於王王聞是已即遣人喚來到殿前王問婦言此刖人者實尒夫不答言實是王時語言識我不耶答言不識王言汝識某甲不諦向王看識後慚愧王故慈心遣人養活佛言欲知王

者即我身是尒時婦者旃遮婆羅門女帶木杅謗我者是尒時刖手足者今提婆達多是故知善惡目驗有徵

又菩薩本行經云佛告王曰過去世時此閻浮提有國名不流沙王名婆檀寧夫人字跋摩竭提時世穀貴人民飢餓加有疫病時王亦病夫人自出詣天階邊有一家夫行不在時婦產兒又無婢使產後飢虛復無有食便自念言今死垂至更無餘計自欲噉兒即便取刀適欲殺兒心為悲感舉聲大哭尒時夫人欲還宮中聞此婦人悲聲慘切愴然憐傷便往聽之而此婦人適欲舉刀欲殺其子便自念言何忍噉其子實作是念已便復啼哭夫人便入其舍就而問之何以啼哭欲作何等婦具荅之夫人聞之心為悼愍語言莫殺其子我到宮中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復稽遲或能忘之而我今日命在呼吸不逾時節不如自噉其子以用濟命夫人問言更得餘完食之可不荅言諸得濟命不問好醜也於是

夫人即便取刀自割其乳便自願言令我以乳持用布施濟此危厄不願作輪王帝釋魔王梵王持此功德用成無上正眞之道即便持乳與此婦人適欲舉刀便割一乳應時三千大千世界爲大震動天帝觀之見其夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋無數諸天即時來下住虛空中皆爲悲泣住夫人前而便問言汝今所施甚爲難及求何願耶夫人答言持此功德用求無上正眞之道度脫一切衆生苦厄天帝答言汝求此願以何爲證於是夫人即時立誓我今所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言成佛不久諸天歡喜即便現形歎夫人言汝今所施得無悔恨以爲痛耶答言我今所施用求佛道無悔痛者令我女身變成男子立誓已訖應時變爲男子諸天讚言成佛不久是時國中衆病消除穀米豐賤人民安樂却後王崩即拜爲王人民熾盛國遂興隆佛告王言尒時夫人者今我身是

不惜身命令得成佛大衆歡喜作禮
而去

畜生部第四

如一切智光明仙人慈心不食宍經
云佛往摩伽提國寂滅道場彌迦女
村自在天寺精舍時有迦波利婆羅
門子名曰彌勒軀體金色相好具足
威光無量來至佛所時有結髮梵志
五百人等遥見彌勒清淨白佛言世
尊如此童子光明無量與佛無異於
何佛所初發道心受持誰經爲我解
說佛告式乾梵志汝今諦聽當爲汝
說乃往過去無量無邊阿僧祇刼時
有世界名勝華敷佛號彌勒常以慈
心教化一切彼佛說經名慈三昧光
大悲海雲若有聞者即得超越百億
萬刼生死之罪必得成佛時彼國中
有大婆羅門名一切智光明聰慧多
智廣博衆經聞佛出世說慈三昧經
即便信伏爲佛弟子發菩提心而作
是言我今誦持大慈三昧經願於未
來必得成佛而號彌勒於是捨家即
入深山八千歲中少欲無事乞食自

活誦持此經一心除亂時遭雨不止洪水暴漲仙人端坐不得乞食經歷七日時彼林中有五百白兔有一兔王母子三獸見於仙人七日不食而作是言今此仙人爲佛道故不食多日命不云遠法幢將崩法海將竭我今當爲無上大法令得久住不惜身命即告諸兔一切諸行皆悉無常衆生愛身空生空死未曾爲法我今欲爲一切衆生作大橋梁令法久住供養法師尒時兔王告諸兔言我今以身欲供養法師汝等宜當各各隨喜時諸山樹神等即積香薪以火然之兔王母子圍繞仙人足滿七帀白言大師我今爲法供養尊者仙人告言汝是畜生雖有慈心何緣能辦兔白仙人我自以身供養仁者爲法久住令諸衆生得饒益故作此語已即語其子汝可隨意求覓水草繫心思惟正念三寶尒時兔子聞母所說跪白母言如尊所說無上大法欲供養者我亦願樂作此語已自投火中母隨後入當於菩薩捨身之時天地大動

乃至色界及以諸天皆雨天華持用供養宍熟之後時山樹神白仙人言兔王母子爲供養故投身火中今宍已熟汝可食之時彼仙人聞樹神語悲不能言以所誦經書置樹葉上又說偈曰

寧當然身破眼目　不忍行殺食衆生
諸佛所說慈悲經　彼經中說行慈者
寧破骨髓出頭腦　不忍噉宍食衆生
如佛所說食宍者　此人行慈不滿足
迷沒生死不成佛

時彼仙人說此偈已因發誓心願我世世不起殺想常不噉宍入白光明慈三昧乃至成佛制斷宍戒作此語已自投火坑與兔并命是時天地六種震動天神力故樹放光明金色晃曜照于國土時彼國人見此光者皆發無上正眞道心佛告式乾汝今當知尒時白兔王者今我身是時兔兒者今羅睺羅是時誦經仙人者今此衆中婆羅門子彌勒菩薩是時五百群兔者今摩訶迦葉等五百比丘是時二百五十山樹神者今舍利弗目

捭違等二百五十比丘是時千國王跋陀婆羅等者今千菩薩是從我出世乃至樓至於其中間受法弟子得道者是佛告式乾菩薩求法勤苦歷劫不惜身命投於火坑以身供養便得超越九百萬億劫生死之罪時式乾等五百梵志求佛出家成阿羅漢時彼仙人投火坑已生於梵世乃至成佛其食云者犯於重禁後身坐處常飲熱銅

又大集經云佛言善男子過去遠有一師子王住深山窟常作是念我是一切獸中之王力能觀護一切諸獸時彼山中有二獼猴共生二子時二獼猴向師子王作如是言王若能護一切獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲食時師子王即便許可時彼獼猴留其二子付彼獸王即捨而行是時山中有一鷲鳥王名曰利見師子王眠即便摶取獼猴二子處峰而住時王寤已即向鷲王而說偈言

我今啓請大鷲王　唯願垂心受我語
幸見為放捨之　莫令失信生慚恥

鷲鳥王說偈報師子王曰

我能飛行遊虛空　已過汝畏心無畏
若必欲護是二子　為我故應捨是身

時師子王言

我今為護是二子　捨身不惜如枯草
若我護身而妄語　云何得稱如說行

師子王說是偈已即至高處欲捨其身爾時鷲鳥王復說偈言

若為他故捨身命　是人即受無上樂
我今施汝獼猴子　願大法王莫自害

善男子師子王者即我身是雄獼猴者即迦葉是雌獼猴者善護比丘尼是二獼猴子者即今阿難羅睺羅是時鷲鳥王者即舍利弗是是故為護依止者不惜身命

觀苦部第五

如正法念經云孔雀菩薩為諸天說若有悲心是人則去涅槃不遠名大莊嚴於五道眾生若起悲心能破煩惱云何地獄眾生而起悲心此諸眾生於自業所誑由此怨家之所造作得不可喻種種苦大地獄等一百三十六處眾生墮中地裂擘擣斷截燒

者無救無歸東西馳走求哀自免不可得脫而起悲心則得增長無量梵福

若人利益眾生觀諸餓鬼種種飢渴自燒其身如燒叢林四面馳走互相踢突焰火焚燒徧體熾然以求救護無能救者此諸眾生何時當離種種苦惱是名觀鬼而起悲心則生梵天

若人觀於畜生而起悲心應念其中無量苦惱互相殺害空行水陸死法無量互相殘害互相食噉此諸眾生何時當脫是名觀畜生苦而起悲心若有能生如是之念則生梵天若人觀於六欲諸天而起悲心於六欲天受天之樂不可譬喻種種山谷山峯園林而受快樂既受樂已業盡還退生在苦處受大苦惱墮於地獄餓鬼畜生東西馳走繞亂無知受大苦惱是名觀天而起悲心則生梵天若人觀於人中而起悲心以種種業生於人中受苦樂果種種心性種種信解或有貧窮依恃他人以自存活如是觀於五道眾生生五種苦已而興悲心

如是之人得勝安隱則得湼槃

又雜阿含經云尒時世尊以爪上土告諸比丘於意云何我爪上土多爲大地土多比丘白佛世尊爪上土甚少少耳其大地土無量無數不可爲比佛告諸比丘如是衆生能數數下至一彈指須於一切衆生修習慈心有如甲上土耳其諸衆生不能數數下至如一彈指須於一切衆生修習慈心者如大地土是故諸比丘常當數數於一切衆生修習慈心又修行道地經偈云

當發行慈心　念怨如善友　展轉在生死
慈習爲親族　譬如樹生華　轉成果無異
父母妻子友　宗親亦如是　其行慈心者
等意無憎愛　不問於遠近　乃應爲大慈
等心行大哀　及至三界人　行慈如是者
其德逾於天　刀刃不能害　縣官及火怨
邪思諸羅剎　蛇蚖電霹靂　師子并象虎
及餘諸害利　一切不敢近　無能中傷者

又善見律云若住處有虎狼師子下極蟻子不得住若蟻有窟蟻子遊行覓食驅逐別處得住

又雜阿含經云尒時世尊告諸比丘（第四十四　第三十九張　或）過去世時天阿修羅對陣鬪戰阿脩羅勝諸天不如時天帝釋軍壞退散極生恐怖乘車北馳還歸天宮須彌山下道徑藂林林下有金翅鳥巢多有金翅鳥子尒時帝釋恐車馬過踐殺鳥子告御者言可迴車還勿殺鳥子御者白王阿脩羅軍後來逐人若迴還者為彼所困帝釋告言寧當迴還為阿脩羅殺不以軍衆蹋殺衆生於道御者轉車南向阿脩羅軍遥見帝釋轉乘而還謂為戰策即還退走衆大恐怖壞陣流散歸阿脩羅宮佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天為自在王以慈力故威力摧伏阿脩羅軍亦當讃歎慈心功德又大悲經云佛告阿難若復有人心住慈善當得十一種功德利益何者為十一種一睡眠得安隱寤則心歡喜二不見惡夢三人非人愛四諸天擁護五毒不能害六刀箭不傷七火所不燒八水所不溺九常得好衣餚膳飲食牀座臥具病瘦湯藥十得上人法十一身壞

命終得生梵天

又增一阿含經云尒時世尊告諸比丘有六凡常之力云何爲六小兒以啼爲力女人以瞋爲力比丘以忍爲力國王以憿慢爲力羅漢以精進爲力諸佛以大悲爲力是故比丘當念大慈悲力頌曰

能仁矜幻苦　聖意愍重昏　哀愚開攝受
訓誘方便門　舍身徧法界　據化指祇園
俱鎖五道縛　共解四魔怨　三脩袪愛馬
六念靜心猨　禪池澄定水　覺意動聲讀
慧風吹法鼓　振我無明根　當須近善友
開我未聞言

感應緣　略引五驗

隋沙門釋慧越
唐沙門釋道積
唐沙門釋慈藏
唐縣尉盧元禮
唐玄奘法師西國行傳

隋慧日道場釋慧越嶺南人住羅浮山性多汎愛慈救蒼生栖頓幽阻虎豹無擾曾有群獸來前因爲說法虎遂以頭枕膝越便捋其鬚面情無所

畏衆咸覩之化行五嶺聲流三楚開皇末年召入慧日來歸楊州路中感疾而卒停屍柩上有若生焉夜見焰光從足而出入于頂上還從頂出而從足入竟夕不斷道俗倐數未曾有也

唐益州福感寺釋道積蜀人誦涅槃經一部生常恒業凡欲宣述必先洗滌身纖被服淨衣然後昇座立性沈審慈仁惣務諸有癩疾膿血纖氣者積皆召集為補滌衣服治療同食而不惡之時人怪問荅云境無染淨淨穢由心心既不起愛憎何生以貞觀初年五月終于本寺春秋七十時屬炎鬱屍不臭壞經停百日跏坐如初道俗嗟異乃就身加漆瞻敬巴蜀

唐新羅國大僧統釋慈藏俗姓金氏新羅國人年過小學神叡澄簡厭世高崇情欣方外獨靜行禪不避虎兕持戒不群慈救為先深隱山居求往絕粮便感異鳥各銜諸果就手送與鳥於藏手同共食之時至必尒初無

乖俟行感玄徵罕有繼者而常懷感慼慈哀含識作何方便令免生死遂於眠寐見二丈夫曰御在幽隱欲為何利藏曰唯為利生乃授藏五戒訖曰可將此五戒利益衆生又告藏曰吾從忉利天來故授汝戒因騰空滅於是出山國中士女受戒無窮至貞觀十二年來至唐國既至京城慈利群生從受戒者日有千計或盲者見道病者得愈又樂靜夏坐奏勅雲際寺安居三夏見大鬼神其數無量帶甲持仗云將此金轝迎取慈藏復見大神與之共鬪拒不許迎藏聞臭氣塞谷逢勅即就繩牀通告訣別其一弟子又被鬼打幾死乃蘇藏即捨衣鉢行僧得施又聞香氣徧滿身心神語藏曰今者不死八十餘矣至十七年還歸本國具行佛教一同大國王請於皇龍寺講菩薩戒本七日七夜天降甘露雲霧電靄覆所講堂四部驚嗟美聲彌遠因遘微疾卒於永徽年中（右此三驗出唐高僧傳）

唐范陽盧元禮貞觀末為泗洲漣水縣

尉曾因重病悶絶經一日而蘇云有人引至府舍見一官人過無侍衛元禮遂至此官人座上據牀而坐官人目侍者令一手提頭一手捉脚擲元禮於階下良久乃起行至一别院更進向南入一大堂中見竈數十百口其竈上有氣矗然如雲霧直上沸聲喧雜 有同數千萬人元禮俯視見似籠盛人懸之此氣之上云是蒸罪人處元禮遂發願大語云代一切衆生受罪遂解衣赤體自投於釜中因即昏然不覺有痛須臾有一沙門挽元禮出云知汝至心乃送其歸 忽如睡覺遂斷酒肉經三四歲後卒於洛右

此出冥報拾遺

唐奘法師行傳云婆羅痆斯國內有列士池池西有三獸塔是如來脩菩薩行時燒身之處昔劫初時於此林野有狐兎猨異類相悅時天帝釋欲驗脩菩薩行者降靈應化爲一老夫謂三獸曰二三子善安隱乎無驚懼耶曰涉豐水草游戲茂林異類同歡旣安且樂老夫曰聞二三子情厚意密

忘其老弊故此遠尋今正飢之何以饋食曰幸少留此我躬馳訪於是同心求覓狐沿水濱銜一鮮鯉猨於林樹採菓俱來至止唯兔空還老夫謂曰以吾觀之尒曹未和猨狐同志各能役心唯兔空返獨無相饋以此而言誠可知也兔聞譏議謂猨狐曰多聚樵蘇方有所作猨狐競馳銜草曳木既已蘊崇猛焰將熾兔曰仁者我身卑劣所求難遂敢以微躬充此一飡辭畢入火尋即致死是時老夫復帝釋身餘燼收骸傷歎良久謂狐猨曰一何至此吾感其心不泯其迹寄之月輪傳乎後世故彼咸言月中之兔自斯而有後人於此建塔也

法苑珠林卷第六十四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第六十五　賤　墨兵ヲ

西明寺沙門釋道世撰

放生篇 此有二部

述意部第一

蓋聞元元雜類莫不貪生蠢蠢迷徒咸知畏死所以失林窮虎乃委命於廬中鎩翮驚禽遂投身於案側至如楊生養雀寧有意於玉環孔氏放龜本無情於金印而冥期弗爽雅報斯臻故知因果業行昳然如日且大悲之化救苦爲端弘誓之心濟生爲本但五部名族皆以列鼎相誇三市逸仁莫不鼓刃成務辯生何罪枉見刑殘含識無辜橫逢俎醢致使怨意不斷苦報相酬今勸仁者同修慈行所有危懼並存放捨縱彼飛沈隨其飲啄當使紫鱗赬尾並相望於江湖錦臆翠毛等逍遙於雲漢或聽三歸而寤道何異醫龍聞四諦而生天更同鸚鳥共立長壽之基同招常命之果

也

引證部第二

如梵網經云若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生生生受生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟死亡之日請法師講菩薩戒經律追福資其亡者得見諸佛生人天上若不尒者犯輕垢罪

又僧祇律云一切道俗七衆等並須漉水飲用若漉得水已使能見掌中細文者審悉看之看時如大象載竹車迴須知無應用使可信者教漉不可信者自漉得蟲還送本取水來處安之若來處遠道有池池井七日不消者以蟲著中。若知水有蟲不得持器繩借人若池江水有蟲得唱云此水有蟲若問者答云長者自看若知

友同師者語言此中有蟲當漉水用

又十誦律有二比丘未曾見佛從北遠道共往舍衛奉見世尊道中渴乏值有蟲水破戒者言可共飲之持戒者言水中有蟲何可得飲破戒者言我若不飲必當渴死不得見佛便飲而去持戒者慎護戒故不飲遂渴乏死即生三十三天身得具足先到佛所頭面禮足佛為說法得法眼淨受三歸畢還歸天上時飲水者後到佛所佛為四眾說法即披衣示金色身汝癡人欲看我宍身何為不如持戒者先見我法身智慧之身佛言從今已去比丘若行二十里外無漉水囊犯罪若自無同意伴有者聽去

又有征行軍人有比丘尼教化行人人皆弓頭安漉囊持用濾水官人聞奏國王王聞瞋之皆欲煞却汝小蟲尚畏不殺況見賊肯害之行人向王分疏云小蟲若於國有害自皆殺却既無有怨何故不聽濾欲王聞放之由行人慈善根力及賊皆來投化

又正法念經云經宿之水若不細觀

恐生細蟲若不漉治不飲不用是名細持不殺戒

又智度論云過去世時人民多病黃白瘦瘠菩薩尒時身為赤魚自以為其實施諸病人以救其疾又昔菩薩作一飛鳥在林中住見有一人入於深水非人行處為水神所罥著不可解若能至香山取一藥草著其罥上繩即爛壞人得脫去菩薩宿世作如是等無量本生多有所濟名本生經

又十誦律云佛言過去世時近雪山下有鹿王名曰威德作五百鹿王時有獵師安穀施罥鹿王前行右脚墮毛罥中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡尒乃現脚相時諸鹿皆去唯一女鹿住便說偈言

大王當知　是羅師來　願勤方便
出是罥去

尒時鹿王以偈答言

我勤方便　力勢已盡　毛罥轉急
不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀　先殺我身　然後願放

鹿王令去

獵師聞之生憐愍心以偈答言

我終不殺汝　亦不殺鹿王　放汝及鹿王

隨意之所去

獵師即時解放鹿王佛言昔鹿王者今我身是五百鹿者五百比丘是時有鴈王獵者得之有同伴鴈欲代捨命還說偈相報獵師見愍二鴈並放後求寶報恩大意同前

又智度論云王聞鹿言即從坐起而說偈言

我實是畜獸　名曰人頭鹿　汝雖是鹿身

名為鹿頭人　以理而言之　非以形為人

若能有慈悲　雖獸實是人　我從今日始

不食一切肉　我以無畏施　且可安汝意

又善見律云目連為阿育王演本生經云大王往昔有一鷓鴣鳥為人籠繫在地愁悑便大鳴喚同類雲集為人所殺鷓鴣問道人云我有罪不道人答云汝鳴聲時有殺心不鷓鴣鳥言我鳴命伴來無殺心也道人即答若無殺心汝無罪也而說偈言

不同業而觸　不同心而起　善人攝心住

罪不橫加故

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時有山中有仙人住處去山不遠有一池水時水中有一鼈出池求食食已向日張口而眠時有山中有諸獼猴入池飲水已上岸見此鼈張口而眠時獼猴便作婬法即以身生內鼈口中鼈覺合口藏六甲裏如所說偈言

愚癡人執相　猶如鼈所齧　失守摩羅捉
非斧則不離

時鼈急捉獼猴　却行欲入水獼猴急怖便作是念若我入水必死無疑然苦痛力弱任鼈迴轉流離墮或遇值登處鼈時仰臥是時獼猴兩手抱鼈作是念言誰當為我脫此苦難獼猴曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈向彼處去仙人遙見便作是念咄哉異事念是獼猴為作何等欲戲弄獼猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢持來得何等信而來向我介時獼猴即說偈言

我愚癡獼猴　無事觸惱他　救厄者賢士
命急在不久　今日婆羅門　若不救我者

須臾斷身生　國尼還山林
尒時仙人以偈答言
我令汝得脫　還於山林中　恐汝獼猴法
姦態還復生　尒時彼仙人　為說往昔事
髑沒宿命時　曾號字迦葉　獼猴過去世
號字憍陳如　已作婬欲行　今可斷因緣
迦葉放憍陳　令還山林去
髑聞是語便放猴去頌曰
昔親皆眷屬　隋世即相欺　但求現在樂
不知來苦貧　牽我入三塗　楚痛受方危
自非慈救捨　何得命延時

感應緣　略引一驗

唐魏郡馬嘉運以貞觀六年正月居家日晚出大門忽見兩人各捉馬一匹先在門外樹下立嘉運問是何人答云東海公使迎馬生耳嘉運素有學識知名州里每臺使及四方貴客多請見之及見聞名佛復怪也謂使者曰吾無馬使者曰進馬以此迎馬生嘉運即於樹下上馬而去其身倒臥於樹下也俄至一官曹將入大門有男女數十人門外如訟者有一婦人先與運相識是同郡張公瑾妾姓元

武手執一紙文書[illegible]迎謂[illegible]嘉運曰[illegible]馬生尚相識不昔張總管共游每數相見總管無狀非理殺我我訴天曹於今三年為王天主救護公瑾故常見抑今乃得申官已追之不久將至疑我獨見枉害馬生邪亦來耶嘉運先知元武被殺及見言自知死使者引入門門者曰公眠未可謁宜可就霍司刑趣坐嘉運見司刑乃益州行臺郎中霍璋也見嘉運延坐曰此府記室官闕東海公聞君才學欲屈為此官耳嘉運曰貧守妻子不願為官得免幸甚璋曰若不能作自陳無學吾當有相識可舉令作俄有人來云公眠已起引嘉運入見一人在廳事坐肥短黑色呼嘉運前謂曰聞君才學欲屈為記室耳能為之乎嘉運拜謝曰幸甚但鄙夫田野頗以經業教授後生不足以當記室之任耳公曰識霍璋不答曰識之因使召璋問以嘉運才術璋曰平生知其經學不見作文章公曰誰有文章者嘉運曰有陳子良者解文章公曰放馬生歸即命追

子子良嘉運辭去璹與之別倩君語 法苑珠林卷第五 第九張 彧
我家狗吾臨終語汝賣我所乘作淨
圖汝那賣馬自費速如我教造淨圖
所云我家狗者謂其長子嘉運因問
向見張公瑾妾所言天主者為誰璹
曰公瑾鄉人王五戒者死為天主常
救公瑾故得至今今似不免矣言畢
而別遣使者送嘉運至一小蹊道指
令由此路歸嘉運具言之其年七月
綿州人姓陳名子良暴死經宿而蘇
自言見東海公欲用為記室辭不識
文字別有吳人陳子良卒公瑾亦亡
但二人亡後嘉運嘗與人同行於路
忽著見官府者嘉運色甚憂懼唯趨
走須之乃定同侶問之荅曰而見東
海公使人云欲往益州追人仍說陳
子良極訴君霍司判為君被請讓君
幾不免賴君贖生之福故得免也初
嘉運在蜀之日將挾池取魚嘉運時
為人講書得絹數十疋因買池魚贖
生謂此也至貞觀中車駕在九成宮
聞之使中書侍郎岑文本就問其事
文本錄以奏云尒嘉運後為國子博

法苑珠林卷第六十五　藝　[illegible]　安

士卒官　[illegible]

救厄篇第七十六　此有五部

述意部　菩薩部　流水部

商主部　獸王部

述意部第一

夫慈悲弘力之施祈福紓患之請誠至可感列聖同然而觀世大士獨見褒闡是以投火有必靡之軀海漂無或生之命但瞬息之頃一言念歸向則洪海可踰烈火飛涼或臨刀項上白刃不傷或墜墮深坑全身無損或枷禁桎梏嚴誕拷軀如是得力備鑒難盡若懇誠克已必感靈徵若浮漫惰情艱危叵救也

菩薩部第二

如僧伽羅剎經云時有菩薩在山慈心端坐思惟不動鳥巢頂上覺鳥在頂懼卵墮落身不移搖檢坐而行彼處不動及鳥生翅但未能飛終不捨去

又彌勒所問本願經云佛言阿難我本求道時勤苦無數過去世時有王太子號曰寶華端正姝好從園觀出道見

一人身患病癩見問病人以何等藥療卿病病者荅曰得王身髓血等以塗我身其病乃愈太子聞已即自破身骨髓血等以與病者至心施與意無悔恨其王太子者即我身是四大海水尚可斗量我身骨髓血等不可稱數求正覺故

又大集經云尒時曠野菩薩現為鬼身散脂菩薩現為鹿身慧炬菩薩現獼猴身離愛菩薩現殺羊身盡漏菩薩現鵝王身如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉出大香光明一一菩薩手執燈明為供養十方諸佛從七佛已來與如是佛同為眷屬受持五戒發菩提心為欲調伏一切衆生令發菩提故受此身

又雜寶藏經云昔者有一羅漢道人畜一沙彌知此沙彌却後七日必當命終與假歸家至七日頭勑使還來沙彌辭師即便歸去於其道中見衆蟻子隨水漂流命將欲絕生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高燥處遂悉得活至七日頭還歸師所

師甚怪之尋即入定以天眼觀知其更無餘福得尒以救蟻子因緣之故七日不死得延命長又治故塔亦得延命又治諸伽藍精壁泥孔亦得延命

流水部第三

如金光明經云尒時流水長者於天自在光王國内治一切衆生患令得平復時長者子有妻名曰水空龍藏而生二子一名水空二名水藏時長者子將是二子次第遊行到一大空澤中見諸禽獸多食血宍一向馳奔長者念言是諸禽獸何因緣故一向馳走時長者子遂便隨逐見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚長者見魚生大悲心時有樹神示現半身作如是言善哉男子此魚可愍汝可與水是故號汝名爲流水長者問神此魚頭數爲有幾所樹神答言其數具足足滿十千尒時流水聞是數已倍生悲心時此空池爲日所曝是十千魚將入死門是時長者四方求水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池上與作蔭涼作蔭涼已復更疾走

遠至餘處見一大河名曰水生有諸惡人為捕此魚決棄其水不令下過然其決處懸嶮難補時長者子達至王所說其因緣唯願大王借二十大象令得負水濟彼魚命尒時大王即勅大臣速疾供給自至廐中隨意選取是時流水及其二子將二十大象從治城人借索皮囊至彼上流決處盛水象負馳疾至空澤池寫置池中水遂彌滿時長者子於池四邊彷徉而行是魚亦隨循岸而行時長者子復作是念是魚何緣隨我而行必為飢火所惱從我求食尒時流水告子至家啓父家中可食之物悉載象上急速來還尒時二子如父教勅至家啓祖說如上事尒時二子收食載象還至父所長者心喜從子取食散著池中與魚食已令其飽滿復思經中若有衆生臨命終時得聞寶勝如來名號即生天上即便入水作如是言南無過去寶勝如來十號名字復為是魚解說如是甚深妙法十二因緣尒時流水及子還家復於後時賓

落醉臥尒時其地平大震動時十千魚同日命終即生忉利天既生天已思念報恩尒時十千天子從忉利天下至長者家時長者子在樓上睡是十千天子以十千真珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十千置右脅邊復以十千置左脅邊雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華積至于膝種種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠者皆悉覺寤流水長者亦從睡寤是十千天子於空遊行於王國內皆雨天華復至澤池復雨天華便從此沒還忉利宮

商主部第四

如大悲經云佛告阿難過去之世有大商主為採寶故將諸商人入於大海彼所乘船眾寶悉滿至海中間其船卒壞時彼商人心懷怖畏極生憂惱其中或有得船版者或有浮者有命終者我於尒時作彼商主在大海中用以浮囊安隱而度時有五人呼商主言大士商主唯願惠施我等無畏說是語已尒時商主即告之言諸大

夫勿生怖畏我今汝等從此大海安隱得度阿難彼時商主身帶利劍而作是念大海之法不居死屍如其我今自捨身命此諸商人必能得度大海之難作是念已即喚商人置已身上令善捉持彼諸商人有騎背者有抱肩者有捉髀者介時商主為欲施彼無怖畏故興大悲心起大勇猛即以利劍斷已命根速取命終于時大海漂其死屍置之岸上時五商人便得度海安隱受樂平吉無難還閻浮提阿難彼時商主豈異人乎我身是也五百商人者今五比丘是也是五比丘昔於大海而得度脫今復於此生死大海而得度脫安置無畏涅槃彼岸

獸王部第五

如大智度論云乃往過去無量阿僧祇劫有大林樹多諸禽獸野火來燒三邊俱起唯有一邊而隔一水眾獸窮逼逃命無地佛言我於介時為大身多力鹿以前脚跨一岸以後脚跨一岸令眾獸蹈背上而度皮肉盡壞以慈悲力忍之至死最後一兔來氣力

已過自强努力忍令得過過已脊折憧水而死如是久有非但今也前得度者今諸弟子是最後一免須跋陀是佛世世樂行精進今猶不息

又賢愚經云佛過去久遠世時時世飢儉如來因地慈救衆生作大魚身長五百由旬國人須其宍者無問人畜皆來取噉取已還生經於十二年施其宍血

又受生經云昔者菩薩曾為鼈王生長大海化諸同類子民羣衆皆修仁德王自奉行慈悲救護慇於衆生如母愛子其海深長邊際難限而悉周至靡不更歷於時鼈王出於海外在邊臥息積有日月其背堅燥猶如陸地賈人遠來因止其上破薪然火炊煮飯食繫其牛馬車乘載石皆著其上鼈王欲趣入水畏憧不仁適欲强忍痛不可勝便設權計入淺水處除滅火毒不危衆賈衆賈恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟歸命諸天唯見救濟鼈王心益愍之因報賈人曰愼莫恐怖吾被火焚故捨入水欲令痛息

今當相安終不相危衆賈聞之知有
活望俱時發聲言南無佛薩薄興大慈
還習衆賈移在岸邊衆人得脫靡不
歡喜還稱薩薄王而歎其德尊爲橋梁
多所過度行爲大舟超越三界設得
佛道當復救脫生死之厄薩王報曰
善哉善哉當如來言各自別去佛言
時薩薄王者我身是也五百賈人者今
五百弟子舍利弗等是

又正法念經云若有衆生見犯著
應受死苦以財贖命令其得脫不求
恩報命終生常歡喜天從天退還得
受人身不遭王難
若有衆生持戒見大火起焚燒衆生
以水滅火救諸衆生命終生行道天
受種種樂

又如度狗子經說昔有一國穀米踊
貴人民飢餓時有沙門入城分衛周
遍門室無所一獲次至長者大豪貴
門得麁惡飯適欲出城門中逢一射
獵屠見抱一狗子持歸欲煞見沙門
歡喜前爲作禮沙門呪願老壽長生
沙門知有狗子疑欲煞之故問其人今

何所貴答曰空行無所復持沙門又問吾已見之何為藏匿殺生之罪甚為不善願持我食賀此狗子令命得濟鄉福無量其人答曰不能相與我故行求家門其食卿此小飯何所足乎沙門殷勤曉喻請之其人瞋恚不肯隨言沙門又言設不肯者可以示我其人即出以示沙門沙門舉飯以飼狗子以手摩狗呪願淚出鄉罪所致得是犬身不得自在見殺食噉使汝世世罪滅福生離狗子身得生為人所在遇法三寶自然狗子得食善心生焉踊躍歡喜知自歸依人將還家屠殺其食狗子命過即生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙門分衛次到長者門裏分衛時長者子見彼沙門憶識本緣便前稽首禮沙門足請前供養百味飲食前白父母言今我欲逐此大和尚奉受經戒為作弟子父母愛重不肯聽之我今一門有汝一子當以續後家門之主何因便欲棄家而去小兒啼泣不肯飲食不欲聽我便自就死父母見然便

聽令去隨師學道除去鬚髮被三法衣諷誦佛經深解其義便得三昧立不退轉開化一切發大道意佛世難值經道難聞能與相值無不蒙度畜生尚有得道豈況於人寧不獲果縱復缺犯還生慚愧自淨已來罪垢自滅

又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時有一鳥名曰羅婆為鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺忽遭此難我坐捨離父母境界而游他處故遭此難如何今日為他所困不得自在鷹語羅婆汝當何處自有境界而得自在羅婆答言我於田耕壠中自有境界足免諸難是為我家父母境界鷹於羅婆起憍慢言放汝令去還耕壠中能得脫不於是羅婆得脫鷹爪還到耕壠大石之下安住止處然後於石上欲與鷹鬭鷹則大怒彼是小鳥敢與我鬭瞋恚極盛峻飛直搏於是羅婆入於石下鷹鳥飛勢臆衝堅石碎身即死時羅婆鳥深伏石下仰說偈言

鷹鳥羽力來　羅婆依自由　乘瞋猛威力
致禍碎其身　我具足通達　依於自境界
伏怨心隨喜　自觀欣其力　設汝有瞋恚
百千龍象力　不如我智慧　十六分之一
觀我智勝殊　摧滅於蒼鷹

頌曰

含識皆畏死　有命懼嶮危　如魚困池涸
難逢流水潤　親疏皆父母　何得輒相欺
慈悲救厄苦　福報自然隨

感應緣 略引一十五驗

秦沙門釋道冏　晉居士呂竦
晉居士徐榮　晉居士張崇
晉將軍王懿　晉嚴猛婦
晉周子長　宋沙門竺慧慶
宋沙門釋曇無竭　宋沙門釋法進
周沙門釋慧瑱　周沙門釋僧實
陳沙門釋慧布　唐沙門釋智聰
唐居士徐善才

秦沙門釋道冏鄉里氏族已載前記姚秦弘始十八年師道懿遣至河南霍山採鍾乳與同學道朗等四人共行持炬探究入且三里遇一深流橫木而過冏最先濟後輩墜木而死時火

又滅冥昧昏闇罔生念已盡慟哭而已猶故一心呼觀世音誓願若蒙出路供百人會表報威神經一宿而見小光炯然狀若螢火倏忽之間穴中盡明於是見路得出巖下由此信寤彌深屢覩靈異元嘉十九年臨川康王作鎮廣陵請罔供養其年九月於西齋中作十日觀世音齋已得九日夜四更盡衆僧皆眠罔起禮拜還欲坐禪忽見四壁有無數沙門悉半身出見一佛螽髻分明了了有一長人著平上幘箋布袴褶手把長刀貌極雄異捻香授道罔時不肯受壁中沙門語云罔公可爲受香以獲護主人俄而霍然無所復見當尒之時都不見衆會諸僧唯覩所置釋迦文行像而已

晉呂竦字茂高兗州人也寓居始豐其縣南溪流急岸峭迴曲如縈又多大石白日行者猶懷危懼竦自說其父嘗行溪中去家十許里日向暮天忽風雨晦冥如漆不復知東西自分覆溺唯歸心觀世音且誦且念須臾

有火光來岸如人捉炬者照見溪中了了遙得歸家火常在前導去船十餘步謙後與郗嘉賓周旋郗所傳說

晉徐榮者瑯耶人當至東陽還經定山舟人不慣誤墮洄澓中游僻濤波垂欲沈沒榮無復計唯至心呼觀世音斯須間如有數十人齊力引船者踊出澓中還得平流沿江還下日已向暮天大陰闇風雨甚駃不知所向而濤浪轉盛榮誦經不輟口有頃望見山頭有火光赫然迴柂趣之徑得運浦舉船安隱既至亦不復見光同侶異之疑非人火明旦問浦中人昨夜山上是何火光眾皆愕然曰昨風雨如此豈如有火理吾等並不見然後了其為神光矣榮後為稽府督護謝敷聞其自說如此時與榮同船者有沙門支道蘊謹篤士也具見其事後為傅亮言之與榮所說同

晉張崇京兆杜陵人也少奉法晉太元中苻堅既敗長安百姓有千餘家南走歸晉為鎮戍所拘謂為遊寇殺其男丁虜其子女崇與同等五人

手脚杻械持身出坑埋築至腰各相
去二十步明日將馳馬射之以為娛
樂崇慮望窮盡唯潔心專念觀世音
夜中械忽自破上得離身因是便走
逐得免脫崇既脚痛同等路經一寺
乃復稱觀世音名至心禮拜以一石置
前發誓願言今欲過江東訴亂晉帝
理此寃魂救其妻息若心願獲果此石
當分為二崇禮拜已石即破焉崇遂
至京師發白虎樽具列寃氏帝乃悉
加宥已為人所略賣者皆為編戶智
生道人目所親見

晉王懿字仲德太原人也守車騎將軍
世信奉法父苗符堅時為中山太守為
丁零所害仲德與兄元德攜母南歸
登陟峭嶮飢疲絕糧無復餘計唯歸
心三寶忽見一童子牽青牛見懿等
飢各乞一飯因忽不見時積雨大水
懿前望浩然不知何處為淺可得揭
厲俄有一白狼旋繞其前過水而返
似若引導如此者三於是逐狼而渡
水裁至膝俄得陸路南歸晉朝後自
王立尚書為徐州刺史嘗欲設齋宿昔

灑埽敷陳香華感列經像忽聞法堂有經唄聲清婉流暢懿遂往觀見有五沙門在佛坐前威容偉異神儀秀出懿知非凡僧心甚歡敬沙門迴相瞻眄意若依然音旨未交忽而竦身飛空而去親表賓僚見者甚衆咸悉欣踊倍增信悟右此四驗出冥祥記

晉時會稽嚴猛婦出採薪爲虎所害後猛行至蒿中忽見云君今日行必遭不善我當相免也既而俱前忽逢一虎跳梁向猛婦舉手指麾狀而遮護須臾有二胡人荷戟而過婦因指之虎即搏胡胥得免也右一驗出異苑錄

晉周子長僑居武昌五丈浦東堽頭咸康三年子長至寒溪浦中嵇家家去五丈數里合暮還五丈未達減一里許先是空堽忽見四帀瓦屋當道門卒便捉子長頭子長曰我是佛弟子何故捉我吏問曰若是佛弟子能經唄不子長先能誦四天王及鹿子經便爲誦之三四過捉故不置知是鬼便罵之曰武昌癡鬼語汝我是佛弟子爲汝誦經數偈故不放人也捉者

便敎不復見屋鬼故逐之過家門前
鬼遮不得入門亦不得作聲而心將
鬼至寒溪寺中過子長便擒鬼胷復
罵曰武昌癡鬼今當將汝至寺中和
尚前了之鬼亦擒子長胷相拖度五
文塘西行後諸鬼謂捉者曰放爲西
將牽我入寺中捉者已放子長故復
語後者曰寺中正有道人輩乃未肯
畏之後一鬼小語曰汝近城東看道
人面何以得敗便共大笑子長比達
家三更盡右一驗出靈鬼志

宋沙門竺慧慶廣陵人也經行修明
元嘉十二年荊揚大水川陵如一慧
將入廬山船至小而暴風忽起同旅
已得後浦唯慧慶舫未及得泊飄颺
中江風疾浪踊靜待淪覆慶正心端
念誦觀世音經洲際之人望見其舫
迎飆截流如有數十人牽挽之者徑
到上岸一舫全濟

宋元嘉初中有黃龍沙彌曇無竭者
誦觀世音經淨修苦行與諸徒屬二
十五人往尋佛國備經荒儉貞志彌
堅既達天竺舍衛路逢山象一群竭

齎經誦念稱名歸命有師子從林中出象驚奔走後有野牛一群鳴吼而來將欲加害竭又如初歸命有大驚飛來半便驚散遂得勉免 右此二驗出冥祥記

宋高昌有釋法進或曰道進姓唐涼州張掖人幼而精苦習讀有超邁之德為沮渠蒙遜所重遜卒于景環為胡寇所破問進曰今欲轉掠高昌為可尅不進曰必捷但憂餧餓耳迴軍即定後三年景環卒弟安周續立是歲荒餓死者無限周既事進進屢從求乞以賑貧餓國蓄稍竭進不復求乃淨洗浴取刀鹽至深窮窟餓人所聚之處次第授以三歸便挂衣鉢著樹投身餓者前云施汝共食眾雖飢困猶義不忍受進即自割宍揉鹽以啖之兩股宍盡心悶不能自割因語餓人云汝取我皮宍猶足數日若王使來必當將去但取藏之餓者悲悼無能取者須臾弟子來至王人復到舉國奔赴號噭相屬因轝之還宮周勑以三百斛麥以施飢者別發倉廩以賑貧民至明晨乃絕出城北闍維

之煙焰衝天七日乃歇屍骸都盡唯
舌不爛即於其處起塔三層樹碑于

右 右此一驗出梁高僧傳

周上黨元開府寺釋慧瑱不知氏族
義律貞確禪懺為業會周建德六年
國滅三寶瑱抱持經像隱于深山遇
賊欲劫初未覺也忽見一人形長丈
餘美鬚顏具好衣服乘白馬朱騣自
山頂來徑至瑱前下馬而謂曰今夜
賊至師可急避瑱居懸崖之下絕無
餘道疑是山神乃曰今佛法毀滅貧
道容身無地故來依投檀越今有賊
來正可於此取死更何逃竄神曰師既
遠投弟子弟子亦能護師正尒住此
遂失所在當夜忽降大雪可深丈餘
雪深道隔遂免賊難後晴路開群賊
重來神遂告山下諸村曰賊欲劫瑱師
汝等急往共救乃各嚴器仗入山拒擊
賊便驚散從此每日瑱常憑神安禁
山身不測其終

周京師大追遠寺釋僧實俗姓程僑
陽靈武人也幼懷雅亮清卓不群魏
孝文大和末年從京至雍因遇勒主

三藏教以禪法三學雖通偏以九次調心故得定水清澄禪林蓊蔚於是陶化京華久而逾盛忽於一日正午僧寢之時自上樓鳴鐘急衆僧出房怪問所以實告僧曰人各速備香火急起集堂僧既集已又告僧曰人各用心修理佛事齋誦觀音以救江南梁國其寺講堂欲崩恐損道俗宜共救厄當尒之時楊都講堂正論法集道俗向千充滿其中忽聞西北異種香煙及空中經聲伎樂雲屯從堂北門而入直出南門合堂驚出就觀忩著共逐聽聲人既出盡堂欻摧倒大衆得全免斯危難奏聞梁主勅使問周果如實救梁主三度奉請周主不放梁主遙禮備盡致敬大送珍寶及樹皮納三衣机拂什物等禪師餘物並皆散施唯留納机等見在禪林寺僧互掌之以保定三年七月十八日卒於大追遠寺春秋八十有八朝野驚嗟人天變色哀慟二國遺墳現在苑內陳攝山栖霞寺沙門惠布俗姓郝廣陵人少懷遠操性度虛梗志

行牢儔爲君王所重或見諸人樂生西方者告云方土乃淨非吾願也如今所祈化度衆生如何在蓮華中十劫受樂未若三塗處苦救濟也年至七十與衆別云布命更至三五年在但老困不能行道住世何益當願生邊地無三寶處爲作佛事去也幸願好住願自努力於是絕穀不食命將欲斷下勅令醫診之縮臂不許流皇后欲傳香信又亦不許臨終遺訣曰長生不喜夕死無憂以生無所生滅無所滅故也未終前大地連動七日便卒移屍就林山地又動太史奏云得道之人星滅矣時以當之初將逝時告衆前云昨夜有二菩薩來迎一是生身一是法身吾已許之尋有諸天又來迎接以不願生故不許耳流光照於偘禪師戶偘時怪光滅出戶觀見二人向布房中不知是聖人也但徒述之恰然符合言已端坐而化有見鬼者望見幡華滿寺光明騰焰不測其故入山視之乃知布公去世也以陳禎明元年十一月二十三日卒于本

住春秋七十有餘

唐潤州攝山栖霞寺釋智聰未詳何許人昔住楊州白馬寺後度江住楊州安樂寺大業崩亂思歸無計隱江荻中誦法華經七日不飢常有虎繞之而已不食已經數日聰曰吾命須臾卿須可食虎忽發言曰造天立地無有此理忽有一翁年可八十腋下挾船翁曰師欲度江至栖霞住者可即上船四虎一時目中淚出聰曰救危扶難正在今日可迎四虎於是利涉往達南岸船及老人不知所在聰領四虎同往栖霞舍利塔西經行坐禪誓不寢臥眾徒八十咸不出院若有凶事一虎入寺大聲告眾由此驚悟每以常式至貞觀二十三年四月八日小食訖往止觀寺與眾辭別還歸本房安坐而卒異香充滿丹陽一郭年九十九矣右此四驗出唐高僧傳

唐武德初中有醴泉縣人姓徐名善才一生已來常修齋戒誦念觀音經過逾千遍每在京師延興寺玄琬律師所修營功德敬造一切經至武

德二年十一月因事還家道逢胡賊被捉將去至幽州南界胡賊凶毒所捉得漢數千人各被反縛將向洪崖差人次第殺之頭落懸崖賢者見前皆殺定知不免唯念觀音剎那不輟次到賢者初下刀時自見下刀及至斫時心不覺悟當殺之時日始在申至於初夜覺身在深澗樹枝上思去岸三百餘尺賢者便自思念我何故在此良久始知今日被殺何因不死身全在樹便以手摩項覺項微痛而無片傷即知由念觀音得全身命當時十五日天時月朗其身無衣兼不得食經由數日極覺飢寒且漸下樹循澗東行二里於其澗內拾得一領羊裘及得一量鞋韈得著免寒復行一里便得一兜桃棗青翠赤白似新摘來可有升餘得食免飢自非觀音神力豈能仲冬得新桃棗既免飢寒得充氣力漸上南坡到南岸上反顧此看遙見賊營數里人畜聲鬧猶未眠臥賢者雖到南岸恐賊來趁望家急行可行五十里知賊漸遠身心

寧泰在一樹下歇息跏趺誦念身勞
日久不覺睡至於四更忽寤開眼見
一青狼偉大向賢者前蹲坐將口往
賢者鼻賢者見已還閉目作念云若
實我讎願食我身以償宿殃各捨怨
結共發仁慈若是觀音願救弟子令
得安泰作此語已開眼觀視不見遺
跡當知諸佛慈善根力隨緣感現利
益無窮今時有誦不得力者良由輕
心復由過現宿惡相資所以難感賢
者平安到家并將錢繼案呈示道俗
知實不虛遵年幼自見師說之耳

法苑珠林卷第六十五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第六十六

西明寺沙門釋道世撰

怨苦篇第七十七 此有七部

述意部第一

夫三界輪轉六道萍移神明不朽識慮冥持乍死乍生時來時往弃捨身命莫籌難辯惟大地丘阬莫非我故身滄海川流皆同吾淚血以此而觀誰非親友人鬼雖別生滅固同恩愛之情時復影響群邪愚闇不識親疏遂使喪彼身形養己軀命更互屠割共為怨府歷劫相讎苦報難盡靜思此事豈不痛心也

傷悼部第二

如中阿含經云尒時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜轉輪不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以為籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已

盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉故不知苦之本際

佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於殑伽河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲母乳無量數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳數無量汝等長夜棄於塚間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生餓鬼髓血流出亦復如是

佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數過殑伽河水及四大海汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受馬駝驢牛禽獸類等斷截耳鼻頭足四體其血無量或身命終棄於塚間膿血流出其數亦復如是或長夜輪轉生死喪失父母兄弟姊妹宗親知識或喪失錢財為之流淚甚多無量過四大海水

佛告諸比丘汝等見諸衆生安隱快樂當作是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其數無量或見諸衆生受

苦惱當作是念我昔長夜輪轉生死
以來曾受如是之苦其數無量或見
諸衆生而生恐怖衣毛為豎當作是
念我等過去必曾殺生為傷害者為
惡知識於無始生死長夜輪轉不知
其苦之本際或見諸衆生愛念歡喜
者當作是念如過去世時必為我等
父母兄弟妻子親屬師友知識 如是
長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頸
故長夜輪轉不知苦之本際是故諸
比丘當如是學精勤方便斷除諸大
莫令增長尒時世尊即說偈言

一人一劫中　積聚其身骨　常積不腐壞
如毗富羅山　若諸聖弟子　正智見眞諦
此苦及苦因　離苦得寂滅　修習八道跡
正向般涅槃　極至於七有　天人來往生
盡一切諸結　究竟於苦邊

佛告諸比丘衆生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際無有一處不生不
死者如是長夜無始生死不知苦之
本際亦無有一處無父母兄弟妻子
眷屬宗親師長者譬如大雨滴渧一
生一滅是衆生無明所蓋愛繫其頸

長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪注東西南北無斷絕處如是四方無量國土劫壞如天普雨天下無斷絕處長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼

又增一阿含經云尒時三十三天有一天子身形有五死瑞一華冠自萎二衣裳垢坌三腋下流汗四不樂本位五玉女違伴時彼天子愁憂苦惱搥胷歎息時釋提桓因聞此天子愁憂聲便勑一天子此何等聲乃徹此間彼天子具報所由尒時釋提桓因自往其所語彼天子言汝今何故愁憂苦惱乃至於斯天子報言尊者那得不愁命將欲終有五怪衰今此七寶宮殿悉當忘失及五百玉女亦當星散所食甘露今無氣味是時釋提桓因語彼天子言汝豈不聞如來說偈乎

一切行無常　生者必有死　不生則不死
此滅最為樂

汝今何故愁憂乃至於斯一切諸行

無常之物欲使有常者此事不然天子報言云何天帝那得不愁我今天身清淨無垢光逾日月靡所不照捨此身已當生羅閱城中豬腹中生常食屎溺死時為刀所割是時帝釋語言汝今可自歸佛法衆便不墮三惡趣故如來亦說此偈

諸有自歸佛　不墮三惡趣　盡漏處天人
便當至涅槃

尒時彼天問帝釋言今如來竟為所在帝釋報曰今如來在摩竭提國羅閱城中迦蘭陀竹園所天子報言我今無力至彼帝釋報言汝當右膝著地長跪叉手向下方界而作是言唯願世尊善觀察之今在無窮之地願矜愍之今自歸三尊如來無所著時彼天子隨帝釋語即便長跪向下方界自稱姓名自歸佛法衆盡其形壽為真佛子非用天子如是至三說此語已不復處豬胎乃生長者家是時天子隨壽長短生羅閱城守大長者家是時長者婦自知有娠十月欲滿生一男兒端正無雙世之希有

年至十歲父母將至佛所佛爲說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨無復瑕穢後離俗出家得阿羅漢果

又正法念經云爾時夜摩天王爲諸天衆以要言之於天人中有十六苦何等十六天人之中善道所攝一者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者悕食苦五者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者違求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者飢渴苦十四者爲他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中大苦於人世間乃至命終及餘衆苦於生死中不可堪忍於有爲中無有小樂一切無常一切敗壞爾時夜摩天王以偈頌曰

於人世界中　有陰皆是苦　有生必歸死
有死必有生　若住於中陰　自蒙受苦惱
長夜遠行苦　此苦不可說　沒於屎溺中
熱氣之所燒　如是住胎苦　不可得具說
常貪於食味　其心常希望　於味變大苦
此苦不可說　小心常希望　於欲不知足

所受諸苦惱　此苦不可說　怨憎不愛會
猶如大火毒　所生諸苦惱　此苦不可說
於恩愛別離　衆生趣大苦　大惡難堪忍
此苦不可說　寒熱大苦畏　生無量種苦
衆生受斯苦　此苦不可說　病苦害人命
病為死王使　衆生受斯苦　此苦不可說
為他所策使　常無有自在　衆生受斯苦
此苦不可說　愛毒燒衆生　遣求大受苦
次第乃至死　此苦不可說　若近惡知識
衆苦常不斷　當受惡道苦　此苦不可說
妻子得衰惱　見則生大苦　出過於地獄
此苦不可說　飢渴自燒身　猶如猛焰火
能壞於身心　此苦不可說　常為輕賤他
親里及知識　生於憂悲苦　此苦不可說
人為老所壓　身羸心意劣　傴僂任杖行
此苦不可說　人為死所執　從此至他世
是死為大苦　不可得宣說
又九橫經云佛告比丘有九輩九因緣
命未盡時便橫死一為不應飯為飯
二為不量飯三為不習飯四為不出
生五為止熟六為不持戒七為近惡
知識八為入里不時不知法行九為可
避不避如是為九因緣人命為橫盡

一不應飯者名不可意飯亦爲飽腹不調二不量飯者名不知節度多飯過足三不習飯者名爲不知時冬夏爲至他國不知俗宜飯食未習四不出生飯者爲飯物未消復上飯不服藥吐下由未時消五爲止熟者大小便來時不即時行噫嚏下風來時制六不持戒者名爲犯五戒殺盜婬兩舌飲酒使入縣官捶杖斫刺或從怨手死或驚怖念罪憂死七爲近惡知識者坐不離惡知識故不覺善惡八爲入里不時者名爲冥行亦里有諍縣官長吏追捕不避不如法行妄入他家舍九爲可避不避者爲弊惡象馬牛車蛇蚖井水火刀杖醉惡人等悖擾是爲九橫人命未盡當坐是盡

又五陰譬喻經佛說偈云

沫聚喻於色　受如水中泡　想譬熱時燄
行爲若芭蕉　器幻喻如識　諸佛說若此
當爲觀是要　熟省而思惟　空虛之爲審
不覩其有常　欲見陰當尒　眞智說皆然
三事斷絕時　知身無所直　命盡溫煖氣
捨身而轉逝　當其死臥地　猶草無所知

觀其狀如是　但幻而愚貪　止止爲無安
亦無有牢强　知五陰如此　比丘宜精進
是以當晝夜　自覺念正智　受行寂滅道
行除最妄樂

五陰部第三

如涅槃經云譬如有王畜四毒蛇置之一篋以付一人仰令瞻養若令一蛇生瞋恚者我當准法戮之都市尒時聞王切念心生惶怖捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨後其人迴顧見後五人遂自捨去是時五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐爲親善而語之言汝可還來其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚落中闚看諸舍都不見人執持瓨器悉空無物既不見人求物不得即便坐地聞空中聲咄哉男子此聚空曠無有居民今夜當有六大賊來汝設遇者命終今汝當去何而得免之尒時其人恐怖遂復捨而去路值一河其水漂急無有船筏以恐畏故即取種種草木爲筏復更思惟我設住此當爲毒蛇五旃陀羅一詐親者及六大賊之所危害若度此河筏不可依當沒水死寧沒水死終不爲彼蛇賊所

害即推草筏置之水中身倚其上手抱脚踏截流而去即達彼岸安隱無患心意泰然怖懼消除四毒蛇者即是四大五旃陀羅者即是五陰一詐親者即是貪愛投一聚落者即是內六入六大賊來者即是外塵是六大賊唯有諸王乃能遮止者唯佛菩薩乃能遮止是六大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心息六塵惡賊亦復如是雖得四沙門果截其手足亦不能令不刻善法如勇偉人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃能摧滅六塵惡賊

八苦部第四

如五王經云佛為五王說法人生在世常有無量衆苦切身今粗為汝等略說八苦何謂八苦一生苦二老苦三病苦四死苦五恩愛別苦六所求不得苦七怨憎會苦八憂悲苦是為八苦也何為生苦人死之時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至其三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三

七日如凝蘇四七日如肉搏五七日
五皰成就巧風入腹吹其身體六情
開張在母腹中生藏之下熟藏之上
母噉一杯熱食灌其身體如入鑊湯
母飲一杯冷水亦如寒冰切身母飽
之時迫迮身體痛不可言母飢之時
腹中了了亦如倒懸受苦無量至其
滿月欲生之時頭向產門劇如兩石
峽山欲生之時母危父怖生墮草上
身體細軟草觸其身如履刀劍忽然
失聲大呼此是苦不諸人咸言此是
大苦何謂老苦謂父母養育至年長
大自用強健擔輕負重不自裁量寒
熱失度年老頭白齒落目視昏䀎耳
聽不聰感去衰至皮緩面皺百節疼
痛行步苦極坐起呻吟憂悲心惱神
識轉滅便旋即忘命日促盡言之涕
洟坐起須人此是苦不答曰大苦
何謂病苦人有四大和合而成一大
不調百一病生四大不調四百四病
同時俱作地大不調舉身沈重水大
不調舉身膖腫火大不調舉身蒸熱
風大不調舉身掁強百節苦痛猶被

杖楚四大違逆手足不任氣力虛竭
坐起須人口燥脣焦筋斷鼻壞目不
見色耳不聞音不淨流出身臥其上
心懷苦惱言輒悲哀六親在側晝夜
看視初不休息餚膳美食入口皆苦
此是苦不答言實是大苦

何謂死苦人死之時四百四病同時俱
作四大欲散魂神不安欲死之時刀
風解形無處不痛白汗流出兩手摸
空室家內外在其左右憂悲涕泣痛
徹骨髓不能自勝死者去之風游氣
絕火滅身冷風先火次魂靈去矣身
體挺直無所復知旬月之間肉壞血
流膖脹爛臭甚不可近棄之曠野衆
鳥噉食肉盡骨乾髑髏異處此是苦
不答言實是大苦

何謂恩愛別苦謂室家內外兄弟妻
子共相戀慕一朝破亡為人抄劫各
自分張父東子西母南婦北非唯一
處為人奴婢各自悲呼心內斷絕竊
窈冥冥無有相見之期此是苦不答
言實是大苦

何謂所求不得苦家內錢財散用追

求大官吏民望得富貴勤苦求之不止會遇得之而作邊境令長奔經幾時貪取民物爲人告言一朝有事檻車載去欲殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不答言實是大苦

何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲之中爭不急之事更相殺害遂成大怨各自相避隱藏無地各磨刀錯箭挾弓持杖恐畏相見會遇隘道相逢張弓竪箭兩刃相向不知勝負是誰當余之時情畏無量此是苦不答言實是大苦

何謂憂悲惱苦苦謂人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之者與其百歲夜消其半餘年五十在其酒醉疾病不知作小減少五歲小時愚癡至年十五未知禮義年過八十老鈍無智耳聾目冥無有法則復減二十年已九十年過餘有十歲之中多諸憂愁天下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水亦愁天下霜亦愁天下不熟亦愁室家內外多諸病痛亦愁持家財物治生恐失亦

愁官家百調奉輸亦愁家人遭官閉繫牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社稷不辦亦愁室家死亡無有財物殯葬亦愁至春種作無有牛犂亦愁如是種種憂悲無有樂時至其節日共相集聚應當歡樂方共悲啼相向此是苦不答言實是大苦

又金色王經云有一天女向金色王而說偈言

何法名為苦　所為貧窮是　何苦最為重
所謂貧窮苦　死苦與貧苦　二苦等無異
寧當受死苦　不用貧窮生

又佛地論云五怖畏者一不活畏二惡名畏三死畏四惡趣畏五怯畏如是五畏證得清淨意樂地時皆已遠離

又波斯匿王太后崩經世尊為王說偈云

一切人歸死　無有不死者　隨行種殃福
自獲善惡果　地獄為惡行　善者必生天
明慧能分別　唯福能過惡

如是大王有四恐畏無能避者老為大恐畏肌肉消盡病為大恐畏無強健志死為大恐畏盡無有壽恩愛別離為大恐畏無得求住此之四大恐畏一切刀杖呪術藥草象馬人民珍寶城郭可救贖者譬如大雲起雷霹靂斯須還散人命極短壽極百歲其中出者少唯修無常想除去恩愛可得度苦

雜難部第五

如婦人遇辜經云佛在世時有一人無婦往詣舍衛國娶婦本國自有兩子大子七歲女子孩抱母復懷軀欲向家產天竺俗禮婦人歸父母國時夫婦乘車載二子當詣舍衛中路食息并牧牛時有毒蛇纏繞牛脚牛遂離蔡其夫取牛欲得嚴發見牛為毒蛇所殺蛇復捨牛復纏夫殺婦遙見之惶懼戰慄啼哭呼天無救護者日遂欲冥去道不遠有河水河水對有家居婦怕日冥懼為賊劫棄車將二子到水畔留大子著水邊抱小子度水適到水半狼食其子子嗷呼

母時還顧見子爲狼所噉驚惶怖懼
失抱中子墮水隨流母益懊惱迷惑
失志頓躓水中墮所懷子遂便度水
問道行人我家父母爲安隱不行人
荅曰昨夜失火皆燒父母悉盡無餘
又問行人我夫家姑妐爲安隱不行
人荅曰昨有劫賊傷害其家姑妐皆
死無兒在者其母聞之愁憂怖懼心
迷意惑不識東西脫衣裸形迷惑狂
走道中行人見大怪之謂邪病鬼神
所嬈佛在舍衛給孤獨精舍時婦馳
走而往趣之尒時世尊爲大會說法
諸佛之法盲者見佛皆眼明聾者得
聽瘂者得言疾病除愈狂者還正被
毒不行心亂得定時婦見佛意即得
定不復愁憂自視裸形慚愧伏地佛
呼阿難取衣與著竟稽首佛足却坐
一面佛即爲說經爲現罪福人命無
常合會有別種種法要心開意解即
發無上正眞道意得不退轉地
又對法論云正生何因苦衆苦所逼故
餘苦所依故出胎時復受股體逼切
大苦餘苦所依者謂有老病死等

衆苦隨逐老何因苦時分變壞苦故病何因苦大種變異苦故死何因苦壽命變壞苦故怨憎會何因苦合會生苦故愛別離何因苦愛別離時生苦故求不得何因苦所求不果生苦故略攝一切五取蘊何因苦麁重苦故

又雜譬喻經云昔有世人入海採寶逢有七難一者四面大風同時起吹船令顛倒二者船中欲壞而漏三者入欲墮水死乃得上岸四者二龍上岸欲噉之五者得至地三毒蛇逐欲噉之六者地有熱沙走行其上燒爛人脚七者仰視不見日月冥冥不知東西甚難也

佛告諸弟子若曹亦有七事一者四面大風起者謂生老病死二者六情貪愛無限譬船滿溢三者墮水欲死謂爲魔所得四者二龍上岸噉者謂日月食命五者平地三毒蛇者謂人身中三毒六者熱沙燒爛其脚者謂地獄中火七者仰視不見日月者謂受罪之處窈窈冥冥無有出期佛語諸弟子當識是言莫與此會勤行六

事可得解脫

又涅槃經云若外道自餓苦行得道者一切畜生悉應得道是故外道受自餓法投淵赴火自墜高巖常翹一脚五熱炙身常臥灰土棘刺編椽樹葉惡草牛糞之上麁服麻衣糞掃氎褐欽婆羅衣茹菜噉果藕根油滓若行乞食限至一家主若言無即便捨去設復還喚終不迴顧不食鹽肉五種辛味常飲噉泔糟沸汁乃云是等能為無上解脫因者無有是處不見菩薩摩訶薩人行如是法得解脫者是故先須調心不偏若身即得道果又修行道地經云譬如小兒捕得一雀執持令惱以長縷繫放之飛去自以為脫不復遭厄詣樹池飲自恣安隱縷盡牽還持弄惱苦如本無異修行如是自惟　念言雖至梵天當還欲界受苦如故於是頌曰

譬如有雀繩繫足　適飛縷盡牽復迴
修行如是止梵天　續行欲界不離苦

法苑珠林卷第六十六　甲辰歲高麗國大藏都監奉勑彫造

法苑珠林卷第六十七　　此三十八紙

西明寺沙門釋道世撰

怨苦篇第七十七

蟲寓部第六

如禪祕要經云復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起貪婬風動四百四脈從眼至身根一時動搖諸情閉塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思欲如救頭然當疾治之治之法者教此行者觀子藏子藏者在生藏下熟藏之上九十九重膜如死豬胞四百四脈從於子藏猶如樹播布散諸根如葳蕤囊一千九百節似芭蕉葉八十戶蟲圍繞周帀四百四脈及以子藏猶如馬腸直至產門如臂釧形團圓大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四百四蟲一一蟲有十二頭十二口人飲水時水精入脈布散諸蟲入毗羅蟲頂直至產門半月半月出不淨水諸蟲各吐猶如敗膿入九子蟲口中從十二蟲六竅中出如敗絳汁復有諸蟲

細於秋毫游戲其中諸男子等宿惡罪故四百四脉從眼根布散四支流注諸腸至生藏下熟藏之上肺脾腎脉於其兩邊各有六十四蟲各十二頭帀十二口繞幾相著狀如指環盛青色膿如野豬精臭惡叵甚至藏陰處分為三支二九在上如芭蕉葉有一千二百脉一脉中生於風蟲細若秋毫似獸蘭多鳥蒲諸蟲中生筋色蟲（此蟲存體紛綸蓮等子赫赩動諸脉及精出入男蟲青白女蟲紅赤）七萬八千共相纏裹狀如累環似瞿師羅鳥眼九十八脉上衝於心乃至頂髮諸男子等眼觸於色風動心根四百四脉爲風所使動轉不停八十戶蟲一時張口眼出諸膿流注諸脉乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根男精青白是諸蟲淚女精黃赤是諸蟲膿九十八使所熏修法八十戶蟲地水火風動作由此佛告舍利弗若有四衆著慚愧衣服慚愧藥欲求解脫度世苦者當學此法如飲甘露學此法者想前子藏乃至女根男子身分大小諸蟲張口豎耳瞋目吐膿以

手反之置左膝端數息令定一千九百九十九過觀此想成已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭上令此諸蟲衆不淨物先適兩眼耳鼻又口無處不至見此事已於好女色及好男色乃至天子天女若眼視之如見癩人那利創蟲如地獄前半多羅鬼神狀如阿鼻地獄猛火熱惱應當諦觀自身他身是欲界一切衆生身分不淨皆悉如是舍利弗汝今知不衆生身根根本種子悉不清淨不可具說但當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御人主免欲淤泥不爲使水恩愛大河之所漂沒婬泆不祥幻色妖魅之所嬈害當知是人未出生死其身香潔如優波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人所敬佛告舍利弗汝好受持爲四衆說慎勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

又正法念經云比丘修行者如實見身從頭至足循身觀察彼以聞慧或

以天眼觀髑髏內自有蟲行名曰腦
行遊行骨內生於腦中或行或住常
食此腦復有諸蟲住髑髏中若行若
食還食髑髏復有髮蟲住於骨外食
於髮根以蟲瞋故令髮墮落復有耳
蟲住在耳中食耳中宍以蟲瞋故令
人耳痛或令耳聾復有鼻蟲住在鼻
中食鼻中宍以蟲瞋故能令其人飲
食不美腦涎流下以蟲食腦涎是故
令人飲食不美復有脂蟲生在脂中
住於脂中常食人脂以蟲瞋故令人頭
痛復有續蟲生於節閒有名身蟲住
在人牙以蟲瞋故令人脉痛猶如鍼
刺復有諸蟲名曰食涎住舌根中以
蟲瞋故令人口燥復有諸蟲名牙根
蟲住於牙根以蟲瞋故令人牙痛復
有諸蟲名歐吐蟲以食違多生歐吐
是名內修行者循身觀是十種蟲住
於頭中或以聞慧或以天眼訶觀胭
喉有蟲名曰食涎齗嚼食時猶如歐
吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎合喉
中涎蟲共食此食以自活命若蟲增
長令人嗽病若多食膩或食甜或食

重食或食酥食或食冷食蟲則增長令人咽喉生於病疾復以聞慧或以天眼見消唾蟲注咽喉中若人不食如上膩等蟲則安隱能消於唾於十脈中流出美味安隱受樂若人多唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫吐冷沫故胷中成病復以聞慧或以天眼觀於吐蟲住人身中住於十脈流注之處若人食時如是之蟲從十脈中踊身上行至咽喉中即令人吐生於五種嘔吐一風吐二癊吐三唾吐四雜吐五蠅吐若蟲安隱則於胷中順入腹中

復以聞慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽喉令吐蟲動則便大吐

復以聞慧或以天眼見醉味蟲行於舌端乃至命脈於其中間或行或住微細無足若食美食蟲則昏醉增長若食不美蟲則萎弱若我不食醉蟲則病不得安隱

復以聞慧或以天眼見放逸蟲住於頂上若至腦門令人疾病若至頂上令人生瘡若至咽喉　猶如蟻子滿咽

脹中若住本處病則不生

復以聞慧或以天眼見六味蟲所食嗜味者我亦貪嗜隨此味蟲所不嗜者我亦不便若得熱病蟲亦先得如是熱病以是過故令於病人所食不美無有食味

復以聞慧或以天眼見掙氣蟲以瞋恚故食腦作孔或胭脹痛或胭脹塞生於死苦此掙氣蟲共胭脹中一切諸蟲皆悉擾亂生諸痛惱此掙氣蟲常為嗜憂復甚蟲短小有面有足

復以聞慧或以天眼見憎味蟲住於頭下胭脹根中云何此蟲為我病惱或作安隱彼見此蟲憎嫉諸味唯嗜一味或嗜甜味憎於餘味或嗜酢味憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨蟲所嗜我亦嗜之舌端有脈隨順於味令舌乾燥以蟲瞋故令舌病痛而動或令胭脹即得嗽病若不瞋恚胭脹則無如上諸病

復以聞慧或以天眼見嗜睡蟲其形微細狀如牖塵住一切脈流行趣味住骨髓肉或住肉內或髑髏內或在

頰內或齒骨內或咽骨中或在耳中
或在眼中或在鼻中或在鬚髮此嗜
睡蟲風吹流轉若此蟲病若蟲疲極
住於心中心如蓮華晝則開張無日
光故夜則還合心亦如是蟲住其中
多取境界諸根疲極蟲則睡眠人亦
睡眠一切衆生悉有睡眠若止睡蟲
晝日疲極人亦睡眠
復以聞慧或以天眼見有臚蟲行於
身中其身微細隨蟲噉血則有臚
起瘡瘖而疼或在面上或在頂上或
在咽喉或在腦門或在餘處所在之
處能令生臚若住身中則無病苦
復以聞慧或以天眼見十種蟲至於
肝胨人則得病何等爲十一名食毛
蟲二名孔穴行蟲三禪都摩羅蟲四
名赤蟲五名食汁蟲六名毛燈蟲七
名瞋血蟲八名食肉蟲九名瘖瘖蟲
十名酢蟲此諸蟲等其形微細無足
無目行於血中痛癢爲相
復以聞慧或以天眼見食毛蟲若起
瞋恚能噉鬚眉皆令墮落令人癩病
若孔行蟲而起瞋恚行於血中令身

分處遲頑痺無知若禪都摩羅蟲流行
血中或在鼻中或在口中令人口鼻
皆悉臭惡若其赤蟲而起瞋恚行於
血中能令其人咽喉生瘡若食汁蟲
而起瞋恚行於血中令人身體作青
癀瘦或黑或黃癩瘦之病若毛燈蟲
起於瞋恚血中流行則生病苦瘡癬
熱黃疥癩破裂若瞋血蟲以瞋恚故
搔癢疥瘡膿爛若食血蟲瞋而生病
血中流行或作赤病女人赤下身體
惱頭旋迴轉於咽喉中口中生瘡下
門生癢若瘖瘂蟲血中流行則生病
疾瘦羸困極不欲飲食若酢蟲瞋恚
亦令其人得如是病
復觀十種蟲行於陰中何等為十一
名生瘡蟲二名刺蟲三名閉筋蟲四
名動脈蟲五名食皮蟲六名動脂蟲
七名和集蟲八名臭蟲九名溼生蟲
十名熱蟲
復以聞慧或以天眼見於瘡蟲或於
瘡處諸蟲圍繞噉食此瘡或於咽喉
而生瘡病或見刺蟲若生瞋恚令人
下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消

若人愁惱蟲則歡喜噬人血脈以為衰惱或下赤血或不消下痢或見閑筋蟲行於麁筋或行細筋若覺蟲行筋則疼痛若不覺行筋則不疼一切骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若蟲瞋恚人不能食若住筋中而飲人血令人無力若食人肉令人羸瘦或見動脈蟲是蟲徧行一切脈中其身微細行無障礙若蟲住人食脈之中則有病過令身乾燥不喜飲食若蟲住水脈之中則有病生令口乾燥若在汗脈令人一切毛孔無汗若在溺脈令人淋病或令精壞或令痛苦若蟲瞋恚行下門中令人大便閉塞不通苦惱垂死或見食皮蟲以食過故蟲則瞋恚令人面色醜惡或生惡皰或癢或赤或黃或破或復令其鬚爪髮墮落令人惡病或皮斷壞或肉爛壞或見動脂蟲住在身中脂脈之內若食有過若多睡眠此蟲則瞋不消飲食或生疥瘙或生惡腫毛根瘭病或得瘻瘤或脈脹或乾消病或身臭病或食時流汗或見和集蟲集二種身一者覺身

二者不覺身皮宍血等是名覺身髮
爪齒等是名不覺身以食過故蟲則
無力人亦無力不能速疾行來往返
睡眠甍瞢或多憔渴皮宍骨血髓精
損減或見臭蟲住在宍中屎溺之中
以食過故蟲則瞋恚身宍屎溺唾洟
皆臭鼻中爛膿或眼淚爛臭隨蟲行處
皆悉臭穢若衣若敷若食住在齒中
以蟲臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌
上多有白垢臭穢身垢亦臭或見溼
行蟲行背宍中知食消已入腰三孔
取人糞糞穢汁則成溺滓則爲糞令入
下門

復次修行觀者內身循身觀觀十種
蟲行於根中一切人身皆從中出何
等爲十一名瘖瘖蟲二名憹憹蟲三
名苗華蟲四名大諂蟲五名黑蟲六
名大食蟲七名瞋行蟲八名作熱蟲
九名火蟲十名大火蟲此諸蟲等住
陰黃中彼以聞慧或以天眼見瘖瘖
蟲以食過故蟲則瞋恚食人眼瞼令
人眼癢多出眵淚此微細蟲若行眼
中眼則多病或令目壞若入睛中眼

生白膿其蟲赤色若蟲不瞋則無此病或見懨懨蟲住在人身行於陰中蔭黃覆身若入骨中令人蒸熱若行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出或見苗華蟲行住陰中利背短足身如火藏不欲食飲隨所行處則大熱爛身血增長其身蒸熱若蟲順行則無此病或見大諂蟲住在身中行黃陰中或安不安以食過故蟲則瞋恚從頂至足行無障礙能令身中一切熱血生於熱瘡若血若陰從於口中耳中流出若蟲不瞋則無此病或見黑蟲住在身內行於黃中或安不安以食過故蟲則瞋恚令人面皺或生多靨或黑或黃或赤或令身臭或令害目或口中生瘡或大小便處生瘡若蟲不瞋則無此病或見大食蟲以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食隨消若蟲不瞋則無此病或見暖行蟲常愛暖食憎於冷食若我食冷蟲則瞋恚口多生水或痲或睡或心陰聲瞢或身疼強或復多涕或復多噎或肥滕病若蟲不瞋則無此

病或見熱蟲住人身中以食過故病垢增長妨出入息令身羸大或胭脹塞令大小便悉皆白色不愛寒冷不愛淡食或見食火蟲住在身内行住陰中此蟲寒時則便歡喜熱時萎弱寒熱喜故人則憶食熱時火增不欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發或見大火蟲若人性不便而强食之以食過故蟲則瞋恚噉身内蟲令人腸痛或腳手疼隨食蟲處則皆疼痛若蟲不瞋則無如上

復次修行者内身循身觀彼以聞慧或以天眼觀於骨中有十種蟲何等爲十一名蝕骨蟲二名齧骨蟲三名割節蟲四名赤口臭蟲五名爛蟲六名赤口蟲七名頗頭摩蟲八名食皮蟲九名風刀蟲十名刀口蟲如此十蟲行於骨中違情嗔身不可具述

復次修行者内身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於溺中何等爲十一名生蟲二名鍼口蟲三名節蟲四名無足蟲五名散汁蟲六名三焦蟲七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善

色蟲十名穢門剜蟲出其色可惡往糞穢中此十種蟲若違性瞋故亦損人身備在經文不可具述

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於髓中有行精中何等為十一名毛蟲二名黑口蟲三名無力蟲四名大痛蟲五名煩悶蟲六名火蟲七名滑蟲八名下流蟲九名起身根蟲十名憶念歡喜蟲此之十蟲若違性瞋故亦損人身廣如經說不可具述

地獄部第七

如罪業報應教化地獄經云尒時信相菩薩為諸衆生而作發起白佛言世尊今有受罪衆生為諸獄卒剉碓斬身從頭至足乃至其頂斬之已訖巧風吹活而復斬之何罪所致佛言以前世時不信三尊不孝父母屠兒魁膾斬截衆生故獲斯罪

第二復有衆生身體癩瘡眉鬚墮落舉身洪爛鳥栖鹿宿人蹤永絕沾汙親族人不喜見名之癩病何罪所致佛言以前世時不信三尊不孝父母

破壞塔寺剎疏道人斫射賢聖傷害
師長常無返復背恩忘義常行苟且
墶選尊卑無所忌諱故獲斯罪
第三復有眾生身體長大聾騃無足
宛轉腹行唯食泥土以自活命為諸
小蟲之所唼食常受此苦不可堪處
何罪所致佛言以前世時坐為人臣
用不信好言善語不孝父母反戾時
君若為帝主大臣四鎮方伯州郡令
長吏禁督護恃其威勢侵奪民物
無有道理使民枯瘁呼嗟而行故獲
斯罪
第四復有眾生兩目皆瞎都無所見
或觸樹木或墮溝坑於時死已更復
受身亦復如是何罪所致佛言以前
世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼
合籠繫眾生皮囊盛頭不得所見故
獲斯罪
第五復有眾生謇吃瘖瘂口不能言
若有所說閉目舉手乃了不言了何罪
所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕
毀聖道論他好醜求人長短強誣良
善憎嫉賢人故獲斯罪

殘　撻

第六復有衆生腹大項細不能下食若有所食變爲膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或爲大會福食屏處偷噉悋惜己物但貪他財常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪

第七復有衆生常爲獄卒熱燒鐵釘釘人百節釘之已訖自然火生焚燒身體悉皆焦爛何罪所致佛言以前世時坐爲鍼灸醫師鍼人身體不能差病誑他取財徒受苦痛令他苦惱故獲斯罪

第八復有衆生常在鑊湯中爲牛頭阿傍以三股鐵叉叉人內著鑊湯中煮之令爛還復吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時信邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌燖毛鑊湯煎煮不可限量故獲斯罪

第九復有衆生常在火城中爓煨齊心四門俱開若欲趣門門即閉之東西馳走不能自免爲火燒盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒山澤火煨雞子燒煮衆生燗身皮剝故獲斯罪

第十復有衆生常在雪山中寒風所

吹皮宍剝裂求死不得何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剝脫人衣使冬月之日令他凍死生剝牛羊痛不可堪故獲斯罪

第十一復有衆生常在刀山劍樹之上若有所捉即便割傷肢節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺為業烹害衆生屠割剝裂骨宍分離頭脚星散懸於高格稱量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯罪

第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生拔鳥翼故獲斯罪

第十三復有衆生攣躄背僂腰臗不隨脚跛手拘不能操涉何罪所致佛言以前世時坐為人野田行道安槍或安射窠施張弶穽陷墜衆生頭破脚折傷損非一故獲斯罪

第十四復有衆生常為獄卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世時坐網捕衆生籠繫人畜飢窮困苦或為宰主令長貪取財錢枉繫良善

怨酷昊天不得縱意故獲斯罪

第十五復有衆生或顛或狂或癡或騃不別好醜何罪所致佛言以前世時坐飲酒醉亂犯三十六失復有癡身如似醉人不識尊卑不別好醜故獲斯罪

第十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之身皮皆復進引行立坐臥以之為妨何罪所致佛言以前世時坐持生販賣自譽已物毀呰他財量斗弄升蹋秤前後欺誑於人故獲斯罪

第十七復有衆生男根不具而為黃門身不妻娶何罪所致佛言以前世時坐犍象馬牛羊豬狗死而復蘇故獲斯罪

第十八復有衆生從生至老無有兒子孤立獨存何罪所致佛言以前世時坐為人暴惡不信罪福百鳥產乳之時賣持瓶器循大水渚求拾鴻鶴鵁鶄鶖鴈諸鳥卵鷇擔歸煮噉諸鳥失子悲鳴噉裂眼中血出故獲斯罪

第十九復有衆生少小孤寒無有父母兄弟為他作使辛苦活命長大成

人橫羅殃禍縣官所縛繫閉牢獄無人追餉飢窮困苦無所告及何罪所致佛言以前世時坐喜捕拾鴟鵄鷹鷂熊羆虎豹枷鏁而畜孤此衆生父母兄弟常切憂悲悲鳴嗷裂哀感人心不能供養常苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪

第二十復有衆生其形甚醜身黑如漆兩目復青䩉頰俱堆皰面平鼻兩眼黃赤牙齒踈缺口氣腥臭矬短擁腫大腹凸髖脚復繚戾僂脊匡肋費衣健食惡瘡膿血水腫乾痟疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人人不在意若他作罪橫羅其殃永不見佛永不聞法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐為子不孝父母為臣不忠其君為君不敬其下朋友不貴其信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵妄為趨詐心意顛倒無有其度不信三尊殺君害師伐國掠民攻城破塢偷痏過盜惡業非一美己惡人侵凌孤老誣謗賢聖輕慢尊長欺誑下賤一切罪業悉具犯之衆惡集報故獲

斯罪
尒時一切諸受罪衆生聞佛作如是說悲號動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說法令我等輩而得解脫佛言若我久住薄德之人不種善根謂我常在不念無常善男子譬如嬰兒母常在側不生難遭之想若母去者便生渴仰思戀之心母方還來乃生歡喜善男子我今亦復如是知諸衆生善惡業緣受報好醜故般涅槃尒時世尊即為此諸受罪衆生而說偈言

水流不常滿　火盛不久然　日出須臾沒
月滿已復缺　尊榮豪貴者　無常復過是
念當勤精進　頂禮無上尊

又舊雜譬喻經云昔有六人為伴造罪俱墮地獄同在一釜中皆欲說本罪一人言沙二人言那三人言遲四人言涉五人言姑六人言陀羅佛見之笑目連問佛何以故笑佛言有六人為伴俱墮地獄共在一釜中各欲說本罪熱湯沸涌不能再語各一語便迴下一人言沙者世間六十億万歲在泥

獄中始為一日何時當竟第二人言
我者無有出期亦不知何時當得脫
第三人言遲者咄咄我當用治生不能
自制意奪五家分供養三尊愚貪無
足今悔何益第四人言涉者言我治
生亦不至誠財產屬他為得苦痛第
五人言姑者誰當保我從地獄出便
不犯道禁得生天樂者第六人言陀
羅者是輩上頭本不為心計譬如御
車失道入邪折軸車壞悔無所及頌
曰

盛年好放逸　兇猛勸不移　天長曉露促
生老病來資　百節俱酸痛　千病併著時
華堂一相捨　幽塗方苦拙

感應緣 略引十三驗

周宣王殺杜伯以後現報
秦始皇伐終南山樹怪
秦高平李羌次奴助鬼報
晉吳郡張縫家殺鬼報
魏劉赤斧夢蔣侯召為主簿
吳王夫差枉殺呂公孫聖現驗
晉安定張祚為張瓘枉殺現驗
晉張傾枉殺鞠儉傾被示現驗

宋秣陵縣令陶繼之枉殺大樂伎現驗
宋將軍張悅枉殺江州長史鄧琬現驗
宋文惠太子枉殺豫章王蕭嶷現驗
魏雒陽令寇祖仁枉殺成陽王元徽現驗
唐國初相州大慈寺群賊共停相殺
汙寺現驗

周宣王殺杜伯不辜杜伯曰死若有知三年必使君知之三年周宣王田於甫田從人滿野日中杜伯乘白馬素車朱衣朱冠執朱弓挾朱矢射王中心折脊伏弢而死（右一驗出墨子傳）

秦始皇時終南山有梓樹大數百圍蔭宮中始皇惡之興兵伐之天輒大風雨飛沙石人皆疾走至夜瘡皆合有一人中風雨傷寒不能去留宿夜聞有鬼來問樹言秦王凶暴相伐得不困耶樹曰來即作風雨擊之其奈吾何又曰秦王使三百人被頭以赤絲繞樹伐汝得無敗乎樹漠然無聲病人報秦王案言伐之樹斷中有一青牛出逐之走入河於是秦王立旄頭騎（右一驗出玄中記）

秦高平李羌次家人奴健至石頭墅忽見

一人云婦與人通情遂爲所殺欲報讎豈能見助奴用其言果見人來鬼便捉頭奴喚與手即使倒地還半路便死鬼以一千錢一匹青紋綾袍與奴囑云此袍是市西門丁與許君可自著慎勿賣也

晉永初二年吳郡張縫家忽有一鬼云汝分我食當相祐助便與鬼食舒席著地以飯布席上宍酒五肴如是鬼得便不復犯暴人後爲作食因以刀斫其所食處便聞數十人哭哭亦甚悲云死何由得棺材又聞主人家有梓船奴甚愛惜當取以爲棺見擔船至有斧鋸聲治船既竟聞呼喚擧屍著船中縫眼不見唯聞處分不聞下釘聲便見船漸漸昇空入雲霄中久久滅從空中落船破成百片便聞如有數百人大笑云汝那能殺我我當爲汝所困者耶但知惡心我憎汝狀故排船壞耳　右二驗出幽明錄也

魏劉赤斧者夢蔣侯召爲主簿日促乃往廟陳請母老子弱情事果切乞夢放怨會稽魏邊多才藝善事神

請與邊自代因叩頭流血廟祝曰特
願相屈魏邊何人而擬斯舉赤斧因
請終不許尋而赤斧亦死右此一驗出志怪傳
吳王夫差殺其臣公孫聖而不以罪
後越伐吳吳敗走謂太宰嚭曰吾
前殺臣公孫聖投於胥山之下今道
當由之吾上畏蒼天下慙於地吾舉
足而不進心不忍往子試唱於前若
聖猶在當有應聲嚭乃向餘杭之山
呼曰公孫聖聖即從上應曰在三呼
而三應吳王大懼仰天歎曰蒼天蒼
天寡人豈可復歸乎吳王遂死不反
晉安定張祚以晉和中作涼州刺史
因自立為涼王河州刺史張瓘士眾
強盛祚猜忌之密遣兵圖瓘瓘率眾
拒祚祚遂為瓘所殺瓘後數見祚來
部從鎧甲舉手指瓘云底奴要當截
汝頭瓘入姑臧立張玄靜為涼王自
為涼州牧又謀廢玄靜而自王事未
遂聞與玄靜同車出城西門橋梁牢
壯而忽摧折刺史舊事正旦放烏瓘
所放出手輒死有鵂來巢廳夏閣彈
遂不去自往看之宋燉煌宋混遣弟

澄即於巢所害璀璀臨命語澄曰
汝荷婚姻而爲反逆皇天后土必當
照之我自可死當令汝劇我矣混自
爲尚書令輔政有疾晝日見璀從屋
而下奄入柱中其狀若火燒搖土
則無所見混因病死澄又然燈油變
爲血廐中馬一夕無尾三歳小兒作
老翁聲呼曰宋混澄斫汝頭又城東
水中出火後三年澄爲張邕所殺
晉張傾西域校尉張傾以怨殺麴儉
儉臨死有恨言後傾夜見白狗自拔
刎斫之不中傾便倒地不起左右見
儉在傍遂以暴卒
宋元嘉中李龍等夜行劫掠于時丹
陽陶繼之爲秣陵縣令微密尋捕
遂禽龍等龍所引一人是太樂伎
忘其姓名劫發之夜此伎推同伴往
就人宿共奏音聲陶不詳審爲作欵
列隨例申上及所宿主人士貴賓客
並相明證陶知枉濫但以文書已行
不欲自爲通塞遂并諸劫十人於郡
門斬之此伎聲藝精能又殊辯慧將
死之日親隣知識看者甚衆伎曰我

雖戮辱少懷慕善未嘗為非實不（蒙辱宋元宮）（善宮義）（賤）
作劫陶令已當具知枉見殺害若死
無鬼則已有鬼必自陳訴因彈琵琶
歌曲而就死眾知其枉莫不殞泣月
餘日陶遂夜夢伎來至案前云昔枉
見殺實所不分訴天得理今故取君
便入陶口仍落腹中陶即驚寤俄而
倒絕狀若風顛良久方醒有時而發
發輒夭矯頭反著背四日而亡亡後
家便貧額一兒早死餘有一孫窮寒
路次

宋泰初元年江州長史鄧琬立刺史
晉安王子勛為帝以作亂初南郡太
守張悅得罪鎖歸楊都及盜口赦之
以為冠軍將軍與其經紀軍事琬前
軍袁顗既敗張悅懼誅乃稱暴疾伏
甲而召鄧琬既至謂之曰卿始此禍
而欲賣罪少帝乎命斬於牀前并殺
其子以琬頭至五十年悅寢疾見琬
為厲遂死

宋濟陽章王蕭嶷亡後忽現形於沈
文季曰我病未應死皇太子加膏中
十一種藥使我不差湯中復加藥一

種使我殉不斷吾已諦先許還東郡
當判此事便懷出青紙文書示文季
云與卿少舊為呈主上也俄而失所
在文季懼不敢傳少時文惠太子薨
魏城陽王元徽初為孝莊帝畫計殺
介朱榮及介朱兆入雒害孝莊而徽
懼走投雒陽令寇祖仁祖仁父叔兄
弟三人為刺史皆徽之力也既而介
朱兆購徽萬戶侯祖仁遂斬徽送之
并匿其金百斤馬五十匹及兆得徽
首亦不賞侯兆乃夢徽曰我金二百
斤馬百匹在祖仁家卿可取也兆覺
曰城陽家本巨富昨令收捕全無金
銀此夢或實至曉即令收祖仁祖仁
入見徽曰足得相報矣祖仁款得金
百斤馬五十匹兆不信之祖仁私斂戚
屬得金三十斤馬三十匹輸兆猶不
充數兆乃發怒懸頭於樹以石硾其
足鞭箠殺之　右此七驗出冤魂志
唐初相州大慈寺塔被焚以大業末
年群賊互興寺在三爵臺西葛蘰
山上四鄉來投築城固守人物擁聚
尺地不空塔之上下重複皆滿於中

穢汙不可見聞賊平之後人散寺留無力可除忽然火起焚蕩內外一切都盡唯東南角太子思惟像殿得存可謂大淨以除臭穢也此塔即隋高祖手勅所置初以隋運創臨天下末附吳國公蔚迥周之柱臣鎮守河北作牧舊都聞楊氏御圖心所未允即日聚結舉兵祝詔官軍一臨大陣摧解收擁俘虜將百萬人總集寺北游豫園中明旦斬決園墻有孔出者繼之至曉便斷猶有六十萬人並於漳河岸斬之流屍水中水為不流血河一月夜夜鬼哭哀怨切人以事聞帝曰此段一誅深有枉濫賊止蔚迥餘並被驅當時惻愴咸知此事國初機候不獲縱之可於游豫園南葛蘉山上立大慈寺拆三爵臺以營之六時禮佛加一拜為園中枉死者寺成僧住依勅禮唱怨哭之聲一斯頓絕上來所引書見

頌曰目覩親知信承佛教善惡之報驗知不虛我殺還我償豈有斯謬

法苑珠林卷第六十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法苑珠林卷第六十八 歲 集

西明寺沙門釋道世撰

業因篇第七十八此有五部

述意部 業因部 十惡部

十善部 引證部

述意部第一

夫涉其流者則澄愛河而清五濁失其宗者則震邪山而起三障辯言茲理豈虛也哉是知善由信發惡由邪開所以一念之惡能開五不善門一念之善能除累劫之愆是故善須彫琢自勉可有心師之訓惡須省退懲過可有情悔之時不介徒煩長養液飾畫極終糜碎於黃塵會斯哲於幽府貽厥續素鑒弱意焉

業因部第二

如對法論云復次有四種諸業差別謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂不善業由染汙故不可愛異熟故白白異熟業者謂三界善業不染汙故可愛異熟故黑

白黑白異熟業者謂欲界雜業善不　婆沙第百十六
善雜故非黑白無異熟業能盡諸業　菩薩地持
者謂於方便無間道中諸無漏業以
方便道無間道是彼諸業對治故非
黑者離煩惱垢故白者一向清淨故
無異熟者生死相違故能盡諸業者
由無漏業爲永拔得黑等三有漏業
與異熟習氣故

又優婆塞戒經云若善男子有人不
解如是業緣無量世中流轉生死雖
生非想非非想處壽八萬劫福盡還
墮三惡道故佛告善男子一切摸畫
無勝於意意盡煩惱煩惱盡業業
則盡身

又阿毗曇雜心業品偈云
業能莊飾世　趣趣各處處　是以當思業
求離世解脫　身口意集業　在於有有中
彼業爲諸行　嚴飾種種身　身業當知二
謂作及無作　口業亦如是　意業當知思

又涅槃經云善男子因有五種何等
爲五一生因二和合因三住因四增
長因五遠因云何生因生因者即是
業煩惱等及外諸草木子是名生因

云何和合因如善與善心和合不善與不善心和合無記與無記心和合是名和合因云何住因如下有柱屋則不墮山河樹木因大地故而得住立內有四大無量煩惱衆生得住是名住因云何增長因因緣衣服飲食等故令衆生增長如外種子火所不燒鳥所不食則得增長如諸沙門婆羅門等依因和尚善知識等而得增長如因父母子得增長是名增長因云何遠因譬如因呪鬼不能害毒不能中依憑國王無有盜賊如牙依因地水火風等如乳人攢爲蘇遠因如無明色等爲識遠因父母精血爲衆生遠因如時節等悉名遠因善男子涅槃之體非是如是五因所成云何當云是無常因一切諸法復有二種因一者作因二者了因如陶師輪繩是名作因如燈燭等照暗中物是名了因善男子大涅槃者不從作因而有了因了因者即是三十七品助道之法六波羅蜜是名了因又云三解脫門三十七品能爲一切煩惱作不生

生因亦爲涅槃而作了因善男子遠離煩惱則得了了見於涅槃是故涅槃唯有了因無有生因又云若離如是三十七品終不能得聲聞正果乃至阿耨多羅三藐三菩提果不見佛性及佛性果以是因緣梵行即是三十七品何以故三十七品性非顛倒能壞顛倒性非惡見能壞惡見性非怖畏能壞怖畏性是淨行故能令衆生畢竟造作清淨梵行也

述曰上來雖引經論明業因多種至時斷罪未明輕重故別引優婆塞戒經辯業不同別有四例一將物對意有四二輕重不同有八三上中下不同復八四依薩婆多論有心無心不同復八臨時判罪並皆攝盡故經第一云有物重意輕有物輕意重有物重意重有物輕意輕第一有物重意輕者如無惡心殺於父母者是第二物輕意重者如以惡心殺於畜生者是第三物重意重者如以極惡心殺所生母者是第四物輕意輕者如以輕心殺於畜生者是

第二如是惡業復有八種輕重不同 法苑珠林第六十八 第五張 跋

何等為八一者方便重根本成已輕二有根本重方便成已輕三有成已重方便根本輕四有方便根本重成已輕五有方便成已重根本輕六有根本成已重方便輕七有方便根本成已重八有方便根本成已輕物是一種以心力故得輕重果如十善業道有其三事一方便二根本三成已若復有人能勤禮拜供養父母師長和尚有德之人先意問訊言則柔輭是名方便若作已竟能修念心歡喜不悔是名成已作時專著是名根本十善既尒十惡亦然

第三是十業道復有三種謂上中下或方便上根本中成已下或方便中根本上成已下或方便下根本上成已中 翻互作八准前可知

第四依薩婆多論方便根本成已有心無心作八句准類可知

又如阿毗曇心論云有五種果一報果二所依果三增上果四身力果五解脫果若是善有漏法或四果或五

果能斷結使是謂五果不依斷結是謂四果除解脫果若是無漏法或四果或三果若能斷結於四果中除其報果若不斷結除報果解脫果若是無記法中唯有三果除報果解脫果

十惡部第三

第一就地獄明起不善依毗曇論云有五業道一惡口二綺語三貪四瞋五邪見於中惡口綺語及瞋彼受苦時三種現行惡罵獄卒故惡口現行即此惡口語不應時違法非正即落綺語介時忿怒即是瞋恚此三不善地獄現行若論貪業及與邪見成就在心而不現行以彼麁見未斷煩惱故貪邪見成就在心彼處男女各常受苦無有男女共行邪事是故無此推求因果有無是故亦無邪見現行貪心現行以常受苦心識暗鈍不能自餘殺盜妄語兩舌彼處不行一向是無間若地獄不有現行貪及邪見業道者云何說彼成就此二答煩惱心法未斷已來雖不現行性常成就不同身口七支色業是麁作法發動

方成無造作處則不說成故雜心論云地獄之中無相殺故無殺業道無受財故無盜業道無執受女人故無邪婬業道異想說故名妄語彼無異想故無妄語常樂離故無兩舌爲苦所逼故有惡口不時說故有綺語貪及邪見成就不行

第二第三明鬼畜道中十惡具有兩無身口七支惡律儀也問今畜生中不知言者雖有音聲成口業不答彼起瞋時發聲則別雖非言辯亦成口業故成實論云畜生音聲是口業不答雖無言說之別從心起故亦名爲業亦可言具十者多是龍王解人意志故具十業道自餘癡鈍畜生但可具身三意三六種餘四不具以口不解語故若據劫初畜生解人語者此亦可具十惡

第四就人中起罪行者人中即有四天下南閻東弗西耶此三方人起惡多故皆具十惡然東西則輕南方最重以有受惡律儀故若就北單以論罪者彼方唯有四不善業一綺語二

貪三瞋四邪見由有歌詠故有綺語貪瞋邪見成而不行問北方有行欲事云何言無邪婬業道答彼方無夫妻共相配偶雖有婬事無相凌奪故無邪婬問既有行婬即貪欲現行云何而言但成不行答彼起婬貪非俗能裁雖數現行聖說無罪但此貪心所起之婬尚非罪業不牽苦報何況內心能起之貪如世夫妻貪愛非制問北方之人既有歌詠等此不應法即是妄語云何不說有妄語業答彼人淳直不行誑偽無諂他心故非妄語彼定千歲故無殺命彼方衣食地有粇米樹有寶衣自然而出無有主掌故無偷盜彼人和柔故無兩舌惡口等業故雜心論云鬱單有四不善業道壽命定故無殺生無愛財故無盜無執受女人故無邪婬無欺他故無妄語常和合故無兩舌以柔輭故無麤言有歌歎故有綺語若論意業道雖成就而不現行

第五就六天起罪行者此欲界六天有殺盜等於中雖有十不善業而無身

口七種惡律儀故雜心論云欲界六天有十業道離不律儀雖不害天而害餘趣如害修羅亦有截手足斷而復還生若斬首則死展轉相棄乃至十業道一切皆有亦有薄福諸天乏少資緣更相攬竊故有盜業或有諸天自薄所愛婬他美天故有邪婬自餘七業文顯可知若論色無色天依如毗曇則無不善據理而言亦有輕微三業不善謂彼意地有邪慢等身口業過如初禪中婆伽梵王語諸梵衆汝得住此我能令汝盡老死邊汝等不須詣瞿曇所黑齒比丘往彼問滅梵王答言我是諸梵中尊者黑齒言初禪三昧依何三昧生從何三昧比丘言我不問梵王尊卑但問初禪三昧依何三昧生從何三昧滅彼不能答即捉尊者牽出衆外語尊者言我不能知初禪三昧從何三昧生從何三昧滅汝何忍在梵中損辱我也此是諂詐不善煩惱言佛不能令汝解脫即是謗佛綺語惡口上界唯有此諂詐發動身口微不善業然不於

他人起麤違損以生上者曾修得定盡離欲界麤貪瞋等故得彼報還能修定雖有煩惱唯是癡心以迷道故起愛慢等樂修善法望得勝他此等煩惱爲定所壞故不損物不相違害若依毗曇上界煩惱非是不善說爲無記此細貪等能行淨心雖是無記體是染汙不同報生色苦心樂及威儀等白淨無記故論說爲穢汙無記是汙穢故潤業受生若此煩惱不潤業者業種則焦永不牽報上界衆生不應更生由能潤業故得更生問上界煩惱既能潤業潤生得報何故非記答上界煩惱雖復潤業唯得總報受生而已不由此惑正感樂果亦不招苦故是無記不同下界不善煩惱感得總報及別報苦

若依成實論上二界中所起邪見皆名不善如彼論說人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂無涅槃誹謗無上法當知彼中有不善業又論說彼上界邪見是苦因緣道理上界據其位判衆生心細

所起或微多不成業故名無記若據通論不妨於中有起麁耶成不善者毗曇所說義當前判成實所論義當後通又據望理彼細煩惱皆違理起悉是不善若依成實不善惡業三界通起唯有多少增微為異

述曰向來就凡明諸罪行依身起處竟若論聖人如須陀洹等出觀失念容有起意輕微不善生惡願等皆欲結者貪瞋雖強片似餘凡唯可直起貪欲瞋慢不更思量起邪見心亦不起殺盜等心如依毗曇得有眷屬加拳等事輕不善業若依成論有意不善設動身口不成業報

又彌勒菩薩所問經論云此十不善業道一切惡法皆從貪瞋癡起如依三毒起殺生者若依貪心起者或為皮宍錢財故斷生命等是名依貪起若依瞋心起者或以瞋心殺害怨家等是名依瞋起若依癡心起者或有人言殺蛇蠍等以生衆生苦惱故雖殺無罪或言波羅斯等言殺却老父母及重病者則無罪報是名依癡起

發

如依三毒起偷盜者若依貪心起者或為自身或為他身或為飲食等是名依貪起若依瞋心起者或於瞋人邊及瞋人所愛偷盜彼物等是名依瞋起若依癡心起者如有婆羅門言一切大地諸所有物唯是我有何以故以彼國王先施我故以我無力故為餘姓奪我受用是故我取即是自物不名偷盜是名依癡心起如依三毒起邪婬者若依貪心起者或於衆生起貪染心不如實修行等是名依貪起若依瞋心起者或於他守護貲生依瞋心故起或婬怨家妻妾或婬怨所愛之人等是名依瞋起若依癡心起者或有人言譬如碓臼熟華果飲食河水及道路等女人行婬無罪或如波羅斯等邪婬母等是名依癡起

如依三毒起妄語者（此三可解）如是兩舌惡口綺語（皆亦如是）依貪心起者依貪結生次第二心現前如是名為依貪起依瞋結生者名為依瞋起依癡結生者名為依癡結起如貪瞋與邪見皆亦如

是應知

問曰何故不說作不作相無作相決定何業中有何業中無答曰唯除邪婬餘六業中悉皆不定此義云何若自作者成就作業及無作業若使他作雖有不作不得有作於邪婬中決定有作不得有不作何以故以此邪婬畢竟自作無使他作是故經言顛有非身作業而得成就殺生罪不答言有如口使人作成就殺罪

又問頗有非口業作而得成就妄語罪不答言有如以身業作成就口業妄語之罪

又問頗有非身業作非口業作而得成就身口業不答言有如以依仙人瞋心故以惟欲界色身善業道中畢竟有作及以無作禪無漏戒無無作戒何以故以依心故中間禪不定共深厚心畢竟恭敬心作身口業成就作業及無作業若深厚心結使心起身口業亦成就作業及無作業若非深厚心非畢竟恭敬心造身口業唯有作業無無作業若非深厚結使心

發身口業亦唯有作業無無作業而方便作業心還悔者唯有作業無無作業

問曰於業道中何者是前眷屬何者是後眷屬答曰若起殺生方便如屠兒殺羊或以物買將詣屠所始下一刀或二三刀羊命未斷所有惡業名前眷屬隨下何刀斷其命根即彼念時所有作業及無作業是等皆名根本業道次後所作身行作業是名殺生後眷屬業乃至綺語皆亦如是應知自餘貪瞋邪見業中無前眷屬以初起心即時成就根本業道

又身口意十不善業道一切皆有前後眷屬此義云何如人起心欲斷此衆生命因復更斷餘衆生命如欲祭天殺害衆生即奪他物欲殺彼人復婬其妻生如是心還使彼妻自殺夫主復以種種鬪亂言說破彼親屬無時非實於破物中生於貪心即於彼人復生瞋心為殺彼人故生如是邪見增長邪見以斷彼命復欲殺其妻男女等如是次第具足十種不善

業道如是等業名前眷屬一切十不
善業道皆亦如是應知
又離善道非方便修行善業道是方
便以遠離根本故及遠離方便故言方
便者如彼沙彌欲受大戒將詣戒場
禮衆僧足即請和尚受持三衣始作
一白作第二白時如是悉皆名前眷
屬從第三白至羯磨竟所起作業及
彼念無作業是等皆名根本業道次
說四依乃至不捨所受善行身口作
業及無作業如是等悉皆名後眷屬
問曰應說十不善業道果及隨順因
答曰有三種果一果報果二習氣果
三增上果一一業道皆有此三種此義
云何具足十不善業道有下中上若
生地獄中是果報果習氣果者從地
獄退生于人中依殺生故有短命果依
偷盜故無資生果依邪婬故不能護
妻依妄語故有他謗果依兩舌故眷
屬破壞依惡口故不聞好聲依綺語
故為人不信依本貪故貪心增上依
本瞋故瞋心增上依邪見故癡心增
上如是一切名習氣果增上果者依

彼十種不善業道一切外物無有氣
勢所謂土地高下雀鼠雹霜塵土臭
氣多有蛇蠍少穀細穀少果細果及
以苦果如是一切名增上果復有相
似果者如殺者故與所害衆生種種
諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦
以斷他命後生人中得短命報斷他
暖觸是故一切外物資生無有氣量
如是一切十業道中隨義相應解釋
應知如劫奪他物邪婬他妻雖不生
他重逼惱苦而破壞心是故受罪雖
不破壞不瞋不惡口而由惡心是故
得罪

十善部第四

若依十善分別者如毗曇說於彼地
獄趣中唯有意地三善業道然但成
就而不現行北方亦同自餘一切皆具
十義文顯可知
如彌勒菩薩所問經論云是菩薩行
十不善業道集因緣故則墮三惡行
十善業道集因緣故則生人天
又是上十善業道與智慧觀和合修
行其心陿劣心厭三界遠離大悲從

他聞聲而通達故聞聲意解成聲聞
乘
又是上十善清淨業道不從他聞自
正覺故不具大悲而通達深因緣法
成辟支佛乘
又是上上十善業道清淨具足其心
廣大無量爲諸衆生起悲愍故修行
一切種令清淨具足故成菩薩乘
問曰云何名業道義荅曰身口七業
即自體相名爲業道餘三者意相應
心又即彼業能作道故名爲業道
問曰若即業名道皆能起地獄等者
何故餘三非是業道荅曰如彼七業
此三能作彼根本故以相應故不能
如彼業故不名業道
問曰一切美味飲酒食宍拳手摑打
一切戲笑如是等惡行一切禮拜供
養恭敬遠離飲酒等如是等善行何
故不記以爲業道
荅曰遠離飲酒等唯是心業能起七
業非身口業是故非業道若作與心
相應亦是業道
問曰若即彼業能作道名爲業道者

即一切法於心皆名業道何故但說十種業道不說無量業道答曰以勝重故以諸惡行及善行中十業道重餘非重故不說無量又七業一向極重意三亦輕亦重飲酒等不尒以是故但說十名爲業道不說餘者名爲業道

問曰遠離殺生者有何殺生等相應說答曰殺生有八種一故心二他三定不定衆生相四疑心五起捨命方便六作七不作相八無作相是等名爲殺生身業身口意業名爲殺生

問曰何故名故心者答曰若不故心成殺生罪者則阿羅漢不得涅槃以阿羅漢斷世間因有不作心而殺衆生亦應還生世間而實不然以是義故不故心殺不得罪報

問曰何故名他答曰非自命故若有他人是可殺者能殺人得殺生罪以自殺者無可殺境故自斷命不得惡報又阿羅漢自害其身斷已命故而彼無罪何以故已離瞋心等故是自殺不得殺罪

問曰何名定不定衆生相者答曰定衆生相者如有百千人作心於中定殺其人是得殺罪若殺餘人不得殺罪不定者以捨一切故隨殺得罪以彼處不離衆生相故

問曰何故名疑者答曰疑心殺生亦得殺罪以彼是衆生亦得殺罪以捨慈悲心故得殺罪

問曰何故名起捨命方便者答曰若殺者於彼事中起不善心必欲斷命非慈悲心作殺方便是名爲起

問曰何故名作不作相無作相者答曰作者所作事不作者所名作事彼作事共起雖作業滅而善無記法相續不斷如修多羅說有信者修行十種功德行住睡寤等日夜常生功德增長功德若離身口業更無無作云何異心法而得增長是故當知離身口業有無作法又自不作使他作業若無無作此云何成若無無作法離波羅提木叉亦應無無作戒是故當知有無作法

問曰云何名遠離偷盜者答曰偷盜

有九種一他護二彼想三疑心四知不隨他五欲奪六知他物起我心七作八不作相九無作相是等名爲偷盜身業

問曰何名他護者答曰此明取他護物問曰何名彼想者答曰若不生自想不言是我物則不得罪名爲彼想

問曰何名疑心者答曰若心有疑爲是我物爲是他物而彼物他物並須識之

問曰何名知不隨他者知他物生心他隨我想

問曰何名欲奪者答曰起損害心

問曰何名知他物起我心者答曰若不異見若闇地取若羸羸取若取餘物若取他物若取自物想

問曰何名作不作相無作相者答曰此三如前殺生中說

問曰云何遠離邪婬者答曰邪婬有八種一護女人二彼想三疑心四道非道五不護六非道非時七作八無作想是等名爲邪婬身業

問曰何名護女人者答曰所謂父母等護

問曰何名彼想者答曰若知彼女是
父母等所護女想非不護想
問曰何名疑心者答曰若生疑心爲
自女爲他女爲父母護爲不護等女
一一皆成邪婬
問曰何名非道非道者答曰道者所有
道非道者謂非道
問曰何名彼不護女非道非時者答
曰此亦名邪婬
問曰何名作不作相無作相者答自
此三如殺生中說然此中不作相者
於邪婬中無如是不作法以要自作
成
問曰云何名遠離妄語者答曰妄語
有七種一見等事二顛倒非顛倒事
三疑心四起覆藏想五作六不作相
七無作相是等名爲妄語口業
問曰何名見等事者答曰謂見聞覺
知
問曰何名顛倒非顛倒事者答曰顛
倒事者如聞如彼事非顛倒者謂如
彼事
問曰何名疑心者答曰若生疑爲如是

不如是為一句如是為一句不如是 法苑珠林第六十八 第三十張 踐 釋名

問曰何名起覆藏想者答曰覆藏實事異相事中作異相說作不作無作相如殺生中說

問曰云何遠離兩舌者答曰兩舌有七種一起不善意二實虛妄三破壞心四先破不和合意五作六不作相七無作相是等名為兩舌口業此七易解不煩釋之

問曰云何遠離惡口者答曰惡口有七種一依不善意二起惱亂心三依亂心四言說他五作六不作相七無作相此七亦易不煩釋之

問曰云何遠離綺語者答曰綺語有七種一依不善意二無義三非時四惡法相應五作六不作相七無作相

問曰何名依不善意者答曰依欲界修道煩惱心相應說名為綺語

問曰何名無義者答曰離實義故

問曰何名非時者答曰語雖有義而非時說亦成綺語又有時說於大衆中為自在人說亦成綺語

問曰何名惡法相應者答曰謂一切戲語非法歌舞等一切與不善法相

應者皆是綺語作不作無作相者如前殺生中說（此下貪瞋邪見其文易解不煩釋之）

又論云如娑伽羅龍王所問經中如來說言龍王離殺獲得十種離煩惱熱清涼之法何等為十一施與一切衆生無畏二安住大慈念中三斷諸煩惱過患習氣四取無病果五增長壽種子六諸非人等常所守護七睡寤安隱八不見惡夢離怨恨心九不畏一切外道十退生天中是名十種離煩惱熱清涼之法龍王若不殺善根迴向阿耨菩提者彼人得菩提時心得自在是故壽命無量如龍王菩薩離殺生故能起布施則得成就大富資生不可破壞得長壽命行菩薩行過諸世間所惱惡事如是龍王十善業道亦復如是莊嚴成就大利益故

引證部第五

如雜寶藏經云昔佛在世時波斯匿王有其一女名曰善光聰明端正父母憐愍舉宮愛敬父語女言汝因我力舉宮愛敬女荅父言我有業力不

因父王聞瞋忿而語之言今當試戲
汝有自業力即遣左右覓一最下貧
窮乞人以女妻之王語女言汝自有
業不假我者從今可驗女猶荅言我
有業力即共窮人相將出去婦問夫
言有父母不夫荅婦言我父母先此
舍衛城中第一長者父母居家都已
死盡無所依怙是以窮乞婦復問言
汝今頗知故宅處不荅言知處垣宅
毀壞遂有空地夫婦相將往至故舍
周歷案行隨其行處伏藏自出即以
珍寶賃人造宅未盈一月宮宅悉成
宮人伎女奴婢僕使不可稱計王卒
憶念我女善光云何生活有人荅王善
光女郎宮室錢財不減於王王女郎
日遣其夫主請王到舍王即受請見
其家內宮宅莊嚴歎未曾有王往問
佛此女先世作何福業得生王家身有
光明佛荅王言乃往過去九十一劫
毗婆尸佛入涅槃後有槃頭王以佛
舍利起七寶塔王大夫人見即便以
天冠拂飾著像頂上以天冠中如意
寶珠著塔鼓頭因發願言使我將來

身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫
墮三惡八難之處昔夫人者今善光
是後於過去迦葉佛時復以餚膳供
養佛僧而夫遮斷婦即勸請我今已
請使得充足夫還聽婦尒時婦者今
善光是尒時夫者今日夫是由昔遮
婦世常貧賤以還聽故要因其婦得
大富貴無其婦時後還貧賤以是因
緣善惡之業逐身受報未曾違失
又雜寶藏經云佛在世時波斯匿王
時於眠中聞二內官共諍道理一人
說言我依王活一人言我自依業不
依王也王聞可彼依王活者而欲賞
之即遣直人語夫人言我今當使一
人往者重與財物尋即遣彼依王活
者持所飲酒送與夫人此人出戶鼻
中血出不得前進尋即倩彼依業者
送夫人見已重賜錢財衣服瓔珞來
到王前王見深怪即便喚彼依王活
者而問之言我使汝去云何不去彼
即向王具自情事王聞歎言佛語真
實自作其業還自受報不可奪也由
是觀善惡報應自業所引非天非王

之所能與要須自作自得起於正見信業果報近獲人天遠招佛果若違聖教具受前苦

又輪轉五道經云迦維羅衛國舍衛國佛在世時二國之間有一大樹名尼俱類樹高二十里枝布方圓覆六十里其樹上子皆數千萬斛食之香甘其味如蜜甘果熟落人民食之衆病皆愈眼目精明佛在樹下時諸比丘取果食之佛告阿難天下萬物各有福緣阿難白佛何等福緣佛言夫人作福譬喻此樹稍稍漸大收子無限夫人豪貴國王長者從禮三尊中來爲人大富財物無限從布施中來爲人長壽無有疾病身體强壯殊長從持戒中來爲人端正顏色潔白輝容第一見無不喜從忍辱中來爲人精進樂於福事從精進中來爲人安庠言行審諦從禪定中來爲人才明達解深法從智慧中來爲人音聲清徹聞者樂聽從歌歎三寶中來爲人潔淨無有疾痛從慈心中來阿難白佛云何爲慈佛言一慈衆生如母愛子二

悲世間欲令解脫三解脫道意心常歡喜四為能護一切不犯是名慈心

佛言為人姝長恭敬人故為人短小輕慢人故為人醜陋喜瞋恚故為人生無所知不學問故為人專愚不教人故為人瘖瘂謗毀人故為人聾盲不聽法故為人奴婢負債不償不禮三寶故為人醜黑遮佛光明故為人生在裸國者輕衣入精舍故生馬蹄國者著屐蹋佛前故生穿胷人國者布施作福悔惜心故生在麞鹿麋麂中者喜驚怖人故生在龍中者調戲忿怒人故身生惡瘡癩疾難差醫藥所不治苦痛難言者前身喜鞭打衆生故人見歡悅者前身見人歡悅故人見不歡悅者前身見人不歡悅故喜遭縣官閉在牢獄桎械其身者前身喜籠繫衆生不從意故為人口歡者前身鉤魚口歛故為人聞說法心不聽採於中兩舌亂人聽受者後生作長耳驢耽耳狗中為人慳貪而驕怖好獨食者死入地獄惰生餓鬼中出生為人貧窮飢餓衣不蓋形食不供口為人好食獨噉惡食施人者後

墮豬肫蟯蜋之中為人喜剝脱人物
者後墮羊中生被剝皮為人喜殺生
者後生為水上作蜉蝣之蟲朝生暮
死為人喜偷盜人物者後生奴婢牛
馬中為人喜妄語傳人惡者死入地
獄烊銅灌口拔出其舌以牛犂之後
墮鴝鵒鴉鵲鳥中人聞其鳴莫不驚
怖皆言變怪祝令其死為人喜嫉他
婦女者死入地獄男抱銅柱女卧鐵
牀後墮婬豕鵝鴨鳥中為人喜飲酒
醉犯三十六失者死入地獄墮沸屎
泥犂中後生墮狌狌獸中後生為人
愚癡故無所知為人夫婦不相和順數
共鬪諍更相驅遣者後墮鳩鴿中為
人喜貪人力者後墮象中佛言除删
縣官長稟食官祿無罪或私侵於民
鞭打輸送告訴無地杻械繫録不得
寬縱者此人罪報死入地獄神吏受
痛數千万劫罪畢乃出後墮水牛中
穿領決鼻牽船挽車大杖打撲償
其宿罪為人不潔淨者從豬中來為
人慳貪不好施者從狗中來為人佷
戾自用者從羊中來為人不安庠不

能忍事者從獼猴中來爲人內惡含毒心者從蝮蛇中來爲人好於美食恐害衆生無有善者前身從豺狼狸貓中來

又佛說須摩提女經云尒時羅閱城有長者號曰郁迦有女名須摩提厥年八歲歷世奉敬過去無數百千諸佛積累功德不可稱計行到佛所頭面禮足却住一面叉手白佛欲有所問願爲解說佛語須摩提恣所欲問今當爲說令汝歡喜須摩提問佛言菩薩云何所生處人見之常歡喜云何得大富有常多財寶云何不爲他人所別離云何不在母人腹中常得化生千葉蓮花中立法王前云何得神足從不可計億剎土去到彼間得禮諸佛云何得無餘怨無侵嫉者云何所說聞者信從踊躍受行云何得無嫉罪所作善行無能壞者云何魔不能得其便云何臨壽終時佛在前立爲說經法即令不憶苦痛之處所問如是是時佛語須摩提如汝所問如來義者善哉大快乃如是乎汝若欲

聞吾當解說時女即言甚善世尊願樂欲聞佛言菩薩有四事法人見皆歡喜何等為四一瞋恚不起親怨家如善知識二常有慈心向於一切三常行求索無上要法四作佛形像

菩薩復有四事法得大富有何等為四一布施以時二與已倍悅三與後不悔四既與不求其報

菩薩復有四事法不為他人所別離何等為四一不傳應說鬪亂彼此二遵奉愚癡者使入佛道三若有毀敗正法護使不絕四勸勉諸人教使求佛令堅不動

菩薩復有四事法得化生千葉蓮華中立法王前何等為四一細擣紅青黃白蓮華合此四種末之如塵使滿輙妙華持是供養世尊若塔及舍利二不令他人起瞋恚意三作佛形像使坐蓮華上四得最正覺便歡喜住

菩薩復有四事法得神足從一佛國復至一佛國何等為四一見人作功德不行斷絕二見人說法而不中止

三常然燈火於塔寺中四求三昧
菩薩復有四事法得無讎怨無侵嫉者何等為四一於善知識無諛諂心二不慳貪妒他人物三見人布施助其喜四見菩薩諸所作為不行誹謗
菩薩復有四事法其所語言聞者信從踊躍受行何等為四一口之所說心亦無異二於善知識常有至誠三聞人說法不生是非四若見他人請令說法不求其短
菩薩復有四事法得無殃罪所作善行疾得淨住何等為四一心意所念常志於善二常持戒三昧智慧三初發菩薩意便起一切智多所度脫四常有大慈愍於一切
菩薩復有四事法魔不能得其便何者為四一常念於佛二常精進三常念經法四常立功德
菩薩復有四事法臨壽終時佛在前立為說經法令其不墮苦痛之處何等為四一為一切人故具滿諸願二若人布施諸不足念欲足之三見人離施若有短少便裨助之四常念供養

於三寶

尒時須摩提白佛言唯世尊所說四十事我當奉行令不缺減悉使具足不違一事

又辯意長者子經云尒時世尊與無央數大衆共會圍繞說法時舍衛城中有大長者子名曰辯意從五百長者子來詣佛所爲佛作禮叉手白言欲有所問唯願慈愍有何因緣得生天上復何因緣來生人中復何因緣生地獄中復何因緣常生餓鬼中復何因緣生畜生中復何因緣常生尊貴爲衆人所敬復何因緣生奴婢中爲人所使復何因緣生庶民中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗復何因緣得生爲人常被誹謗爲人所憎形體醜惡身意不安常懷恐怖復何因緣所生之處常與佛會聞法奉衆初不差違遭遇知識逮得好心若作沙門當得所願所問如是唯願世尊分別解說令使衆會得聞正教願使一切得濟彼安佛告長者子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝解

說妙要有五事行得生天上何謂為五一慈心不殺恤養物命令衆得安二賢良不盜他物布施無貪濟諸窮乏三貞潔不犯外色男女護戒奉齋精進四誠信不欺於人護口四過無得貪欺五不飲酒不經過口行此五事乃得生天

佛告辯意復有五事得生人中何謂為五一布施恩潤貧窮二持戒不犯十惡三忍辱不亂衆患四精進勸化無有懈怠五一心奉孝盡忠是為五事得生人中大富長壽端正威德得為人主一切敬待

佛告辯意復有五事死入地獄億劫乃出何謂為五一不信有佛法衆而行誹謗輕毀聖道二破壞佛寺尊廟三四輩轉相誹謗不計殃罪無敬順意四反逆無有上下君臣父子不相順從五嘗來有欲為道已得為道便不順師教誨而自貢高輕慢誹謗師是為五事死入地獄展轉地獄無有出期復有五事墮餓鬼中何謂為五一慳貪不欲布施二盜竊不孝二親

三愚闇無有慈心四積聚財物不肯衣食五不給父母兄弟妻子奴婢是爲五事墮餓鬼中

復有五事作畜生行墮畜生中何謂爲五一犯戒私竊偷盜二負債抵而不償三殺生以身償之四不善聽受經法五常以因緣艱難齋戒施會以俗爲緣是爲五事生畜生中

復有五事得爲尊貴衆人所敬何謂爲五一施慧普廣二禮敬三寶及衆長者三忍辱無有瞋恚四柔和謙下五博聞經戒是爲五事得爲尊貴衆人所敬

復有五事常生卑賤爲人奴婢何謂爲五一憍慢不敬二親二剛强無恪心三放逸不禮三尊四盜竊以爲生業五負債逃避不償是爲五事常生卑賤奴婢之中

復有五事得生人中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗何謂爲五一至誠不欺於人二誦經無有彼此三護戒不謗聖道四敎人遠惡就善五不求人長短是爲五事生於人中口氣

香潔身心常安為人所譽不被誹謗復有五事若在人中常被誹謗為人所憎形體醜惡心意不安常懷恐怖何謂為五一常無至誠欺詐於人二大會之中有說法者而誹謗之三見諸同學而輕試之四不見他事而為作過五鬪亂兩舌彼此是為五事若在人中常被誹謗為人所憎形體醜惡身心不安常懷恐怖

復有五事所生之處常與佛法衆會初不差違見佛聞法便得好心若作沙門即得所願何謂為五一身奉三寶勸人令事二作佛形像當使鮮潔三常奉佛教不犯所受四普慈一切與尊正等如愛赤子五所受經法晝夜諷誦是為五事所生之處常與佛法衆會初不差違見佛聞法便得好心若作沙門即得所願

於是長者子辯意聞佛說是五十事要法之義欣然歡喜逮得法忍五百長者皆得法眼淨又諸會各得所志

頌曰

心境相乘　業結牽纏　七識起發

八識因緣　三界受報　六趣遷延
隨事起業　觸處拘連　五陰勞倦
九惱迍邅　自非慈聖　豈益我筌
含情普洽　機語重玄　舒則利物
卷則自然

法苑珠林卷第六十八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第六十九　　璲　守

西明寺沙門釋道世撰

受報篇第七十九　此有十二部

述意部　引證部　受胎部
中陰部　見報部　生報部
後報部　定報部　不定部
善報部　惡報部　住處部

述意部第一

夫善惡之業用寔三報之徵祥猶形影之相須譬六趣之明驗其三報者以悅天后之耳目翻九色之深恩孤投禽王之全命交受五苦之切酷斯爲現報也群徒潛淪於幽壑神陵輪纙而不改身酸歷代之殃豈不曉王子之喪目斯生報也外道縱禍於非想迷法永感於始終爲著翅之暴鶤飛沈受困而難計斯爲後報也玄鑒三代弱喪之流深詎來變壞形之累使寤四諦三明之室令出三報五苦之闇也

引證部第二

如優婆塞戒經云佛言善男子衆生

造業有其四種一者現報[今身作善惡業即身受之是名現報]二者生報[今身造業次後身受是名生報]三者後報[今身造業次後未受更第二第三生已去受者是名後報]四者無報[借無記等業是]此無報業復有四種一時定報並不定[此於三時決定不改由業有可轉故報不定]二報定時不定[由業力定]報不可改然時有可轉故時不定]三時報俱定[由業定故感時亦定]四時報俱不定[由業不決定故時報亦不定]衆生作業有具不具若先念後作名作具足若先不念直造作者名作不具足復有作不具足者謂作業已果報不定復有作已亦具足者謂作業已定當得報復有作已不具足者果報雖定時節不定復有作已亦具足者時報俱定復有作已不具足者持戒正見復有作已亦具足者毀戒邪見復有作已不具足者三時生悔復有作已亦具足者三時不悔如惡既介善亦如是

受胎部第三

如善見律云女人將欲受胎月華水出華水者此是血名欲懷胎時於見胞觚生一血聚七日自破從此而出若血出不斷者男精不住即共流出

若盡出者以男精還復其處然後成胎故血盡已男精得住即便有胎又女人有七事受胎一相觸二取衣三下精四手摩五見色六聞聲七齅香問何謂相觸受胎答有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其身令即生貪著而便懷胎問何謂取衣受胎答如優陀夷共婦出家欲愛不止各相發問欲精汙衣尼取舐之復取內根即便懷胎問何謂下精受胎答如鹿母齅道上精欲心而飲遂便懷胎生鹿子道士問何謂手摩受胎答如睒菩薩父母俱盲帝釋遙知下來其所為夫婦既悉出家為道不合陰陽以手摩臍下即便懷胎而生睒子問何謂見色受胎答有一女人月華水成不得男子合欲情極感唯視男子如宮女人亦復如是即便懷胎問何謂聞聲受胎答如白鷺鳥悉雌無雄到春節時陽氣始布雷鳴初發雌鷺一心聞聲便即懷胎雞亦有聞雄雞聲亦得懷胎問何謂齅香受胎答如秦牛母但齅犢氣而亦懷子

又增一阿含經云尒時世尊告諸比丘有三因緣識來受胎一母有欲父有欲父母共集一處然外識未應來趣便不受胎若識來趣父母不集則不成胎二若復母人無欲父欲意盛母不大殷勤則非成胎三若父母共集一處母欲熾盛父不大殷勤則非成胎復有三種一若父母共集一處父有風病母有冷病則非成胎二若母有風病父有冷病則非成胎三若父身水氣偏多母無此患則非成胎復有三種一若父母共集一處父相有子母相無子則不成胎二若母相有子父相無子則不成胎三若父母俱相無子則非成胎復有三種一若復有時識神趣胎父行不在則非成胎二若有時父母應集一處然母遠行不在則不成胎三父母俱集不行此則受胎復有三種一若有時父母應來集一處然父身遇重患有時識神來趣則非受胎二若母身得重患則非成胎三若父母身俱得病則非成胎若父母無患識神來趣然父母

俱相有兒則成有胎

又瑜伽論云復次此胎藏八位差別何等為八謂羯羅藍位遏部曇位閉尸位鍵南位鉢羅賒佉位髮毛爪位根位形位若已結凝內稀名羯羅藍若表裏如酪未至肉位名遏部曇若已成肉仍極柔輭名閉尸若已堅厚稍堪摩觸名為鍵南即此肉搏增長支分相現名鉢羅賒佉從此以後髮毛爪現即名此位從此以後眼等根生名為根位從此以後彼所依處分明顯現名為形位

又於胎藏中或由先業力故或由母不避不平等力所生隨順風故令此胎藏或髮或色或皮及餘支分變異而生髮變異生者謂由先世所作能感此惡不善業及由其母多習灰鹽等味若飲若食令此胎藏髮毛希尠色變異生者謂由先業因如前說及由其母習近煙熱現在緣故令彼胎藏黑黯色生又母習近極寒室等令彼胎藏極白色生又由其母多噉熱食令彼胎藏極赤色生皮變異生者

謂由宿業因如前說及由其母多習婬欲現在緣故令彼胎藏或疥癬癩等惡疾而生支分變異生者謂由先業因如前說及由其母多習馳走跳躑威儀及不避不平等現在緣故令彼胎藏諸根支分缺減而生又彼胎藏若當為女於母右脇倚脊向腹而住若當為男於母左脇倚腹向脊而住又此胎藏極成滿時其母不甚將息胎內風便發生大苦惱又此胎藏業報所發生令風起令頭向下足便向上胎衣纏裹而趣產門其正出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時名正生位生後漸次觸生分觸所謂眼觸乃至意觸

中陰部第四

如正法念經云有十七種中陰有法汝當係念行寂滅道若天若人念此道者終不畏於閻羅使者之所加害何等十七中陰有耶

第一若人中死生於天上則見樂相中陰猶如白氎垂欲墮細軟白淨復見園林華池聞諸歌舞戲笑次聞諸

香一切受樂無量種物和合細觸即
生天上以善業故現得天樂含笑怡
悅顏色清淨親族兄弟悲啼號泣以
善相故不聞不見心亦不念於臨終
時初生樂處天身相似如印文成見
天勝處即生愛境故愛天身是則名
曰初生中陰有也
第二中陰有者若閻浮提人命終生
鬱單越則見細軟赤氎可愛之色即
生貪心以手捉持舉手攬之如攬虛
空親族謂之兩手摸空復有風吹若
此病人冬寒之時暖風來吹除其寒
苦若暑熱時涼風來吹除其鬱蒸令
心喜樂以心緣故不聞哀泣悲啼之
聲若其集動其心亦動閻其悲聲哭
生異處是故親族臨終悲哭其為障
礙若不妨礙生鬱單越中開次第有
善相出見青蓮華池鵝鴨鴛鴦充滿
池中即走往趣入中遊戲欲入母胎
從華池出行於陸地見於父母欲染
和合因於不淨以顛倒見見其父身
乃是雄鵝母為雌鵝若男子生自見
其身作雄鵝身若女人生自見其身

作嶋鶵身若男子生於父生礙於母生愛若女人生於父生愛於母生礙是名生鬱單越第二中陰有也

第三中陰有者若閻浮提中死生瞿耶尼則有相現若臨終時見有屋宅盡作黃色猶如金色徧覆如雲見虛空中有黃氎相舉手攬之親族兄弟說言病人兩手攬空是人尒時壽命將盡見身如牛見諸牛群如夢所見若男子受生見其父母和合而行不淨自見人身多有宅舍見其父相猶如特牛除去其父與母和合若女人生自見其身猶如乳牛作如是念何故特牛與彼和合不與我對如是念已受女人身是名生瞿耶尼第三中陰有也

第四中陰有者若閻浮提人命終生於弗婆提界則有相現見青氎相一切皆青徧覆虛空見其屋宅悉如虛空現悉青氎積以手遮之親族說言遮空命終見中陰猶如馬形自見其父猶如駁馬母如騲馬父母交會愛染和合若男子生作如是念我當與此

驛馬和合若女人生自見已身如驛馬形作如是念如是駁馬何故不與我合作是念已即受女身是名生弗婆提第四中陰有也

第五中陰有者若鬱單越人臨命終時見上行相若大業心自在生天以手攬空如夢中所見好華上妙之香第一妙色香氣在手見華生貪今見此樹我當升之作是念已即上大樹乃是升於須彌見天世界華果莊嚴我當遊行是名鬱單越人下品受生第五中陰有也

第六中陰有者若鬱單越人以中業故臨命終時欲生天上則有相現見蓮華池甚可愛樂衆蠭莊嚴一切皆香升此蓮華須臾乘空而飛猶如夢中生於天上作如是念我今當至勝蓮華池是名鬱單越人中品受生第六中陰有也

第七中陰有者鬱單越人以業勝故生三十三天善法堂等臨命終時見勝妙堂莊嚴殊妙其人尒時即升勝堂生此殿中以為天子是名鬱單越

人生於天上受上品生第七中陰有也（淨飯苦第六十九）

第八中陰有者若鬱單越人臨命終時則有相現見於園林游戲之處香潔可愛聞之悅樂不多苦惱其心不濁以清淨心即昇宮殿見諸天衆游空而行猶如夢中三十三天勝妙可愛一切五欲皆悉具足從鬱單越死生此天中是名鬱單越人生此天處

第九中陰有者若瞿耶尼人命終生天有二種業何等爲二一者餘業二者生業生於天上其人臨命終時則有相現以善業故垂捨命時氣不咽濁脈不斷壞諸根清淨見大池水其水調適洋洋而流淨至彼岸既至彼岸見諸天女第一端正種種莊嚴戲笑歌儛其人見已欲心親近前抱女人即時生天受天快樂如夢中陰即滅是名第九中陰有也（瞿耶尼人生有三品上中下業同一光明等一中陰一切相似不同鬱單越人三種受生差別相也）

第十中陰有者若弗婆提人臨命終時見於死相見於自業或見他業或見殿堂殊勝莊嚴心生歡喜欲近受

生於殿堂外見衆婇女與諸丈夫歌頌娛樂於中陰有作如是念欲得同戲即入戲衆猶如睡覺即生天上是名第十中陰有也

第十一中陰有者諸餓鬼等惡業旣盡受餘善業本於餘道所作善業猶如父母欲生天中則有相現若餓鬼中死欲生天上於餓鬼中飢渴燒身常貪飲食常念漿水欲命終時不復起念本念皆滅一切惡業皆悉不近雖見飲食唯以目視如人夢中見不食不飲見天可愛即走往趣至於彼處即生天上是名第十一中陰有也

第十二中陰有者以愚癡故受畜生身無量種類受百千億生死之身憤於地獄餓鬼畜生輪轉世間不可窮盡以餘善業畜生中死生二天處或生四天王天或生三十三天於畜生惡道若報欲盡將得脫身則有相現臨命終時見光明現以餘善業癡心薄少或見樂處即走往趣如夢所見走往趣之即生天上是名第十二中

陰有也
第十三中陰有者地獄衆生希有難得生於天上餘善因緣如業成熟是地獄人以業盡故將欲得脫從此地獄臨命終時則有相現命欲終時若諸獄卒擲置鑊中猶如水沫滅已不生若以棒打隨打即死不復更生若置鐵函置已即死不復更生若置灰河入已消融不復更生若鐵棒打隨打即死滅已不生若諸鐵烏食已不生若諸惡獸噉已不生是地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒如油炷盡則無燈業地獄中陰有相不現忽於虛空中見有第一歌儛戲笑香風觸身受第一樂欲近生有或生三十三天或生四天王天是名第十三中陰有也
第十四中陰有者若人中死還生人中則有相現於臨終時見如是相見大石山猶如影相在其身上尒時其人作如是念此山或當墮我身上是故動手欲遮此山親里見之謂爲觸於虛空既見此已又見此山猶如白

釁即升此釁乃見赤釁次第臨終復見光明見其父母愛欲和合而起顛倒若男子生自見其身與母交會謂父妨礙若女人生自見其身與父交會謂母妨礙當於尒時中陰即壞生陰次起如印所印印壞文成是名人中命終還生人中第十四中陰有也

（[illegible]）（或）

第十五中陰有者天中命終還生天上則無苦惱如餘天子命終之時愛別離苦憎於地獄餓鬼畜生如此天子不失己身莊嚴之具亦無餘天坐其本處生於勝天若四天處命終之後生三十三天可愛勝相是名第十五中陰有相續道也

第十六中陰有道相續者若從上天終還生下天見衆蓮華園林流池皆亦不如既見此色飢渴苦惱渴仰欲得即往彼生如是雖同生天二種陰有二種相生是名第十六中陰有相續道也

第十七中陰有道相續者若弗婆提人生瞿陀尼有何等相瞿陀尼人生弗婆提復有何相如是二天下人彼

此五生皆以一相臨命終時見黑闇窟於此窟中有赤電光下垂如幡或赤或白其人見之以手攬捉現陰即滅以手接幡次第緣幡入此窟中受中陰身近於生陰見受生法亦如前說或見二半或見二焉愛染交會即生欲心既生欲心即受生陰是名第十七中陰有也

現報部第五

佛說行七行現報經云尒時世尊告諸比丘有七種人可事可敬是世間無上福田云何七種人一者行慈二者行悲三者行喜四者行護五者行空六者行無相七者行無願其有衆生行此七法於現法中獲其果報阿難白佛言何故不說須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛乃說此七事乎世尊告曰行慈七人其行與須陀洹乃至佛等其事不同雖供養須陀洹等不現得報然供養此人者於現世得報是故阿難當勤勇猛成辦七法又雜寶藏經云昔乾陀衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲刑犍時有內宮

以金錢贖牛作群放去以是因緣現
身即得男根具足還到王家遣人通
白某甲在外王言是我家人自恣來
去未曾通白今何故尒王時即喚問
其所以荅王言曰向見屠兒將五百
頭小牛而欲刑殘臣即贖放以是因
緣身體得具故不敢入王聞喜悅深
於佛法生信敬心大以華報所感如此
況其果報豈可量也

又新婆沙論云昔有屠販牛人驅牛
涉路人多糧盡飢渴熱之息而議曰
此等群牛終非已物宜割取舌以濟飢
虛即時以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出
舌舐之即用利刀一時截取以火爆炙
而共食之食已相與臨水澡漱俱嚼
楊枝揩齒既了擘以刮舌惡業力故
諸人舌根猶如爛果一時俱落此皆現報以業重故

生報部第六

如涅槃經云善男子如人捨命受大
苦時宗親圍遶號哭懊惱其人惶怖
莫知依救雖有五情無所知覺肢節
顫動不能自持身體虛冷暖氣欲盡
見先所修善惡報相如日垂沒山陵

埠影現東移理無西逝衆生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅燈滅闇生善男子如臘印印泥印與泥合印滅文成而是臘印不變在泥文非泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變爲中陰五陰中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰故生中陰陰如印印泥印壞文成名雖無差而時節各異是故我說中陰五陰非宍眼天眼所見

是中陰中有三種食一者思食二者觸食三者意食中陰二種一善業果二惡業果因善業故得善覺觀因惡業故得惡覺觀父母交會和合之時隨業因緣向受生處於母生愛於父生瞋父精出時謂是已有見已心悅而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰陰壞生後五陰如印印泥印壞文成生時諸根有具不具具者見色則生於貪生於貪故則名爲愛狂故生貪是名無明貪愛無明二因緣故所見境界皆悉顛倒

又修行道地經云人行不純或善或惡當至人道父母合會精不失時子來應生其母胎通無所拘礙心懷歡喜而無邪念則為柔爽堪任愛子其精不清不濁中適不強亦無腐敗亦不赤黑不為風寒衆毒雜錯與小便別應來生者精神便起設是男子不與女人共俱合者五欲與通男子敬念欲向女人父時精下其神欣喜謂是吾許尒時即失中陰五陰便入胞胎父母精合既在胞胎倍用歡躍是為色陰歡喜之時為痛樂陰念於精時是為想陰因本罪福緣得入胎是為行陰神處胎中則為識陰如是和合名曰五陰若在胎時即得二根意根身根也至七日住中而不增減又至二七日其胎稍轉譬如薄酪至三七日似如生酪至四七日精凝如熟酪至五七日胎精遂變猶如生蘇至六七日變如瘜肉至七七日轉如段肉至八七日其堅如坯至九七日變為五皰兩肘兩髀及頭頭從中出也至十七日復有五皰二手腕二脚腕及生其頭

至十一七日續生二十四皰十手指十足指及眼耳鼻口此從中出至十二七日是諸皰相轉漸成就至十三七日則現腹相至十四七日則生肝肺心及其脾腎至十五七日則生大腸至十六七日則生小腸至十七七日則有胃處至十八七日生藏熟藏起此二處至十九七日則生髀及腨腸骨手掌足趺臂節筋連至二十七日生陰臍乳頤頸形相至二十一七日體骨各今隨其所應兩骨在頭三十二骨著口七骨著頸兩骨著髀兩骨著肘四骨著臂十二骨著胷十八骨著背兩骨著臗四骨著膝四十骨著足復有微細骨總有一百八與體宍合具十八骨著在兩脇二骨著肩如是身骨凡有三百而相連綴其骨柔軟如初生瓠至二十二七日其骨稍堅如未熟瓠至二十三七日其骨轉堅譬如胡桃此三百骨各相連綴足骨著足膝骨著膝如是腨骨髀骨臗骨脊骨胷骨脇骨肩骨項骨頭骨臂骨手足諸骨等各自轉相連著如是聚

骨猶如幻化隨風所由牽引舉動至二十四七日生一百筋連著其身至二十五七日生七十脈尚未具成至二十六七日諸脈悉徹具足成就如蓮根孔至二十七七日有三百六十三筋皆成至二十八七日其肌始生至二十九七日肌宍稍厚至三十七日纔有皮像至三十一七日皮轉厚堅至三十二七日皮革轉成至三十三七日耳鼻脣指諸膝節成至三十四七日生九十九萬毛髮孔猶尚未成至三十五七日毛孔具成至三十六七日爪甲始成至三十七七日其母腹中若干風起開兒目耳鼻口或有風起染其髮毛或端正或醜陋又有風起成體顏色或白赤黑有好有醜皆由宿行在此七日中生風寒熱大小便通至三十八七日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意柔軟無瑕正其骨節令其端正莫不愛敬本行惡者則起臭風令身不安不可心意吹其骨節令僂斜曲使不端正又不能男人所不喜

是爲三十八七日九月不滿四日其兒　法苑珠林帝六九　遇字七　職　應在

身體骨節則成爲人其小兒體而有二分一分從父一分從母身諸髮毛頰眼舌喉心肝脾腎腸血輭者從母也自餘爪齒骨節髓腦筋脈堅者從父也其小兒在母腹中處生藏之下熟藏之上若是男兒背外面向內在其左脇也若是女子背母而面向外處在右脇也君苦痛臭處汙露不淨一切骨節縮不得申住在革囊腹網纏裹藏血塗染所處逼窄依因屎溺瓔穢若斯其登九月此餘四日循有善行初日後日發心念言吾在園觀亦在天上其行惡者謂在泥犁世間之獄至三日中即愁不樂到四日時毋腹風起或上或下轉其兒身而令倒懸頭向產門其有福者時心念言我投浴池水中游戲如墮高林華香之處也其無福者自發念言吾從山墮投於捕岸溝坑溷中或如地獄羅網棘上曠野石間劍戟之中愁憂不樂善惡之報不同若此其小兒生既墮地外風所吹女人手觸冷水洗之

逼迫毒痛猶如癰病也以是[錢]苦惱恐
畏死近便有癡惑是故迷憒不識來
去生在地血惡露臭處鬼魅來燒痛
邪所中死屍所觸蠱道顛鬼各伺犯
之如四交道墳塋兵段烏鵄鵰像各來
爭之諸邪妖鬼欲得兒便周帀圍繞
亦復如是若宿行善德邪不得其便
兒已長大團喃養身適得穀氣其體
即生八十種蟲兩種在髮根一名舌蟆
二名重蝬三種在頭名曰堅固傷損毀
害一種在腦兩種在腦表一名蜡蛛二
名耗擾三名憒亂兩種在額一名卑
下二名朽腐兩種在眼一名蝬二名
重蝬兩種在耳一名識味二名現味
兩種在耳根一名赤二名復赤兩種在
鼻一名肥二名復肥兩種在口一名
搖二名動搖兩種在齒中一名惡齧
二名齒懸三種在齒根名曰喘息休
止捧藏一種在舌名曰甘美一種在
舌根名曰柔軟一種在上斷名曰往
來一種在咽名為嗽喉兩種在瞳子
一名生二名不熟兩種在肩一名垂
二名復垂一種在臂名為住立一種

在手名爲周旋兩種在胷一名頞坃二名曠普一種在心名爲班駮一種在乳名曰種現一種在臍名爲帀繞兩種在脇一名爲月二名月面兩種在脊一名月行二名月貌一種在背骨間名爲安豐種在皮裏名爲虎爪兩種在宍一名消膚二名燒拼四種在骨一名爲甚毒二名習毒三名細骨四名雜毒五種在髓一名殺害二名無殺三名破壞四名雜斷五名白骨兩種在腸一名蟯蜋二名蟯蜋耑兩種在細腸一名兒子二名復子一種在肝名爲鐵喍一種在生藏名曰伎收一種在熟藏名爲太息一種在穀道名爲重身三種在糞宁一名蔪二名目結三名目編髮兩種在尻一名漴下二名重流五種在臏一名宗姓二名惡族三名臥寤四名面寤五名護汁一種在髀名爲擾枝一種在膝名爲現傷一種在蹲名爲鐵觜一種在足指名爲燒然一種在足心名爲食皮是爲八十種蟲處在一身晝夜食體

其人身中因風起病有百一種寒熱共合各有百一凡合計之四百四病在人身中如木生火還自燒然病亦如是如木因體興反來危人如身中蟲擾動不安三十六物假名為人以為蓋之誑惑凡愚妄起愛念共相親附智者視虛妄可近之譬如陶器終有破壞此身虛偽會有夭壽貴賤同送至死不知譬如大城四門失火從次燒之乃到東門皆令灰燼生老病死亦復如是

又瑜伽論云又於胎中經三十八七日此之胎藏一切支分皆悉具足從此以後復經四日方乃出生此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿若經七月六月不名圓滿或復缺減故法華經偈云

受胎之微形　世世常增長　薄德少福人
衆苦所逼迫

故三昧經云說身內火界漸漸增水界漸微是故迦羅邏稠漸堅乃至宍團衆生由此薄福從小至大皆受其苦

又禪祕要經云人身三分臍為中原

頭爲殿堂額爲天門

又處胎經云人受胎時初七日有四大二七日展轉風吹向脇乃至三十八七日風名蓮華令向產門

又譬喻經云風擊水水擊地地擊火强者爲男弱者爲女風水相擊爲男地水相擊爲女

又解脫道論云人身地界碎之爲塵一斛二升

又增一經云人身中骨有三百二十毛孔有九萬九千筋脉各有五百身蟲有八十戶

又五道受生經云兒生三歲凡飲一百八十斛乳除其胎中食血爲東弗于建人飲一千八百斛乳西拘耶尼人飲一萬八百斛乳北欝單越人七日成身初生之日置百路首行人授指與啼所以不飲乳也此之斛斗是古小斗三升當今一斗著人身量姝大不同今小想人怪多故別疏記

後報部第七

如婆沙論云有一居見七生已來常居不落三塗然生人天往來此由七生已前曾施辟支一食福力故令七

生不憶惡道然此人七生已來所作

叢書第五九　第二十三張　跋　戴安

層罪之業過七生已受第受之無有
得脫善惡俱舍此是後報具如六道篇說
又智度論云舍利弗雖復聰明然非
一切智於佛智中譬如嬰兒如阿婆
檀那經中佛在祇桓住晡時經行舍
利弗從佛經行是時有鷹逐鴿鴿飛
來佛邊住佛經行過之影覆鴿上鴿
身安隱怖畏即除不復作聲後舍利
弗影到鴿便作聲戰慄如初舍利弗
白佛言佛及我身俱無三毒以何因
緣佛影覆鴿鴿便無聲不復恐怖我
影覆上鴿便作聲戰慄如故佛言汝
三毒習氣未盡以是故汝影覆時恐
怖不除
佛語舍利弗汝觀此鴿宿世因緣幾
世作鴿舍利弗即時入宿命智三昧
觀見此鴿從鴿中來乃至八萬大劫
常作鴿身過是已往不能復見舍利
弗從三昧起白佛言是鴿八萬大劫
中常作鴿身過是已前不能復知佛
言汝若不能盡知過去世試觀未來
世此鴿何時當脫舍利弗即入三昧

觀見乃至八萬大劫亦不免鴿身過是已往不復能知不審此鴿何時當脫佛告舍利弗此鴿除諸聲聞辟支佛所知齊限復於殑伽河沙等大劫中常作鴿身罪訖得出輪轉五道中後得爲人經五百世中乃得利根是時有佛度無量阿僧祇衆生然後入無餘涅槃遺法在世是人作五戒優婆塞從比丘聞讚佛功德於是初發心願欲作佛後於三阿僧祇劫行六波羅蜜十地具足得作佛度無量衆生已而入涅槃是時舍利弗向佛懺悔白佛言我於一鳥尚不能知其本末何況諸結我知佛智慧如是者爲佛智慧故寧入阿鼻地獄受無量劫苦不以爲難

定報部第八

如佛說義足經云佛告梵志言世有五事不可得避亦無脫者何等爲五一當耗減法二當亡棄法三當病瘦法四當老朽法五當死去法此之五法欲使不耗減是不可得

又佛說四不可得經云佛與比丘及諸

昔從明旦持鉢入舍衛城令衛四輩 梵志兄弟四人
皆從諸天龍神各賚華香伎樂追
從於上時佛道眼觀見兄弟同產
四人違家棄業山處閑居得五神通
皆號仙人宿對來至自知壽盡愚欲
避殺各各思議吾等神足飛騰自恣
在所至到無所罣礙今反當爲非常
所得便危失身命當遠方使免斯患
難不可就也於是一人則踴在空中
而自藏形無常之對要知吾處一人
則入市中人肉之處廣大無量在中
避命無常之對趣得一人何必求吾
一人則退入于大海三百三十六萬
里下不至底上不至表處於其中無
常之對何所求耶一人則討竊至大
山無人之處譬山兩解入中還合非常
之對安知吾處於時四人各各避命
竟不得脫藏在空中者便自墮地猶
果熟落其在山中者于彼喪已禽獸
所噉在大海中者則時失命魚鼈所
食入市中者在于衆人而自終沒於
是世尊觀之如斯謂此四人闇昧不
達欲捨宿對三毒不除不至三達無

極之慧古今以來誰脫此患佛則頌曰

雖欲藏在空 善處大海中 假使入諸山
而欲自翳形 欲求不死地 未曾可獲定
是故精進學 無身乃爲寧

佛告諸比丘世有四事不可獲致 何等爲四一曰年 幼顏色煒燁鬢黑齒白形貌光澤氣力堅强行步擧止出入自游上車乘馬衆人瞻戴莫不愛敬一旦忽老毛頭白齒落面皺皮緩體重拄杖短氣呻 吟欲使常少不至老者終不可得

二謂身體强健骨髓實盛行步無疲飲食自恣莊飾頭首謂爲無比張弓捻矢把執兵杖有所危害不省曲直罵詈衝口謂爲豪强自計吾我無有羸耗疾病卒至伏之著牀不能動搖身痛如榜耳聾口目不聞聲香美味細滑坐起須人污露自出身臥其上衆患難喻假使欲免常安無病終不可得

三謂欲求長壽在世無極得免于病死命既甚短懷萬歲慮壽少憂多不察

非常五欲自恣放心逸意殺盜婬亂
兩舌惡口妄言綺語貪嫉邪見不孝
父母不順師友輕易尊長反逆無道
悕望豪富謂可求存譏謗聖道以邪
無雙噓天獨步慕子世榮不識天地
表裏所由不別四大因緣合成猶如
幻師不了古今所興之世不受化導
不知生所從來死之所歸心存天地
謂是吾許非常對至如風吹雲甚念
長生命忽然終不得自在欲使不尒
終不可得也

四謂父母兄弟室家親族朋友知識
恩愛榮樂財物富貴官爵俸祿騎乘
遊觀妻妾子息以自驕恣飲食快意
見客僕使趨行綺視顧影而步輕蔑
衆人討已無雙奴客鷹鳥獸類畜生
出入自在無有期度不察前後謂其
眷屬從使之衆意可常得猶對卒至
如湯消雪心乃懷懼請求濟患安得
如願呼喻命斷魂神獨逝父母兄弟
妻子親族朋友知識恩愛眷屬皆自
獨留官爵財物僕從答徵馳走如星
欲求不死終不可得也

佛告比丘古今以來天地成立無免此苦四難之患以斯四苦佛興于世

不定部第九

如十住毗婆沙論云善知不定法者諸法未生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身行善業口行善業意行善業是人命終墮地獄有人身行惡業口行惡業意行惡業是人命終而生天上阿難白佛言何故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起垂終之心其力大故

又增一阿含經云尒時世尊告諸比丘今有四人出現於世云何為四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂云何有人先苦而後樂或有人生卑賤家衣食不充然無邪見以知昔日施德之報感得富貴之家不作施德常值貧賤無有衣食便向懺悔改往所作所有遺餘與人等分若生人中多財饒寶無所乏短是謂

此人先苦後樂何等人先樂而後苦或有人生豪族家衣食充足然彼人常懷邪見與邊見共相應後生地獄中若得作人在貧窮家無有衣食是謂此人先樂後苦何等人先苦而後苦或有人先並貧賤家衣食不充然懷邪見與邊見共相應後生地獄若生人中極爲貧賤衣食不充是謂先苦而後苦何等人先樂而後樂或有人先生富貴家多財饒寶敬重三尊常行惠施後生天人常受富貴多饒財寶是謂此人先樂而後樂介時佛告比丘曰或有衆生先苦後樂或有先樂後苦或先苦後亦苦或有先樂後亦樂若人壽百歲正可十十耳或百歲之中作諸功德或百歲之中造諸惡業彼於異時或冬受樂夏受苦或少時作福長時作罪後生之時少時受福長時受罪若復少時作罪長時作福後生之時少時受罪長時受樂或少時作罪長復作罪彼人後生之時先苦後亦苦若復少時作福長復作福彼於後生之時先樂後亦樂

尒時世尊告諸比丘有四人出現於世云何爲四或有人身樂心不樂或有人心樂身不樂或有人身心俱樂或有人身心俱不樂何等人身樂心不樂是作福凡夫人於四事供養衣被飲食臥具醫藥無所乏短但不免三惡道苦是謂身樂心不樂何等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於四事供養之中不能自辦但免三惡道苦是謂心樂身不樂何等人身心俱不樂所謂凡夫之人不作功德不得四事供養復不免三惡道苦是謂身心俱不樂何等人身心俱樂所謂作功德阿羅漢四事供養無所乏短復免三惡道苦是謂身心俱樂

善報部第十

如彌勒菩薩所問經論云問云何布施果報答曰略說布施有一種果所謂受用果受用果復有二種果所謂現在受果未來受果復有三種果即此二種復加般若復有四種果何謂四種一有果而無用二有用而無果三

有果亦有用四無果亦無用初有果
而無用者謂不至心施不自手施顛
心布施彼如是施雖得無量種種果
報而不能受用如舍衛大主雖得無
量種種珍寶而不能受用二有用而
無果者謂自不施見他行施及隨喜
心以是義故雖得受用而自無果如
天子物一切沙門婆羅門等雖得衣
食及以受用而自無果又如轉輪聖王
四兵雖得衣食而不得果三有果亦
有用者謂至心施不輕心施如持戒
如諸長者等四無果亦無用者謂前
施已用即滅盡或為非聖道障故
猶如遠離煩惱聖人復有五種果謂
得命色力樂辯等因命得命是故施
食即得施命以是因緣復得長命如
是施色施力施樂施辯等皆亦如
是
復有五種勝果所謂施與大尊福人
法師菩薩得勝果報又若恩養父母
身命是故施者得勝果報又病人者
孤獨可愍以是義故起慈悲心施病
人者得勝果報又說法者能益法身

增長法身永導善惡平正非平正顛倒非顛倒是故施者得勝果報又諸菩薩悉能攝取利益衆生起慈悲心以攝取三寶不斷絕因以是義故施菩薩者得勝果報以菩薩發心勇猛悲願為大不同餘識其心勝劣也

又增一阿含經云世尊告諸比丘今當說四梵之福云何為四一若有信善男子善女人未曾起偷婆處於中能起第二補治故寺第三和合聖衆第四若多薩阿竭初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂四種受梵之福比丘白世尊曰梵天之福竟為多少世尊告曰閻浮里地其中衆生所有功德正與一輪王功德等閻浮地人及一輪王之德與瞿耶尼一人功德等其閻浮里地及瞿耶尼二方之福故不如彼弗于逮一人之福其三方人福不如鬱單越一人之福其四天下人福不如四天王之福乃至四天下人福及六欲天福不如一梵天王之福若有善男子善女人求其福者此是其量也

又中阿含經云爾時世尊告諸比丘若能受持七種法者得生帝釋處即說偈言

供養於父母　及家之尊長　柔和恭遜辭
離麤言兩舌　調伏慳悋心　常修真實語
彼三十三天　見行七法者　咸各作是言
當來生此天

又雜寶藏經偈

福業如果熟　不以神祀得　人乘持戒竟
後生至天上　定知如燈滅　得至於無為
切閑行得　求天何所為

法苑珠林卷第六十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第七十　盛　書存

西明寺沙門釋道世撰

受報篇第七十九

惡報部第十一

夫有形則影現有聲則響應未見形存而影亡聲續而響乖善惡相報理路皎然是願深信不猜來請輕重苦報具依下述如身行殺生或剝切割截炮熬蜡蠣飛鷹走狗射獵衆生者則墮屠裂斤割地獄中蒸煮燒炙衆生者則墮鑊湯鑪炭地獄中以此殺生故於地獄中窮年極劫具受衆苦受苦既畢復墮畜生作諸牛馬猪羊驢騾駱駝雞狗魚鳥鴨蛤蚌為人所殺螺蜆之類不得壽終還以身實供充肴俎在此禽獸無量生死若無識善乘無覓期脫者值福助復人身或於胞胎墮落出生要逝或十二十者有所知從冥入冥人所矜念當知短命皆由緣殺生

又地持論云殺生之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者

短命二者多病如是十惡一一皆備五種果報一者殺生何故受地獄苦以其殺生苦衆生故所以身壞命終地獄衆苦皆來切己二者殺生何故出爲畜生以殺生無有慈惻行乖人倫故地獄罪畢受畜生身三者殺生何故復爲餓鬼以其殺生必緣慳心貪著滋味復爲餓鬼四者殺生何故坐人而得短壽以其殺生斷害物命故得短壽五者殺生何故兼得多病以殺生違適衆惱集故得多病當知殺生是大苦也

又雜寶藏經云時有一鬼白目連言我常兩肩有眼胸有口鼻常無有頭何因緣故目連答言汝前世時常作魁膾弟子若殺人時汝常有歡喜心以繩著髻挽之以是因緣故受如此罪此是惡行華報地獄苦果方在後也

復有一鬼白目連言我身常如瘡無有手脚眼耳鼻等常爲蟲鳥所食罪苦難堪何因緣故佘答言汝前世時常與他藥墮他兒胎是故受如

此罪此是華報地獄苦果方在後身又緣其殺生貪害滋多以滋多故便無義讓而行劫盜今身偷盜不與而取死即當墮鐵窟地獄於邊劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中身常負重驅蹴捶打無有餘息所食之味唯以水草處此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身常為僕隸驅策走使不得自在償債未畢不得聞法緣此受苦輪迴無窮當知此苦皆緣偷盜

今身隱蔽人光明不以光明供養三寶反取三寶光明以用自照死即當墮黑耳黑繩黑暗地獄於邊劫中受諸苦惱受苦既畢墮螻蟻蟲中不耐光明在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身形容黶黑垢膩不淨臭處穢惡人所厭遠雙眼皆瞎不覩天地當知隱蔽光明亦緣偷盜故

故地持論云劫盜之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在劫盜何故墮於地獄以其劫盜剝奪偷竊人財

若衆生故身死即入寒冰地獄備受
諸苦劫盜何故出爲畜生以其不行
人道故受畜生報身常負重以償其
人償其猶債何故復墮餓鬼緣以慳
貪便行劫盜是以畜生罪畢復爲餓
鬼何故爲人貧窮緣其劫奪使物空
之所以貧窮何故長時不得自在緣其
劫盜偷奪設著者財則爲其家所役
不得自在當知劫盜二大苦也
又雜寶藏經說時有一鬼白目連言
大德我腹極大如甕咽喉手足甚細
如鍼不得飲食何因緣故受如此苦
目連答言汝前世時作聚落主自恃
豪貴飲食從衡輕欺餘人奪其飲食
飢困衆生由是因緣受如此罪此是
華報地獄苦果方在後也
復有一鬼白目連言常有二熱鐵輪
在我兩腋下轉身體焦爛何因緣故
尒目連答言汝前世時與衆僧作餅
盜取二番挾兩腋底是故受如此罪
此是華報後方受地獄苦報又緣以
盜故心不貞正恣情婬欲今身婬欲
現世因危常自驚恐或爲夫主邊人

所知臨時得殺刀杖加乘首足分離
乃至失命死入地獄臥之鐵床或抱
銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢
當受畜生雞鴨鳥犬豕飛蛾如是
無量苦死於還劫中受諸苦惱苦
既罷以來因緣若遇假善得人身
閨門婬亂妻妾不貞若有寵愛為人
所奪常懷恐懼多危少安當知危苦
皆緣邪婬
故龍樹論云邪婬之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
婦不貞潔二者得不隨意眷屬
何故邪婬墮在地獄以其邪婬干犯非分
侵物為苦所以命終受地獄苦何故
邪婬出為畜生以其邪婬不順人理
所以出地獄受畜生身何故邪婬復
為餓鬼以其婬欲慳因懷愛懼受罪
故復為餓鬼何故邪婬婦不貞潔
犯他妻故所得婦常不貞正何故邪
婬不得隨意眷屬以其邪婬奪人愛
寵故其眷屬不隨意所以復為人
之所奪當知婬欲三大苦也
又雜寶藏經云昔有一鬼白目連言

法苑珠林卷第六十 第六張

我以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我
心常惕懼不可堪忍何因緣故尒荅
言以前世時婬犯外色常畏人見或
畏其夫主捉縛打殺或畏官法戮之
辭常懷恐怖恐怖相續故受如此
罪此是惡行華報後方受地獄苦報
又緣其邪婬故發言皆妄令身苦妄
苦惱累生死則當墮啼哭地獄於遐
劫中受諸苦惱受苦既畢墮餓鬼中
在此苦惱無量生死以今因緣若還
餓若得復人身多諸疾病尫羸虛弱
頭之楚痛自嬰苦毒人不愛念當知
此苦皆緣妄語
故智持論云妄語之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者多
被誹謗二者為人所誑何故妄語墮
於地獄緣其妄語不實使人虛尒生
苦是以身死受地獄苦何故妄語出
為畜生以其欺妄誑人誠信所以出
獄受畜生報何故妄語復為餓鬼緣
其妄語皆因貪欺慳欺罪故復為餓
鬼何故為人多被誹謗以其妄語不
誠實故何故妄語為人所誑以其妄

語欺誑人故當知妄語四大苦也
又緣其妄語便致兩舌今身言無慈
愛讒謗毀辱惡口雜亂死即當墮拔
舌烊銅犂耕地獄於還訶中受諸苦
惱受苦既畢墮畜生中噉食糞穢如
鵜鶘鳥無有舌根在此之中無量生
死以今因緣若遇微善少復人身舌
根不具口氣臭惡瘖瘂謇澁齒不齊
白齒歷疏少脫有善言人不信用當
知讒亂皆緣兩舌故地持論云兩舌
之罪亦令衆生墮三惡道若生人中
得二種果報一眷得弊惡眷屬二者
得不和眷屬何故兩舌墮於地獄緣
其兩舌離人親愛愛離苦故受地獄
苦何故兩舌出為畜生緣其兩舌鬪
亂事同野干受畜生身何故兩舌復
為餓鬼以其兩舌亦緣慳嫉慳嫉罪故
復為餓鬼何故兩舌為人得弊惡眷
屬緣以兩舌使人良儔皆生惡故何
故兩舌得不和眷屬緣以兩舌離人
親好使不和合故當知兩舌五大苦
也
又緣其兩舌言輒饞惡今身緣以惡

口故鬪亂殘害更相侵伐殺諸衆生
死即當情刀兵地獄於退劫中受諸
苦惱受苦既畢墮畜生中拔脚賣膀
輪腔囊胛於退劫中受諸苦惱受苦
既畢在此之中無量生死以本因緣
若遇微善劣復人身四支不具闇刖
剝劓形殘毀鬼神不衛人所輕棄
當知殘害衆生皆緣惡口
故地持論云惡口之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
常聞惡音二者所可言說常有諍訟
何故惡口墮於地獄以其惡口皆欲害
人人聞爲苦所以命終受地獄苦何
故惡口當爲畜生以其惡口罵人以
爲畜生所以出獄即爲畜生何故惡
口復爲餓鬼緣其慳悋于觸則罵所
以畜生畢復爲餓鬼何故惡口爲
人常聞惡音以其發言麁鄙所聞常
惡何故惡口所可言說常有諍訟以
其惡口違逆衆德有所說言常致諍
訟當知惡口六大苦也
又緣其惡口言輒浮綺鄙無義益無
義益故今身則生憍慢死即當墮東

縛地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中唯念水草不識父母恩養在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身生在邊地不知忠孝仁義不見三寶若在中國痤陋短矮人所凌蔑當知憍慢皆緣無義調戲不節

故地持論云無義語罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者所有言語人不信受二者有所言說不能明了何故無義語墮於地獄語既非義事成損彼所以命終受地獄苦何故無義語出爲畜生緣語無義人倫理乖所以出地獄受畜生身何故無義語復爲餓鬼語無義故慳惑所障因慳惑故復爲餓鬼何故無義語罪出生爲人有所言語人不信受緣語無義非可承受何故無義語有所言說不能明了語既無義皆緣暗昧暗昧報故不能明了當知無義語七大苦也

又緣無義語故不能廉讓使貪欲無猒今身慳貪不布施死即當墮沸屎

地獄於退劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生餓鬼中無有衣食資身於人所噉甚纖不與不得在此之中無量生死以本因緣若遇微善多復人身飢寒裸露困乏常無人既不與求亦不得縱有纖毫輒遇剝奪等苦無方送身喪命當知此不布施皆緣貪欲故地持論云貪欲之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者多欲二者無有猒足何故貪欲墮於地獄緣其貪欲作動身口而苦於物所以身死受地獄苦何故貪欲出為畜生緣此貪欲動亂人倫是故出獄即為畜生何故貪欲復為餓鬼緣此貪欲得必貪惜貪惜罪故復為餓鬼何故貪欲而復多欲緣此貪欲所欲彌多何故貪欲無有猒足緣此貪欲貪求無猒當知貪欲八大苦也

又緣貪欲不適意故則有慎怒而起瞋恚今身若多瞋恚者死即當墮泥犁地獄於歷劫中具受衆苦受苦既畢墮畜生中作毒蛇蚖蝮虎豹豺狼在此之中無量生死以本因緣若遇

微善劣復人身復多瞋恚面貌醜惡
人所憎惡非唯不與親友實亦瞋不
喜見當知忿恚皆緣瞋惱
故地持論云瞋恚之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
常為一切求其長短二者常為衆人
之所惱害何故瞋惱憎於地獄緣此
瞋惱害苦物受地獄苦何故瞋惱
出為畜生緣此瞋惱不能仁恕所以
出獄受畜生身何故瞋惱復為餓鬼緣
此瞋惱從慳心起慳心罪故復為餓
鬼何故瞋惱常為一切求其長短緣
此瞋惱不能含容故為一切求其長
短何故瞋惱常為衆人之所惱害
緣此瞋惱惱害於人人亦惱害當知
瞋惱九人苦也
又緣其瞋惱而懷邪僻不信正道令
身邪見遠人聽法誦經自不發衆
死則當墮聾癡地獄於遐劫中受諸苦
惱受苦既畢墮畜生中聞三寶四諦
之聲不知是善殺害鞭打無聲不知
是惡在此之中無量生死以本因緣
若遇微善劣復人身生在之中諸辯

不聞石壁不異美言善響絶不覺知
當知阻礙聽法皆緣邪見
故地持論云邪見之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
生邪見家二者其心諂曲何故邪見
墮於地獄緣以邪見唯向邪道及以
神俗謗佛法僧不崇三寶既不崇信
斷人正路致令遭苦所以命終入阿
鼻獄何故邪見復爲畜生緣以邪見
不識正理所以出獄受畜生報何故
邪見復爲餓鬼緣此邪見慳心堅著
乖僻不捨不捨慳著復爲餓鬼何故
邪見生邪見家緣此邪見僻習纏心
所以爲人生邪見家何故邪見其心
諂曲緣此邪見不中正故所以爲人
心常諂曲當知邪見十大苦也如是
二微細衆惡罪業無量無邊皆入
地獄備受諸苦非可筭數而知且略
言耳若能返惡爲善即是我師
又入師經云佛爲梵志說八師之法
佛言一謂剄暴殺害物命或爲怨家
所見刑戮或爲王法所見誅治滅及
門族死入地獄燒煑搒掠万毒改更

求死不得罪竟乃出或為餓鬼當為
畜生屠割剝裂死輒更刀蒐神展轉
更相殘害吾見殺者其罪如此不敢
復殺是吾一師佛於是說偈言
剄者心不仁　矯相傷殘　殺生當過生
結積累劫怨　受罪短命死　驚怖遭暴患
吾用畏是故　慈心伏魔衆
二謂盜竊强劫人財或為財主刀杖
加刑應時瓦解或為王法收繫著獄
拷掠搒笞五毒皆至戮之都市門族
灰滅死入地獄以手捧火烊銅灌口
求死不得罪竟乃出當為餓鬼意欲
飲水水化為膿所飲食物物化為炭
身常負重衆惱自隨或為畜生死
輒更刀以供人償其宿債吾見盜
者其罪如此不敢復盜是吾二師佛
於是說偈言
盜者不與取　劫竊人財寶　盜者無多少
念恚怒毒惱　死受六畜形　償其宿債負
吾用畏死故　棄國施財寶
三謂邪婬犯人婦女或為夫主邊人
所知臨時得捉刀杖加刑首足分離
禍及門族或為王法收捕著獄酷毒

詰治身自當辜死入地獄臥(或)之鐵牀或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生若後為人閨門婬亂遠佛違法不親賢眾常懷恐怖多危少安吾見是故不敢復婬是吾三師佛於是說偈言

婬為不淨行　迷惑失正道　能消惠魂驚
傷命而早夭　受罪積癡冥　死復墮惡道
故吾棄子欲　達志樂山藪

四謂兩舌惡口妄言綺語譖入無罪謗毀三尊招致捶杖亦致滅門死入地獄獄中鬼神拔出其舌以牛犁之烊銅灌口求死不得罪畢乃出當為畜生常食草穢若後為人言不見信口中常臭多被誹謗罵詈之聲臥輒惡夢有口不得食佛經之至味吾見是故不敢惡口是吾四師佛於是說偈言

賢者有四過　讒佞傷賢良　受身癡聾聲
譽吒口臭腥　顛狂不能信　死墮拔舌辭
吾修四淨口　自致八音聲

五謂嗜酒　酒為毒氣　主成諸惡　王道毀仁澤　滅臣慢上　忘敬於父禮迄

母失慈子匈虐孝道敗夫失信婦奢婬九族諍財產耗亡國危身無不由之酒之亂道三十有六吾見是故絕酒不飲是吾五師佛於是說偈言

醉者為不孝　怨禍從內生　迷惑清高士
亂德敗淑貞　故吾不飲酒　慈心濟群氓
淨慧度八難　自致覺道成

六謂年老夫老之為苦頭白齒落目視皆冥耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節痠疼行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉滅便旋即忘命日促盡言之流涕吾見無常焱變如此故行求道不欲更之是吾六師佛於是說偈言

吾念世無常　人生要當老　盛去日衰羸
形枯而白首　憂勞百病生　坐起苦痛惱
吾用畏是故　棄國行求道

七謂病瘦空盡骨立百節皆痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣燋筋斷鼻坼目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱言輒悲哀今覩世人年盛力壯華色煒曄福盡罪至無常百

憂吾覩此患故行求道不欲更之是
吾七師佛於是說偈言
念人㝡老時　百病同時發　水消而火起
刀風解其形　骨體筋脉離　大命要當傾
吾用畏是故　求道願不生
人謂人死四百四病同時俱作四大
欲散魂神不安風去息絶火滅身冷
風先火次魂靈去矣身體挺直無所
復知旬日之間肉壞血流膖脹爛臭無
一可取身中有蟲還食其肉筋脉
爛盡骨節解散髑髏骨脛各自異處
飛鳥走獸競來食之天龍鬼神帝王
人民貧富貴賤無免此患吾見斯變
故行求道不欲更之是吾八師佛於
是說偈言
惟念老病死　三界之大患　福盡而命終
棄之於黃泉　身爛還歸土　魂魄隨因緣
吾用畏是故　學道求泥洹
梵志於是心即開解遂得道跡長跪
受戒為清信士不殺不盜不婬不欺
奉孝不醉歡喜為佛作禮而去故諸
天五色令人目盲五音令人耳聾五
味令人口爽大怒傷陰大喜傷陽譬

色伐性之斧美味腐身之毒能語此旨斯為大師

住處部第十二 別有四部

七識住處　九衆生居住處

二十五有住處

四十二居止住處

七識住處第一

如毗曇說云於欲界之中要取人天善趣為一及取上之三界各前三地則為七也論言何故四種惡趣及第四禪并及非想不立識住者此還如論中釋云若識於彼樂住者則立識住樂住非分者是則不立謂彼四惡趣中苦逼迫故識不樂住第四禪中有淨居天樂入涅槃故識不樂住無想衆生以無心故不可說為識住自餘第四禪其亦不定或求無色或求淨居或求無想故識亦不樂住也第一有中以其闇昧不捷疾故識不樂住以如斯義是故不立又說若彼有壞識法者是則不立識住謂彼四惡趣中為彼苦受損壞識故所以不立第四禪中以有無想定受及無想天

斷壞識故一亦不立非想地中有彼滅盡三昧害識心故是以此二處悉皆不立識住七識住略分別如是

九衆生居住處第二

問曰九衆生居云何差別答曰如毗曇中說謂於前七識住上加無想天及與非想即是九衆生居若言惡趣及餘第四禪何故不立衆生居者此如論中前釋若彼衆生愛樂住者立衆生居樂住非分者是則不立謂彼四惡趣中多苦惱故衆生不樂住於彼第四禪中五淨居天猒樂涅槃故亦不樂住自餘第四禪如前所說是故不立衆生居矣

二十五有住處第三

問曰二十五有云何分別答曰如舍利弗阿毗曇論說欲界之中具十四有色界有七無色有四三界合論故有二十五欲界十四者謂四惡趣即以爲四又取四天下人復以爲四拈前爲八又取六欲諸天以六拈前便爲十四有也色界七者所謂四禪即以爲四又於

初禪之中取大梵天第四禪中取五
淨居并無想天即爲其七將七帖前
十四即爲二十一有也無色界中四
者謂四無色定以四帖前即爲二十
五有是故彼論偈云

四洲四惡趣　梵王六欲天　無想五淨居
四空及四禪

問曰未知以何義故於初禪中別取
梵天王於第四禪中別取無想天并五
淨居立爲三有別於初四禪者有何
義耶答曰有以謂彼初禪大梵天者
外道人等常計以爲能生萬物之本
違之則受生死順之則得解脫又彼
梵王亦復自計巳身能爲造化之主
是一是常是眞是解脫如來爲欲破彼
無心之報外道人等於此不違而復
情見是故別標說爲有也第二無想
天者謂彼天中悉得定壽五百大劫
計爲眞實涅槃是故樂修無想之定
求生彼處如來爲欲破彼情見是故
別標說爲有也第三五淨居者於中
有彼摩醯首羅天王處外道人等亦
復計彼天王能爲造化之本歸之則

得解脫爲破此見是故如來別標說
有別說之意義顯斯也
問曰未知於彼六趣之中四種惡趣
各立一有人中立四天中乃立十七
有者何義然耶答曰有以所謂於彼
四惡趣中苦惱多故衆生不著樂住
情微是故就趣各立一有人趣次勝
衆生樂住心已殷著是故隨方說之
爲四天趣最勝樂住之情最爲無上
是故隨處說爲十七二十五有略辯
如是

四十二居止住處第四

問曰未知四十二居止云何分別答
曰如樓炭經說謂於欲界之中有二
十居止色界中有十八無色界中有
四三界合論有四十二居止處其欲
界二十者謂彼八大地獄及畜生餓
鬼即爲十也又取四天下人及六欲
天復爲十也總爲二十居止處色界
中十八者謂彼四禪之中有十八天
即爲十八居止無色界中四空定處
合爲四十二居止也
問曰何故於六趣之中地獄人天三

趣之中各各立多居止處鬼畜二趣各唯立一脩羅一趣全不立者何耶答曰居止名爲安止住處有定處者隨處則立無定處者是則不立謂彼地獄定有八處人有四處天定有其二十八處是故於此三趣各各立多居止鬼畜二趣無有定別多居止處是故就趣各立其一脩羅趣攝入餘道是故不論

問曰若依毗曇說彼四空徧在欲色二界之中亦無定別又彼無形則無栖託何故得說居止處耶答曰依如小乘實當如是若依大乘說彼亦有微細色形各有宮殿別有四處於三界中別守一界不雜餘二是故說爲四居止也

問曰依如毗曇說彼梵王與彼梵輔天同無別住處第四禪中無想天者與彼廣果同階亦無別處若如是者何故得說以爲二居止耶答曰有以謂彼梵王於初禪中雖無別天而於第二梵輔天中別有層臺高廣嚴博大梵天王於上而住不與梵輔天同

以其君勝上日下別故無想天者雖
與廣果天同其住處各有際別其猶
此間州縣相似以如斯別是故說之
爲二居止焉

頌曰

色心相染　業障交纏　七識起發
八識受牽　三界受報　六道苦縈
自非斷妄　何得牢堅

感應緣 略引二十二驗

漢元始年有女生兒兩頭兩頸

漢光和年有女生兒兩頭肩有
四臂

漢建興年有女產二女相向
腹心合胷

周烈王之年有女產二龍漢時
有女生蛇

周哀公之年有女生四十子又
有生三十子

漢文帝時有馬生角

秦文王五年有獻五足牛

漢綏和二年有牝馬生駒三足

漢景帝六年有獻牛足出背上

晉大興元年有牛生子兩頭

八足兩尾

魏黃初中有鷹生鷰口爪俱赤

漢時有呂竇嬰灌夫田蚡因

根謀死現報

晉大將軍王敦枉害刁玄亮

現報

晉有御史石密枉奏殺典客

現報

晉大司馬桓溫枉害著作郎

殷涓現報

秦姚萇以枉害苻永固萇受

現報

秦李雄從叔壽枉害李期現報

宋有翟銅烏枉害同縣人張

超現報

宋有張稗為隣人燒死隣人

受現報

宋有呂慶祖為奴教子枉害奴

受現報

唐貞觀年中有杜通達枉害

衆僧受現報

唐貞觀年內有邢文宗枉害

衆僧受現報

漢元始元年六月有長安女子生兒兩頭異頸面得相向四臂共胷俱前向尻上有目長二寸故京房易傳曰睽孤見豕負塗厥妖人生兩頭兩頸不一也足多所任邪也足少不勝任下體生於上不敬也上體生於下泄瀆也生非其類婬亂也生而大速成也生而能言好虛也

漢光和二年雒陽上西門外女子生兒兩頭異肩四臂共胷面俱相向自是之後朝廷霿亂政在私門二頭之像也後董卓殺太后被以不孝之名廢天子又同之漢元以來禍莫大焉

漢建興四年西都傾覆元皇帝始為晉王四海宅心其年十月二十二日新蔡縣吏任僑妻胡氏年二十五產二女相向腹心合自胷以上臍以下分此蓋天下未壹之妖也時内史呂會上言案瑞應圖云異根同體謂之連理異畝同穎謂之嘉禾草木之屬猶以為瑞今二人同心天垂靈象故易云二人同心其利斷金休顯見生於陳東之國斯蓋四海同心之瑞不勝喜

躍謹畫圖上時有識者哂之君子曰（法苑珠林卷七十）
智之難也以咸文仲之才猶祀爰居
爲布在方冊千載不忘故士不可以
不學古人有言木無枝謂之瘣人不
學謂之瞽當其所蔽蓋闕如也可
不勉乎

周烈王之六年林碧陽君之御人産
二龍漢定襄太守竇奉妻生子武幷
生一蛇奉送蛇之于林及武長大有海
內俊名母死將葬未窆賓客聚集有
大蛇從林草中出徑來棺下委地俯
仰以頭擊棺血涕並流若哀慟者

周哀公之八年鄭有人一生四十子其
二十人爲人二十人死其九年晉有
豕生人能言吳赤烏七年有婦人一
生三十子秦孝公二十一年有馬生
人昭王二十年牝馬生子而死劉向
以爲馬禍也故京房易傳曰方伯分
威厥妖牝馬生子上無天子諸侯相
伐厥妖馬生人也

漢文帝十二年吳地有馬生角在耳
上上向右角長三寸左角長二寸皆大
二寸後五年六月齊應城門外有狗

生角劉向以爲馬不當生角猶下不當舉兵向上也吳將反之變云京房易傳曰臣易上政不順厥妖馬生角茲謂賢士不足

漢綏和二年定襄有牝馬生駒三足隨群飲食五行志曰以爲馬國之武用象也

秦文王五年游于朐衍有獻五足牛者時秦世喪用民力京房易傳曰興徭役奪民時厥妖牛生五足

漢景帝中六年梁孝王畋北山有獻牛足出背上者劉向以爲牛禍思心霿亂之咎也至漢靈帝延熹五年臨沅縣有牛生雞兩頭四足

晉大興元年三月武昌太守王諒有牛生子兩頭八足兩尾共一腹不能自生十餘人以繩引之子死母活其三年後苑中有牛生　足三尾生而死也

漢綏和二年三月天水平襄有鷰生雀哺食長大俱飛去京房易傳曰賊臣在國厥咎鷰生雄雀又曰生非其類子不嗣也

魏黃初中有鷹生燕巢中口爪俱赤至青龍中明帝為陵霄閣始搆有鵲巢其上帝以問高堂隆對曰詩云惟鵲有巢惟鳩居之此宮室未成身不得居之象也　右十二驗出搜神異記

漢竇嬰字王孫漢孝文帝竇皇后從兄子也封魏其侯為丞相後乃免相及竇皇后崩嬰益踈薄無勢默不得志與太僕灌夫相引薦交結其歡恨相知之晚乎孝景帝王皇后異父同母弟田蚡為丞相親幸從衛使人就嬰求城南田數頃嬰不與曰老僕雖棄丞相雖貴寧可以勢相奪乎灌夫亦助怒之蚡皆恨之及蚡娶妻王太后詔列侯宗室皆往賀蚡灌夫為人狂酒先嘗以醉忤蚡不肯賀之竇嬰強與俱去酒酣灌夫行酒至蚡蚡曰不能滿觴夫因言辭不遜蚡遂怒曰此吾驕灌夫之罪也乃縛夫謂長史曰有詔召宗室而灌夫罵坐不敬并奏其在鄉里豪橫虐夫棄市竇嬰還謂其妻曰終不令灌夫獨死而嬰獨生乃上事具陳灌夫醉飽事不

足誅帝后見之嬰與蚡互相言短長
帝問朝臣兩人誰 是朝臣多言嬰是
王太后聞怒而不食曰我在人皆凌
籍吾弟我百歲後當魚肉之中及
出蚡復為嬰造作惡語用以聞上天
子亦以蚡為不直特為太后故論嬰
及市嬰臨死罵曰若死無知則已有
知要不獨死後月餘蚡病一身盡痛
似有打擊之者但號呼叩頭謝罪天
子使呪鬼者瞻之見竇嬰灌夫共守
笞蚡蚡遂死天子亦夢見嬰而謝之
晉大將軍王敦枉害刁玄亮及敦入
石頭夢白犬自下天而噬之既還姑
孰遇病白日見刁乘軺車導從吏卒
來仰頭瞋目及入攝錄敦大怖逬
不得脫死河間國兵張麃經曠二人
相與皆善晉太元十四年五月五日共
外鍾嶺坐于山椒麃酗酒失色拔刁
斬曠曠母爾夕夢曠自說為麃所殺
投屍瀆中脫褌覆腹尋覓之時必難
可得當令褌飛起以示處也明晨追
捕一如所言麃知事露欲規叛逸出
門輒見曠手執雙刁來擬其面遂不

得去母具告官鹿以伏辜

晉山陰縣令石密先經為御史枉奏殺典客令萬默密白日見默來殺密密遂死

晉大司馬桓溫功業殊盛負其才力久懷篡逆廢晉帝為海西公而立會稽王昱是為簡文帝太宰武陵王晞性尚武事好大馬游獵溫常忌之故加罪狀奏免晞及子綜官又逼新蔡王晃使列晞綜及前著作郎殷涓太宰長史庾倩等謀反頻請殺之詔特赦晞父子乃徙新安殷涓父浩先為溫所廢涓頗有氣尚遂不詣溫而與晞游溫乃疑之庾乃請聖有才望且宗族甚強所以並致極法簡文尋崩而皇太子立遺詔委政於溫依諸葛亮王導舊事溫大怨望以為失權僭逼愈甚後謁簡文高平陵方欲伏見帝在墳前舉體莫衣語溫云家國不造委任失所溫答臣不敢臣不敢既登車為左右說之又問殷涓形狀答以肥短溫云向亦見在帝側十餘日便病因此憂懣而死

秦姚萇字景茂赤亭羌也父弋仲事
石勒石氏既滅萇隨其兄襄與苻永
固戰於三原軍敗襄死萇乃降永固
即受祿位累加爵邑及轉龍驤將軍
督梁益州諸軍事永固謂之曰朕昔
以龍驤建業此號未曾假人今持山
南委卿故特以相授甚蒙寵任優隆
如此後隨永固子叡討慕容泓為泓
所敗叡獨死之萇遣長史詣永固謝
罪永固怒既甚即戮其使益萇恐懼
遂奔西州邀聚士卒而自樹置永固
頻為慕容沖所敗沖轉侵逼永固又
見妖怪屢起遂走五將山萇即遣驍
騎將軍吳忠圍永固中執永固以送
萇即日因之以求傳國璽及令禪讓
永固不從數以叛逆之罪萇遂殺之
遂縊帝後又掘永固屍鞭撻無數倮
剝衣裳薦之以棘掘坎埋之及萇遇疾
即夢永固將天官使者及鬼兵數百
突入營中萇甚悚懼走入後帳宮人
迎來刺鬼誤中萇陰鬼即相謂曰正
著死所拔去矛刃出血石餘忽然驚
寤即患陰腫令醫刺之流血如夢又

狂言曰（宗孫殺帝第十）殺陛下者臣兄（[illegible]）襄耳非（戚）（[illegible]）臣萇罪願不賜枉後三日萇死

秦李雄既王於蜀其第四子期從叔壽襲期而廢為邛都公壽復殺之而壽自立壽椎素剛很猜忌僕射蔡射興以正直忤旨遂誅之無幾壽病常見李期蔡射而為祟歐血而死

宋高平金鄉張超與同縣翟願不和願以宋元嘉中為方輿令忽為人所殺咸疑是超超金鄉後除縣職解官還家入山伐材翟兒子銅烏執弓持矢并賚酒醴就山貺之斟酌已畢銅烏曰明府昔害民叔無緣同戴天日引弓射之即死銅烏其夜見超云我不殺汝叔枉見殺害今已上訴故來相報引刀刺之吐血而死

晉下邳張稗者家世冠族末葉衰微有孫女姝好美色鄰人求聘為妾稗以舊門之後恥而不許鄰人忿之乃焚其屋稗遂燒死其息邦先行不在後還亦知情狀而畏鄰人之勢又貪其財而不言嫁女與之後經一年邦夢見稗曰汝為兒子逆天不孝棄親就

疏僮同與兒當黑使捉邦頭以手中桃杖
刺之邦因病兩宿歐血而死邦死之日
隣人又見袒排門直入張目攘袂曰
君侍貴縱惡酷暴之甚枉見殺害我
已上辭事獲申雪却後數日令君知
之隣人得病尋亦殞歿

宋世永康人呂慶祖家甚溫富嘗使
一奴名教子守視墅舍以元嘉中便
往案行忽為人所殺族弟無期先大
舉慶祖錢咸謂為害無期賫羊酒
脯至柩所而祝曰君茶酷如此乃云是
我寃魂有靈使知其主既還至三更
見慶祖來云近履行見教子畦疇不
理許當痛治奴奴遂以斧斫我背將帽
塞口因得囓奴三指悉皆破碎便取
刀刺我頭曳著後門初見殺時諸從
行人亦在其中奴今欲叛我已釘其
頭著壁言畢而滅無期早旦以告其
父母潛視奴所住壁果有一把髮以竹
釘之又看其指並見破傷録奴詰驗
臣伏又問汝既反逆何以不叛奴云頭
如被繫欲逃不得諸同見者事事相
符即焚教子并其二息　右九驗出冤魂志

唐齊州高遠縣人杜通達貞觀年中縣丞命令送一僧向北通達見僧經箱謂言其中總是絲絹乃與妻共計擊僧殺之僧未死閒誦呪三兩句遂有一蠅飛入其鼻久悶不出通達眼鼻遍喎眉鬚即落迷惑失道精神沮喪未幾之閒便遇惡疾不經一年而死臨終之際蠅遂飛出還入妻鼻其妻得病歲餘復卒

唐河閒邢文宗家接幽燕稟性麁險貞觀年中忽遇惡風疾旬日之閒眉鬚落盡於後就寺歸懺自云近者使向幽州路逢一客將絹十餘疋逈澤無人因即劫殺此人云將向城內欲買經紙終不得免少閒屬一老僧復欲南出遇文宗懼事發覺揮刀擬僧僧叩頭曰乞存性命誓願終身不言文宗殺之棄之草閒經二十餘日行還過僧死處時當暑月疑皆爛壞試往視之儼如生日宗因下馬以策築僧之口口出一蠅飛鳴清徹直入宗鼻久悶不出因得大患歲餘而死

右二驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第七十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

法苑珠林卷第七十一　土會

西明寺沙門釋道世撰

罪福篇第八十

欲蓋篇第八十一

罪福篇此有四部

述意部　業行部

罪行部　福行部

述意部第一

夫善惡相翻明闇相反罪福冥對皎若目前所以惡名墜墮善謂清昇福是富饒禍爲摧折故知罪惡之法不可弗除福善之功無宜不造靈徽明白昇沈可觀也

業行部第二

述曰此行名聖說不定所謂罪行諸經或說名黑業及不善業凡夫福行諸經或說名黑白業及以善業名雖種種行體無殊行體云何如智論說殺害等是不善業布施等是善業此則是說罪福二行言殺等者等取于惡齊名罪行言施等者等取善中戒定等業同是世善俱名福行此

世善中八禪定者望欲界亂善名不動行若望出世理觀智慧此緣事往則名福行如說六度前五度中所有禪定通亦名福但諸罪福人行不同或專修福或唯造罪或復有人罪福俱行專修福者所謂淨心為益他人行施戒等唯造罪者謂無慈潤動身口意皆為損他罪福俱者謂修福時內心不淨或兼損物此則是其欲界雜業非純淨故亦名不淨若論罪行麤顯可知若論雜業與淨福行有同有異精隱難知謂諸修福據其外相事中信樂所作皆同若據內心為自為他所求各別精麤不等以諸修福外同內異故有純雜二業不同若能調心慈悲愍物隨所施為皆成大善若不守念觀相修福內麤外細唯成雜業耕被愚情雖謂過世理實遠道亦非淨福以修福時不觀生空我倒常行偏通三性所有作業與倒相應是假取雜是故違道以不善心多求世報又多求名故非淨福以此純雜世俗多迷今略偏論令人識行

先論雜業後明淨福但諸雜業自有麁細麁者為惡兼損他人細者自為唯求世報先論麁雜若就施論或有非法取財施者如盜他物以用布施此感來報還當衰耗施已生悔得果亦然故優婆塞戒經云若人施已生於悔心若劫他財持以布施是人叅奉雖得財物常耗不集或有為施兼損他者謂若施時不正念善或生瞋恚或起高慢當墮惡道雖得福報當守別受不感人天故分別業報經偈云

脩行大布施　急性多瞋怒　不發正憶念
後作大龍身　能脩大布施　高心夌蔑人
由斯業行生　大力金翅鳥

若為脩福求世報者如捨財時自求來報或恐身財無常故捨或為名聞尊貴自益或非慈悲為濟貧苦施如博易非純淨業是以經中名不淨施如商論說為希施者是名不淨施如市易故報有二種現報者名稱敬愛等後報者後世富貴等名不淨施譬如貿客遠到他方雖持雜物多所饒益然非憐愍衆生以自求利故是業不淨

布施求報亦復如是以此證知無實
慈愍自求名稱或為來報縱雖廣施
皆非淨業業非淨故得報不精故分
別業報經云若為生天施或復求名
聞酬恩及望報恐怖故行施獲果不
清淨所受多麤澀施行既尒戒等諸
善不淨同此故百論云不淨持戒者自
求樂報若持戒求天上與天女娛樂
若人中富貴受五欲樂為婬欲故如
覆相者內欲他色外詐親善是名不
淨此外細心不淨持戒如阿難語難
陀說偈云

如羝羊相觸　將前而更却　汝為欲持戒
其事亦如是

關心專為益他得福則多又於施境
有貧有病或有知法而之所須若施
令彼得益長善所施有宜獲福則多
故賢愚經云佛讚五施得福無量所
謂施遠來者遠去者病瘦者於飢餓
時施於飲食施知法人如是五施現
世獲福此施有宜現獲多福不同求
名施非要處雖多割捨不得淨報又
隨喜他施者若望諸極麤造不善者

是其細罪亦得名善若望離欲及尊爲他此之雜業則是其罪故智度論云麁人有麁罪細人有細罪故此雜業罪福俱行望心非純是不淨業上來明其罪福俱行是其欲界不淨雜業竟若論淨業翻前可知故百論云淨施者若人愛敬利益得福亦多故因果經偈云

若有貧窮人　無財可布施　見他修施時
而生隨喜心　隨喜之福報　與施等無異

又丈夫論偈云

悲心施一人　功德大如地　爲己施一切
得報如芥子　救一厄難人　勝餘一切施
衆星雖有光　不如一明月

若諸凡夫造其罪福不解因果善惡無性是爲迷事取性常繫三有故智度論云譬如蠅無處不著唯不著火癡衆生愛著亦復如是是善不善法中皆著乃至非想亦著唯不著般若波羅蜜性空大火以此證知無善惡性常輪五道即當無佛性衆生也此略明凡夫罪福二行迷事取性所依經論竟

罪行部第三

述曰此明聖者就後福行說有罪行者但此罪行妄見境深執定我人取著違順便令自他皆成惡業是以經云貪欲不生滅不能令心惱若人有我心及有得見者是人爲貪欲將入於地獄是故心外雖無別境稱彼迷情强見起深如夢見境起諸貪瞋稱彼夢者謂實不虛理實無境唯情妄見故智度論說如夢中無善事而善無瞋事而瞋無怖事而怖三界衆生亦復如是無明眠故不應瞋而瞋等故知心外雖無別境稱彼迷情妄見起深心外雖無地獄等相惡業成時妄見受苦

如正法念經云閻魔羅人非是衆生罪人見之謂是衆生手中執持酸然鐵鉗彼地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒何以故以彼非是衆生數故如油炷盡則無有燈業盡亦尒不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光既現則無暗冥惡業盡時閻羅獄卒亦復如是惡眼惡口如衆生

相可畏之色皆悉磨滅如破畫壁畫亦隨滅惡業盡壁亦復如是不復見於閻羅獄卒可畏之色以此文證衆生惡業應受苦者自然無中妄見地獄問曰見地獄者所見獄卒及虎狼等可使妄見彼地獄處閻羅在中判諸罪人則有此境云何言無答曰彼見獄主亦是妄見直是罪人惡業熏心令心變異無中妄見實無地獄閻羅在中故唯識論云如地獄中無地獄主而地獄衆生依自然業見地獄主與種種苦而起心見此是地獄處此是夜時此是晝時我以惡業故見狗見烏或見山壓以此文證善惡熏心令心異見實無地獄是故心外無地獄惡業成時强自妄見問曰此苦業報既非善事寧不直令說善令苦何須稱情說苦業耶答曰善惡因果法須相對若不說其會等是過何由得顯施等是善若不宣說三塗是苦無由得顯人天等樂是故須說凡夫罪行令人識知厭離歸善若能根者聞此苦業生厭離時即求出樂因此

轉心修諸福業若利根者聞此苦業生猒離時即求解脫因此轉心能修道觀便於惑中得起出因故經說言一切煩惱皆是佛種故知苦業猒離之本起善之緣是故須說若不說此惡業罪行衆生不識常行不斷雖稱情見說諸過惡然實心外無別業苦唯識無境心體常淨故經說言雖說貪欲之過而不見法有可貪者雖說瞋恚之過而不見法有可瞋者雖說愚癡之過而知諸法不癡無礙雖示衆生墮三惡道備晨之苦而不得地獄餓鬼畜生之相以此文證知罪行因果唯心無外凡愚不解稱情方便須說業苦向來兩門就其實教說罪體真無別可破以愚未解須定說罪此是别明愚人迷真妄解故須定說罪行意也

福行部第四

述曰此明福行者對前罪行說此福行先明凡夫修欲界善者但使亂心修諸事福定生下界名欲界業五道之中皆悉得起先就地獄述者依毗曇

說地獄之人亦有三善業即是意地三善根此唯成就非是現行以是難處多不聞法思量趣道故無現行若論生得善根地獄亦有如仙譽國王殺五百婆羅門生地獄中發生信心生甘露國故知現行若依成論亦說地獄有善現行雖無力勵方便起善發獲聖道然有生得善根起善謂諸衆生無始已來曾修習聞信進念等未起邪見謗無因果此善不滅生便得之名爲生得善依此善根得起善心若有宿業感緣强者大聖現化令其息惡爲說道法得修方便第二畜生龍等亦有修善如涅槃經佛說義時無量鳥獸發菩提心生於天上若依毗曇鬼畜十善非律儀攝以其身口七善律儀普於一切衆生處起以鬼神不能受故故薩婆多論畜生以癡鈍故不發律儀若依成論鬼神畜等亦有得戒

若就人中北單越人唯成意地三善業道而不現行不斷善故至劫盡時人皆修禪彼獨不能離欲非令自餘

三方皆有十善有不具者若就欲界六天以論即無出家別解脫戒但有十善及在家戒故成論云如天帝釋多受八戒龍等亦受不局在人若論色界諸天以論依毗曇宗上失下上界不起下界善業以其界地因果斷故身生上界下地法斷此據有漏在下成上生上失下便不修起若依成論上得成下亦得寄起下界善業如諸梵天見佛禮拜發言讚歎即是麤善此是寄起欲界善業若依毗曇毗婆沙論等梵天禮讚非欲界善是其初禪威儀心起據此所依無記非善據外身口是上色業此明欲界亂善福業依身起處竟

第二明色界四禪定業依身起處若是善中值聖強緣能得道者亦得修起以其無漏依禪起故縱無根本深定正體必有麤淺未來禪心此未來禪是色界業依此未來斷欲結時此業則招初禪梵果若就人天以論修色界業除北單越無修禪者自餘三方及欲界天皆得修起色界十善謂

得禪者意地有三所謂無貪無瞋正見若論身口七善業者謂依定心發得禪戒禪戒則是身口七善故得禪時有色十善若就無色諸天以論依毘曇無色界天不得修起色界定業生上捨下界地斷故若依成論凡生無色亦得起下色界中業此明色界禪定福業十善業道依身起處若論無色四空定業依身起處三界人天皆得修起上來明諸福行依身起處竟若論聖人起福非闇凡夫希望故

述頌曰

尋因逐乃異　及捨趣猶輕　苦極恩歸樂
樂極苦還生　豈非罪福別　皆由封著情
若斷有漏業　常見法身明

感應緣 略引一驗

唐武德中遂州總管府記室參軍孔恪暴病死一日而蘇自說被收至官所問恪何故殺子兩頭恪云不殺官曰汝弟證汝殺何故不招因呼恪弟弟死已數年矣既至枷械甚嚴官問汝所言兄殺牛虛實弟曰兄前奉使招慰獠賊使某殺牛會之實奉兄命非

自殺也恪曰使弟殺牛會是實然國事盡恪何有罪爲官曰汝殺會稽以招慰爲功用求官賞以爲己利何云國事也因謂恪曰以汝證兄故久留汝兄今既遣殺汝便無罪放任受生言訖弟忽不見亦竟不得言敘官又問恪因何復殺所鴨恪曰前任縣令殺鴨供官客耳豈恪罪耶官曰客自有料飯鴨汝以鴨供之將以美譽非罪如何又問何故復殺雞卵六枚曰平生不食雞卵唯憶小年九歲時寒食日母與六卵因煮食之官曰然欲推罪母也恪曰不敢但說其因耳此自恪殺之也官曰汝殺他命當自受之言訖忽有數十人皆來執恪將出去恪大呼曰官府亦大枉濫官聞之呼還曰何枉濫恪曰生來有罪皆不遺生來修福皆不見記者豈非濫耶官問主司恪有何福何爲不錄主司對曰福亦皆錄量罪多少若福多罪少先令受福罪多福少先令受罪然恪福少罪多故未論其福官怒曰雖先受罪何不唱福亦之命鞭主

司一百億忽聽說血流滿地既而唱

格生來所修之福亦無遺者言語格
曰汝應先受罪我更令汝歸七日
可勤追福因遣人送出將蘇格大集
僧尼行道懺悔精勤苦行自說其事
至十日家人辭決俄而命終臨家兄
為遂所屬故委之也 右一驗出冥祥記

欲蓋篇第八十一 此有二部

五欲部第一 五蓋部第二

五欲部 此有四部

述意部 欲繫部
欲障部 呵欲部

述意部第一

竊尋經論行者修道皆云五欲是障
道本若不學斷無由發聖欲知根本
略述三種一自內五根二外諸五塵三
所生五識由此三故能生染欲故涅槃
經云善男子譬如惡象心未調順有
人乘之不隨意去遠離城邑至空曠
處凡不能善攝此五根者亦復如是將
人遠離涅槃城邑至於生死曠野之
處善男子譬如佞臣教王作惡五根
佞臣亦復如是常教眾生造無量惡

譬如惡子不受師長父母教勅則無惡不造不讇五根亦復如是不受師長善言教勅無惡不造善男子凡夫之人不攝五根常為地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害及善人又遺教經云五根賊禍殃及累世為害甚重不可不慎是故智者制而不隨持之如賊假令縱之皆亦不久見其磨滅也夫論蓋者是蔭覆義謂覆障行者令志性昏沈定慧不明隱沒善人是修正道障故名為蓋故對法論云此蓋能令善品不得顯了是蓋義覆蔽其心障諸善品令不得轉故名蓋義前之五欲從外五塵而生此之五蓋從內五根而發也

欲繫部第二

述曰夫論五欲者既有其根便發五欲繫縛眾生不得解脫故涅槃經云凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去如彼獵師擒捕獼猴擔負歸家善男子譬如國王安住已界身心安樂若至他界則得眾苦一切眾生亦復如是若能自住於已境界則得安

樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自境界者謂四念處他境界者謂五欲也五欲者男女身上色聲香味觸等是也即此五欲希須爲義貪著五塵名爲欲也并意識觸緣之境名曰法塵此之六塵非直名爲塵所行處復得惡賊之名故涅槃經云如六大賊能劫一切人民財寶六塵惡賊亦復如是能劫一切衆生善財如六大賊若入人舍則能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者忽尒貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則能劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一闡提是故菩薩諦觀六塵如六大賊

欲障部第三

述曰夫論欲過著謂五欲弊魔六塵惡賊備判邪惑迷障佛性故涅槃經云衆生五識雖非一念然是有漏復是邪倒增長諸漏爲一切凡夫取著於色乃至著識以著色故則生貪心生貪心故爲色繫縛乃至爲識之所繫縛以繫縛故則不得免於生老病死憂悲大苦一切煩惱又云若有苦

薩自言戒淨雖復不與女人和合言語調謔聽其音聲然見男子隨逐女時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足又智度論云菩薩觀種種不淨於諸衰中女衰最重刀火雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳妒瞋諂妖穢鬬諍貪嫉不可親近何以故女子小人心淺智薄唯欲是親不觀富貴智德名聞專行欲惡破人善根桎梏枷鎖閉繫囹圄雖曰難解猶尚易開女鎖繫人染著根深無智得脫眾病最重如佛偈言

寧以熱鐵　宛轉眼中　不以染心
邪視女色　含笑作姿　憍慢著想
迴面攝眼　美言妒瞋　行步妖穢
以惑於人　婬羅彌網　人皆沒身
坐臥行立　迴眄巧媚　薄智愚人
為之所醉　執劍向敵　是猶可勝
女賊害人　是不可禁　蚖蛇含毒
猶可手捉　女情惑人　是不可觸
有智之人　所不應視　若欲觀之

當如婬姊　諦視觀之　不淨塡積
婬火不除　爲之燒滅

色過既尒自餘香味觸等例皆如然一切衆生無始已來永流生死不能出離者寔由女色繫縛難脫皆無慧眼見生死坑致之陷墜今惟道俗不觀欲患向之馳走何日返之得免斯過心常被染不能暫捨戒尚不存焉有定慧佛性觀哉故涅槃經偈云

作惡不即受　如乳即成酪　猶灰覆火上
愚者輕蹈之

呵欲部第四

如智度論云行者當呵五欲云哀哉衆生常爲五欲所惱而求之不已將墜大坑得之轉劇如火炙疥五欲無益如狗齩骨五欲增爭如鳥競肉五欲燒人如逆風執炬　五欲害人如踐惡蛇五欲無實如夢所得五欲不久如假借須臾世人愚惑貪著五欲至死不捨爲之後世受無量苦此之五欲得時須臾樂失時爲大苦如蜜塗刀舐者貪甜不知傷舌其五欲者名爲色聲香味觸此之五事禪家正障若

欲修定者應棄之

第一呵色欲過如頻婆娑羅王以色故身入敵國獨在婬女阿梵婆羅房中憂填王以色染故截五百仙人手足如是等種種因緣是名呵色欲過失

第二呵聲欲過者聲相不停暫聞即滅愚癡之人不解聲相無常變失故於音聲中妄生好樂於已過之聲念而生著如五百仙人在山中住甄陀羅女於雪山池中浴聞其歌聲即失禪定心醉狂逸不能自持失諸功德後墮惡道有智之人觀聲生滅前後不俱無相及者作如是知則不染著若斯人者諸天音樂尚不能亂何況人聲如是等種種因緣是名呵聲欲過失故論云如五百仙人飛行時聞緊陀羅女歌聲心著狂醉皆失神足一時墮地如聲聞聞緊陀羅王屯崙摩彈琴歌聲以讚法實相時須彌山及諸樹木皆動大迦葉等諸大弟子皆於座上作伎不能自安天須菩薩問大迦葉汝最耆舊行

於頭陀第一今何故不能制心自安大迦葉答言我於人天諸欲心不傾動是菩薩無量功德報聲復以智慧變化作聲所不能忍譬如八方風起不能令須彌山動若劫盡時毗嵐風至吹須彌山令如腐草

如阿脩琴常自出聲隨意而作無人彈者此亦無散心亦無攝心是福德報生隨意出聲法身菩薩亦復如是無所分別亦無散心亦無說法相是無量福智因緣故

第三呵香欲過者人謂著香少罪深愛於香爾結使門雖復百歲持戒能一時壞之如有阿羅漢常入龍宮食食已以鉢授與沙彌令洗鉢中有殘飯數粒沙彌齅之大香食之甚美便作方便入師繩床下兩手捉繩床腳其師至時與繩床俱入龍宮龍言此未得道何以將來師言不覺沙彌得飯食已又見龍女身體端正香妙無比心大染著即作惡願我當作福奪此龍處居其宮殿龍言後莫將此沙彌來沙彌還已一心布施持戒專求所願

願早作龍是時繞寺足下水出自知
必得作龍徑至師本入處大池邊以
袈裟覆頭而入即死變為大龍福德
大故即殺彼龍舉池盡赤未尒之前
諸僧及師呵之沙彌言我心已定心
相已出將諸衆僧就池觀之如是因
緣由著香過復有一比丘在於林中
蓮華池邊經行聞蓮華香鼻受心著
池神語言汝何以捨彼林下禪靜坐
處而偷我香以著香故諸結臥者皆
起時更有一人來入池中多取其華
掘挽根莖狼藉而去池神默無所言
比丘言此人破汝池華汝都無言我
但池岸邊行便見呵罵云我偷香池
神言世間惡人常在罪垢糞中不淨
沒頭我不共語也汝是禪行好人而
著此香破汝好事是故呵汝譬如白
疊鮮淨而有黑物點汙衆人皆見彼
惡人者譬如黑衣以墨點黑人所不
見誰問之者如是等種種因緣是名
呵香欲過失
第四呵味欲過者當自覺寤我但以
貪著美味故當受衆苦洋銅灌口噉

燒鐵丸若不觀食嗜心堅著者墮不淨蟲中如一沙彌心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙彌每得殘分心中愛著樂喜不離命終之後生此殘酪瓶中沙彌師得羅漢僧分酪時語言徐徐莫傷此愛酪沙彌諸人言此是蟲何以言愛酪沙彌答言此蟲本是我沙彌但坐貪愛殘酪故生此瓶中師得酪分蟲在中來師言愛酪人汝何以來即以酪與之復有一國王名曰月分王有太子愛著美味王守園者日送好果園中有一大樹樹上有鳥養子常飛至香山中取好香果以養其子衆子爭之一果墮地守園人晨朝見之奇其非常即送與王王珍此果香色殊異太子見之便索王愛其子即以與之太子食果得其氣味深心深著日日欲得王即召園人問其所由守園人言此果無種從地得之不知所由來也太子啼泣不食王催責園人仰汝得之園人至得果處見有鳥巢知鳥銜來翳身樹上伺欲取之鳥母來時即奪得果送日日如

是鳥母怒之於香山中取毒果來其
香味色令似前者園人奪得輸王王
與太子食之未久身肉爛壞而死如
是等種種因緣是名呵味欲過失
第五呵觸欲過者此觸是生結使之
因是繫縛心之本何以故餘四情各
當分此則徧身㴱著以其難捨常作
重罪尒時世尊為諸比丘說本生因
緣過去久遠世時波羅柰國山中有
一仙人以仲秋之月於澡盤中小便
見麀麚麀合會婬心即動精流盤中
麀鹿飲之即時有身月滿生子形類
如人唯頭有一角其足似鹿鹿當產
時至仙人菴邊而產見子是人以付
仙人而去仙人出時見此鹿子自念本
緣知是己兒取已養育及其年大勤
教學問通十八種大經又學坐禪行
四無量心得五神通一時上山值雨
雨泥滑其足不便躄地破其軍持又
傷其足便大瞋恚以軍持盛水祝令
不雨仙人福德諸龍鬼神皆為不雨
不雨故五穀五果盡皆不生人民窮
乏無復生路波羅柰王憂愁懊惱命

諸大寮集議雨事明者議言我得聞
仙人山中有一角仙人以足不便故上
山躄地傷足瞋呪此雨令十二年不
墮王思惟言若十二年不雨我國了
矣無復人民王即開募其有能令仙
人失五通屬我為民者當分國半治
是國有婬女名曰扇陀端正巨富來
應王募女問諸人此是人非人眾人言
是仙人所生婬女言若是人者我能
壞之作是語已即取金盤盛好寶物
語王言我當騎此仙人項來婬女即
時求五百乘車載五百美女五百鹿
車載種種歡喜丸皆以眾藥草和之
以彩畫令似雜果及持種種大力美
酒色味如水服樹皮衣行林樹間以象
仙人於仙人庵邊作草庵而住一角
仙人遊行見之諸女皆出迎逆好華
妙香供養仙人仙人大喜諸女以美
言敬辭問訊仙人將入房中坐好牀
褥與好淨酒以為淨水與歡喜丸以
為菓蓏食飲飽已語諸女言我從生
已來初未得如此好果好水諸女言
我一心行善故天與我願得此好水

好果仙人問諸女言汝以何故膚色
肥盛荅言我曹食此好果飲此美水
故肥如此女白仙人言汝何以不在
此間住荅曰亦可住耳女言可共澡
洗即亦可之女手柔輭觸之心動便
與諸女更互相洗欲心轉生遂成婬
事即失神通天為大雨七日七夜令
得歡樂飲食七日以後酒食皆盡繼
以山水木果其味不美更索前者荅
言已盡今當共行去此不遠有可得
處仙人言隨意即便共出去城不遠
女便在道中卧言我極不能復行仙
人言汝不能行者騎我項上當擔汝
去女先遣信白王王可觀我智能王
勑嚴駕出而觀之問言何由得尒女
白王言我以方便力故令已如此仙人
無所復能令住城中好供養恭敬之
足吾所欲拜為大臣住城少日身轉
羸瘦念禪定心樂猒世欲王問仙人
汝何不樂身轉羸瘦仙人荅王我雖
得五欲常自憶念林間閑靜諸仙游
處不能得去王自思惟若能强違其
志為苦苦極則死本以求除患今

已得之當復何緣强奪其志即發遣之旣還山中精進不久還得五通佛告諸比丘其一角仙人者即我身是也其婬女者今耶輸陀羅是爾時以歡喜丸惑我我未斷結爲之所惑今復欲以藥歡喜丸惑我不可得也以是事故知細軟觸法能動仙人何況愚夫如是等種種因緣是名呵觸欲過失如是能呵五欲便除五蓋也

五蓋部第二

問曰云何爲五荅曰一貪欲蓋二瞋恚蓋三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋第一貪欲蓋者謂端坐修禪心生欲覺妄念相續求之不已遂致生患如智度論術婆伽以思王女欲心內發尚能燒身延及天祠況生欲毒熾而不燒諸善法心若著著欲無由近道故論偈云

入道慚愧人　持鉢福衆生　云何縱欲塵
沈沒於五情　已捨五欲樂　棄之而不顧
如何還欲得　如愚自食吐　諸欲求時苦
得時多怖畏　失時多熱惱　一切無樂處
諸患如是已　云何能捨之　得福禪定樂

則不爲所欺
第二瞋恚蓋者瞋是失諸善法之根本墮諸惡道之因緣法樂之怨家善心之大賊惡口之府藏禍患之刀斧若修道時思惟此人惱我及惱我親讃歎我怨圖度過去未來亦復如是是爲九惱處故生瞋瞋念覆心故名爲蓋當急棄之無令增長如智度論釋提婆那以偈問佛云

何物殺安隱　何物殺無憂　何物毒之根
吞滅一切善

佛說偈答云

殺瞋即安隱　殺瞋即無憂　瞋爲毒之根
瞋滅一切善

如是知已當修慈悲以忍除滅令心清淨觀聲空假不應起瞋故智度論云菩薩知諸法不生不滅其性皆空若人瞋恚罵詈若打若捶如夢如化觀聲本無唯是風聲從緣而有何須可瞋故論云如人欲語時口中風名憂陀那還入至臍觸臍響出響出時觸七處起是名語言如偈言

風名優陀那　觸臍而上出　是風七處觸

項及斷齒㬹舌咽及以胸是中語言生
愚人不解此　惑著起瞋癡
又優婆塞經云有智之人若遇惡罵
當作是念是罵詈字不一時生初字
生時後字未生後字生已初字復滅
若不一時云何是罵直是風聲我云
何瞋故智度論云菩薩觀衆生雜復
百千劫罵詈不生瞋心若百千劫稱讚
亦不歡喜了知音聲生滅如夢如響
第三睡眠蓋者謂內心昏憒名之爲
眠五情暗蔽放恣支節委臥垂臥名
之爲睡此睡眠蓋能破今世後世實
樂如此惡法最爲不善何以故餘蓋
情覺可除眠如死人無所覺觸以不
覺故難可除滅如智度論菩薩敎誡
睡眠弟子說偈云
汝等勿抱死屍臥　種種不淨假名人
如得重病箭入身　諸苦痛集安可眠
如人被縛將去殺　災害垂至安可眠
結賊不滅害未除　如共毒蛇同室宿
亦如臨陣白刃間　爾時云何而可眠
眠爲大暗無所見　日日欺誑奪人明
以眠覆心無所見　如是大失安可眠

第四掉悔蓋者有三一口掉者謂好喜吟詠諍競是非無益戲論世俗言話等名為口掉二身掉者謂好乘騎馳騁放逸筋力相撲扼腕指掌等名為身掉三心掉者心情放蕩縱意攀緣思惟文藝世間才技諸惡覺觀等名為心掉掉之為法破出家心故智度論偈云

汝已剃頭著染衣　執持瓦鉢行乞食
云何樂著戲掉法　放逸縱情失法利

既無法利又失世樂覺其過已當急棄之所言悔者若掉無悔則不成蓋何以故掉時猶在緣中故後欲入定時方悔前所作憂惱覆心故名為蓋此有二種一者因掉後生悔如前所說也二者作大重罪人常懷怖畏悔箭入心堅不可拔如智度論偈云

不應作而作　應作而不作　悔惱火所燒
後世墮惡道　若人罪能悔　悔已莫復憂
如是心安樂　不應常念著　若有二種悔
若應作不作　不應作而作　是則愚人相
不以心悔故　不作而能作　諸惡事已作
不能令不作

第五疑蓋者謂以疑覆心故於諸法中不得定心定心無故於佛法中空無所獲如人入於寶山若無有手無所能取復次通疑甚多未必障定今障定者有三種疑一疑自二疑師三疑法一疑自者而作是念我等諸根暗鈍罪垢深重其非人乎作此自疑定慧不發若欲學法勿當自輕以宿世善根難測故二疑師者彼人威儀相貌如是自尚無道何能教我作是疑慢即為障定欲除之法如臭皮囊中金以貪金故不可棄於皮囊行者亦尒師雖不清淨亦應生於佛想三疑法者如世人多執本心於所受法不能即信敬心受行若生猶豫即法不染心何以故如智度論偈云

如人在岐道　疑惑無所取　諸法實相中
疑亦復如是　疑故不勤求　諸法之實相
是疑從癡生　惡中之惡者　善不善法中
生死及涅槃　定實真有法　於中莫生疑
汝若懷疑惑　死王獄吏縛　如師子搏鹿
不能得解脫　在世雖有疑　當隨妙善法
譬如觀岐道　利好者應逐

問曰不善法無量無邊何故但捨五法
荅曰此五法中 名雖 似隱義該三毒
亦通攝八萬四千諸塵勞門第一貪
欲蓋即是貪毒第二瞋恚蓋即是瞋
毒第三睡眠蓋疑蓋即是癡毒其棹
悔一蓋即是等分攝合爲四分煩惱
一中即有二萬一千四中合有八萬
四千諸塵勞門是故若能除此五蓋
即能具捨一切不善之法譬如負債
得脫重病得差如飢餓人得至豐國
如於惡賊之中得自免濟安隱無患
行者亦介除此五蓋其心清淨譬如
日月以五事覆謂煙雲塵霧脩羅手
障則不明了心亦如是合喻可知

頌曰

五欲昏神識　五蓋蔽福力　六根成苦業
六賊亂心色　欲浪逐情飄　愛網隨心織
三毒障人空　四流漂不息　至今雖攻修
斬籌方未極　鵜鶘既無窮　援擧此爲諳
自非絕欲蓋　何能速升陟　齊歎屆寶城
共覩能仁德

法苑珠林卷第七十一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

法苑珠林卷第七十二　上

西明寺沙門釋道世撰

四生篇第八十二

十使篇第八十三

四生篇　此有五部

述意部　會名部　相攝部

受生部　五生部

述意部第一

夫行善感樂近趣人天遠成佛果作惡招苦近獲三塗遠乖聖道愚人不信智者能知故有四生軀別六趣形分明闇異途昇沈殊路業緣之理昭然因果之報常式也

會名部第二

如般若經云一者卵生二者胎生三者濕生四者化生又阿含口解十二因緣經云有四種生一腹生者謂人及畜生胎生者是二寒熱和合生者謂蟲蛾蚤虱濕生者是三化生者謂天及地獄四卵生者謂飛鳥魚鼈黿

又正法念經云畜生無量略說三處一者水行所謂魚等二者陸行所謂

象等三者空行所謂鳥等或以天眼見諸畜生有四種生何等爲四一者胎生所謂象馬牛羊之類二者卵生所謂蚖蛇鵝鴨雞雉衆鳥三者溼生所謂蚤蝨蠛子之類四者化生如長面龍等故經曰生者新諸根起死者諸受根滅

又善見論云一者色生二者無色生色生可壞無色生不可壞無色之生依於色生色心相依共成假者名之爲生使前不感後後不起前名之爲死又涅槃經云衆生佛性住五陰中若壞五陰名曰殺生若有殺生即墮惡道依此生死故有四生依㲉而生曰卵含藏而出曰胎假潤而興曰溼欻然而現曰化衆生所攝不過此四也

相攝部第三

如婆沙論說云此欲界之中具攝六趣色無色界各攝天趣少分所以別者以此欲界是亂地故衆生雜惡起業不純或善或惡以不同故隨業受報有多差別上之二界唯是定地衆

法苑珠林卷第七十二　第二張　玉

生沈靜起業亦能是故無有多趣差
別問曰四生六趣相攝云何答曰如
毗曇中說天及地獄一向化生鬼趣
唯二謂胎及化人及畜生各具四生
故此論問云為生攝於趣為趣攝於
生即自答云
生攝一切趣　非趣攝於生　謂生中陰攝
當知非趣攝
故知生寬趣陿以化生寬故全攝二
趣及三趣少分地獄趣中一向化生
問曰六欲諸天既行欲同人何故無
有胎生答曰欲愛雖同行事不等故
攝業正法念經等云四王忉利此二
地居行欲之時男女形交同人無異
而無泄精與人不同自上四天一向
全異炎摩天行欲意憙相抱或但
執手而為究竟不至交合兜率天中
意喜語笑即為究竟不待相抱化
樂天中共相瞻視即為究竟不待語
笑他化天中但聞語聲或聞香氣即
為究竟不待瞻視故異於人以天化
生故從母膝化起思趣化生可知胎
生者少隱如彼淨觀音說謂昔日王舍

城中有一女人爲鬼精著身生五百鬼子又俱舍論有鬼者目連云我晝生於五子夜亦生五子隨生而食噉竟無有飽時此爲胎生鬼也阿脩羅難亦具胎化二生以有匹配故有胎生脩羅劫初從天而出卵是化生又復觀佛三昧經說毘摩質多羅元從大海泥卵濕潤中出通彼胎化亦具四生也人具四生者胎生現見可知卵如涅槃經說如毘舍佉母云一其卵發中出其三十二卵都毘婆沙論云問云何知人中有卵生答如佛所說閻浮利地多有賈人入海採寶得二鶴隨意所化共二在與共遊戲後臥一室共後合會遂生二卵卵漸漸熟後生二童後大出家學道得阿羅漢果一名尸婆羅二名優鉢尸婆羅問曰云何知人中有濕生答曰如經所說有頂生王尊者遮羅尊者優婆遮羅執丈及柰女等即其事也問曰云何知人中有化生答曰如劫初人是也已得聖法者不復卵生溼生問曰何故不復卵生溼生耶答

曰卵生溼生是畜生趣所攝也畜具四生者胎卵溼生此三目覩可知其化生者依樓炭經云如四生金翅鳥還食四生龍化生食四胎生食三除化卵生食二除化及胎濕生還食濕生一除三可知

又起世經云大海之北為諸龍王及一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒奢摩離隋言鹿聚其樹根本周七由旬入地二十由旬身高一百由旬枝葉徧覆五十由旬樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥樹西面有溼生龍及溼生金翅鳥樹北面有化生龍及化生金翅鳥此四處各有宮殿縱廣六百由旬七重垣牆七寶莊嚴妙香遠熏諸鳥和鳴

又彼卵生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時便即飛往居吒奢摩離大樹東枝之上觀大海水已乃更飛下以兩翅扇大海水令水自開二百由旬即於其中銜卵生龍將出海外隨意而食卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍等則不能取胎溼化生龍等若胎生金

翅鳥王欲取卵生龍者還向樹東海中取之

又胎生金翅鳥王欲取胎生龍者即向樹南海中取之水闢四百由旬此胎生鳥王唯能取卵胎二生龍不能取濕化二生龍也

又濕生金翅鳥王欲取卵生龍還向樹東海中取食又濕生鳥王欲取胎生龍即向樹南海中取食水闢四百由旬又濕生鳥王欲取濕生龍者即向樹西海中取之水闢八百由旬濕生鳥王唯能取卵生胎生濕生龍等不能取化生龍也

又化生金翅鳥王欲取卵生龍即向樹東海中取之若欲取胎生龍者向樹南海中取之若欲取濕生龍者即向樹西海中取之若欲取化生龍者即向樹北海中取之水闢一千六百由旬彼諸龍等皆為此金翅鳥王之所食噉

又觀佛三昧經云佛言閻浮提中及四天下有金翅鳥名加樓羅王於諸鳥中快得自在此鳥業報應食諸龍

於閻浮提日食一龍王及五百小龍第二日於弗提婆第三日於瞿耶尼第四日於鬱單越各食如前周而復始經八千歲此鳥今時一死相已現諸龍吐毒無由得食彼鳥飢逼周章求食了不能得遊巡諸山永不得安至金剛山然後暫住從金剛山直下至大水際從大水際至風輪際為風所吹還至金剛山如是七返然後命終其命終已以其毒故令十寶山同時火起今時難陀龍王懼燒此山即大降雨渧如車軸鳥肉散盡唯有心在其心直下如前七返然後還住金剛山頂難陀龍王取此鳥心以為明珠轉輪王得為如意珠

又樓炭經云天下諸龍以三熱見燒阿耨達龍王不以三熱見燒一餘龍王熱沙雨身上燒炙甚痛二餘龍王起婬相向熱風來吹其身上焦即失顏色得蛇身便愁不喜三餘龍王被金翅鳥食惡皆恐怖天下餘龍惡見毒熱唯阿耨達龍王獨不見熱

又善見律云佛言龍有五事不得離

龍身何者爲五一行婬時若與龍共行婬得復龍身若與人共行婬不得復龍身二受生不離龍身三脫皮時四眠時五死時是爲五事不得離龍身

問四食相攝云何答如毗曇中說揔而言之六趣之中皆具四食然有寬陿不同如地獄中得有段食者如有鐵丸及洋銅汁雖復增苦以壞飢渴故名段食又如輕繫獄中得具冷煖二風更互觸身亦名段食唯上二界無有段食以彼身輕妙故論偈云

四食在欲界　四生趣亦然　三食上二界

段食彼則無

問曰未知一一趣中何食增耶答曰如毗曇中說於六趣中謂鬼全趣及於卵生并前三無色皆思食偏增何以然者以彼餓鬼趣中意行多故卵生衆生在卵縠時以思念母故卵得不壞前三無色亦如意行思惟多故是故皆悉思食增也又此人趣及與六欲天中皆段食偏增何以然者以此二處要假食持身命故又彼地獄

趣及與（宋元本作趣生）非想全皆識食偏增何以然者以地獄中識持名色故非想地中以識持名故又彼色界及與婬生皆悉觸食偏增何以然者以色界中受修諸禪樂觸持身故婬生之中以因婬觸持身活故

受生部第四

如新婆沙論云中有有多名或名中有或名健達縛或名求有或名意成問何名中有答居死有後在生有前二有中間有自體起問何故中有名健達縛答以彼食香而存濟此名唯屬欲界中有問何故中有名求有耶答於六處門求生有故問何故中有復名意成答從意生故謂諸有情或從意生或從業生或從異熟生（壽名果報）或從婬欲生從意生者謂劫初人及諸中有色無色界并變化身從業生者謂諸地獄如契經說地獄有情業所繫縛不能免離 由業而生不由意樂從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由彼異熟勢輕健故能飛行空或隱障無礙從婬欲生者謂六欲天及諸 人

等諸中有身（婆沙第七十二）從意生者（第十頌）故乘意（上）行故

名為意成（舊名中陰）

次依婆沙論問中有諸根具不具者

答一切中有皆具諸根初受異熟必

圓妙故有說不具者如印印物像現

如是中有趣本有故如本有時有根

不具此中初說於理為善謂中有位

於六處門徧求生處根必無缺此說

眼等非男女根色界中有無彼根故

欲界中有彼亦不定當受卵胎二類

生者住有位有男根至卵胎中方有

不具若不尒者應無當受卵胎生義

問諸趣中有行相云何答地獄中有

頭下足上而趣地獄故伽他言

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙

樂寂修苦行

此諸天中有足下頭上如人以箭仰

射虛空上昇而行往於天趣餘趣中

有皆悉傍行如鳥飛空行所至處又

如壁上畫作飛仙舉身傍行求當生

處問中有行相皆如是耶

答不必皆尒且依人中命終者說若

地獄死還生地獄不必頭下足上而

行若天中死還生天中不必足下頭上而行若地獄死生於人趣應首上昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼及傍生二趣中有隨所往處如應當知次依論問中有生時為有衣不論答色界中有一切有衣以色界中慚愧增故慚愧即是法身衣服如彼法身具勝衣服生身亦尒故彼中有常與衣俱欲界中有多分無衣以欲界中多分無慚愧唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有常有上妙衣服有餘師說菩薩中有亦無有衣唯白淨尼等所受中有常與衣俱問何緣菩薩中有無衣而白淨尼有衣答白淨尼曾以衣服施四方僧故彼中有常有衣服問若尒菩薩於過去生以妙衣服施四方僧白淨尼等所施衣服碎為微塵猶未為比如何菩薩中有無衣而彼有衣服答由彼願力異菩薩故謂白淨尼以衣奉施四方僧已便發願言願我生生常著衣服乃至中有亦不露形由彼願力所引發故所生之處常豐衣服彼最後身所受中

有常有衣服入母胎位乃至出時衣不離體如如彼身漸次增長後出家受具戒已轉成五衣勤修正行不久便證阿羅漢果乃至後涅槃時即以此衣纏身火葬善樣過去三無數劫所修種種殊勝善行皆為迴向無上菩提利益安樂諸有情故由斯行願具攝辦而無有窮願力有殊不應為難又依論問在中有位資段食不答色界中有不資段食欲界中有必資段食問欲界中有段食去何有作是說欲界中有至有食處便食彼食至有水處便飲彼水由彼飲食以自存濟此說非理所以者何中有極多難周濟故謂契經說如從袋等瀉粇米等置鐺鑊中數極稠密五趣有情所受中有散在處處數量過彼若彼受用諸飲食者一切世間所有飲食唯供狗大一類中有尚不周濟況餘中有而可充足又中有身既極微輕妙受麁重食身應散壞應作是說中有食香非食麁質故無前過謂有福者歆饗清淨華果食等輕妙香氣以自存活若

無福者歆饗糞穢臭爛食等輕細
香氣以自存活又彼所食香氣極少中
有雖多而得周濟
次依論引世尊經中作如是說三事
和合得入母胎父母俱有染心和合
母身調適無病是時及健達縛正現
在前此健達縛介時二心展轉現前
入母胎藏此中三事和合者一者父
母交愛和合二者母身是時調適三
者健達縛是時正現在前時父母俱
有染心和合者謂父母俱起婬貪而
共合會母身調適無病是時者謂母
起貪身心悅豫名身調適持律者說
由母起貪身心渾濁如春夏水渾濁
而流不能自持名身渾濁母腹清淨
無風熱痰互增過切故名無病由此
九月或十月中任持胎子令不損壞
言是時者謂諸母邑有穢惡事月月
常有血水流出此若過多由稀澀故
不得成胎此若太少由乾稠故亦不成
胎若此血水不少不多不乾不澀方得
成胎名為是時是中有者入胎時故
謂母血水於最後時餘有二滴父精

最後餘有一滴展轉和合方得成胎及律達縛正現在前者謂即中有此處現在前非於餘處非前非後此律達縛尒時二心展轉現前入母胎藏者謂律達縛將入胎時於父於母愛恚二心展轉現起方得入胎若男中有將入胎時於母起愛於父起恚若女中有將入胎時於父起愛於母起恚次依論問中有何處入於母胎有作是說中有無礙隨所樂處而便入胎問若中有身無能障礙如何依住此母胎中答業力所拘故依此住有情業力不可思議無障礙物令有障礙是故於此不應為難應作是說中有入胎必從生門是所受故由此理趣諸孿生者後生為長所以者何先入胎者必後出故問菩薩中有何處入胎答從右脇入正知入胎於母母想無婬愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應尒故問輪王獨覺先中有從何處入胎答從右脇入正知入胎於母母想無婬愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應尒故有餘師說菩薩福慧極增上

故將入胎時無顛倒想不起憎愛輪
王獨覺雖有福慧非極增上將入胎
時雖無倒想亦起憎愛故入胎位必起
生門入也
次依論引施設論說若彼父母福業
增上子福業劣不得入胎若彼父母
福劣薄子福業勝不得入胎要父母
子三福業等方得入胎問若富貴父母
與貧賤女合或富貴女人與貧賤男
合如何中有亦得入胎答富貴男子與
貧賤女人合時必於自身起下劣想於
彼女人生尊勝想富貴女人與貧賤
男子合時必於自身生下劣想於彼
男子起尊勝想貧賤男子與富貴女
人合時必於自身生尊勝想於彼女
人起下劣想貧賤女人與富貴男子
合時必於自身起尊勝想於彼男子
生下劣想子於父母將入胎位應知
亦然故入胎時皆有等義
次依論問中有微細一切牆壁山崖
樹等皆不能礙此彼中有爲相礙耶
有作是說此彼中有亦不相礙以極
微細相觸身時不覺知故復有說者

此彼中有亦互相礙以相遠時此彼展轉有語言故問若爾云何說中有無礙答於餘無礙非謂中有問此彼中有皆相礙耶答曰類相礙非於餘類謂地獄中有但礙地獄中有乃至天中有但礙天中有有作是說劣礙於勝以麤重故勝不礙劣以細輕故謂地獄中有礙五中有傍生中有礙四中有鬼界中有礙三中有人中有礙二中有天中有唯礙天中有

五生部第五

如地持論云菩薩生有五種一切行安樂一切眾生一息苦生二隨類生三勝生四增上生五最後生

菩薩以願力於飢饉世受大魚等身以肉救濟一切眾生於病疾世為大醫王救治眾病於刀兵世為大力王救息戰諍以法化眾及諸惡行如是無量苦惱悉往生是名息苦生菩薩以願自在力故於種種眾生天龍鬼神等遞相惱亂及諸外道起諸邪見悉生其中為其導首引令入正為宣說是名隨類生菩薩以性受生勝

於世間壽色等報是名勝生
菩薩從淨心住乃至最上菩薩住於
閻浮提自在受生一切受生處於中
奇特是名增上生
最上菩薩住受生調伏業菩提眾具
增上滿足生剎利婆羅門家得阿耨
菩提作一切佛事是名最後生世世
菩薩皆此五種受生無餘無上因此
疾得阿耨菩提
又瑜伽論云諸菩薩生略有五種攝
一切生一切菩薩受無罪生利益安
樂一切有情何等為五一者除災生
二者隨類生三者大勢生四者增上
生五者最勝生菩薩於諸飢饉作大
魚等並給一切皆令飽滿或有疫病
作大良醫息除疾疫或有戰諍以大
威力善巧息除或有惡王非理治罰
以大願力哀愍一切或起邪見能除
邪惡是名略說除災橫生或有菩薩
以大願力生趣異類方便化導令彼
行善是名略說隨類受生或有菩薩
稟性生時所感壽量形色族姓自在
富等最為殊勝所作事業自他兼利

是名略說大勢生或有菩薩住於十地作十王報最為殊勝已得成滿即由此業增上所感是名略說隨增上生或有菩薩於此生中菩提資糧已極圓滿或生大貴國王家能現等覺廣作佛事是名略說最後生若諸菩薩於去來今清淨仁賢妙善生處皆是無上無所攝除此無有若過若增唯除凡於菩薩受生何以故此中意取有智菩薩生大菩提果之所依止令諸菩薩獲證菩提　頌曰

四生誠易轉　五陰滿難遷　壽報雖延促
終成丘墓塵　徒知餌長色　會當悲四鄰
復恐輪迴報　難感不壞身

感應緣　略引二驗

晉沙門支遁
唐居士信都元方

晉沙門支遁字道林陳留人也神宇儁發為老釋風流之宗常與其師辯論物類謂雞卵生用未足殺之與諸蟲動不得同罰師尋亡忽見形來至遁前手執雞卵投地破之見有雞鶵出殼而行遁即惟悟悔其本言俄而

師及雞鶻並滅不見（右此一驗出冥祥記）

唐相州滏陽縣人信都元方少有操尚元好釋典年二十九至顯慶五年春正月死死後月餘其兄法觀寺僧道傑情切友情乃將一巫者至家遣求元方與語法觀又頗解法術乃作一符攝得元方令巫者問其由巫者不識字遣解書人執筆巫者為元方口授作書一紙與同學為行基具述平生之意并詩二首及與其家書示留善啓文理順序言詞悽愴甚書蹤大抵勸修功德及遣念佛寫經以為殺生之業罪之大者無過於此又云元方不入地獄亦不墮鬼中前蒙冥官處分令於石州李仁師家為男但為龍州吳山縣石名遠於華至新亭乃改與石家為男又云受生日逼忩追不得裏住從二月受胎至十二月誕育願兄等慈流就被相看也言說湊泣而去河東薛大造嘗居滏陽前任吳山縣令自云具識名遠智力寺僧慧永法真等說之（右此出冥報拾遺記）

十使篇第八十三（此有四部）

述意部　會名部
述理部　斷障部

述意部第一

蓋聞三界昏寢皆由十使爲宮宅六賊攀緣寔因五住爲猛將致使妄想虛搆惑倒交興萬苦爭纏百憂摠萃於是十使驅馳十纏拘束五鈍易沉五利難制苦集曠淼無始常漂滅道清虛何由得證也

會名部第二

初釋名者一身見二邊見三邪見四戒取五見取六貪七瞋八癡九慢十疑此之十使生死根本凡夫倒惑未會觀理妄執相續不出三有如世公使隨逐罪人名之爲使如地論云隨逐轉義名之爲使雜心論云使之隨逐如空行影成論云使之隨逐如母隨子於三界中常隨逐義上來摠釋自下別解

第一身見者亦名我見色心相假名之爲身凡愚迷此執爲我人從其所迷故名身見以迷色心計爲我故從其所立亦名我見故十地經云世間受生皆由

著我若離著我則無世間愛生身覺故知我見是生煩惱原故涅槃經云如六大賊欲劫人時要因內人若無內人則便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法要因內有眾生知見常樂我淨不空等相若內無如是等相六塵惡賊則不能劫一切善法有智之人內無是相凡夫則有是故六塵常來侵奪善法之財故知我見生惡滅善之原也又大寶積經云如明毒藥即能斷命一切見中唯有我見即能斷截智慧命也

第二邊見者夫世間因果生滅相續非定斷常是中道理不辭偏說故名邊見如中論說因果常生滅相續故往來不絕生滅故不常相續故不斷故知因果三世相續是正道理又成論云以世諦故得成中道以五陰相續生故不斷念念滅故不常離此斷常名為中道故知因果非定斷常若現報守凡愚不觀念念遷滅則是常見不觀念念新生則是斷見若於來報愛未盡者隨業受生六道不定人

非常人迷此謂常則是常見若謂死後更不受為心識永謝則是斷見第三明邪見者謂謗無因果等正名邪非依俱舍論一切諸見皆違理起悉是邪見但說一見為邪見者由此見最惡能斷善根故說為邪見若論身邊見等雖邪非正直是謬理譬出聖道不謗因果邪心則輕不損修善行感世樂若邪觀撥三際經云不信罪果斷學般若等言誰有受報者發罪故由邪見撥無善報故出論云邪見有二一破世間樂是無邪見言無罪福無佛無賢聖等為惡二破涅槃道貪著我今別有無塵不來還槃道

等四明我取者但諸妄執我取之人隨其所執自有二種一是獨頭二是是上言獨頭者所謂直取持戒為道或取苦行以之為道或取布施以之為道乃至或取入禪專定以為真道此等直取所行之事不知非道謬執為道是故名為獨頭戒取言上者謂有愚人不解正理修於是非謂已

見是取為上見道則名戒取此後戒取依前見生前見與後戒取為本戒取所依名為脚足是故說後戒取之心名為足、戒取煩惱是故行者應善思量善惡法難識須訪良友不得信己愚心倒見謬執非正一及戒不善當知道者唯是慧觀戒定等善是緣宜要觀衆生色心非我見此理者是出道離此以外種種皆非是故若執餘善為道皆同愚人執戒為道以是齊名戒取煩惱攝故俱舍論云非道中道見是名戒取見

又十住毗婆沙論云佛告迦葉有四種破戒比丘似如持戒何等為四一有比丘於戒經中盡能具行而說有我是名破戒似如持戒二有比丘誦持經律守護戒行於身見中不動不離是名破戒似如持戒三有比丘具行十二頭陀而見諸法定有是名破戒似如持戒四有比丘緣衆生行慈心聞諸行無生相心則驚畏是名破戒似如持戒以此文證故知愚人雖依戒行身口無過謬執非理心無道戒若

能觀見色心無我但智清淨方有道（淨業求於來報生　善言表　云云）
義戒行既然疑等亦尒
第五明見取者此還有二一是獨頭
二是足上言獨頭者謂直取世間
有漏善法及有漏果以為第一勝妙
善者名為獨頭如人直取無想天
報計為涅槃謂第一好又於內身不
淨謂淨如是等名獨頭見取言足上
者謂人發邊見並是非謂白見是餘
者非便即發心於己見上執為第一
是故名為足上見取如起常見是眞
我從惡人不解後更起心取前身見
執為第一知此見取名為足上餘義
同前釋此既同前有何差別若執有
漏世間善業取以為道即名戒取若
執為勝即名見取故俱舍論云一切
有漏法聖人所棄捨故執此法為最
勝是名見取又成論云若人持戒最
為清淨名戒取結即謂所取以為眞
實餘皆妄語名見取結若謂此法第
一皆同愚人取見為勝是以齊名見
取煩惱也
又新婆沙論問此之見取亦一剎那

頂如何摧度答性猛利故亦能摧度
堅執故者謂能堅執故名為見此見
於境僻執堅牢非聖慧刀無由令
捨非佛弟子執聖慧刀截彼見牙方
令捨故如有海獸名室首魔羅彼所
齧物非刀不能解謂彼若齧諸草木
等要截其牙方令捨故如有頌曰
愚人所受持　鱣魚所銜物　室首摩羅齧
非刀不能解
深入所緣故者謂性猛利深入所緣
如鐵墮泥故名為見
第六明貪使過者貪乃眾多或愛自
身他身或愛妻子室宅田園或愛善
法如愛佛菩提等若依大乘此皆是
使若依小乘善貪非使具說難盡略
述而已
第七明瞋使過者所謂惱恨嫉妒不
饒此等煩惱悉是瞋使大莊嚴論云
身如乾薪瞋恚如火未能燒他先自
樵身又正法念經云瞋心如火燒一切
戒瞋如大斧能破法橋住在心中如
怨入舍故知起瞋障諸善法又華嚴
經云一切惡中無過是惡起一瞋心

則受百千障礙法門又菩薩地經云若諸菩薩犯如河沙等貪不名毀戒若犯一瞋因緣是名破戒瞋恚之心能捨衆生貪愛之心能護衆生不名煩惱瞋捨衆生名重煩惱是故如來於經中說貪結難斷不名為重瞋恚易斷名之為重此亦略述具說難盡

第八明癡使過者若依毗曇癡暗之心體無慧明故曰無明若依成論邪心分別無正慧明故曰無明又毗曇論說無明使有其二種一者不共二者相應言不共者於四諦理及於色聲香味觸等緣而不了則是無明此獨無明不與一切諸使和合名不共無明二相應無明者除前不共自餘一切諸煩惱中無知之心名為無明與諸使合名為相應無明若依成論無明亦二一是取性二是現起言取性者直是任運迷法假集暗心取性唯是違理性惡不善此細無明諸凡常有是故得在善無記中要觀無性方得漸除故行善時須觀無性迷事取性則成有漏

第九明慢使過者依論慢有八種一
直名慢謂於下境自高卑彼於齊等
處還計爲等此過輕故直名爲慢此
無所恃何故成慢成論釋言是中有
其執我相過故說爲慢謂人勝劣雖
心解別若知心勝稱實無過若如此
法計我勝彼及與我等有恃我心故
名爲慢二者大慢謂於等處自謂爲
大故名大慢三者慢慢謂於上境謂
已勝彼此過最重故名慢慢四者不
如慢謂他行德過已彌深多身修業
方可似彼即謂現令少不如彼陵他
多過名不如慢五者慠慢謂於父母
師長上境不肯恭敬故名慠慢六者
我慢謂於色心無我法中執我自高
故名我慢此諸慢中執我心也此一我
慢最難伏斷要成羅漢方能除盡但
諸凡愚未學觀者莫問麁細我見皆
强是故名爲示相我慢若能觀理成聖
學人我見則微分斷麁現是故名爲
不示相慢七者增上慢謂未得聖而
謂已得以其聖智是增上行於此出
世增上法中起心生慢名增上慢八者

邪慢謂諸惡人無德自高恃惡毀人故名邪慢此八慢心皆悉名為慢使煩惱也

第十明疑使過者疑有二種一疑事如夜見樹疑為人等此疑事心不招生死故小乘中不說為使非煩惱故羅漢亦有故智度論云阿羅漢雖無四諦中疑一切法中處處有疑此諸事疑若望大乘是暗安心招變易死亦說為使二者疑理謂諸身心生滅非我疑謂常我名為疑理故成論問疑有何過答若多疑者一切世間出世間事皆不能成又疑法不可學得疑師不能敬彼疑自非是學時若生此三疑亦是障道根本但起決定心學不須疑此三事凡夫未觀理來莫問上下皆有十使上界雖無麤現瞋使自餘九使皆當具有修得定者雖伏欲結由有此使故不得出世果也

迷理部第三

述曰迷理不同者良由眾生無始時來流轉生死不能斷漏不得出世果致令十使煩惱是能障業四眞諦法

是所障理言四諦者一苦二集三滅四
道具釋四諦因果次第大小同異者
恐文煩不述今且略釋其名令識因
果生滅無常理實是苦逼迫行者名
為苦諦　諦是實義審尒不謬故稱為
諦下三諦義同此一釋有漏善惡皆
能生果理是因集名為集諦煩惱盡
處名之為滅理實不生名為滅諦觀
理除壅此實不虛名為道諦若就一
人論四諦者謂此身心苦之與樂有
漏報邊是其苦諦若不觀理所起
善惡乃至八禪是其集諦若觀身心
生滅無我即此觀智是其道諦因此
道智見無我時惑斷之處則是滅諦
言迷理者論說不同若依毗曇論云
身見邊見唯迷苦諦謂凡夫皆執
苦報為我是故身見緣苦諦生依身
苦報計斷計常是故邊見亦迷苦生
故雜心論云身邊二見果處起故唯
迷苦諦凡計罪福是我所作不將善
惡業因為我是故身見不依集起知
集非我不名迷集邊見依身亦不依
集又亦不將滅道為我計斷計常義

皆同此是故身邊唯依苦報名迷苦諦

若論戒取迷苦及道謂有愚人直尒聞說精勤苦行能斷生死不知此說曉夜勵心勤覲苦空方斷生死即謂事中苦身是道不知身苦非是聖道是故戒取迷苦諦生或有不將身苦爲道直執戒等福行爲道此將集因轉將爲道如此戒取名迷道諦理實凡愚不識集因妄執爲道應是迷集但彼迷心不計福行以爲集因方轉爲道是故不得名爲迷集集不同計苦以爲道者將苦爲道故名迷苦是故戒取有迷苦者有迷道者不迷於集滅是聖果衆生所求不取惑滅爲道因行是故戒取不名迷滅

若論邪見見取及疑此三皆悉通迷四諦所謂邪見謗無因果設凡及聖是故通迷若論見取於自身報取爲第一即爲迷苦於事善業計爲第一即名迷集若取梵天無想天等以爲涅槃名爲迷滅於彼戒取所言之道取爲第一名爲迷道是故見取通迷

四諦若論疑心於諸凡聖因之與果不知有無生疑不決故亦迷四向來所明五見及疑唯迷諦理不名迷事以迷理故觀見理時知無我人方斷我心證知慧觀能斷煩惱凡夫因果苦集非道識觀是道方斷戒取正識滅道以爲第一不將有漏以爲勝好知世可猒方斷見取以見四諦不生疑謗證信決定方斷邪疑是故身邊戒見邪疑迷理而生還見理斷不將塵境色聲等事以爲我人計斷常等故雖正識色聲等事不斷我心乃至疑使若論貪瞋癡慢四使通障見修皆迷理事謂依見起則名迷理若依事生則名迷事依見起者若論其貪如愛身見即名爲貪由愛我見令心轉迷若觀生空知無我時則嫌我見此貪則斷若論其瞋有我心時聞說無我則生瞋恚後觀無我知無人時聞說生空心則歡喜故見理時彼瞋則斷依見起癡不知見過後見理時彼癡則斷依見起慢恃見自高後見理時彼慢則斷是故貪等依見起者亦是

迷理見理方斷依餘見起類此可知
所言貪等依事起者謂依塵境色
聲香等於此起貪纏綿難斷故見理
時仍有未斷後更修道數數漸除瞋
慢癡等依事皆尒此明十使迷理不
同迷苦有十迷道有八迷集及滅各
有七使迷事有四合三十六此說欲
界凡夫心也若論色界凡夫心中具
三十一彼無瞋故於五行中各除其二
四諦修道名為五行是故唯有三十
一使無色凡心亦三十一三界通論摠
有九十八迷四諦理有八十八三界迷
事合有十種此依毗曇略釋如是若
依成論十使煩惱皆有取性悉通達
理謂迷四諦無性之空故摠觀諦無
性空時斷重取性名為見道後斷細
時名為修道此名十使迷理不同也

斷障部第四

述曰此十使煩惱斷有難易者夫論
使性凡常具有今明入道故叙難易
但諸見惑難識易斷貪等四使易識
難除見難識者謂凡常迷理易斷者
見理即盡所謂若能學觀無我創

見理時則名初果即先斷除八十八使但初見諦有利有鈍若利根者揔觀諸法皆假無性不見我人一念之中斷八十八即此一念名為見道若鈍根者別觀四諦次第漸斷八十八使故佛性論云若利根人於一念中則等觀四諦八十八使一時俱斷皆名見諦若鈍根人於次第觀者則初念觀苦不見餘三諦但斷苦下以此文證揔別觀法皆得入道不得偏執若依諸經教人入道多直說觀生滅無我則斷諸結出離生死如地持經說世間受生皆由著我若離著我則無世間受身生處又如經說緣覺性人不解四諦法門名字直籍事緣觀生無我便斷諸結過諸聲聞於此直作無我觀中雖不作其四諦別解如此觀時具有四諦謂彼所觀有漏報身念念生滅是理苦集從前名苦生後名集知無我時即是見苦尒時無我即斷事集所斷不生即是證滅此能觀智即是聖道是故直觀無我之時具有四諦斷結得出不要別觀四諦

方出故成論引經說言如甄叔迦經中說種種得道因緣非但以四諦得道故知入道不要別觀總觀無我一行亦得若能明見身心無我則是見道斷諸見惑但諸見惑約諦分別三界合說有八十八若就一人以論迷心總則唯是五見及疑此六望愚則名難識若望智人復名易斷謂諸凡愚學修善者多皆知猒貪瞋癡慢於其我心及執戒等不覺是過是故難識以難識故經說為重如涅槃釋我見戒取及以疑等一切衆生常所起故又難覺故如病常發名為重病又難識故亦名重病又成論云世間人於戒取中不見其過故使為結故知利使愚人不識言望智人名易斷者謂若學觀身心生滅今見無我煩惱薄時即知觀智是斷法道心中六使自然永無謂知色心生滅非人則無我心邊見自斷以觀見理識聖道故正信無疑謗無自斷智慧是道戒等非勝則無戒取見取自斷是故六使難識易斷以難識故無始求迷以

易斷故解理則盡不同貪等易識難
斷以易識故人多不執以難斷故邪
合亦有是故利使迷理邪心親覆聖
解合行不出不同貪等別緣事起唯
妨修觀非親迷理故諸小聖雖有貪
瞋不妨仍得解理無疑是故智人學
修業者唯修觀解除迷入道若學觀
行雖昧名凡少解理時即無妄取若
不學解常迷道法雖修諸善旦不除邪
執非直妄執自不能出多謗正法及
行道者以其迷心未識邪正不知他
是不與已同即謂已是說他為非是
故迷人心無道法多依世善妄執相非
故俱舍論云在家由取五塵故與在
家起鬪爭出家由取諸見各不同故
與出家起鬪爭又成論云若人持戒
取為清淨名戒取結即謂所取以為
真實餘皆妄語名見取結此二是其
出家之人鬪爭根本亦即名為隨順
苦邊又依此戒取能捨八真聖道此
非正道非清淨道能隨苦過又戒取
是出家人縛諸欲是在家人縛又戒
取者雖復種種行出家法空無所得

又因此戒取能謗正道及行正道者又戒取是諸外道起憍慢處作如是念能勝餘人以此等文證知戒取等唯是世善招生死果故名隨苦非眞道法愚人多迷妄執生罪是故十使雖皆不善論其障道起過之原則唯六使迷心爲本若不能斷非直不出因起麁罪當生惡道此明十使斷有難易竟

頌曰

邈邈愛王城　峨峨蔥鬣嶺　業結三界獄
利鈍十使頸　濁惡順下趣　斷漏昇上頂
著我甘苦報　情象投丘井　翹翹羨化倫
念念除心瘼　宿祐遇釋尊　高慕大仙纇
既破無明結　還同悟眞正　荷戢洽沖心
隨態靡不靜

法苑珠林卷第七十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第七十三　土　發

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四此有十三部

述意部第一

悲夫迷徒障重棄三車而弗御漂淪苦海往焦爛而不疲若蟾蠅之樂臭屍似飛蛾之投火聚良由迷流多劫備歷艱辛具受衆苦遂令燒煑無窮如來大悲不忍永棄示其善樂令其依猷故茲此篇略明十惡罪福二行也

業因部第二

雖凡夫造業乃有多種自有心與身口相稱亦有身口與心違者據此而論凡動身口皆由心使若心不善方能損物若內有善方能順福雖復損益不同然三業之本以心為源故業起不同略須料簡如成實論云有三人俱

行遶塔一爲念佛功德二爲盜竊三爲清涼雖復身業同行而有善惡無記三性殊別當知罪福由心身口業相善惡不定是故四分律及成業等若無心者雖誤殺父母不得逆罪亦如嬰兒捉母乳身則不得罪以無染心故若依毗曇即說依報色起方便隱而不說若依大乘教中實說身口色聲常非罪福若說善惡皆唯是意如意地思量發動身口即此意思是身口業體若直意思不欲發身口者但名意業故唯識論云如世人言賊燒山林聚落城邑不言火燒此義亦尒唯依心故善惡業成故經偈云

諸法心爲本　諸法心爲勝　離心無諸法
唯心身口名

故論釋云但有心識無身口業身口業者但有名字實是意業身口名說亦如臨終生邪見心則墮地獄起正見心即生善處是故論云離心無思則無身口業又遺教經云縱此心者喪人善事制之一處無事不辦又正法念經云

有五因緣雖殺無罪一謂道行無記心二無心傷殺蜎動蟻等命三若擲鐵等無心殺生而斷物命四醫師治病為割益故與病者藥因打命終五然火蟲入無心殺蟲蟲入火死如是五種雖斷生命不得殺罪故知所造發業皆由心起又如殺中約心境心境不同有上中下　初據境說如殺畜生比丘得波逸提殺凡夫學人得波羅夷殺害父母羅漢得五無間重罪殺邪見斷善根人得罪最輕不如殺畜生罪故涅槃經云菩薩知殺有三謂下中上下者蟻子乃至一切畜生唯除菩薩示現生者是諸畜生有微善根是故殺者具受罪報中殺者謂從凡夫至阿那含上殺者父母羅漢辟支畢定菩薩者有能殺一闡提則不墮此三種殺中譬如掘地刈草斫樹斬截死屍無有罪報闡提亦尒（謂無重報非無輕者）第二約心者結罪由心業有輕重如瞋重則罪重瞋輕則罪輕故成論云或以事重故有定報如於佛及佛弟子若供養若不供養若輕毀心或以

心重故有定報如人以深厚纏毒殺害
蟲蟻重於輕心殺人若心無瞋雖殺
上境乃至父母亦不成逆（自下諸罪例有輕重文煩不述
類准可知）又正法念經云何不殺若稻穀黍
麥生微細蟲不擣不磨知其有蟲護
此蟲命不轉與人復不殺生若牛馬駝
驢擔負背瘡中生蟲若以漿水洗此
瘡時不以草藥斷此蟲命以鳥毛羽
洗拭取蟲置餘臭爛敗肉之中令其
全命兼護此驢牛恐害其命復護蟲
命乃至蟻子若晝若夜不行放逸心
不念殺若見衆生欲食其蟲以其所
食而貿易之令其得脫

果報部第三

如彌勒問經論云十不善業道有其
三種一果報果二習氣果三增上果
果報果者若生地獄中名果報果習
氣果者若從地獄出還生人中依殺
生故有短命果依偷盜故無資生果
乃至依邪見故癡心增上如是一切
名習氣果又如薩婆多論云如牛呞
比丘常作牛呞以世世牛中來故如
一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以

世世從婬女中來故如目連比丘雖得神通猶常戲跳以前世時曾獼猴中來故增上果者依彼十種不善業道一切外物無有氣勢所謂土地高下霜雹棘刺塵土臭氣多有蚖蠍少穀細穀少果細果及以苦果如是一切名增上果復有相似果且如殺者故與所害衆生種種諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦以斷命故後生人中得短命報由斷他暖觸性也餘非可知亦如上受戒篇中地持論說也

故涅槃經云何名為煩惱餘報若有衆生習近貪欲是報熟故墮於地獄從地獄出受畜生身所得鴿雀鴛鴦鸚鵡青雀魚鼈獼猴麞鹿之屬若得人身受黃門形女人二根無根婬女若得出家犯初重戒是名餘報若有衆生以殺重心習近瞋恚是報熟故墮於地獄從地獄出受畜生身所謂毒蛇具四種毒一見毒二觸毒三齧毒四螫毒虎狼師子熊羆貓貍鷹鷂之屬若得人身具足十二諸惡律儀若得出家犯第二重戒是名餘報若

有習近愚癡之人是報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂象豬牛羊水牛蚤蝨蚊䖟蟻子等形若得人身聾盲瘖瘂癃殘背傴諸根不具不能受法若得出家諸根暗鈍喜犯第三重戒是名餘報若有修習憍慢之人是報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂糞蟲駝驢犬馬若生人中或入奴婢身貧窮乞丐或得出家常爲衆人之所輕賤喜犯第四重戒是名餘報疑使大意同癡不勞別述亦名五鈍使報

又菩薩藏經云復次長者我觀世間一切衆生由於十種不善業道而能肆立安處邪道多墮惡趣何等爲十一者奪命二者不與取三者邪婬四者妄語五者離閒語六者麁語七者綺語八者貪著九者瞋恚十者邪見長者我見衆生由是十種不善業故乘於邪道多趣多向多墮惡道爲欲證得阿耨菩提超出一切諸邪道故以淨信心捨釋氏家趣無上道

又智度論云佛語難提迦優婆塞殺

生有十罪何等為十一者心常懷毒世世不絕二者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生畏之如見蛇虎五者睡時心怖寤亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業因緣九者身壞命終墮泥犂獄十者若出為人常當短命

如佛說不與取有十罪何等為十一者物主常瞋二者生人疑三者非時非處行不籌量四者朋黨惡人遠離賢善五者破善相六者得罪於官七者財物沒入官八者種貧窮業因緣九者死入地獄十者若出為人勤苦求財為人所共若王若賊若水若火若不愛子用乃至藏埋亦尒

如佛說邪婬有十罪何等為十一者常為所婬夫主欲危害之二者夫婦不睦常共鬪諍三者諸不善法日日增長於諸善法日日損減四者不守護身妻子孤寡五者財產日耗六者有諸惡事常為人所疑七者親屬知識所不愛喜八者種怨家業因緣九者身壞命終死入地

獄十者若出爲女多人共一夫若爲男子婦不貞潔亦如是等種種因緣不作是名不邪婬

如佛說妄語有十罪何等爲十一者口氣常臭二者善神遠之非人得便三者雖有實語人不信受四者智人謀議常不參豫五者常被誹謗醜惡之聲周聞天下六者人所不敬雖有教勅人不承用七者常多憂愁八者種誹謗業因緣九者身壞命終當墮地獄十者若出爲人常被誹謗如是種種不作是爲不妄語名曰善律儀

如佛說飲酒有三十六過失（具如下五戒中說之）

如是四罪不作是身善儀妄言不作是口善律儀爲五戒律儀

又業報差別經云復有十業能令衆生得外惡報若有衆生於十惡業多修習故感諸外物悉不具足何等爲十一者以其殺生業故令諸外報大地鹹鹵藥草無力二者以其偷盜業故感外霜雹螽蝗蟲等令世飢饉三者以其邪婬業故感惡風雨及諸塵埃四者以其妄語業故感生外物皆

惡臭穢五者以其兩舌業故感外大地高下不平山陵堆埠株杌丘墟六者以其惡口業故感生外報瓦石沙礫麁澀惡物不可觸近七者以其綺語業故令諸所有草木稠林枝條棘刺八者以其貪多業故感生外報令諸苗稼子實微細九者以其瞋恚業故令諸樹木果實苦澀十者以其邪見業故感生外報苗稼不實收穫尠少如是十業得外惡報

殺生部第四 此別二部

述意部第一

夫稟形六趣莫不戀戀而貪生受質二儀並皆區區而畏死雖復昇沈萬品愚智千端至於避苦求安此情何異所以驚禽投案猶請命於魏君窮獸入廬乃祈生於區氏漢王去鉤遂感明珠之酬楊寶施華便致白環之報乃至沙彌救蟻見壽長生流水濟魚天降珍寶如此之類寧可具陳豈容縱此無厭供斯有待斷他氣命絕彼陰身遂令抱苦就終銜悲向盡大地雖廣無處逃藏昊天既高靡從啓

諦是以經云一切畏刀杖無不愛壽命
恕己可爲喻勿殺勿行杖但凡俗顛
倒邪見無明或爲吉凶公私祭祀瞻
待賓客營理庖廚烹宰雜類之身供
擬衆人之膳或復年移歲晚事隙時
閑天慘慘以降霜野炎炎而通燒於
是駕追風之駿馬擎奔電之良鷹劒
則巨闕干將弓則烏號繁弱遂傾諸
藪薄罄彼林叢顛覆巢居剖破窟宅
置羅亘野張網彌山或前後遮左
邀右截埃塵漲日煙火衝天遂使鳥
失侶而驚飛獸離群而奔逸鴈聞絃
而虛落猨抱樹而哀吟莫不臨嶮谷
而悲號對高林而絕噭於是箭非苟
發弓不虛彈遂腹洞胷解頭陷腦或
復垂綸濁渚散餌清潭擧釣鯉於河
津同射鮒於井谷朱鱗已掛無復待
信之能素質既懸長罷躍舟之瑞霏
瞻形軀有招盤而兩散或復獫狁孔
熾宜申薄伐邊境虔劉事資神武雖
復賢帝聖主尚動干戈哲后明君猶
須征伐所以昇陑之役乃著高名牧
野之師方稱盛德其中或有擁百萬

而擒行提五千而深進碎曹公於尺壁撲項帝於烏江懸莽首於高臺擯卓屍於都市並皆英雄一旦威武當時如此之流弗可為記莫不積骨成山流血為海今者王師雷動掃殄妖逆揚兵擁節祐境沾邊既預前驅叨居後勁雲旗之下寧敢自安霜刃之間信哉多嶮故刀下叩頭矟下乞命如斯之罪不可具陳凡是衆生有相侵害為怨為隙負命負身或作短壽之因便招多病之果願從今 日永斷相續盡未來際為菩提眷屬不壞良緣法城等侶矣

引證部第二

如鼻奈耶律云昔佛在世時舍衛國中有一婆羅門常供養迦留陀夷其婆羅門唯有一子長為取婦時婆羅門臨終勅子吾死之後汝看尊者迦留陀夷如我今日莫使有乏父母亡後子奉父母教還復供養迦留陀夷如父在日等無有異後於異時婆羅門子出行不在囑婦供養是日便有五百群賊中有一賊面首端正婦遙

見之遣使喚來便共私通迦留陀夷數往其家婦恐沙門漏泄此事後共此賊方便殺之波斯匿王聞於尊者迦留陀夷爲賊所殺王憶尊者瞋恚懊惱即時便誅婆羅門家并殺左右十八餘家補五百賊斬截手足擲著塹中比丘見已而白佛言迦留陀夷本造何惡爲婆羅門婦所殺耶佛告比丘迦留陀夷乃往過去作大天祀主有五百人牽其一羊截於四足將詣天祀而共乞願祀主得已即便殺之由殺羊故墮於地獄受無量苦昔天祀主今迦留陀夷是雖得羅漢餘殃不盡今得此報介時羊者今婦是也昔五百人截羊足者今日爲王截其手足五百賊是佛告比丘若人殺害所受果報終不朽敗

又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中有一長者名黎耆彌有七男兒皆以娉娶最小兒婦字毗舍離甚有賢智無事不知時黎耆彌以其家業悉皆付之由其賢智波斯匿王敬禮爲妹有時懷妊月滿生三十二卵其一

卵中出一男兒顏貌端正勇健非凡一人之力敵於千夫長為納婦皆是國中豪賢之女時毗舍離請佛及僧於舍供養佛為說法合家悉得須陀洹果唯最小兒未得道迹乘象出游逢輔相子乘車橋上便捉擲著橋下塹中傷破身體來告其父輔相語子彼人力壯又是國親難與諍勝當思密報即以七寶作馬鞭三十二枚悉鋼作刀著馬鞭中人贈一枚諸人愛之歡喜納受常捉在手出入見王國法見王禮不帶刀輔相見受使向王讒毗舍離 兒年盛力壯一人當千今懷異計謀欲殺王各作利刀置馬鞭中事審明矣王即察看果如所言王意謂實皆悉殺之殺竟便以三十二頭盛著一函封閉印之送與其婦當日毗舍離請佛及僧就舍供養見王送函謂王助供即欲開看佛止不聽待僧食竟飯食訖已佛為說法無常苦等時毗舍離得阿那含果佛去之後開函見兒三十二頭由斷欲愛不至懊惱但作是言痛哉悲矣人生有死不

得長叉驅馳五道何苦乃尒三十二兒婦家親族聞此事理懊惱唱言大王無道枉殺善人共集兵馬欲往報讎王時恐怖走向佛所諸人引軍圍繞祇桓阿難見王殺毗舍離三十二子婦家親族欲爲報讎合掌問佛有何因緣三十二兒爲王所殺佛告阿難乃往過去三十二人盜他一牛共牽將到一老母舍欲共殺之老母歡喜爲辦殺具臨下刀時牛跪乞命諸人意感遂尒殺之牛死誓言汝今殺我我將來世終不放汝死已共食老母食飽歡喜之言由來安客未如今日佛告阿難尒時牛者今波斯匿王是盜牛人者今毗舍離三十二子是時老母者今毗舍離是由殺牛故五百世中常爲所殺老母歡喜五百世中常爲作母見被殺時極懷懊惱今值我故得阿那含果婦家親族聞佛所說慈心便息各作是言此人自種今受其報由殺一牛今尚如是何況多也波斯匿王是我之王云何懷怨而欲殺害即投王前求哀懺悔王亦

釋然不問其罪阿難白佛復修何福豪貴男俾值佛得道佛告阿難乃往過去迦葉佛時有一老母合集衆香以油和之欲往塗塔路中逢值三十二人因而勸之共往塗塔塗竟發願所生之處尊榮豪貴常爲母子值佛得道從是以來五百世中生常尊貴常爲母子今值佛故各得道迹

正報頌曰

戲笑殺他命　悲號入地獄　臭穢與洋銅
灌注連相續　奔刀赴火鑊　劈裂碎楚毒
億載若萬端　傷心不可錄

習報頌曰

殺生入四趣　受苦三塗畢　得生人道中
短命多憂疾　疫病嬰艱苦　壽短常沈沒
若有智情人　殺心寧放逸

感應緣　略引十七驗

宋撫軍將軍劉毅驗
梁時有人沐髮用雞卵白驗
梁時有人賣鱓爲業驗
梁時有客食炙肉驗
梁時有人殺牛繫剎柱下驗
梁時有部曲截盜賊手驗

齊時有人殺羊食卒驗
齊時有人捕魚見魚齧驗
唐時殺安仁停客殺驢驗
唐時都督鄭公寶軌好殺驗
唐時潘果殺羊舌縮驗
唐時賀悅勤牛舌斷瘂驗
唐時果毅孝政殺蠭驗
唐時有人為讎家所害驗
唐時齊士望燒雞子驗
唐封元則盜羊殺驗
唐京城西路店上人殺羊驗

宋高祖平桓玄後以劉毅為撫軍將軍荊州刺史到州便收牛牧寺僧主云藏桓家兒度為沙彌并殺四道人後夜夢見此僧來云君何以枉見殺貧道貧道已白於天帝 恐君亦不得久因遂得病不食日尒羸瘦當發楊都時多有諍競侵凌宰輔宋高祖因遣人征之毅敗夜單騎突出投牛牧寺僧白撫軍昔枉殺我師我道人自無執仇之理然何宜來此亾師屢有靈驗云天帝當收撫軍於寺殺之毅便歎咤出寺後崗上大樹自縊而死

右一驗出冤魂志中

梁時有人常以雞卵白和沐云使髮光每沐輒破二三十枚卵臨終但聞髮中啾啾數千雞鶵聲

梁時江陵劉氏以賣鱓爲業後生一兒頭具鱓自頸以下方爲人耳

梁時王克爲永嘉郡有人餉羊集賓欲讌而羊繩解來投一客先跪兩拜便入衣中此客竟不言之固無救請須臾宰羊爲炙先行至客一臠入口便下皮內周行徧體痛楚號叫方復說之遂作羊鳴而死

梁時有人爲縣令經劉敬躬亂縣廨被焚寄寺而住民將牛酒作禮縣令以牛繫刹屏除形像鋪設牀座於堂上接賓未殺之頃牛解徑來至階而拜縣令大笑命左右宰之飲噉飽酒便臥簷下投醒即覺體痒爬搔癮疹因尒須臾變成大患經十餘年便死

梁楊思達爲西陽郡值侯景亂時復旱儉飢民盜田中麥思達遣一部曲守視所得盜者輒截手腕凡戮十餘人部曲後生一男自然無手

齊時有一奉朝請家甚豪侈非手殺
牛則噉之不美年三十許病篤大見
牛來舉體如被刀刺嘶呼而終
齊時江陵高偉隨吳入齊凡數年向
幽州淀中捕魚後病每見群魚齧之
而死右七驗出和明雜傳
唐京兆殺安仁家富素事慈門寺僧
以義寧元年初有客寄其家停止客
盜他驢於家殺之驢皮遺安仁家至
貞觀三年安仁遂見一人於路謂安
仁曰追汝使明日至汝當死也安仁
懼逕至慈門寺坐佛殿中經宿不出
明日果有三騎并步卒數十人皆兵
仗入寺遙見安仁呼出安仁不應而
念誦逾進鬼相謂曰昨日不即取今
日修福如此何由可得因相與去留
一人守之守者謂安仁曰君往日殺
驢驢今訴君使我等來攝君耳終須
共對不去何益安仁遙荅曰往者他
盜自殺驢但以皮與我耳本非我殺
何為見追倩君還為我語驢我本不
殺汝然今又為汝追福於汝有利當
捨我也此人許諾曰驢若不許我明

日更來如其許者不來矣言畢而出明日遂不來安仁於是爲驢追福而學家持戒菜食云今盧文勵說之安仁今現在

唐雍州都督鄭公實軌性好殺戮初爲益州行臺僕射多殺將士又害行臺尚書韋雲起至貞觀二年冬在雍州病甚困忽自言有人餉我瓜來左右報冬月無瓜也公曰一盤好瓜何故無耶既而驚視曰非瓜也並是人頭從我索命又曰扶我起見韋尚書言畢而薨

唐京師有人姓潘名果年未弱冠以武德時任都水小吏下歸家與少年數人出田遊戲過於塚間見一羊爲牧人所遺獨立食草果因與少年捉之將以歸家其羊中路鳴喚果懼主聞乃拔却羊舌於是夜殺食之後經一年果舌漸消縮盡陳牒解吏富平縣令鄭餘慶疑其虛詐令開口驗之乃見全無舌根本纔如豆許不盡官人問之因由果取紙書以答之元狀官人一時彈指教令爲羊追福寫法

華經等果發心信敬齋戒不絕為善修福後經一年古漸得生平復如故又詣官陳牒縣官用為里正餘慶至貞觀十八年為監察御史自向臨說耳　右三驗出冥報記

唐武德年中隰州大寧人賀悅永興為隣人牛犯其稼穡乃以繩勒牛舌斷永興後生子三人並皆瘖瘂不能言語

唐雍州陸孝政貞觀年中為右衛隰川府左果毅孝政為性躁急多為殘害府內先有蜜蠭一龕分飛聚於宅南樹上孝政子時遣人移就別龕其蠭未去之間孝政大怒遂煮熱湯一盆就樹沃蠭揔以死盡殆無遺子至明年五月孝政於廳晝寢忽有一蠭螫其舌上遂即洪腫塞口數日而卒

唐隴西李義琰貞觀年中為華州縣尉此縣忽失一人莫知所在其父兄疑一讎家所害詣縣陳請義琰案之不能得決夜中執燭委細窮問至夜義琰據案俛首不覺死人即至猶帶被傷之狀云某被傷姓名被村

殺置於某所井中公可早撿不然
恐被移向他處不可覓得義琰即
親往覓果如所陳壽而憐家云始異
伏當時聞見者莫不驚歎

唐魏州武强人齊士望貞觀二十一
年死經七日而蘇自云初死之後被
引見王即付曹司別遣勘當經四五
日勘簿云與合死者同姓字然未合
即死判官語士望曰汝生平好燒雞
子宜受罪而歸即命人送其出門去
曹司一二里即見一城門城中有鼓
吹之聲士望欣然趨走而入既入之
後城門已閉其中更無屋宇徧地皆
是熱灰土望周章不知所計燒灼其
足殊常痛苦士望四顧城門並開及
走向門其扉既掩凡經一日有人命
門者曰關門放罪日罪人出既出即
命人送歸使者辭以路遙遷延不送
之始求以錢餉士望許諾遂經歷川
塗踐履荊棘行至一處有如環堵其
中有坑深黑士望懼之使者推之遂
入坑內不覺漸蘇尋乃造紙錢等待
焉使者依期還到士望妻亦同見之

唐封元則渤海長河人也至顯慶中爲光祿寺太官掌膳時有西蕃客十閩王來朝食料餘羊凡至數十百口王並託元則送於僧寺放作長生元則乃竊令屠家烹宰收其錢直龍朔元年夏六月維陽大雨震雷霹靂元則於宣仁門外大街中殺之折其項裂血流灑地觀者盈衢莫不驚愕右五驗出冥報拾遺錄

唐顯慶年中長安城西路側店上有家新婦誕一男月滿日親族慶會買得一羊欲殺羊數向屠人跪拜屠人報家內家內大小不以爲徵遂即殺之將肉釜煮餘人貪料理葱蒜餅食令產婦抱兒看煮肉抱兒穴前釜大極牢忽然自破釜湯衝灰火直射母子母子俱亡親族及隣人見者莫不酸切信知交驗豈得不慎店人見聞之者永斷酒肉葷辛不食在同店人向塡自說

法苑珠林卷第七十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四之二

偷盜部第五 此別七部

述意部　佛物部　法物部
僧物部　互用部　凡物部
遺物部

述意部第一

夫稟形六趣莫不貪欲為原受質二儀並皆戀財為本雖復人畜兩殊然慳惜無二故臨財苟得非謂哲人見利忘義匪成君子且錢財玉帛是外所依幡華僧物是內供養理應皆已貪吝隨喜他富豈以自貧貪奪他財所以調達取華遂便退落憍梵損粟反受牛身迦葉乞餅被俗譏訶比丘齅香池神訶責是知偷盜之侵寧非大罪所以朝餐無寄夜寢無衣鳥栖鹿宿赤露㾓癵傍路安眠循鄽求食遂使母逐鸕鴞而南去子隨胡馬而北歸夫類日影而西奔婦似川流而東逝莫不望故鄉而腸斷念生處而號啼

淚交眼而散血心懊惱而聚眉如斯之苦皆由前身不施劫盜中來故經曰欲知過去因當看現在果欲知未來果但觀現在因是故勸諸行者常須誡勗勿起盜心乃至遺落不貪何況故偷他物也

佛物部第二

如涅槃經云造立佛寺用珠華鬘供養不問輒取若知不知皆得方便盜罪又毗奈耶論云若盜佛塔聲聞塔中幡華皆望施主結重罪為斷彼福故又十誦律云若盜佛圖物精舍中供養具若有守護主計主犯重罪如十誦偷佛舍利薩婆多論盜佛像並為淨心供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖不語取供養皆不犯罪（此謂施主情通者不犯局者犯重也）若依摩德勒伽論云為轉賣活命故盜佛像舍利者犯大重罪

法物部第三

如四分律云時有人盜他經卷佛言佛語無價計紙墨犯重罪十誦律云借他經拒逆不還令主生疑者犯方

便罪（由心未決若絶者犯重）正法念經云若盜他秘方者犯重罪唯識並決論云闇取他經論讀乃至一句皆犯盜竊文句罪（此應是主心悋者犯況餘絶情通不惜者取讀無過也）五百問事中決云不得口吹經塵以口氣臭惡故（像塵亦爾）若燒故經得重罪如燒父母不知有罪者犯輕（數有懸入偷佛絹像燒錢壁客將供身命造中之極無過於此或註幡華用充衣服或將賣活命如是等罪未來受殃無有出期）

僧物部第四

如五分律云貸僧物不還計直犯重又觀佛三昧經云盜僧祇物者過殺八萬四千父母等罪又寶梁經云寧噉身肉終不得用三寶物又依方等經華聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我不能救又大集經濟龍品云時有諸龍得宿命心自念過去涕泣雨淚來至佛前各如是言我憶往昔於佛法中或爲俗人親屬因緣或復聽法因緣所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘僧次而食或有說言我曾喫噉四方衆僧華果飲食或有說言我往寺舍布施衆僧或復禮拜如是喫噉乃至七佛已來曾作

俗人有信心人為供養故施諸華果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食由彼業緣於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煮或飲洋銅或吞鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別比丘五逆業其罪如是然此罪報難可得脫於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅

述曰何故盜用僧物其罪偏重耶答曰隨盜一物即望十方凡聖上至諸佛下及凡僧隨境無邊還結無邊等罪微塵尚可知數此人罪報不可測量所以者何為其施主本捨一毫一粒擬供十方出家凡聖令其食用日夜修道不欲供俗是以鳴鐘一響遐邇同飡凡聖並資俱成道業冥資施主得益無邊惟斯福利功齊法界招善既多獲罪寧少今見愚迷眾生不簡貴賤不信三寶苟貪福物將用資身或食噉僧食受用華果或騎僧雜畜將僧奴隨逐或借貸僧物經久不還

見僧屢索及加淩毀或倚官形勢伺求僧過如是等損具列難盡靜思此咎豈不痛心今惜不與者非是慳惜不憙為慈愍白衣慮受來苦若當與者非直損俗亦罪及知事未來生處同受其殃故佛本行經云一念之惡能開五不善門一惡能燒人善根二從惡更生惡三為聖人所呵四退失道果五死入惡道既知不易識為大誡後時取受者已用之

互用部第五

如寶梁寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諮白不同僧物常住招提互有所諮若用僧物修治佛塔者依法取僧和合得用不和合者勸俗人修治若佛塔有物乃至一錢已上以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹爛壞不得貿寶供養以如來塔物無人作價也又十誦律云佛聽僧坊佛圖畜使人及象馬牛羊等各有所屬不得互用又僧祇律云供養佛物華多聽轉賣香燈猶故多者轉賣

無盡財中又五百問事口决云佛幡多者欲作餘佛事用者得若施主不許者不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見論云佛前獻佛飯食侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食又罪福决疑經云初獻佛時上中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯若不含者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受師教亦招前報若生人開九百萬歲墮下賤處何以故佛物無人能評價故（若汎余寮家及在僧寺二時常食獻佛聖僧食不局入佛僧者不須收贖唱餘食後一切得食若情標施食定入佛僧不通白衣者應贖已取食也）或施主本擬作釋迦改作彌陀本作大品改充涅槃本作僧房改供僧食本施二衆改入一衆本擬十方迴入現前本擬大衆迴入別人本擬衆僧迴入白衣塔違反施主計錢多少滿五成重減五得蘭故四分律云許此處乃與彼處皆犯罪也（輕重之罪量前施主）准此之文檢校佛像有餘綵色不得作菩薩聖僧等形以師徒位別故不得互用乃可作餘莊嚴具還將供養佛不犯若施主情通

一鋪佛像任意莊嚴種種道俗凡聖形像諸雜供養名華草木山池鳥獸不局佛像者通作無罪故五百問事云用佛綵色作鳥獸形得罪除在佛前爲供養故不犯數開邊方道俗不識戒律雖有好心經營三寶住已凡情互用三寶物乃至齋上聖僧錢或將自入或入常住或作佛像或畫壁上迦葉阿難等形造不合用得罪異如上受請篇說問曰今時齋上有佛錢來齋此錢入何等用答曰若施主本心定入造像還如前互用文斷只得造佛不得別用若如今所齋家凡僧食後通出佛僧錢知施主不別標旬者任僧買香法油造幡營造佛堂種種供佛受用並得但不得入經僧別人用上來略迷並依經律文斷不是人情若不依法反結無知不學之罪自外不盡者具如僧尼十卷律鈔廣說故撿挍三寶事重不輕自非明解戒律深信因果謹慎用心怖怕業道常勤作意不護人情如是之人始堪作綱維知事自外不合作

又寶梁經云佛告迦葉我聽二種比丘得營衆事何等爲二一能淨持戒二畏於後世喻如金剛復有二種何等爲二一識知業報二有諸慚愧及以悔心復有二種何等爲二一阿羅漢二能修八背捨者如是二種比丘我聽營事自無瘡疣能護他人意以此事難故語迦葉於佛法中種種出家種種姓種種心種種解脫種種斷結或有阿蘭若或有乞食或有樂住山林或有樂近聚落清淨持戒

或有能離四軛或有勤修多聞或有辯說諸法或有善持戒律或有善持毗尼儀式或有遊諸城邑聚落爲人說法有如是等諸比丘僧營事比丘善取如是諸人心相故經云彼營事比丘應當分別常住僧物不得與招提僧招提僧物不得與常住僧（此二種物不得互用）常住僧物招提僧物不應與佛物共雜（佛物亦不得與二共雜）若常住僧物多而招提僧有所須者營事比丘應集僧行籌索欲僧和合者應以常住僧物分與招提僧若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧物若招提僧物多者營事比丘應集僧行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多大德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住僧物招提僧物我今持用修治佛塔若僧不和合營事比丘應勸化在家人求索財物修治佛塔若佛物多者不得分與常住招提僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一綫皆是施主信心施佛是故諸

天世人於此物中生佛塔想而況寶物若於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物何以故如來塔物無人能與作價者又佛無所須故如是營事人者三寶之物不應令雜以自雜用得大苦報若受一劫若過一劫以償三寶物故又寶梁經云佛言營事比丘若生瞋心於持戒大德人所以自在故驅令役使故墮地獄若得為人作奴僕為主苦役人所鞭打又營事比丘以自在故更作重制過僧常限請罰比丘非時令作以此不善根故墮於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘挓其身其身熾然如大火聚又營事比丘於持戒有大德所以重事備之以瞋心語故生地獄中其所得舌長五百由旬以百千釘而釘其舌一一釘中出大火燄又營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或困苦與或少與或不與或有與者或不與者以此不善根故有穢惡餓鬼常食糞丸此人命終當生其中於百千歲當不得

食或時食處爲甚糞屎或作膿血是
故迦葉營事比丘寧自噉身宍終不
雜用三寶之物作衣鉢飲食

凡物部第六

如善見論云爲他別人乃至三寶守
護財物若謹慎掌護堅鏁藏戶而賊
從孔中屋中竊取或逼迫取非守物
人能禁限者但望本主結罪皆不合
徵若主掌懈慢不勤守護爲賊所偷
者掌物人償之以望守護主結罪故
十誦律云遠處受他寄物在道損破
者好心捉破者不應償惡心捉破者須
償若借他物不問好心惡心若破一
切須償又十誦律云賊偷物來或好
心施或因他逐恐怖故施得取以成
物主故但莫從賊乞自與者得取取
已深壞色著有主識認者應還又摩
德勒伽論云若狂人自持物施不知父
母親眷者得取若父母可知不自手
與者不得取又十誦律云若取他虎
殘宍者犯小罪由不斷望故若取師
子殘者不犯由斷望故又薩婆多論
云盜一切鳥獸殘者得小罪今時俗世多有俗人

毀壞他鼠窟取其財棗胡桃雜果子等准此犯罪四分律云若與想取已有想取糞掃想取暫想取親友意想取等皆不犯其親友者依律要具七法始名親友一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友取而不犯也

又增一阿含經云佛告比丘若人作賊偷盜他物為主所執縛送付王治其盜罪王即遣人閉著牢獄或截手足或刵耳鼻或剝其皮或抽其筋或取倒懸或時鋸解或以火炙或時湯煑或以生革縛絡其頭或復洋銅而灌其身或以長撅而刺其髖或使惡象而以蹈殺或開其腹抽腸莇草或時反縛打惡聲鼓將詣市所標下斬首或復節節支解其形或以刀破或時箭射如是種種苦切殺之以此偷盜惡業因緣命終之後生地獄中猛火燒身融銅灌口鑊湯鑪炭刀山劍樹糖灰糞屎磨磨碓擣受如是等種種諸苦酸楚毒痛不可稱計百千万歲脫

出無期地獄罪畢生畜生中象馬牛羊駝驢犬等經百千歲以償他力畜生罪畢生餓鬼中飢渴苦惱不可具言初不聞有漿水之名經百千歲受如是苦惡道罪畢出生人中若生人中得二種報一者貧窮衣不蓋形食不充口二者常為王賊火水及以惡賊劫又正法念經云何名盜若人愚惟欲令種種穀麥我獨成就令世間人五穀不登常作如是不善思惟復於異時黎生薄福田苗不收如是惡人見世飢饉心生歡喜如我所念於市糴賣齒心巧僞量諸穀麥誑惑於人究竟成業若心思惟名為思業若作誑時名為誑業作誑業已名究竟業

遺物部第七

如正法念經云若見道邊遺落之物若金若銀及餘財寶取已唱令此是誰物若有人言此是我物當問其相實者當還若無人認七日持行日日唱之若無主認以此寶物付王大臣州郡令長若王大臣州郡令長見福德人不取此物後當

護持佛法衆僧是名不盜 法苑珠林卷七十 第十三張 王堯

又僧祇律云若見遺衣物者當唱令之無主者懸著高顯處令人見若言是我物應問君汝物何處失若相應者與若無識者應停至三月已若塔園中得者即作塔用僧園中得者四方僧用若貴價物者謂金銀瓔珞不得露現唱令得寶人應審諦數看有何相貌然後擧之人來認時相應者與對衆多人與不得屏處還教受三歸語言佛不制戒者汝眼看不得若無人來認者停至三年如前處當界用之若治塔得寶藏者即作塔用僧地亦然故成實論云伏藏取用無罪佛在世時給孤長者是聖人亦取此物故知無罪又自然得物不名劫盜又僧祇律云入聚落中有遺落物不得取與比丘者得即是施主聚落中風吹衣不得作糞掃想取若曠路無人處得取又五分律云若擧衣經十二年不還者集僧評價作四方僧用若彼後還以僧物償不受者善

正報頌曰

劫盜供他用　泥犁獨自沈　攫鳥金剛觜
啄腦劈其心　灌口以銅汁　碎身鐵棒砧
怕懼閻摩走　還投刀劒林

習報頌曰

劫盜所獲報　地獄被銷鎔　罪畢生人道
飢貧以自容　共財被他制　何殊下賤中
寄言懷操者　當須息固窮

感應緣 略引六驗

漢蒼梧郡亭長龔壽
漢岐州郿縣蠶亭長盜殺他人女
隋宜州有人姓皇甫名遷
唐魏王府長史韋慶植女
唐西京東市筆行趙氏女
唐主簿周基被吏盜死

漢世何敞為交阯刺史行部到蒼梧郡高要縣暮宿鵲奔亭夜猶未半有一女子從樓下出自云妾姓蘇名娥字始珠本廣信縣修里人早失父母又無兄弟夫亦久亡有雜繒百二十匹及婢一人名致富妾孤窮羸弱不能自振欲往傍縣賣繒就同縣人王伯賃車牛一乘直錢萬二千載妾并繒令致富執轡乃以前年四月十

日到此亭外于時日暮行人既絕不敢前行因即留止致富暴得腹痛妾往亭長舍乞漿取火亭長龔壽操刀持戟來至車傍問妾曰夫人從何所來車上何載丈夫安在何故獨行妾應之曰何故問之壽因捉妾臂曰少愛有色寧可相樂耶妾時怖懼不肯聽從壽即以刀刺脇一創立死又殺致富壽掘樓下埋妾并婢取財物去殺牛燒車車釭及牛骨貯亭東空井中妾死痛酷無所告訴故來自歸於明使君敞曰今欲發汝屍骸以何爲驗女子曰妾上下皆著白衣青絲履猶未朽也掘之果然敞乃遣吏捕壽拷問具服下廣信縣驗問與娥語同收壽父母兄弟皆繫獄敞表壽殺人姦常律不至族誅但壽爲惡隱密經年王法所不能得鬼神訴千載無一請皆斬之以助陰殺上報聽之

漢時有王忳字少林爲郿縣令之縣到斄亭亭常有鬼數數殺人忳宿樓上夜有女子稱欲訴冤無衣自蓋忳以衣與之乃進曰妾本涪令妾也

欲往之官過此亭宿亭長殺妾大小十餘口埋在樓下奪取衣裳財物亭長今為縣門下游徼忱曰當為汝報之勿復妄殺良善耶鬼投衣而去忱且收游徼詰問即服收同謀十餘人并殺之掘取諸喪歸其家殯葬亭永清寧人謠曰信哉少林世無偶飛被走馬與鬼語飛被走馬別為他事令所不錄 右二驗出寃䰟志

隋大業八年宜州城東南四十餘里有一家姓皇甫居家兄弟四人大兄小弟並皆勤事生業仁慈忠孝其第二弟名遷交游惡友不事生活於後一時母在堂內取六十錢欲令市買且置牀上母向舍後其遷從外來入堂左右顧視不見人便偷錢將出私用母還覓錢不得不知見將去遂勘合家良賤並云不得母恨不清合家遂鞭打大小大小皆怨至後年遷亡託胎家內母豬腹中經由三五月產一豘子年至兩歲八月社至須錢賣遠村社家得錢六百文社官將去至於初夜遂警覺合家大小先以巢錮

婦婦眠夢云我是汝夫入爲取妾六十
錢枉及合家唐受辛楚今我作豬今
來償債今將賣與社家社家縛我欲
殺汝是我婦何忍不語男女贖我婦
初一夢忽寤心驚仍未信之復眠還
夢如是豬復以鼻觸婦婦驚著衣向
堂報姑姑已起叫還夢同新婦兒女
亦同夢見一夜蒙束令兒及將還兄
并持錢一千二百尋報兒云社官儻
不肯放求倍與價恐天明將殺馳騎
急去去舍三十餘里兒既至彼不說
亡親恐辱家門但云不須殺今欲贖
豬社官不肯吾今祭社時至豬不與
君再三殷勤不放兄兒怕急恐慮殺之
私遷一有識解信敬人曾任縣令具
述委曲實情後始贖得既得豬已驅
向野田兄語豬云汝審是我弟汝可
急前還家兒復語豬審是我父亦
宜自前還家豬聞此語馳走在前還
舍後經多時鄉里並知兒女恥愧比
隣相嫌者並以豬譏罵兒女私報豬
云爺今作業不善受此豬身男女出
頭不得爺生平之日每共徐晉著交

厚爺向徐家兒女送食往彼供爺豬　巻下第廿七面　第六張　上同卅
聞此語瀝淚馳走向徐家徐家離舍
四十餘里至大業十一年內豬徐家
卒信知業報不簡親疎睚若目前豈
不慎歟長安弘法寺靜琳法師是遷
隣里親見其豬法師傳向道說之
唐貞觀中魏王府長史京兆人韋慶
植有女先亡韋夫婦痛惜之後二年
慶植將聚親賓客備食家人買得羊
未殺夜慶植妻夢其亡女著青裙白
衫頭髮上有一雙玉釵是平生所服
者來見母涕泣言昔嘗用物不語父
母坐此業報今受羊身來償父母命
明旦當見殺青羊白頭者是特願慈
恩垂乞性命母驚寤旦而自往觀羊
果有青羊項膊皆白頭上有兩點白
相當如玉釵形母對之悲泣止家人
勿殺待慶植至放送之俄而植至催
食廚人白言夫人不許殺青羊植怒
即命殺之宰夫懸羊欲殺賓客數人
已至乃見懸一女子容貌端正訴客
曰是韋長史女乞救命客等驚愕止
宰夫宰夫懼植怒又但見羊鳴遂即

殺之既而客亦不食植怪問之客具（法苑珠林卷六十四）（宋本作張）（主）
以言慶植悲痛發病遂不起京下士
人多知此事崔尚書敦禮具爲臨說
唐長安市里風俗每至歲元日已後
遞作飲食相邀號爲傳坐東市筆生
趙大次當設之有客先到向後見其
碓上有童女年可十三四著青裙白
衫以汲索繫頸屬於碓柱泣淚謂客
曰我主人女也往年未死時盜父母
百錢欲買脂粉未及而死其錢今在廚
舍內西北角壁中然我未用既以盜之
坐此得罪今當償父母命言畢化爲
青羊白頭客驚告主人主人問其形
貌乃是小女死已二年矣於廚壁取
得百錢似久安處於是送羊僧寺合
門不復食肉盧文勵傳向臨說耳 右二
驗出冥報記
唐冀州館陶縣主簿姓周忘其名字
至顯慶四年十一月奉使於臨渝關
互市當去之時將佐史等二人從往
周將錢帛稍多二人乃以土囊壓而
殺之所有錢帛咸盜將去唯有隨身
衣服充斂至歲暮乃入妻夢具說被

殺之狀兼言所盜財物藏隱之處妻乃依此告官官司案覈具得實狀錢帛並獲二人皆坐處死相州智力寺僧慧永云當親見明庭觀道士劉仁寬說之 右一驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第七十四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第七十五 上

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四之三

邪婬部第六 此別三部

述意部 呵欲部 對爲部

述意部第一

夫婬聲敗德智者之所不行欲相迷神聖人之所皆離是以周幽喪國信褒姒之愆晉獻亡家實孋姬之罪獨角山上不齧騎頭之羞期在廟堂寧寤焚身之痛皆爲欲界衆生不修觀解繫地煩惱不能斷伏且地水火風誰爲宰主身受心法本性皆空薄皮厚皮周旋不淨生藏熟藏穢惡難論常欲牽人墮三惡道是以菩薩大士常修觀行臭處流溢徧身皆滿六塵怨賊每相觸惱五陰旃陀難可親近凡夫顛倒縱此貪迷妄見妖姿戀著華態皓齒丹唇長眉高髻弄影逶迤增斯美艷所以鄭交解珮能稅駕於陳王漢曲弄珠遂留情於交甫巫山臺上託雲雨以去來麻

姑水側寄泉流而還往遂使然香之氣遍襲韓壽之衣彈琴之曲懸領相如之意或因薦枕而成親或藉掛冠而爲密豈知形如聚沫質似浮雲內外俱空須臾散滅舉身不淨合體無常方棄溝渠以充螻蟻凡是衆生有此邪行乘梵天道障菩提業爲四趣因感三塗果是知三有之本寔由婬業六趣之報特因愛染以潤業偏重故聖制不爲也

呵欲部第二

第一明貪欲滋多者如涅槃經偈云

若常愁苦　愁遂增多　如人喜眠
眠則滋多　貪婬嗜酒　亦復如是

又正法念經偈云

如火益乾薪　增長火熾然　如是受樂者
愛火轉增長　薪火雖熾然　人皆能捨離
愛火燒世間　纏綿不可捨

又智度論偈云

世人愚惑　貪著五欲　至死不捨
爲之後世　受無量苦　譬如愚人
貪著好果　上樹食之　不肯時下
人伐其樹　樹傾乃墮　身首毀壞

痛苦而死　得時樂少　失時苦多
如蜜塗刀　舐者貪甜　不知傷舌
後受大苦
成實論偈云
貪欲實苦　凡夫顛倒　妄生樂想
智者見苦　見苦則斷　愛欲無厭
如飲鹹水　轉增其渴　以增渴故
何得有樂　譬如狗齩　血塗枯骨
增涎唾合　想謂有美　貪欲亦尒
於無味中　邪倒力故　謂爲受味
故知色欲　苦實樂虛　要無貪求
方名眞樂
第二明觀女不淨者但惟諸女外假
容儀內懷臭穢迷人著相不覺虛誑
唯大智者能知可惡也又禪秘要經
云長老目連得羅漢道本婦將從盛
服莊嚴欲壞目連目連尒時爲說偈
言
汝身骨乾立　皮宍相纏裹　不淨內充滿
無一是好物　韋囊盛屎溺　九孔常流出
如鬼無所宜　何足以自貴　汝身如行廁
薄皮以自覆　智者所棄遠　如人捨廁去
若人知汝身　如我所惡厭　一切皆遠離

如人避圊廁　汝身自莊嚴　華香以瓔珞
凡夫所貪愛　智者所不惑　汝是不淨聚
集諸穢惡物　如莊嚴廁舍　愚人以為好
汝脇肋著脊　如椽依梁棟　五藏在腹內
不淨如屎篋　汝身如糞舍　愚夫所貪樂
飾以珠瓔珞　外好如畫瓶　若人欲染空
始終不可著　汝欲來燒我　如蛾自投火
一切諸欲毒　我今已滅盡　五欲已遠離
魔網已壞裂　我心如虛空　一切無所著
正使天欲來　不能染我心

又增一阿含經云。寧以火燒鐵鍱而剌于眼。不以視色興起亂想。又正法念經云。女人之性。心多嫉妒。以是因緣。女人死後多生餓鬼趣中。雖有美言。心如毒害。强知虛詐。能惑世間。

第三明女人難親可猒者。故優塡王經偈云

女人最爲惡　難與爲因緣　恩愛一縛著
牽人入罪門

非直牽人入惡道。天中退落亦由女。或故正法念經偈云

天中大繫縛　無過於女色　女人縛諸天
將至三惡道

又智度論云菩薩觀欲種種不淨於諸衰中女衰最重火刀雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳妒瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可親近故佛說偈云

寧以赤鐵　宛轉眼中　不以散心
邪視女色　含笑作姿　憍慢羞慚
迴面攝眼　美言妒瞋　行步妖穢
以惑於人　婬羅欲網　人皆投身
坐臥行立　迴眄巧媚　薄智愚人
為之心醉　執劍向敵　是猶可勝
女賊害人　是不可禁　毒蛇含毒
猶可手捉　女情惑人　是不可觸

又增一經偈云

莫與女交通　亦莫共言語　有能遠離者
則離於八難

故薩遮尼乾子經尼乾子說偈云

自妻不生足　好婬他婦女　是人無慚愧
受苦常無樂　現在未來世　受苦及打縛
捨身生地獄　受苦當無樂

又雜譬喻經云佛在世時有一婆羅門生於兩女女皆端正乃故懸金九十日內募索有能訶我女　醜者便當與

金竟無募者將至佛所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白佛言此女實好而佛言惡有何不好佛言人眼不視色是為好眼耳鼻口亦尒身不著細滑是為好身手不盜他財是為好手今觀此女眼視色耳聽音鼻齅香身喜細滑手喜盜財如此之者皆不好也

又佛說日明菩薩經云菩薩呵色欲法女色者世間之枷鏁凡夫戀著不能自拔女色者世間之重患凡夫困之至死不免女色者世間之衰禍凡夫遭之無厄不至行者既得捨之若復顧念是為從獄得出還復思入從狂得正而復樂之從病得差復思得病智者怒之知其狂而顛蹶死無日矣凡夫重色甘為之僕終身馳驟為之辛苦雖復鈇鑕寸斬鋒鏑交至甘心受之不以為患狂人樂狂不是過也行者若能棄之不顧是則破枷脫鏁惡狂厭病離於衰禍既安且吉得出牢獄永無患難女人之相其言如蜜而其心如毒譬如渟淵澄鏡而蛟龍居之

金山寶窟而師子處之當知此害不可暫近室家不和婦人之由毀宗敗族婦人之罪實是陰賊滅人慧明亦是獵圍尠得出者譬如高羅群鳥落之不能奮飛又如密網衆魚投之剖腸俎肌亦如暗坑無目投之如蛾赴火是以智者知而遠之不受其害惡而穢之不為此物之所惑也

又佛般泥洹經云佛告奈女好邪婬者有五自妨一多聲不好二王法所疾三懷畏多疑四死入地獄五地獄罪竟受畜生形皆罪所致能自滅惡不邪婬者有五增福一多人稱譽二不畏縣官三身得安隱四死上天生五從意清淨得泥洹道

姧偽部第三

又舊雜譬喻經云昔有大姓家子端正以金作女像語父母言有女似此者見乃當取時他國有女貌亦端正亦作金男白父母言有男似此乃當嫁之父母各聞便遠娉合時國王舉鏡自照謂群臣曰天下人顏有如我不諸臣荅曰臣聞彼國有男端正無

比則遣使請之使至告之王欲見賢者則嚴車進去巳自念王以我明達故來相呼則還取書而見婦與奴爲姧悵然懷感爲之結氣顏色衰醜巳見如此謂行道消瘦爲廐安之夜於廐中見王正大夫人與馬下人私通心乃自喜王大夫人尚當如此何況我婦意解心悅顏色如故則與王相見王曰何因止外三日答曰臣來有志還歸取之而見婦與奴爲姧意忿顏色衰變故住廐中三日昨見王正夫人來與養馬兒私通夫人乃尒何況餘人意解顏色復故王言我婦尚尒何況凡女兩人俱捨便入山中剔鬚作沙門思惟女人不可從事精進不懈俱得辟支佛道

又舊雜譬喻經云昔有婦人生一女端正無比年始三歲國王取視呼道人相後堪爲夫人不道人報王此女有夫王後得之王言我當密藏豈可後得便呼鶴來汝處在何鶴白王言我止大山半腹有樹人畜不歷下有洄水船所不行王言我以此女寄汝將

養便攝持去日日從王取飯與女如是久後上有一聚率為水漂去有一樹枝逐水下流有一男子得抱持樹蔭洄水中不得去洄岸有蒲桃樹蹋出住倚山傍男子尋之得上鸛樹與女私通女便藏之鸛覺女身重左右求得男子舉攝棄之如事白王王曰前道人善巧相人也師曰人有宿對非力所制逢對則可畜生亦尒

又舊雜譬喻經云昔有國王護持女急王夫人語太子曰我為汝母生來不見國中欲一迴出汝可白王如是至三太子白王王則聽可太子自為御車群臣於路奉迎設拜夫人出手開張令人得見太子見女人面如是便詐腹痛而還夫人言曰我無相甚矣太子自念我母尚當如此何況餘乎夜便委國捨去入山遊觀時道邊有樹下有泉水太子上樹逢見梵志獨行入水池浴出已飯食作術吐出一壺壺中有女與屏處室梵志得臥女人復吐一壺壺中有男復與共臥臥已吞壺須臾之須梵志起已復內

婦著壺中吞已杖持而去太子歸國白王請梵志及諸目下作三人食持著一邊梵志既至言我獨自太子曰梵志汝當出婦共食梵志不得已出婦太子曰婦汝當出夫共食如是至三不得已出男共食食已便去王問太子汝何因知之答曰我母觀國我為御車母開出手令人見之我念女人能多樂欲便詐腹痛還入山中見梵志藏婦腹中如是女人姧不可絕願太王放赦宮中自在行來王勑後宮其欲行者任從志也師曰天下不可信者女人是也

又舊譬喻經云昔有四姓藏婦不使人見婦值青衣人作地突與琢銀見私通夫後覺婦婦言我生不邪行婦莫妄語夫言吾不信汝當將汝至神樹所立誓婦言甚佳夫持齋七日始入齋室婦密語琢銀見汝詐作狂亂頭於市逢人抱持牽引棄之夫齋竟便將婦出婦言我不見市卿將我過市琢銀見便來抱持詐狂臥地婦便號呼其夫何為使人抱持我耶夫

言此是狂人何須記録夫婦倶到神所叩頭言我生來不作惡但爲狂人所抱婦便得活夫默然而慚佛言當知一切女人姧詐如是不可信也

又十誦律云佛在舍衞國有一婆羅門生女面貌端正顏色清淨名曰妙光相師占曰是女後當與五百男共通諸人聞已女年十二無有求者時婆羅門有隣比估客常入海採寶是估客於樓上遥見是女即生欲心問餘人言是誰女耶答是某甲婆羅門女有取者耶答言無有求者問何故無人求耶答曰此女有一過罪相師占曰是女後當與五百男子共通所以無求者時估客念言除沙門釋子無入我舍者即往求取女到未久估客結伴欲入海中㬉守門者語言我欲入海莫聽男子强入我舍除沙門釋子此是無過人答言尒去後沙門於舍乞食是女見已語言共我行欲諸比丘不知白佛佛言此舍必有非梵行汝不應往此女後得病於夜命終其家人以莊嚴具合棄屍處時有

五百群賊於此處行（[illegible]）見是死女即生（[illegible]）欲心便就行欲是女先語沙門婆羅
門共我行欲以此因緣故墮惡道彼
國北方生作婬龍名毗摩達多

正報頌曰

邪婬入地獄　登彼刀葉林　熱鐵釘其口
洋銅灌入心　毒龍碎骨髓　金剛鼠食陰
銅柱緣上下　鐵牀臥隱深

習報頌曰

貪婬亂情色　受苦無表裏　餘業得人身
自妻常犯已　彼此懷猜忌　孰肯順情言
稍有性靈人　寧得無慚恥

感應緣 略引十二驗

漢時有談生冥婚怪
晉時盧充有冥婚怪
晉時河南有男感女重生怪
晉時張世之有冥婚怪
晉時馮馬子感女重生怪
晉時桓道愍感婦重生怪
宋時韓伯子等指廟女像冥婚怪
宋時弘農人感得冥婚怪
齊時王奐妒殺妾冥報怪
齊時陳氏妒割前婦兒冥報怪

唐時岐州王志有冥婚怪
唐時邛人妻犯誓外私冥報怪
漢有談生者年四十無婦常感激讀
經書通夕不臥至夜半時有一姝女
年十五六姿顏服飾天下無雙來就
談生遂為夫婦言曰我不與人同夜
君慎勿以火照我也至三年之後乃
可照耳談生與為夫婦生一兒已二
歲矣不能忍夜伺其寐便盜照視之
其要已下肉如人要已上但是枯骨
婦覺遂去云君負我我已垂變身何
不能忍一年而竟相照耶談生辭謝
涕泣不可復止云與君雖大義今將
離別然顧念我兒恐君貧不能自諧
活暫逐我去方遺君物談生逐入華
堂蘭室物器不凡乃以珠被與之曰
可以自給裂取談生衣裾留之辭別
而去後談生持被詣市睢陽王買之
直錢千萬王識之曰是我女被那得
在市此人必發吾女塚乃收考談生
談生具以實對王猶不信乃往視女
塚塚全如故乃復發視果於棺蓋下
得衣裾呼其兒視貌似王女王乃信之

即出談生而復之遂以爲女婿表其兒爲郎中　右一驗出搜神記

晉時有盧充范陽人家西三十里有崔少府墓年二十時先冬至一日出宅西獵戲見有一麞便射之射已麞倒而復走起充步步趁之不覺遠去忽見道北一里閒瓦屋四周有如府舍不復見麞到門中有一鈴下唱客前復有一人捉一襆新衣曰府君以此衣將迎郎君充便取著以進見少府語充曰尊府君不以僕門鄙陋近得書爲君索小女爲婚故相迎耳便以書示充充父亡時充雖小然已識父手迹便即歔欷無復辭託崔便勑內盧郎已來便可使女郎莊嚴就東廊至黃昏內白女郎嚴飾竟崔語充君可至東廊既至郎婦已下車立席頭即共拜時爲三日供給飲食三日畢謂充曰君可歸去若女有相生男當以相與生女當自留養勑外數車送客充便辭出崔送至中門執手涕零出門見一獨車駕青牛又見本所著衣及弓箭故在門外尋遣傳教將一人

捉襆衣與充相間曰姻媛始尒別甚悵恨今致衣一襲被褥自副充便上車去馳如電逝須臾至家母問其故充悉以狀對別後四年三月三日充臨水戲忽見傍水有犢車乍沈乍浮既而上岸四坐皆見而充往開其車後戶見崔氏女與四歲男兒共載女抱兒以還充又與金鋺別并贈詩一首曰

煌煌靈芝質　光麗何猗猗　華豔當時顯

嘉會表神奇　含英未及秀　中夏罹霜萎

榮耀長幽滅　世路永無施　不寤陰陽運

哲人忽來儀　今時一別後　何得重會時

充取兒鋺及詩忽然不見充後乘車詣市賣鋺冀有識者有一婢識此鋺還白大家曰市中見一人乘車賣崔女郎棺中金鋺大家即是崔氏親姨母也遣兒視之果如婢言乃上車叙其姓名語充曰昔我姨姊少府女出而亾家親痛之贈一金鋺著棺中可説得鋺本末充以事對兒亦悲咽便賫還白母母即令充家迎兒還五親悉集兒有崔氏之狀又有似充之貌兒鋺俱驗

姨母曰此我外甥也即字溫休溫休者是幽婚也兒大為郡守子孫冠蓋相承至今其後植字子幹有名天下

右一驗出續搜神記

晉武帝世河間郡有男女相悅許相配適既而男從軍積年父母以女別適人無幾而憂死男還悲痛乃至塚所始欲哭之敘哀而已不勝其情遂發塚開棺即時蘇活因負還家將養數日平復其夫乃往求之其人不還曰卿婦已死天下豈聞死人可復活耶此天賜我非卿婦也於是相訟郡縣不能決以讞廷尉廷尉奏以精誠之至感於天地故死而更生在常理之外非禮之所處刑之所裁斷以還開塚者

右一驗出搜神記

晉時武都太守李仲文在郡喪女年十八權假葬郡城北有張世之代為郡世之男字子長年二十侍從在廏中夢一女年可十七八顏色不常自言前府君女不幸早亡會今當更生心相愛樂故來相就如此五六夕忽然晝見衣服薰香殊絕遂為夫妻寢

息衣皆有汙如處女焉後仲文遣婢視女墓因過世之婦相聞入廨中見此女一隻履在子長牀下取之啼泣呼言發塚持履歸以示仲文仲文驚愕遣問世之君兒何由得亡女履耶世之呼問兒具陳本末李張並謂可怪發棺視之女體已生肉顏姿如故右腳有履左腳無也自尒之後遂死肉爛不得生矣萬恨之心當復何言泣涕而別

晉時東平馮孝將為廣州太守兒名馬子年二十餘獨臥廄中夜夢見女年十八九言我是前太守北海徐玄方女不幸早亡亡來出入四年為鬼所枉殺案主錄當八十餘聽我更生要當有依馬子乃得生活又應為君妻能從所委見救活不馬子荅曰可尒與馬子剋期當出至期日牀前地頭髮正與地平令人掃去逾令明始露是所夢見者遂除左右人便漸漸額出文頭面出文項形體頓出馬子便令坐對榻上陳說語言奇妙非常遂與馬子寢息每戒云我尚虛自節

問何時得出荅曰出當得本生生日尚未至遂往廄中言語聲音人皆聞之女計生日至女具教馬子出已養之方法語畢拜去馬子從其言至日以丹雄雞一隻黍飯一盤清酒一升醊其喪前去廄十餘步祭訖掘棺出開視女身體皃全如故徐徐抱出著氊帳中唯心下微煖口有氣令婢四人守養護之常以青羊乳汁瀝其兩眼始開口能咽粥積漸能語二百日中持杖起行一朞之後顏色肌膚氣力悉復常乃遣報徐氏上下盡來選吉日下禮娉為夫婦生二男一女長男字元慶永嘉初為秘書郎中小男字敬度作太傅掾女適濟南劉子彥徵士延世之孫右二驗出續搜神記

晉桓道愍者譙人也晉隆安四年喪婦道愍內顧甚篤纏痛無已其年夜始寢視屏風上見有人手擧起炳炸照屏風外乃其婦也形貌莊嚴具如生平愍了不畏懼遂引共臥言語往還陳叙存亡愍曰卿亡來初無音影今夕那得忽還荅曰欲還何極人神

道姝各有司屬無由自任耳新婦生時差無餘罪正常疑君憐愛婢使以此妒忌之心受報地獄始獲免脫今當受生爲人故來與君别也憨曰當生何處可得相尋知不答曰但知當生不測何處一爲世人無容復知病命何由相尋求耶至曉辭去淒洒而别憨送至步廊下而歸已而方大悑懼恍惚積日

宋咸寧中太常卿韓伯子某會稽内史王蘊子某光禄大夫劉耽子某同游蔣山廟廟有數婦人像甚端正某等醉各指像以妻匹配戲弄之即以其夕三人同夢蔣侯遣傳教相聞曰家子女並醜陋而猥蒙顧輒剋某月某日悉相迎某等以其夢指適異常試往相問而果各得此夢符協如一於是大懼備三牲詣廟謝罪乞哀又俱夢蔣侯親來降已曰君等既以顧之實貪會對剋期垂及豈容方更中悔經少時並亡右此一驗出志怪傳

宋時弘農華陰潼鄉陽首里人也服八石得水道仙爲河伯幽明録曰餘杭

縣南有上湘湖中央作塘有一人乘
馬看戲將三四人至岑村飲酒小醉
暮還時炎熱因下馬入水中枕石眠
馬斷走歸從人悉追馬至暮不反眠
覺日已向晡不見人馬見一婦來年
可十六七云女郎再拜日既向暮此
間大可畏君作何計問女郎姓何那
得忽相問復有一年少年可十三四甚了了
乘新車車後二十人至呼上車云大
人暫欲相見因迴車而去道中路駱
驛抱火尋城郭邑車至便入城進廳
事上有信幡題云河伯信見一人年
三十許顏容如畫侍衛繁多相對欣然
勅行酒炙云僕有小女乃聰明欲以
給君箕帚此人知神敬畏不敢詎逆
便勅備辦令就郎中婚承白已辦送
絲布單衣及紗袷絹裙紗衫褌履屐
皆精好又給十小吏青衣數十人婦
年可十八九姿容婉媚便成三日後
大會客拜閤四日云禮既有限當發
遣去婦以金甌麝香囊與婿別泣
涕而分又與錢十萬藥方三卷云可
以施功布德復云十年當相迎此人

歸家遂不肯別婚辭親出家作道人所得三卷方者一卷脈經一卷湯方一卷丸方周行救療皆致神驗後母老邁兄喪因還婚宦 右此一驗出搜神記

齊瑯邪王奐仕齊至尚書左僕射甚信釋典而妒忌之深便忿知怨嘗在齋內使愛妾治鬚忽有烏銜黃梅過庭而墜奐謂妾有容期擲果為戲使奴出外覘視遇見一士向籬私遊奴即往捡捉而此人言顛滂媒便迹逆走奴還白之奐謂你用有實苦加數問妾備自陳終不見察即遣下階笞殺之妾解衣誓曰今日之死實為枉橫若有人天道當令官知爾後數見妾來訴怨俄而出為雍州刺史性漸狂異如有猶焉無故打殺小府長史劉興祖誣其欲反為御史中丞孔稚珪所奏世祖遣中書舍人呂文顯直閤將軍曹道剛領齊仗兵收奐奐子彪素犛凶剽及女婿殷叡遂勸奐曰曹呂今來不見真勅恐為姦變政宜錄取馳以奏聞奐納之便配千餘人仗閉門拒守彪遂輙與官軍戰彪敗而

走空墓長史裴叔業於城內舉兵誅斬之時人以爲妾之報也右二驗出冥祥記

宋東海徐某甲前妻許氏生一男名鐵臼而許亡某甲改娶陳氏陳氏凶虐志滅鐵臼陳氏產一男生而祝之曰汝若不除鐵臼非吾子也因名之曰鐵杵欲以鍾擣鐵臼也於是捶打鐵臼備諸苦毒飢不給食寒不加絮某甲性闇弱又多不在後妻恣意行其暴酷鐵臼竟以陳饑痛杖而死時年十六亡後旬餘鬼忽還家登陳牀曰我鐵臼也實無片罪橫見殘害我母訴怨於天得天曹符來取鐵杵當令鐵杵疾病與我遭苦時同將去自有期日我今停此待之聲如生時家人賓客不見其形皆聞其語於是常在屋樑上住陳氏跪謝搏頰爲設祭奠鬼云不須如此餓我令死豈是一餐所能對謝陳夜中竊語道之鬼厲聲曰何敢道我今當斷汝屋棟便聞鋸聲屑亦隨落拉然有響如棟實崩舉家走出炳燭照之亦無異鬼又罵鐵杵曰汝旣殺我安坐宅上以爲快

也當燒洪屋即見火然煙焰大猛內
外狼狽俄尒自滅茅茨儼然不見損
日日罵詈時復歌云桃李華嚴霜落
奈何桃李子嚴霜早落已聲甚傷切
似是自悼不得成長也于時鐵杵六
歲鬼至便病體痛腹大上氣妨食鬼
屢打之處處青黶月餘而死鬼便寂然

右一驗出冤魂志

唐顯慶三年岐州岐山縣王志任益
州縣令考滿還鄉有在室女面貌端
正未有婚娉在道身亡停在綿州殯
殯居館寺停累月寺中先有學生停
一房內夜初見此女來入房內莊
飾華麗具申禮意欲慕相就學生容
納相知經月女與學生一面銅鏡巾
櫛各一念欲上道女共學生具展哀
情密共辭別家人求覓此物不得令
遣巡房求之於學生房覓得令遣左
右縛打此人將為私盜學生具說逗
留曰云非唯得娘子此物兼留上下
一衣共某辭別留為信物令遣人開
棺撿求果無此衣兼見女身似人幸
覺既見此徵遣人解放借問此人君

居何處答云本是岐州人因從父南
任父母俱亡權游諸州學問不久當
還令給衣馬裝束同歸將為女夫憐
愛甚重見西明寺僧法雲本鄉梓州具說如是

唐武德中邛人姓韋與一婦人言誓
期不相負累年寵衰婦人怨恨韋懼
其反已自縊殺之後數日韋身徧癢
因發癩瘡而死韋孝諧說向臨云是
某從兄右一驗出冥報記

妄語部第七此別二部

述意部第一

惟夫禀形人世逢斯穢濁之時受質
偽身常作虛妄之境所以妄想虛構
惑倒交懷違心背境出語皆虛誑惑
前人令他妄解致使萬苦爭纏百憂揔
萃種虛妄之因感得輕賤之報地獄
重苦更加湯炭迷法亂真寔由妄語
也

引證部第二

又正法念經偈云

妄語言說者　惱一切眾生　彼常如黑暗
有命亦同死　語刀自割舌　云何舌不墮
若妄語言說　則失實功德　若人妄說語

口中有毒蛇　刀在口中住　炎火口中然
口中毒是毒　地上毒非毒　口毒割衆生
命終墮地獄　若人妄説語　自口中出膿
舌則是泥犂　舌亦如熾火　若人妄讒語
彼人速輕賤　爲善人捨離　天則不擁護
常憎嫉他人　與諸衆生惡　方便惱亂他
因是入地獄

又優婆塞戒經偈云

若復有人　樂於妄語　是人現得
惡口惡色　所言雖實　人不信受
衆皆憎惡　不喜見之　是名現世
惡業之報　捨此身已　入於地獄
受大苦楚　飢渴熱惱　是名後世
惡業之報　若得人身　口不具足
所説雖實　人不信受　見者不樂
雖説正法　人不樂聞　是一惡　人
因緣力故　一切外物　資生減少

以此證知妄語之人三世受苦又禪秘要經云若有四衆於佛法中爲利養故貪求無猒爲好名聞而假僞作惡實不坐禪身口放逸行放逸行貪利養故自言坐禪如是比丘犯偷蘭遮過時不説自不改悔經須臾間即

犯十三僧殘若經一日至於二日當知此比丘是天人中賊羅剎魁膾必墮惡道犯大重罪若比丘比丘尼實不見白骨自言見白骨乃至阿那含當知是比丘比丘尼誑惑諸天龍鬼神等此惡人輩是波旬種為妄語故自說言我得不淨觀乃至須陀洹法此妄語人命終之後疾於雷雨必定當墮阿鼻地獄壽命一劫從地獄出墮餓鬼中八千歲時噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中生常負重死復剝皮經五百身還生人中聾盲瘖瘂癃殘百病以為衣服如是經苦不可具說又正法念經偈云

甘露及毒藥　皆在人舌中　甘露謂實語
妄語則為毒　若人須甘露　彼人住實語
若人須毒者　彼人妄語說　毒不決定死
妄語則決定　若人妄語說　彼得言死人
妄語不自利　亦不益他人　若自他不樂
云何妄語說　若人惡分別　毒藥妄說語
惡憒火刀上　得如是苦惱　毒害雖甚惡
唯能殺一身　妄語惡毒者　百千身被壞

又佛說須賴經云佛言夫妄言者為

自欺身亦欺他人妄言者令人身臭（出元婆婆第七十五　第二十七張）
心口無信令其心惱妄言者令其口
臭令其身危天神所棄妄言者亡失
一切諸善本於巳愚頑逆失善路妄
言者一切惡本斷絶善行閑居之夲
又正法念經閻羅王責踈罪人說偈
云

實語得安樂　實語得涅槃　妄語生苦果
今來在此受　若不捨妄語　則得一切苦
實語不須買　易得而不難　實非異國來
非從異人求　何故捨實語　喜樂妄語說
妄語言說者　是地獄因緣　因緣前巳作
唱喚何所益　妄語第一火　尚能燒大海
況燒妄語人　猶如燒草木　若人捨實語
而作妄言說　如是癡惡人　棄寶而取石
若人不自愛　而愛於地獄　自身妄語火
此處自燒身　實語甚易得　莊嚴一切人
捨實語妄說　癡故到此處

又智度論偈云

實語第一戒　實語昇天梯　實語小如大
妄語入地獄

又薩婆多論云不妄語者若說法議
論傳語一切是非莫自稱為是常令

惟寄有本則無過也不爾者在口中

又十誦律云若語高姓人云是下賤

若兩眼人云是一眼並得妄語又語

一眼人汝是瞎眼人並得輕惱他罪

正報頌曰

妄語詐人巧　地獄受罪拙　鐵鉗解其舌

熱鐵耕其舌　灌之以洋銅　磨之以剛鐵

悲痛碎骨髓　呻吟常嗚咽

習報頌曰

妄語入三塗　三塗罪已決　餘業生人道

被謗常憂結　還為他所詐　恨心如火熱

智者勿尤人　驗果因須滅

法苑珠林卷第七十五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅雕造

法苑珠林卷第七十六　土

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四之四

惡口部第八 此別二部

述意部第一

凡夫毒熾恚火常然逢緣起障觸境生瞋所以發言一怒衝口燒心損害前人痛於刀割乖菩薩之善心違如來之慈訓故業報差別經偈云

麁言觸惱人　好發他陰私　剛強難調伏
生餓口餓鬼

引證部第二

如智度論云或有餓鬼先世惡口好以麁語加彼衆生衆生憎惡見之如讎以此罪故墮餓鬼中又法句經云雖爲沙門不攝身口麁言惡說多所中傷衆所不愛智者不惜身死神去輪轉三塗自生自死苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜假令衆生身雖無過不慎口業亦墮惡道故智度論云時有一鬼頭似猪頭臭蟲從口出身有金色光明是鬼宿世作比丘惡口

明

罵詈毀呰比丘身持淨戒設身有光明
口有惡言故臭蟲從口出增一阿含
經云寧以利鋼截割其舌不以惡言
麤語惱聖三惡道

又護口經云過去迦葉如來出現於
世敷説法教化已周於無餘泥洹界
而般涅槃後時有三藏比丘名曰黃
頭衆僧告勅一切辭使不令卿遊但
與諸後學者説諸妙法時三藏比丘
內心輕蔑不免僧命便與後學數顯
經義喚受義曰遠前象頭次喚第二
者曰馬頭復喚駱駝頭驢頭豬頭羊
頭師子頭虎頭如是喚衆獸之類不
可稱數雖授經義不免其罪身壞命
終入地獄中經歷數千萬劫受苦無
量餘罪未畢從地獄出生大海中受
水性形一身百頭形體極大果報見
之皆悉馳走

又出曜經云昔佛在世時尊者滿足
詣餓鬼界見一餓鬼形狀醜陋見者
毛竪莫不畏懼身出熾焰如大火聚
口出蛆蟲膿血流溢臭氣難近或口
出火長數十丈或眼耳鼻身體支節

放諸火焰長數十丈脣口埀倒像如野豬身體縱廣一由旬也手自抓摑擧聲嘷哭馳走東西滿足見問汝作何罪今受此苦餓鬼報曰吾昔出家戀著房舍慳貪不捨自恃豪族出言臭惡若見持戒精進比丘輒復罵辱毀口辱眼或辱是非故受此苦寧以利刀自割其舌積劫受苦不以一日罵謗精進持戒比丘尊者若還閻浮提地時以我形狀誡諸比丘善護口過勿妄出言見持戒者念宣其德自我受此餓鬼形來數千萬歲常受此苦却後命終當入地獄說此語已嘷哭投地如大山崩天翻地覆斯由口過故使然矣

又百緣經云有長者婦懷妊身體臭穢都不可近年滿生兒連骸骨立羸瘦燋瘁不可目視又多糞屎塗身而生年漸長大不欲在家貪嗜糞穢不肯捨離父母諸親惡不欲見驅令遠舍使不得近即便在外常食糞穢諸人見已因為立字名嗢婆羅值佛出家得羅漢果由過去世時有佛 出世

名拘留孫出家爲寺主有諸檀越洗浴衆僧訖復以香油塗身有一羅漢寺主見已瞋恚罵言汝出家人香油塗身如似人糞塗汝身上羅漢愍之爲現神通寺主見已懺悔辭謝願除罪咎緣是惡罵五百世中身常臭穢不可附近由昔出家向彼悔故今得值我出家得道是故衆生應護口業莫相罵辱

又賢愚經云昔佛在世時與諸比丘向毗舍離到梨越河見人捕魚網得一魚身有百頭有五百人挽不出水是時河邊有五百人而共放牛即借挽之千人併力方得出水見而怪之衆人競看佛與比丘往到魚所而問魚言汝是迦毗梨不魚答言是復問魚言教匠汝者今在何處魚答佛言墮阿毗獄阿難見已問其因緣佛告阿難乃往過去迦葉佛時有婆羅門生一男兒字迦毗梨聰明博達多聞第一父死之後其母問兒汝今高朗世間頗有更勝汝不兒答母言沙門殊勝我有所疑往問沙門爲我解說

令我開解。彼若問我，我不能答。毋
即語言：汝今何不學習其法？兒答毋
言：若欲習者，當作沙門。我是白衣，何
緣得學？毋語兒言：汝今且可僞作沙
門，學達還家。兒受毋教，即作比丘。經
少時間，學通三藏，還來歸家。毋復問
兒：今得勝未？兒答毋言：由未勝也。毋
語兒言：自今已往，若共談論，儻不如
時，便可罵辱，汝當得勝。兒受毋教，後
論不如，便罵言：汝等沙門愚騃無識，
頭如獸頭，百獸之頭無不比之。緣是
罵故，今受魚身，一身百頭，駝驢牛馬
豬羊犬等衆獸之頭無不備有。阿難
問佛：何時當得脫此魚身？佛告阿難：
此賢劫中千佛過去，猶故不脫此魚
身也。以是因緣，身口意業不可不慎。
又王玄策行傳云：佛在世時，遊毗耶
離城，觀一切衆生有苦惱者，即欲救
拔。乃覩見此國有雞越吒二衆，捴五
百人，於婆（去音）羅俱示底河網得摩竭
大魚，千有八首，三十六眼，其頭多獸。
（自外同前）佛爲說法，魚聞法已，便即命終，
得生天上而爲天子，卻觀本身是大

魚豪佛說法遂得生天乃持諸種香華瓔珞寶珠從天而下至佛供養于時二衆並發心悔過即於俱末底河北一百餘步燒莪魚綱銅瓶底灰埋之向說法處於上起塔尊像儼然至今現在雕飾如法觀者生善

又百緣經云昔佛在世時波斯匿王婦末利夫人產生一女字曰金剛面貌極醜身體麁澁猶如蛇皮頭髮麁強猶如馬尾王見不喜勅閉深宮不令出外年漸長大任當嫁娶便遣一臣推覓一人本是豪族今貧乏者卿可將來臣受勅已覓得付王王將屏處密私語言聞卿豪族今貧窮我有一女面貌極醜卿幸納受當相供給時此貧人跪白王曰正使大王以狗見賜亦不敢違豈況王女末利所生王即妻之為造宅舍門戶七重王囑女夫自捉戶鑰出入牢閉勿使人見王出財物供給女婿無所乏少拜為大臣後與豪貴共為邑會聚會之契令婦共赴自餘諸人各將婦來唯此大臣獨不將赴衆人疑怪彼人婦

者或能端正或可極醜不能顯現是
以不來復於後會豪共勸酒令使醉
臥解取門鑰遣其五人造家往看至
家開門婦疑非夫內自剋責懊惱而
言我宿何罪為夫幽閉不覩日月即
便至心遙禮世尊願佛慈悲來到我
前暫救苦厄佛知其意即於女前
地中踊出紺髮相現其女舉頭見佛
髮相敬心歡喜女髮自然如紺青色
佛漸現面女心倍喜面復端正惡相
麤皮自然化滅佛悉現身令其盡見
更增歡喜身體端正猶如天女佛便
為說種種法要得須陀洹果時佛去
後五人入見端正少雙觀看已竟還
閉門戶繫鑰本處其人還家見婦端
正欣然問言汝是何人婦答夫言我
是汝婦夫即語言汝前極醜何緣端
正乃尒婦便白夫具說上事婦復向
夫我欲見王汝當為我適白消息夫
往白王女郎今者欲來相見王答女
夫莫道此事急當牢閉慎勿令出女
夫白王女郎今者蒙佛威神便得端
正天女無異王聞是已即遣往迎見

女端正歡喜無量將詣佛所而白佛
言不審此女宿種何福乃生豪貴而
復醜陋佛告王言乃往過去波羅奈
國有一長者日常供養一辟支佛身
體醜陋時長者家有一小女見辟支
佛惡心罵言面貌醜陋身皮麁惡何
斯可憎時辟支佛欲入涅槃便現神
力作十八變其女見已即時自責求
哀懺悔緣於過去罵辟支故生常醜
陋由還懺悔今得端正以供養故所
生之處豪尊富貴快樂無極
又興起行經云釋迦過去以惡語道
迦葉充頭沙門何有佛道故今六年
受日食一麻一米大豆小豆苦行
又四分律云佛告諸比丘往古世時
得剎尸羅國婆羅門有牛晝夜養飼
刮刷摩拭時得剎尸羅國復有長者牛
於城市街衢偏自唱言誰有力牛與我
力牛共駕百車賭金千兩時婆羅門
牛聞唱聲自念此婆羅門晝夜餵飲
我刮刷摩拭我今宜當盡力自竭取
彼千兩金報此人恩時彼牛即語婆
羅門汝今當知得剎尸羅國中有長

者作是唱言誰有牛與我牛共駕百車賭金千兩主今可往至彼長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車賭金千兩時婆羅門即往至長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車賭金千兩長者報言今正是時婆羅門即牽已牛與長者牛共駕百車賭金千兩時多人觀看婆羅門於衆人前作毀呰語禿角可牽時牛聞毀呰語即慚愧不肯出力與對諍競於是長者牛勝婆羅門牛不如輸金千兩時婆羅門語彼牛言我晝夜餧飼摩扠刮刷笙汝當與我盡力勝彼牛云何今日反更使我輸金千兩耶牛語婆羅門言汝於衆人前毀呰我言禿角可牽使我慚愧於衆人是故不能復出力與彼競駕若能改往言更不名字形相我者便可往語彼長者言能更與我牛共駕百車者更倍出二千兩金婆羅門語牛言勿復令我更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿復在衆人前毀呰我言禿角可牽於衆人前當讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門至

彼長者家語言能更與我牛共駕百車者賜二千兩金長者報言今正是時時婆羅門牛與長者牛共駕百車賜二千兩金多人共看時婆羅門於衆人前讚歎言好牽端嚴好角牛聞此語即便勇力與彼競駕婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門得二千兩金尒時佛語諸比丘凡人欲有所說當說善語不應說惡語善語者善惡語者自生熱惱是故諸比丘當生得人毀呰猶自慚愧不堪進力況復於人得他毀辱能不有慚愧故成實論云若人惡口種種罵詈隨語受報又修行道地經偈云

口癡而心剛　不柔無惡言　常懷惡兩舌
不念人善利　所言不了了　藏惡在於心
如灰覆炭火　說鬪燒人足　其語常柔和
順從言可人　言行而相副　心身不傷人
譬如好華樹　成實亦甘美　佛尊解說是
心口之謀相

又百緣經云尒時世尊初始成佛便發教化諸龍王故即便往至須彌山下現比丘形端坐思惟時有金翅鳥

王入大海中捉一小龍還須彌頂規
欲食噉時彼小龍命故來斷適見比
丘端坐思惟至心求哀尋即命終生
舍衛國婆羅門家名曰負梨端正姝
妙世所希有因爲立字名須菩提年
漸長大智慧聰明無有及者唯甚惡
性凡所眼見人及畜生則便瞋罵未
曾休廢父母親屬皆共猒患無喜見
者遂便捨家入山林中乃見鳥獸及
以草木風吹動搖亦生瞋恚終無喜
心時有山神語須菩提言汝今何故
捨家來此山林之中旣不修善則無
利益唐自疲苦今有世尊在祇桓中
有大福德能教衆生修善斷惡今若
至彼必能除汝瞋恚惡毒時須菩提
聞山神語即生歡喜尋問之曰今者
世尊爲在何處荅曰汝但眠眼我自將
汝至世尊所時須菩提用山神語眠
目須臾不覺自然在祇桓中見佛世
尊三十二相八十種好光明普曜如
百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一
面佛即爲說瞋恚過惡愚癡煩惱燒
滅善根增長衆惡後受果報墮在地

獄備受苦痛不可稱計設復得脫或作龍蛇羅剎鬼神心常含毒更相殘害時須菩提聞世尊說是語已心驚毛豎尋自悔責即於佛前懺悔罪咎豁然獲得須陀洹果心懷喜悅既入道次佛即聽許善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請說本緣佛告比丘此賢劫中有佛出世號曰迦葉於彼法中有一比丘常行勸化一萬歲中將諸比丘處處供養於後時間僧有少緣竟不隨從便出惡罵汝等僧辰似如毒龍作是語已尋即出去以是業緣五百世中受毒龍身心常含毒觸嬈衆生今雖得人猶習不除故復生瞋佛告比丘欲知爾時勸化比丘惡口罵者今須菩提是由於爾時供養僧故今得值我出家得道諸比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在世時王舍城中有一長者財寶無量不可稱計其婦足滿十月便欲產子然不肯出尋更有

身足滿十月復產一子先懷者住在右脇如是次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故在胎中不肯出尒其母極患設諸湯藥以自療治病無降損囑及家中我腹中子故活不死今若設終必開我腹取子養育其母於時不免所患即便命終時諸眷屬載其屍骸詣於塚間請大醫耆婆破腹看之得一小兒形狀故小頭鬚皓白傴僂而行四向顧視語諸親言汝等當知我由先身惡口罵辱衆僧故處此熟藏中經六十年受是苦惱難可具當諸親聞已號啼悲哭不能答之尒時世尊遙知此兒善根已熟將諸大衆往到屍所告小兒言汝是長老比丘不答言實是第二第三亦如是問故言道是時諸大衆見此小兒與佛荅對各懷疑惑前白佛言今此老兒宿造何業在腹鬚白傴僂而行復與如來共相荅問

尒時世尊告諸大衆此賢劫中有佛出世號曰迦葉有諸比丘夏坐安居衆僧和合差一比丘年在老耄爲僧

維那共立制限於此夏坐要得道者聽共自恣若未得者不聽自恣今此維那獨不得道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言我獨為汝營理僧事令汝等輩安隱行道今復還返更不聽自恣布薩羯磨即便瞋恚罵辱衆僧尋即牽捉閉著室中作是唱言使汝等輩常處暗冥不見光明如我今者處此暗室作是語已自戮命終墮地獄中受大苦惱今始得脫故在胎中受是苦惱衆僧聞已各護三業猒離生死得四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者時諸親屬還將老兒詣家養育年漸長大放令出家得阿羅漢果佛告比丘緣於往昔供養衆僧及作維那營理僧事故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

正報頌曰

惡口如毒箭　著物則破傷　地獄開門待
報之以鑊湯　割舌令自噉　楚毒難思量
若與身無益　慎口也何妨

習報頌曰

惡口多觸忤　地獄被燒然　人中有餘報
還聞刀劍言　設令有談論　諍訟被他怨
往報甘心受　改惡善自鮮

感應緣 略引一驗

唐雍州醴泉縣東陽鄉人裼師操至貞觀初任司竹監後因公事遷任藍田縣尉貞觀二十一年為身老還家躬耕為業然操立性毒惡暴口　但一主已來喜見人過每鄉人有事即錄告官縣司以操曾在朝流亦與顏色然操長惡不悛數忤擾官司見鄉人事過無問大小常生恐嚇於自村社之內無事横生整理大小譏訶是非強作但有牛羊蹤暴士女相爭即將向縣縣令裴瞿曇用為煩碎　初二三迴與理後見事繁不與理操後經州或上表聞徹惡心日盛人皆不喜見操自知性惡亦向人說云吾性多急暴口從武德已來四度受戒持行禮拜日誦經論化人為善然有大小優已操不能忍後至永徽元年四月七日夜忽有一人從東來騎白馬著青衣直到操門操見遂共溫涼訖人云東陽

大監故遣我追你為你自生已來毒
心經縛不能忍捨逢人即說勸善已
身持戒一不全慳貪不施自導我有善
心供養三寶然未曾布施片財雖 口
云慚愧心中即生別計惑亂凡俗為此
喚汝須臾不見來人操身在門忽然
倒地口不能言唯心上少暖家人舁將
入舍臥經宿不蘇然操已到東陽都
錄勑乎時府君大衙未散操遂私行
曹司皆有机案牀席甚大精好亦有
囚人或著枷鏁露頭散腰或坐立行
住如是罪人不可等數操向東行過到
一處處孔極小唯見火星流出臭煙熢
㶿不中人立復有兩人手把鐵棒 修
理門首操因問把棒人此是何曹司答
云是猛火地獄擬著持戒不全人或
修善中休入知而故犯死入此處聞道
有一楊師操一生喜論人過每告官
司道他長短逢人詐言慚愧有片侵
婪寶不能忍今欲還入此處故修理
之其人今日是四月八日家人為操
身死布施齋供曹司平章遂欲放歸
未得遣 止我在此間待師操 操便叩

頭禮謝自云楊師操者弟子身是願
作方便若爲得脱此人荅云你但至
心禮十方佛殷心懺悔改却毒心即
隨往生不來此處雖懷惡意一期能
悔如菩薩行不惜身命得生淨土師
操得此語已即便依教發露殷勤懺悔
遂放還家經三日得活操得蘇已具
述此事操於後時便向惠請禪師處
改過懺悔身今見在年至七十有五
每一食長齋六時禮懺操因臨官道
因行看麥見牛三頭暴食麥苗操就
牛慚愧不復驅出歸家後日行麥不
死但有牛跡涇陽西界有陳玉佛堂
多人聚集操向衆人具述其事道俗
驚怪禮懺彌殷其夜作夢見有人來
語操云我是使人故來試你你既止
惡更不追你但你勤誠修善不須憂之
有僧見操傳向臨說 右一驗出冥祥記

兩舌部第九 此別二部

述意部第一

夫生老病死無自出之期菩提涅槃
有從入之路諸佛所以得道由行四
攝故凡聖歸依菩薩所以成聖由行

六度故黑白欽敬今見流俗之徒乃專構屏辭惡傳彼此令他眷屬分離朋友乖散樂種不和之業感得生離之苦縱使善心教離惡人亦是破壞有益無罪故成論云若善心教化雖爲別離亦不得罪若以惡心令他鬬亂則是兩舌得罪最深謂墮地獄畜生餓鬼若生人中被他誹謗唯得弊惡破壞眷屬當知上說妄語過中爲乖彼此而妄語者據此義邊即是兩舌若說此罪三世招苦如上已說不須重述

引證部第二

如四分律云佛告諸比丘汝等當聽古昔有兩惡獸爲伴一名善牙師子二名善髆虎晝夜伺捕衆鹿時有一野干逐彼二獸後食其殘宍以自全命時彼野干竊自生念我今不能久與相逐當以何方便鬬亂彼二獸令不復相隨時野干即往善牙師子所如是語善牙善髆虎有如是語言我生處勝種姓勝形色勝力勢勝汝何以故我日日得好美食善牙師子

逐我後食我殘宍以自全命即說偈
言
形色及所生　大力而復勝　善牙不能善
善膊如是說
善牙問野干言汝以何事得知荅言
汝等二獸共集一處相見自知尒時
野干竊語善牙已便往語善膊虎
言汝知不善牙有如是語而我今日
種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以
故我常食好宍善膊虎食我殘宍而
自活命尒時即說偈言
形色及所生　大力而復勝　善膊不能善
善牙如是說
善膊問言汝以何事得知荅言汝等
二獸共集一處相見自知後二獸 共
集一處瞋眼相視善牙師子便作是
念我不應不問便先下手打彼尒時
善牙師子向善膊虎而說偈言
形色及所生　大力而復勝　善牙不如我
善膊說是邪
彼自念言必是野干鬬亂我等善膊
虎說偈荅善牙師子言
善膊不說是　形色及所生　大力而復勝

善牙不能善 若受無利言 信他彼此語
親厚自破壞 便成於怨家 若以知眞實
當滅除瞋惱 今可至誠說 令身得利益
今當善降伏 除滅惡知識 可殺此野干
鬪亂我等者
即打野干殺佘時佛告諸比丘此二
獸爲彼所破共集一處相見不悅況
復於人爲人所破心能不惱
又正法念經閻羅王責疏罪人說偈
云
不善多言語 增貪令他畏 口過自誇誕
兩舌第一處
又華手經佛說偈言
惡口而兩舌 好出他人過 如是不善人
無惡而不造
又智度論云實語者不假布施持戒
學問多聞但修實語得無量福
又報恩經佛說偈言
佛告阿難 人生世間 禍從口出
當護於口 甚於猛火 猛火熾然
燒世間時 惡口熾然 燒七聖財
一切衆生 禍從口出 毀身之斧
滅身之禍

正報頌曰

兩舌鬪亂人　地獄被分裂　獄卒擘其口
鐵刀割其舌　苦痛既如此　加之以飢渴
惡業不自由　還飲身中血

習報頌曰

讒毀害人深　因受三塗苦　設使得人身
餘報仍依怙　眷屬多乖離　違逆恣瞋怒
但令惡不止　地獄無今古

感應緣　略引二驗

漢靈帝宋皇后無寵而居正位後宮幸姬衆共譖毀初中常侍王甫枉誅勃海王悝及妃宋氏即后之姑也甫恐后怨之乃與太中大夫程阿共搆后執左道祝詛靈帝信之遂收后璽綬后自致暴室而以憂死父及兄弟並被誅諸常侍小黃門在省闥者皆憐宋氏無罪帝後夢見桓帝怒曰宋皇后無罪而聽用邪孽使絕其命勃海王悝既已自貶又受誅斃今宋后及悝自訴於天上帝震怒罪在難救夢殊明察帝既覺而懼以事問羽林左監許永此為何祥其可禳乎永對以宋后及勃海王悝無辜之狀宜並改葬

以安寃魂返求家之徒復勃海之封以消災咎帝弗能用壽亦崩焉出寃魂志

唐咸陽有婦女姓梁貞觀年中死經七日而蘇自云被人收將至一大院內見有大廳有一官人據案執筆翼侍甚盛令人勘問云此婦女合死以不有人更責一案勘云與合死者同姓名所以追耳官人勑左右即欲放還梁白官人云不知梁更別有何罪請即受罪而歸官人即令勘案云梁生平唯有兩舌惡罵之罪更無餘罪即令一人拔舌一人執斧斫之日常數四凡經七日始送令歸初似落深崖少時如睡而覺家人視其舌上猶大爛腫從此已後永斷酒肉至今猶存出冥報拾遺記

綺語部第十此別二部

述意部第一

夫忠言所以顯理綺語所以乖真由忠故有實有實故德生德生故所以成聖由綺語故虛妄虛妄故罪生罪生故受苦故知趣理求聖要須實說說若虛假終為非理謂言不正皆名綺語但諸綺語不益自他唯增放逸

長諸不善死落三塗後生人時所說
正語人亦不信凡所言說言不辯了
亦名綺語故成實論云語雖是實非
時而說亦落綺語也

引證部第二

如智度論說偈言

有墮餓鬼中　火𦦨從口出　四向發大聲
是為口過報　雖復多聞見　在大眾說法
以不成信業　人皆不信受　若欲廣名聞
為人所信受　是故當至誠　不應作綺語

又薩婆多論云口中四過互歷各作
四句一或有兩舌非妄語非惡口　如
有一人傳此人語向彼人說當實說
故非妄語輭語說故非惡口以分離
心故名兩舌第二或有兩舌是妄語
非惡口如有一人傳此人語向彼人說
以別離心故是兩舌以妄說故是妄
語以輭語說故非惡口第三或有兩
舌是惡口非妄語如有一人傳此人
語向彼人說以別離心故是兩舌以
麤語說故是惡口當實說故非妄語
第四或有兩舌是妄語是惡口如有
一人傳此人語向彼人說以別離　心

故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡口自外妄語惡口各作四句亦如是綺語一種各不相離故不別說故成實論云餘口三業或合或離綺語一種必不相離

正報頌曰

綺語無義理　令人心惑亂　為喪他善根
烊銅擘口灌　餤鐵燒其舌　腹藏皆焦爛
此痛不可忍　悲號常嗷咷

習報頌曰

浮言翳真理　為此沉惡趣　去彼暫歸人
出言無曉喻　生無信仰心　常被他笑具
為人覺羞恥　何不出典句

感應緣 略引四驗

漢明帝時有檀國蠻夷善閑幻術能徙易牛馬頭上與群臣共觀之以為笑樂及三國時吳有徐光者不知何許人也常行幻化之術於市鄽內從人乞苽其主啼與便從索子掘地而種顧盻之間苽生俄而蔓延生華成而成實百姓咸矚目焉子成乃取而食之因以賜觀者向之鬻苽者反視所賣皆耗矣擒袖索之屬亦如其

幻化皆此類也

晉永嘉年中有天竺國人來度江南言語譯道而後通其人有數術能截舌續斷吐火變化所在士女聚共觀試其將截舌先吐以示賓客然後刀截流血覆地乃取置器中傳以示人視之舌頭觀其口內唯半舌在既而還取含之有頃吐已示人舌還如故其續斷絹布與人各執一頭對剪斷已而取兩段合持祝之則復還連與舊無異時人多疑以為幻作陰而試之猶是已絹其吐火者先有藥在器中取一片與黍糖合之再三吹呼而張口火出因就熱處取以爨之則便火熾也又書紙及繩縷之屬投火中眾詳共視見其燒然消磨了盡乃撥灰中舉而出之故是向物如此幻術作者非一時天下方亂云韋安霍山可以避世乃入東冶不知所在也

大唐貞觀二十年西國有五婆羅門來到京師善能音樂祝術雜戲截舌抽腸走繩續斷又至顯慶已來王玄策等數有使人向五印度西國天王

為漢使設樂或有騰空走索履屐
繩行男女相避歌戲如常或有女人
手弄三仗刀矟槍等擲空手接繩走
不落或有截舌自縛解伏依舊不勞
人功如是幻戲種種難述

唐雍州西盩厔縣西北有元從人坊
元從人程普樂少好音聲至永徽六
年五月七日因有微患暴死五日心
暖不臭其家人不敢埋至第六日平旦
得蘇還如平生說云初死時有二青
衣至牀前通王喚君普樂問何王答
曰閻羅王喚為何事答曰須有勘問
催急即行不須更語一人手攝普樂
遂出坊南門漸向南山下至一荒草
處有少鹹鹵不生草有一大孔如大
甕口語樂云入樂懼不肯入一人推
入不覺有損直入見王大殿捉仗人
極眾王共諸臣及宮妃后在大殿上
相隔幔坐殿前大有諸音聲伎兒雜
戲引樂使人啓王云所追人來王問
是誰程普樂汝解俳說不答曰不
解王迴顧問一伎兒姓張名舍兒此
人不解俳說何故追喚舍兒生平共

音樂初善後因相瞋依怨含兒遂依
怨漫引此人含兒不敢諍王還依實
說王怒令戲殿前音聲一時俱動還
見打鼓作儛緣竿緣竿人初緣至頭
下時以竿內口直下竿從後令出至
地還上六根俱破九孔流血緣竿上
下並皆如是復見黃脣巳來伎兒如
齊嬰子突出郎獨豬挑棒等數丈人
今作俳說時口中吐火拘舌繞場周
帀百千鐵鳥諸惡毒蟲從空飛下一
時向舌上啄受其極苦噭聲動地
不喜人聞餘之雜戲之人諸小鐵蟲
見其一時拍手唱噭之聲如煙如火
同時被燒燒死還活更相受苦無暫
停廢音聲不捨受苦不廢王雖下敕
然遣獄卒手把鐵棒刺戟鐵弓前圍
繞守遣令作音樂受苦不歇音樂至
獄五日見此戲兒受苦如是至第六
日旦王喚音樂語云汝未合死更檢
案看却後三年汝命筭盡當來受
若如是此人為生平喜語惡口綺語
調弄僧尼輕戲佛法假託三寶誑取
他物尊將養活婦兒好殺豬羊食噉

酒肉或因向伽藍食用僧物汙穢不淨如是等罪不持齋戒故受斯殃汝雖無如此重罪非無餘過亦合受之且放汝去死時取汝還令舊二人送到家內見一牀許棘林枝葉稠密二人令入此林此人初不肯入二人急推合眼而入即覺身已在牀蘇活此普樂因見此徵即向京來歷寺受戒堅持不犯菜食長齋禮懺無闕因向僧懺具說此言

法苑珠林卷第七十六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第七十七　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　士

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四之五

慳貪部第十一　此別二部

述意部第一

夫群生惑病著我爲端凡品邪迷慳貪爲本所以善輕毫髮惡重丘山福少春冰貪多秋雨六情之網未易能超三毒之津無由可度身重常沒譬等河裏之魚鼓翅欲飛難同天上之鳥致使貪貧相次競加侵逼苦苦違鉾爭來損害似飛蛾拂焰自取燒然如蠶作繭非他纏縛良由慳惜貪障受罪飢寒施是富因常招豐樂也

引證部第二

如分別業報經偈言

常樂修智慧　而不行布施　所生常聰哲
貧窶無財產　唯樂行布施　而不修智慧
所生得大財　愚暗無知見　施慧二俱修
所生具財智　二俱不修者　長夜處貧賤

故攝論云慳惜是多財障嫉妒是尊貴障又衆生起貪無過色財第一愛

色多過如前已述不同意者今更略論如涅槃經說譬如有人以羅剎女而爲婦妾是羅剎女隨所生子生已便噉子既盡已後噉其夫愛羅剎女亦復如是隨諸衆生生善根子隨生隨食善子既盡復噉衆生令墮地獄畜生餓鬼又如有人性愛好華不見華莖毒蛇過患即便前捉捉已蛇螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪五欲華不見是愛毒蛇過患而便受取即爲愛毒之所螫命終之後墮三惡道

第二於財生貪者貪財致禍大苦所惱乖背道俗失於親疎故智度論云財物是種種煩惱罪業因緣若持戒禪定智慧種種善法是涅槃因緣以是故財物尚應自棄何況好福田中而不布施譬如有兄弟二人各擔十斤金行道中更無餘伴兄作是念我何以不殺弟取金此曠路中人無知者弟復生念欲殺兄取金兄弟各有惡心語言視瞻皆異兄弟即自寤還生悔心我等非人與禽獸何異同產兄弟而爲少金故而生惡心兄弟共至

泉水邊兄以金投著水中弟言善哉
善哉弟復棄金水中兄言善哉善
哉兄弟更互相問何以故言善哉各
相答言我以此金故生不善心欲相
危害今得棄之故言善哉二辭各尒
以是因緣常應自捨

又大莊嚴論云我曾昔聞舍衛國中
佛與阿難曠野中行於一田畔見有
伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難白佛
是惡毒蛇尒時田中有一耕人聞佛
阿難說有毒蛇作是念言我當視之
沙門以何為惡毒蛇即往其所見真
金聚而作是言沙門所言是毒蛇者
乃是好金即取此金還置家中其人
先貧衣食不供以得金故轉得富饒
衣食自恣王家禁司怪其卒富而糾
舉之繫在獄中先所得金既已用盡
猶不得免將加刑戮其人唱言毒蛇
阿難惡毒蛇世尊傍人聞之以狀白
王王喚彼人而問之曰何故唱言毒
蛇阿難惡毒蛇世尊其人白王我於
往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇
惡毒蛇我於今者方乃寤解王聞此

說遂放去之

又增一阿含經云昔佛在世時舍衛城中有一長者名曰婆提居家巨富財產無量金銀不可稱計其家雖富慳悋守護不著不噉服飾飲食極為麁鄙亦不施與妻子眷屬奴婢僕從朋友知識及諸沙門婆羅門等復起邪見斷於善根然無子息命終之後所有財寶盡沒入官波斯匿王自往收斂收攝已訖還詣佛所而白佛言婆提長者今日命終之後爲生何趣佛告王曰婆提長者故福已盡新業不造由起邪見斷於善根命終生在啼哭地獄波斯匿王聞佛所說淚泣流濩而白佛言婆提長者昔作何業生在富家復作何惡然不得食此極富之樂佛告王曰過去久遠有迦葉佛入涅槃後時此長者生舍衛國作田家子有辟支佛來詣其家而從乞食時此長者便持食施辟支得食飛空而去長者見已作是誓願持此善根使我世世所生之處不墮三塗常多財寶布施已後復生悔心我向者食

應與奴婢不應與此禿頭沙門佛告
王曰婆提長者由於過去施辟支佛
食發願功德所生之處常多財寶無
所乏少緣其施後生變悔心在所生
處雖處富貴不得食此極富之樂慳
惜守護不自衣食復不施與妻子眷
屬亦不布施朋友知識及諸沙門婆
羅門等是故智者聞此因緣若有財
物應當布施勿生慳悋施時至心自
手奉與施已歡喜莫生悔心能如此
施得大果報無量無邊
又出曜經云昔佛在世時舍衛國中
有一長者名曰難陀巨富多財金銀
珍寶象馬車乘奴婢僕使服飾田業
不可限量一國之富無有過者雖處
豪富而無信心慳貪嫉妬門閤七重
勅守門人有人來乞一不得入守庭
堂上安鐵疏籠恐有飛鳥食噉穀米
四壁牆下以白蜜泥恐鼠穿穴傷損
財物唯有一子名栴檀香臨終勅子
吾患必死若吾死後所有財寶勿費
損耗莫與沙門及婆羅門若有乞兒
莫施一錢此諸財物足供七世勅已

命終還生舍衛旃陀羅家盲母腹中
後生出胎生盲無目盲母念言若生
男者吾今目冥須見扶侍聞見生盲
倍增愁憂悲泣說偈言

子盲吾亦盲　二俱無兩目　遇此衰耗物
益我愁憂苦

是時盲母養兒已大年八九歲堪能
行來與杖一枚食器一具而告子曰
汝自乞活不須住此吾亦無目復當
乞求以濟餘命此盲小兒家家乞求
遂後漸至栴檀香家在門外立唱盲
見乞時守門人瞋恚捉手擲著深坑
傷折左臂復打頭破所乞得食盡棄
在地有人臨見甚憐愍傷往語盲母
盲母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱著
膝上而語兒言汝有何愆遭此苦厄
子報母曰我向者至栴檀香家門外
而乞便遇惡人打擲如是佛時知已
告阿難言禍哉禍哉難陀長者命終
與彼旃陀羅家盲婦作子生無兩目
昔所居業豪富無量象馬七珍不可
稱計而今復得親用不耶然由慳貪
受此盲報從此命終入阿鼻獄佛於

過中與比丘衆入國城人民圍繞往到
栴檀香門首小兒所時栴檀香聞佛
在外出門禮拜在一面立佛知衆集
復見栴檀廣爲衆說慳貪嫉妬受
罪無量如說惠施受福無窮欲使離
有趣無爲道尒時世尊欲與栴檀拔
地獄苦告小兒曰汝是難陀長者非
耶小兒報曰實是難陀如是至三大
衆聞此愕然而言難陀長者乃受此
形時栴檀香聞見此事悲泣墮淚不
能自止禮佛求救願拔罪根即請佛
僧明日舍食佛明日食竟爲說妙法
時栴檀香得須陀洹果佛告阿難若
人積財不自衣食復不布施愚中之
愚是故智者應當行施求離生死莫
生慳悋受無邊苦

又盧志長者經云昔佛在世時舍衛
城中有一長者名曰盧至其家巨富
財產無量如毗沙門由於往昔施勝
福田故獲斯報然其施時不能至心
故今雖富意長下劣所著衣裳垢弊
不淨食則糠菜以充其飢渴唯飲水
行乘朽車 勤營家業猶如奴僕常爲

世人之所嗤笑。後於一時城中人民大作節會莊嚴舍宅懸繒幡蓋香水灑地散衆名華種種嚴麗伎樂歌儛歡娛受樂猶若諸天盧至見已便生念言彼既歡會我亦當尒即疾歸家白開庫藏取得五錢得已思念若在家食毋妻眷屬不可周徧若至他舍恐主所奪於是即用兩錢買麨兩錢酤酒一錢買葱從內家中取鹽一把衣衿裹之齎出城外趣一樹下既至樹下見多烏鳥恐來摶攝即詣塜間復見諸狗尋更逃避至空靜處酒中著鹽和麨飲之時復噉葱忘先不飲酒即時大醉醉已起儛揚聲而歌其歌辭曰

我今節慶會　縱酒大歡樂　踰過毗沙門
亦勝天帝釋

時值帝釋與諸天衆欲至佛所遇見盧至醉儛而歌言勝帝釋帝釋默念此慳貪人屛處飲酒罵辱於我我當惱之即變已身作盧至形往到其家聚集毋妻奴婢眷屬於毋前坐而白毋言我於前後有大慳鬼隨逐於我

使我慳惜不著不喫不與眷屬皆由慳鬼今日出行值一道人與我好祝得除慳鬼然此慳鬼與我相似彼若來者當好打棒其必詐稱我是盧至一切家人莫信其語急當閉門慳鬼儻來待我所作然後開門即作好食合家充飽復開庫藏出諸財寶衣服瓔珞賜與母妻居家眷屬及施餘人說已作樂歌儛歡樂不可具說人聞盧至慳鬼得除皆來觀看盧至酒醒歸家到門聞歌儛聲極大驚愕打門噭喚都無聞者帝釋聞喚語衆人言打門喚者或是慳鬼人聞慳鬼開門走避盧至得入居家眷屬悉皆不認言是慳鬼即便捉脚倒拽打棒驅令出門到街大哭唱言怪哉我今身形爲異於本爲不異本何故家人見棄如是言我是鬼都不見認我於今者如何所遭盧至尒時如似顚狂傍人親里咸來慰喻汝是盧至我是汝親故來看汝汝好强意當作方計用自分明盧至聞已意用小安收淚而言倚請人等更看我面我今實是盧至

以不人皆答言汝於今者實是盧至
即語衆人言汝等皆能爲我作證不
衆人皆言我爲汝證實是盧至盧至
答言汝等若尒聽說因緣

誰有年少人　與我極相似　共我所愛婦
同牀接膝坐　所親家眷屬　見打驅逐出
所親皆愛彼　安止我家中　我忍飢寒苦
積聚諸錢財　彼今自在用　我無一毫分
猶如毗沙門　自恣於衣食　城中諸人等
各各生疑怪　皆作如是言　此事當云何
中有明智者　而作如是言　此閑婬狡人
猴貌似盧至　知其大慳貪　故來惱亂之
我等共證拔　不宜使棄捨

尒時諸人聞是語已皆悉同心咸言
盧至汝今云何欲何所爲盧至云願
爲我證我欲見王并願貸我二張白
疊可使直於四銖金許當用上王諸
人皆笑言盧至今乃是大施主挾二
張疊到於王門語守門人爲我通王
我欲貢獻門人驚笑即入白王王聞
念言盧至慳悋將不死到乖能如是
王即喚入既到王前以手挽疊用奉
於王其腋急挾挽不能得便自迴身

盡力痛挽方乃得出既得出已帝釋即化作兩束草盧至見草慚愧坐地悲噎歔欷不能得言王見慈愍而語之言縱令是草亦無所苦欲有所說隨汝意道盧至悲噎向王說言我見此草善惠極盛不能以身陷入於地不知今者為有此身為無此身知何所告王聞愍念語傍人言彼既衰塞不能言者知其意者當代道之傍人答王不知何人形貌相似至其家中詐稱盧至家人皆信散用財物一切蕩盡家人不識打棒驅出反如路人是以懊惱不能得言王聞遣使喚相似者並立王前王見二人相貌言笑一切相似王謂後者是其盧至語前者言汝今復欲何所論道盧至答言我是盧至彼非盧至王問後者盧至慳貪汝好惠施云何稱言是盧至耶即答王言我聞佛說慳貪之者墮餓鬼中百千万歲受飢渴苦畏慳因緣故捨慳貪王言實尒如似垢衣灰浣即淨煩惱垢心聞法即除王見是已即別二人置於異處各遣條牒親屬頭數種種財

物遠書將來二人持蓋隱密之事及以書迹悉皆相似王不能别王喚母問母語王言此是我兒彼非我子是慳鬼也王復問母頗見身上瘡瘢黑子私密之事可識以不母荅王言兒左脇下有小瘡瘢猶小豆許王還脫衣高舉臂看見兩瘡瘢大小相似王見大笑怪未曾有深自剋責一切衆生愚癡所覆不别眞僞如此之事唯佛能了即以二人置於象上共至佛所請決所疑尒時世尊舉相好臂莊嚴之手語帝釋言汝作何事帝釋即滅盧至身相還復本形種種光明合掌向佛而說偈言

常為慳所使 不肯自衣食 以五錢酒麨
著鹽而飲之 飲已即大醉 戲笑而歌儛
輕罵我諸天 以是因緣故 我故苦惱之

佛語帝釋一切衆生皆有過罪宜應放捨化身還復釋形而白佛言此人慳貪不自衣食五錢酒麨著鹽和飲酒醉歌儛輕罵諸天故我惱之佛語帝釋一切衆生皆有罪過宜應放捨佛語盧至汝還歸家看汝財物盧至

白佛所有財物帝釋用盡歸家何為
帝釋語言我不損汝一毫財物盧至
語言我不信釋唯信佛語以信佛故
即便得須陀洹果時天龍八部及以
四眾凡聞是已得四道果有種三乘
因緣

又羅旬踰經云佛在世時有婆羅門
子薄福相師占之無相年至十二父
母逐出遂行乞食乃到祇桓佛以大
慈以手摩頭頭髮即墮袈裟著身佛
為立名名羅旬踰時共五部僧每出
分衛而羅旬踰所在之部以空鉢還
佛勅比丘今以施之如是非一目連
念言由是比丘僧不得食佛知其意
便與舍利弗俱使目連與羅旬踰俱
各分為一部佛告目連我所在處汝
不得往目連即與羅旬踰俱行適欲
所至便即見佛及舍利弗而在其門
如是經歷過五百億國遂不得食目
連私念我於今日定不得食羅旬甚
大飢極止恒水邊住目連即到佛所
佛鉢中尚有餘食即與目連目連念
言我今飢甚欲吞須彌尚謂不飽但

此少飯何足可食佛告目連但食此
飯勿憂不足目連即食飯既飽已鉢
中不減舍利弗即念羅旬今未得食
當大飢苦白佛言願乞餘飯與羅旬
佛即告言我不惜飯但羅旬宿行果
報不應得之若謂不然汝便可與舍
利弗便以飯與之羅旬得即欲受飯
鉢便入地百丈舍利弗以道力手尋
鉢即得以還羅旬適欲食之便誤覆
鉢倒去飯食皆散水中羅旬還坐定
意自思念言我每與諸比丘俱行輒
無所得空鉢而還佛以飯與我輒復
覆去皆由罪報應當所受便自思惟
結解垢除得羅漢道即便食土而般
涅槃欲知羅旬者過去維衛佛時是
身為凡人常懷慳貪不肯布施時
當欲飯脫衣布地恐飯粒落有沙門
過從其分衛羅旬見謂之言當何相
與便以手捧土與沙門沙門即祝願言
是愚癡故耳當使汝早得度脫由來
久遠展轉生死乃至於今所在之處
輒不得食於今得道食土泥洹與土
沙門舍利弗是故知罪福今皆受殃

又遺教三昧經云此羅旬踰宿世為賢者子作人嫉妒見沙門來分衛輒逆門戶言大人不在沙門復至餘家復辭餘家門戶閉之亦言大人不在故今分衛不能得適欲見他布施飲食歡喜行會便復念言我亦欲作沙門故今窮困如是

又增一阿含經云是時有四大羅漢目連迦葉阿那律賓頭盧集在一處而作是說我等共觀此羅閱城中誰有不供養佛法衆作功德者尒時有長者名跋提饒財多寶不可稱計慳貪不肯布施於佛法衆無有毫釐之善故福已盡更不造新彼長者有七重門皆有守人不得使乞者詣門復以鐵籠絡覆中庭恐有飛鳥來至庭中長者有姊名曰難陀亦復慳貪亦懷邪見無施福心亦無取證得道之者亦有七重門還同前法無可得詣門者尒時跋提長者清旦食餅是時阿那律從長者舍地中踊出舒鉢向長者是時長者極懷愁憂即授少許餅與阿那律是時阿那律得餅已還詣所在

是時長者便興瞋恚語守門人言我
有教勅無令人入何故人來守者報
曰門閤牢固不知此道士爲從何來
尒時長者默然不言時長者已食
餠竟次食魚宍尊者大迦葉語長者
家從地踊出舒鉢向長者時長者甚
懐慙憂授少許魚宍與之是時迦
葉得宍便於彼沒還歸所在是時
長者倍復瞋恚語守門者言我先有
敎不使人入何故復使二沙門入家乞
食時守門人報曰我等不見此沙門
爲從何來 長者報曰此禿頭沙門善
於幻術誑惑世人無有正行尒時長
者婦去長者不遠而坐聞之語長者
言可自護口勿作是語謂言幻術此
諸沙門有大威神所以來者多所饒
益長者識此二比丘乎長者報曰我
不識之時婦報言是斛飯王子名阿
那律當生之時此地六變震動繞舍
一由旬內伏藏自出時婦語長者此
豪族之子修於梵行得阿羅漢道天
眼第一次第二比丘者此羅閱城內
大梵志名迦毗羅 饒財多寶不可稱

計言有九百九十九頭牛耕田其息名曰比波羅耶檀那身作金色婦名婆陀女中殊勝設舉紫磨金在前猶黑比白時長者報言我聞此二人名然復不見其婦報言向前後來者即是其身捨此玉女之寶出家學道今得阿羅漢常行頭陀無有出也我觀此義故作是言善自護口莫謗聖人言作幻術此釋迦弟子皆是神德尊者目連著衣持鉢飛騰虛空長者見空中坐而作是說汝是天耶乾沓和耶汝是鬼耶汝是羅剎噉人鬼耶目連報言我非是羅剎鬼等是時長者便說此偈

為天乾沓和　羅剎鬼神耶　又言非是天
羅剎鬼神者　不似乾沓和　方域所游行
汝今名何等　我今欲得知

尒時目連復以偈報曰

非天乾沓和　非鬼羅剎種　三世得解脫
今我是人身　所可降伏魔　成於無上道
師名釋迦文　我名大目連

是時長者語目連言比丘何所教勅目連報言我欲與汝說法善思念之

時長者復作是念此諸沙門長夜著於飲食今欲論者正當論食若從我索我當言無然我少聽此人所說尒時目連知長者心中所念便說此偈

如來說二施　法施及財施　念當說法施
專心一意聽

是時長者聞當說法施便懷歡喜語目連言願時演說聞當知之目連報長者言如來說五事大施即是不殺不盜不婬不妄語不飲酒盡形壽而修行之長者聞已極懷歡喜今所說者乃不用寶物如我今日不敢殺生此可奉行又我家中饒財多寶然不偷盜此亦我之所行又我家中有上妙之女終不邪淫是我之所行又我不好妄語之人何況自當妄語此亦是我之所行如我今日意不念酒何況自嘗此亦是我之所行是時長者語目連言此五施者我能奉行我今可飯此目連長者仰頭語目連言可屈神下顧就此而坐是時目連尋聲下坐長者躬自與目連食訖行水長者念言可持一端㲲奉上目連是時

入藏內而選取不好者便得好者捨之更取故尒還好是時目連知長者心便說此偈

施與心鬬諍　此福賢所棄　施時非鬬時
可時隨心施

尒時長者知便作是念今目連知我心中所念便持白氎奉上目連即與祝願言

觀察施第一　知有賢聖人　施中最為上
良田生果實

時目連祝願已受此白氎使長者受福無窮在一面坐已目連漸與說法施戒生天之論呵欲不淨出要為樂即於座上得法眼淨以得見法無有狐疑而受五戒自歸佛法聖衆時目連以見得法眼淨便說此偈

如來所說經　根原悉備具　眼淨無瑕穢
無疑無猶豫

又增一阿含經云尒時有老母名曰難陀躬自作餅時尊者賓頭盧時到著衣持鉢入羅閱城乞食漸漸至老母難陀舍從地踊出舒手持鉢從老母難陀乞食是時老母見賓頭盧極

懷瞋恚作是惡言比丘當知設汝眼
脫我終不乞汝食是時賓頭盧即入
三昧便雙眼脫出是時老母倍復瞋
恚正使沙門空中倒懸終不與汝食
是時尊者復在空中倒懸老母復倍
瞋恚正使沙門舉身煙出我終不與
汝食是時尊者復舉身出煙老母
復倍瞋恚而作是語正使沙門舉身
然者我終不與汝食是時賓頭盧便
身盡然老母見已復作是語正使沙
門舉身出水我終不與汝食時賓頭
盧便舉身盡皆出水老母見已復作
是語正使沙門在我前死終不與汝
食是時賓頭盧即無出入息在老母
前死老母見不出入息即懷恐怖衣
毛皆竪而作是語此沙門多所知識
國王所敬鬧我家死必遭官事恐不
免濟若還活者我當與食是時賓頭
盧即從三昧起時老母復作是念此
餅極大當更作小者與之時老母取
少許麵作餅餅遂長大老母見已此
餅極大當更作小者然餅遂大當取
先作者與之然復諸餅皆共相連老

母語賓頭盧曰比丘須食者便自取之何故相嬈乃尒賓頭盧報曰大姊我不須食但須母欲有所說老母報曰何所識勑賓頭盧報曰今持此餅往世尊所若有識勑我共奉行老母報曰此事甚快是時老母躬負此餅從賓頭盧復往世尊所頭面禮足在一面立白世尊曰此母難陀是跋提長者姊慳貪獨食不肯施人唯願世尊為說篤信之法使得開解尒時世尊告老母曰汝今持餅施佛及餘比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷并貧窮者然故有餅可持棄淨地及無蟲水中即以此餅次第賦之及著淨水中即時焰起老母見已尋懷恐懼世尊漸與說法施戒生天之論皆悉盡道即於座上得法眼淨承事三尊受持五戒使發歡喜禮佛而去

又十誦律云佛在舍衛國時有長老迦留陀夷得阿羅漢道持鉢入城乞食到一婆羅門舍主人不在婦閉門作煎餅迦留陀夷比丘即入禪定起通從外地沒涌出中庭乃以指彈婦

即迴顧作是念言此沙門從何處入此必貪餅故來我終不與即語夷言縱使眼脫我亦不與而以神力即兩眼脫出復念縱出眼如盌我亦不與即變眼如盌復念縱若倒立我前我亦不與即於前倒立復念縱汝若死我亦不與即入滅受想定心想皆滅無所覺知時婆羅門婦搴撓不動即大驚怖念是沙門常游波斯匿王宮末利夫人之師若聞在我家死者我等大衰即語比丘言汝若活者我求與一餅迦留陀夷便出於定婦即看餅先煎好者意惜不與更刮盆邊得一小麨煎之轉勝以先者與適舉一餅餘皆相著迦留語言婦與我幾許舉四餅欲持與之迦留語言我不須是餅可與祇桓中僧是婦先世已種善根即自思惟是比丘實不貪餅但愍我故而來乞耳即持餅筐詣祇桓中施衆僧竟在迦留前坐迦留陀夷觀其因緣爲說妙法即於座上得法眼淨作優婆夷返舍報夫夫聞即詣迦留陀夷所迦留陀夷爲說妙法

得法眼淨作優婆塞常盡財力供
養闍梨乃至身死猶令子供養令後
不斷

又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹
林爾時目連在一樹下見一餓鬼身
如焦柱腹如太山咽如細鍼髮如錐
刀纏刺其身諸支節間皆悉火燃渴
之欲死脣口乾焦欲趣河泉變爲涸
竭假令天降甘雨墮其身上皆變爲
火目連即問業緣餓鬼荅言我渴乏
不能荅汝自問佛目連即詣佛所具
述前事向佛廣說宿造何業受是苦
惱爾時世尊告目連言汝今諦聽吾
當爲汝分別解說此賢劫中波羅奈
國有佛出世號曰迦葉有一沙門涉
路而行極患熱渴時有女人名曰惡
見井傍汲水往從乞水女報之曰使
汝渴死我終不與令我水減不可持
去于時沙門既不得水服道而去時
彼女人遂復慳貪有來乞者終不施
與其後命終墮餓鬼中以是業緣受
如是苦佛告目連欲知彼時女人不
施水者今此餓鬼是佛說是惡見緣

時諸比丘等捨慳貪業得四沙門果者或有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行

又付法藏經云時有僧伽耶舍羅漢有大智慧言辭清辯昔雖出家未證道迹遊行大海邊見一宮殿七寶莊嚴光明殊勝僧伽耶舍見時以到即往彼宮說偈乞食云

飢為第一病　行為第一苦　如是知法者
可得涅槃道

是時舍主即出奉迎敷置茵褥請入就坐耶舍見其家內有二餓鬼裸形黑瘦飢虛羸乏鏁其身首各著一脉復有一鉢滿中香飯以瓶盛水安置其側尒時舍主即取此食奉施比丘語言大德慎勿以食與此餓鬼尒時比丘見其飢困即以少飯而施與之鬼得食已即吐膿血徧流在地汙其宮殿尒時比丘怪而問之此鬼何緣受斯罪報舍主荅曰斯鬼前世一是吾息一是兒婦我昔布施作諸功德而彼夫妻常懷恚惜我數數教誨都不納受因立誓言曰如此罪業必

獲惡報。若受罪時我當看汝。是因緣得斯苦惱。小復前行至一住處。堂閣嚴飾種種奇妙。滿中衆僧經行禪思。日時以到鳴椎集食。食將欲訖。尒時餚膳變成膿血。便以鉢器共相打擲。頭面破壞血流汙身。而作是言。何爲惜食。今受此苦耶。舍前問其意。答言長老。我等先世迦葉佛時。同止一處。客比丘來。咸共瞋恚藏惜飲食。而不共分。以此緣故今受此苦

正報頌曰

貪於詐道德　刻削爲佞業　巧誑懷萬端
求利心千帀　受罪地獄中　習氣猶行劫
灾刀割寃盡　白骨連相接

習報頌曰

爲婪貪欲故　惡道轉流淪　罪畢生人道
餘風尚襲身　常抱豺狼志　誰念善與憐
終身不寤此　可笑頑愚人

感應緣 略引三驗

魏司馬宣王
魏胡令支法存
齊太守張善

魏司馬宣王功業日隆。又誅魏大將

軍曹爽謀篡之迹稍彰王陵時為楊州刺史以魏帝制於強臣不堪為主楚王彪年長而有才欲迎立兗州刺史華以陵陰謀白宣王宣王自將中軍討陵掩然卒至陵自知勢窮乃單船出迎宣王宣王送陵還京師陵至項城過賈逵廟側陵呼曰賈梁道吾固盡心於魏之社稷唯爾有神知之陵遂飲藥死三族皆誅其年宣王有疾白日見陵來并賈逵為祟因呼字曰彥雲緩我宣王身亦有打處少日遂薨

魏支法存者本是胡人生長廣州妙善醫術遂成巨富有八丈氍毹作百種形像光彩曜目又有沉香八尺版牀居常芬馥王談為廣州刺史大兒劭之屢求二物法存不與王談因存亮繼殺而籍沒家財焉死後形見於府內輒打閤下鼓似若稱冤魂如此經寺月王談得病常見法存守之少時遂亡劭之至楊都又死 此二驗出冤魂志

齊陽翟太守張善苛酷貪叨惡聲流布蘭臺遣御史魏顯傳就郡繩治贓賄

狼籍罪當入死善於獄中使人通啓翻誣暉雋受納民財枉見推縛文宣帝大怒以為法司阿曲必須窮正令尚書左丞盧斐覆之斐遂希旨成暉雋罪狀奏報於市斬之暉雋遺囑令史曰我之情理是君所具今日之事可復如何當辦紙百張筆兩管墨一挺以隨吾屍若有靈祇必望報雪令史哀悼買衣裳為之殯殮并備紙筆後十五日張善得病唯云叩頭魏尚書尚書者拙俗呼臺使之通稱也未旬而死纔踰兩月盧斐坐譏駁魏史為魏收所奏文帝毆殺之 此一驗出冥祥記

法苑珠林卷第七十七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勑彫造

法苑珠林卷第七十八

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四之六

瞋恚部第十二 此別二部

述意部第一

夫四蛇躁動三毒奔馳六賊相侵百憂總萃或宿童相嫌伺求長短素懷結忿專加相害了無仁義頓失慈悲殺法殺緣教死讚死或復潛行毒藥密遣祝邪遂使含毒府藏鴆裂肝心令其銜悲長夜抱痛幽泉冤轉何辭煩怨誰諦故經曰長者宅中多生毒樹羅刹海上屢乞浮囊亦如乾薪万束豆火能焚晴室百年一燈便破故知瞋心甚於猛火行者應自防護劫功德賊無過斯害若起一念恚火便燒衆善功德是以惡性之人人畜皆畏不簡善人語則成毒好壞他心令他猒惡人無愛者衆所畏棄如避狼虎現被輕賤死墮地獄是故智者見此等過以忍滅之不畏衆苦也

引證部第二

如正法念經云若起瞋恚自燒其身其心黯毒顏色變異他人所棄皆悉驚避衆人不愛輕毀鄙賤身壞命終墮於地獄以瞋恚故無惡不作是故智者捨瞋如火知瞋過故能自利益爲欲自利利益他人應當行忍譬如大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之智慧之水能滅恚火亦復如是能忍之人第一善忍能捨瞋恚衆人所愛衆人樂見人所信受顏色清淨其心寂靜心不躁動善淨深心離身口過離心愁惱離惡道畏離於怨憎離惡名稱離於憂惱離怨家畏離於惡人惡口罵詈離於悔畏離惡聲畏離無利畏離於苦畏離於慢畏若人能離如是之畏一切功德皆悉具足名稱普聞得現在未來二世之樂衆人觀之猶如父母是忍辱人衆人親近是故瞋怒猶如毒蛇如刀如火以忍滅之能令皆盡能忍瞋恚是名爲忍若有善人能修行善應作是念忍者如寶應善護之但諸衆生善惡現別愚人凌罵他過爲勝智人下默以爲第一愚

人因起小諍遂成大怨若已得勝他怨轉深若自理屈反加忍辱若能慎言不說人短縱他罵我皆是往業非爲橫報

又六度集經云昔者菩薩身爲象王其心弘遠照知有佛法僧常三自歸每以普慈拯濟眾生誓願得佛當度一切從五百象時有兩妻象王於水中得一蓮華厥色甚妙以惠嫡妻嫡妻得華欣懌曰水寒尤甚何緣有斯華乎小妻含嫉恚而誓曰會以重毒鴆殺汝矣結氣而殞魂靈感化爲四姓女顏華絕人智意流邁博識古今仰觀天文明時盛衰王聞若茲娉爲夫人至即陳治國之政義合忠臣王悅而敬之每言輒從夫人曰吾夢覩六牙之象心欲其牙以爲珮几王不致之吾即死矣王曰無妖言人聞見笑余夫人心生憂結王請議臣四人自云已夢曰古今有斯象乎一臣對曰無有之也一臣曰王不夢也一臣曰嘗聞有之所在彌遠一臣曰若能致之帝釋今講於茲矣四臣即召四方射

師問之南方師曰吾亾父常云有之然遠難致自上聞云斯人知之王即現之夫人曰汝直南行三千里入山行二日許即至象所道邊作坑除汝鬚髮著沙門服於坑中射之截取其牙將二寸來象師如命行之象處先射象却著法衣服持鉢於坑中止住象王見沙門即低頭言和南道士將以何事試吾軀命荅曰欲得汝牙象曰吾痛難忍疾取牙去無亂吾心令惡念生也志念惡者死入太山餓鬼畜生道中天懷忍行慈惡來善往菩薩之上行也人即截牙象曰道士汝當却行無令群象尋足跡也象適人去遠甚痛難忍躃地大呼奄然而死即生天上群象四來咸曰何人殺吾王者行索不得還守王屍悲痛哀號師以牙還王覩象牙心即慟痛夫人以牙著手中適欲視之雷電霹靂摧之吐血死入地獄佛告諸沙門尒時象王者我身是也大婦者瞿夷是獵師者調達是夫人者妙首是菩薩執志度無極行持戒如是

又智度論釋提問佛云

何物殺安隱　何物殺無憂　何物毒之根

吞滅一切善

佛答云

殺瞋則安隱　殺瞋則無憂　瞋為毒之根

瞋滅一切善

又雜寶藏經偈言

得勝增長怨　負則益憂苦　不諍勝負者

其樂最第一

若行忍者則有五德　一無恨　二無訶

三衆人所愛　四有好名聞　五生善道

此之五德名平和事

又長阿含經偈言

愚罵而智默　則為住勝彼　彼愚無知見

謂我懷恐怖　我觀第一義　忍默為最上

惡中之惡者　於瞋復生瞋　能於瞋不瞋

為戰中最上　夫人有二緣　為己亦為他

衆人有諍訟　不報者為勝　夫人有二緣

為己亦為他　見無諍訟者　不謂為愚騃

若人有大力　能忍無力者　此力為第一

於忍中最上　愚自謂有力　此力非為力

如法忍力者　此力不可沮

又修行道地經偈言

其口言柔輭 而心懷毒害 視人甚歡喜
相隨如可親 口言而柔順 其心內含毒
如樹華色鮮 其實苦若毒
又赤觜烏喻經云昔有烏名曰拘耆梁言赤觜烏游在叢林樹產鷇語子在於樹上時有拘耆與一獼猴共為親厚時叢樹間有一毒蛇伺行不在噉拘耆子無復遺餘拘耆失子悲鳴啼呼不知所在熟自思惟知蛇所噉獼猴歸見問之何為荅曰蛇噉我子了盡無餘獼猴曰我當報之時毒蛇行獼猴前撓之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭捘至石上磨破而死棄擲而還拘耆踊躍畜生尚有相報何況於人
又雜譬喻經云昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應為大尾語頭曰我應為大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可為大汝無此術尾曰我令汝去故得去耳若我不去以身繞木三帀三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放我聽汝為大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既為大聽汝前行尾在前行未

緣數步墮大深坑而死喻前衆生無智

强爲人我終墮三塗

又僧祇律云過去世時有一群雞依榛林住有貍侵食雄雞惟有雌在後烏來覆之共生子子作聲時翁說偈言

此兒非我有　野父聚落母　共合生兒子

非烏復非雞　若欲學翁聲　復是雞所生

若欲學母鳴　其父復是烏　學烏似雞鳴

學雞作烏聲　烏雞若兼學　是二俱不成

此喻道俗雜　持禁戒雜　染不純相中

似善口出惡言欲喚是善口復出惡

欲喚非善相復出家

又伐毒樹經云昔舍衞國有官園生一毒樹人游樹下皆悉頭痛欲裂或患腰疼伐已還生樹中之妙衆人見喜不知諱者皆來遭死有智語之當盡其根適欲掘根復恐定死進更思惟出家學道亦復如是佛說偈言

伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本

數數復生苦　心悟冤責即得初果

又孛經說偈云

惡從心生　反以自賊　如鐵生垢

消毀其形　樹繫華果　還折其枝

蚖蛇含毒　反害其軀

又善見說偈云

若人起瞋心　譬如車奔逸　車士能制之
不足以為難　人能制瞋心　此事最為難

又修行道地經偈云

其有縱瞋恚　怨害向他人　後生墮蚖蛇
或作殘賊獸　譬如竹樹劈　芭蕉騾懷妊
還害亦如是　故當發慈愍

又百緣經云。佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中有一長者名曰賢面。財寶無量不可稱計。多諸諂曲慳貪嫉妒。終無施心。乃至飛鳥驅不近舍。有諸沙門及婆羅門貧窮乞丐。從其乞者惡口罵之。其後命終受毒蛇身。還守本財。有近之者瞋目猛盛。怒眼視之能令使死。頻婆娑羅王聞已。心懷驚愕怪令此毒蛇見人則害。唯佛能調。作是念已即將群臣往詣佛所。頂禮佛足卻坐一面。具白斯事。唯願世尊降伏此蛇莫使害人。佛嘿許可。於其後日著衣持鉢往詣蛇所。蛇見佛來瞋恚熾盛欲螫如來。佛以慈力於五指端放五色光明。照彼蛇身即得

清涼熱毒消除心懷喜悅舉頭四顧
是何福人能放此光照我身體使得
清涼快不可言尒時世尊見蛇調伏
而告本緣蛇聞佛語深自剋責蓋障
雲除自憶宿命作長者時所作惡業
今得是報方於佛前深生信敬佛告
之言汝於前身不順我語受此蛇形
今宜調順受我教勅蛇荅佛言隨佛
見授不敢違勅佛告蛇言汝若調順
入我鉢中佛語已竟尋入鉢中將詣
林中王及群臣聞佛世尊調化毒蛇
盛鉢中來合國人民皆往共看蛇見
衆人深生慚愧猒此蛇身即便命終
生忉利天即自念言我造何福得來
生天即自觀察見在世閒受毒蛇身
由見佛故生信敬心猒惡蛇身得來
生此受天快樂今當還報佛世尊恩
賷持香華光明照曜來詣佛所前
禮佛足供養訖已却座一面聽佛說
法心開意解得須陁洹果即於佛前
說偈讚佛

巍巍大聖尊　功德悉滿足　能開諸盲冥
尋得於道果　除去煩惱垢　超越生死海

今蒙佛恩德　得閉三惡道

尒時天子讚歎佛已繞佛三帀還詣天宮時頻婆娑羅王聞佛說慳貪緣時會諸人有得四沙門果者有發無上菩提心者歡喜奉行

又百緣經云佛在驕薩羅國將諸比丘欲詣勒那樹下至一澤中有五百水牛甚大凶惡復有五百放牛之人遙見佛來將諸比丘從此道中行高聲嗷喚唯願世尊莫此道行此牛群中有大惡牛極突傷人難可得過尒時佛告放牛羊人言汝等今者莫大憂愴彼水牛者設來觝我吾自知時語言之頃惡牛卒來翹尾低角刨地嘆吼跳躑直前尒時如來於五指端化五師子在佛左右四面周帀有大火坑時彼惡牛甚大惶怖四向馳走無有去處唯佛足前有少許地空然清涼馳奔趣向心意泰然無復怖畏長跪低首舐世尊足復便仰頭視佛如來言不自勝尒時世尊知彼惡牛心以調伏即便為牛而說偈言

盛心興惡意　欲來傷害我　歸誠望得勝

返來舐我足

時彼水牛聞佛世尊說此偈已深生慚愧欻然癡解蓋障雲除知在先身在人道中所作惡業倍生慚愧不食水草即便命終生忉利天忽然長大如八歲兒便自念言我修何福生此天上尋自觀察知在世間受水牛身蒙佛化度得來生天我今當還報佛之恩作是念已齎持香華來詣佛所光明赫奕照佛世尊前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三匝還乎天宮時諸五百放牛人於其晨朝來詣佛所佛為說法心開意解各獲道跡求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已而白佛言今此水牛及五百放牛人宿造何業生水牛中復修何福值佛世尊佛告諸比丘汝等欲知宿業所造諸惡業緣今當為汝等說偈云

宿造善惡業　五劫而不朽　善業因緣故
今獲如是報

於賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一三藏比丘將五百弟子遊行他國在大衆中而共論議有難問者不能通達便生瞋恚反更惡罵汝等今者無所曉知强難問我狀似水牛觝突人來時諸弟子咸皆然可各自散去以是惡口業因緣故五百世中生水牛中及放牛人共相隨逐乃至今者故未得脫佛告諸比丘欲知彼三藏比丘者今此群中惡水牛是彼時弟子者今五百放牛人是佛說是水牛因緣時各各自護身口意業厭惡生死得四沙門果有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行

正報頌曰

愚人瞋恚重　地獄被燒然　豺狼諍圍繞
蚖蛇競來前　齩齧怒自食　背脇縱橫穿
自作還自受　恚火競相煎

習報頌曰

怒心多毒害　沈沒苦惡道　出彼得人身
餘報他還惱　見者求其過　憎嫌如毒草
此既無宜利　愚瞋何所寶

感應緣 略引十驗

梁曲阿人姓弘忘名
梁秣陵令朱貞
梁南陽樂蓋卿
梁參軍羊道生
梁刺史張臯
周文帝宇文泰
陳中書舍人虞陟
陳庾季孫
梁武昌太守張絢
梁時裴植

梁武帝欲為文皇帝陵上起寺未有佳材宣意有司使加求訪先有曲阿人姓弘忘名家甚富厚乃共親族多賷財貨往湘州治生遂經數年營得一栰可長千步材木壯麗世所希有還至南津南津校尉孟少卿希朝廷旨乃加繩墨弘氏所賷衣裳繒綵猶有殘餘誣以涉道劫掠所得并栰造作過制非商估所宜結正處死沒入其官栰以充寺用奏遂施行臨刑之日勑其妻子可以黃紙百張并具筆墨置棺中也死而有知必當陳訴又

書少卿姓名數十吞之可經一月少卿端坐便見弘來初猶避捍後稍欵服但言乞恩嘔血而死凡諸獄官及主書舍人預此獄事及署奏者以次殂歿未出一年零落皆盡皇基寺營構始訖天火燒之略無纖芥所埋柱木入地成灰

梁秣陵令朱貞以罪下獄廷尉平虞巖孝覈其事結正入重貞遣相聞與巖曰我罪當死不敢祈恩但猶冀主上萬一弘宥耳明日既是朱家墓日乞得過此奏聞可尒以不巖答云此於理無爽何爲不然謹聞命矣而朱事先入明日奏束巖便遇客共飲致醉遂忘抽出文書且曰家人合束內衣箱中巖復不記比至帝前頓足香橙上次第披之方見此事勢不可隱便尒上聞武帝大怒曰朱貞合死付外詳決貞聞之大恨曰虞巖小子欺罔將死之人鬼若無知故同灰土儻其有識誓必報之貞於市始當命絕而巖已見其來自尒後時常見巖見來甚惡之又夢乘車在山下貞居山上推

石壓之月餘日巖除曲阿令拜之明日詣謝章門闕下其婦平常於宅暴卒巖狼狽而還入室哭婦擧頭見貞在梁上巖曰朱秣陵在此我婦豈得不死言未訖而屋無故忽崩巖及男女婢使十餘人一時併命右丞虞騭是其宗親經始喪事見巖還暫下堂避之僅得免難

梁廬陵王在荊州時嘗遣從事量括民田南陽樂蓋卿亦充一使時公府舍人韋破虜發遣誡勅失王本意及蓋卿還以違悞得罪破虜惶懼不敢引愆但誑蓋卿云自爲分雪無勞諍也數日之間遂斬於市蓋卿號嗷無由自陳告語家人以紙筆隨斂死後少日破虜在槽上看牛忽見蓋卿挈頭而入持一椀蒜虀與破虜破虜奔走驚呼不獲已而服之因此得病未幾而死又杜嶷梁州刺史懷瑤第二子也任西荊州刺史性甚豪忌新納一妾年貌兼美寵愛殊深妾得其父書云比日困苦欲有求告妾倚簾讀之嶷外還而妾自以新來羞以此事

聞嶷因嚼吞之嶷謂是情人所寄
遂令剖腹取書妾氣未斷而書已
出嶷看訖嘆曰吾不自意忽忽如此
傷天下和氣其能久乎其夜見妾辭
嶷旬日而死襄陽人至今以爲口實

梁太山羊道生爲梁邵陵王中兵參
軍其兄海珍任漢州刺史道生乞假
省之臨還兄於近路頓待道生道生
見縛一人於樹就視乃故舊部曲也
見道生涕泣哀訴云漢州欲賜殺求
之救濟道生問何罪荅云失意逃叛
道生曰此最可忿即下焉以珮刀刻
其眼睛吞之部曲呼天號地須臾海
珍來又勸兄決斬至座良久方覺眼
在喉內噎不肯下索酒嚥之頻傾數
盃終不能去轉覺脹塞遂不成讌而
別在路數日死當時見者莫不以爲
有天道驗矣

梁東徐州刺史張皋僕射永之孫也
嘗被敗入北有一土民與皋盟誓將
送還南遂即出家名僧越皋供養之
及在東徐亦隨至任恃其勲舊頗以
言語忤皋皋便大怒遣兩門生一人

姓井一人姓白皆不得其名夜往殺之介後夕夕夢見僧越云報怨少日出射而箭前帖青傷指纔可見血不以爲事後因劇梨梨汁漬瘡乃始膿爛停十許日膊上無故復生一瘡膿血與指相通月餘而死

周文帝宇文泰初爲魏丞相値梁朝喪亂梁孝元帝爲湘東王時在荆州時遣使通和禮好甚至與泰斷金立盟結爲兄弟後立　侯景孝元即位泰猶人自不加崇敬頗行薄侮又求索無厭或不愜意遂遣兵襲江陵俘虜朝士至于民庶百四十萬口而害孝元焉又魏文帝先納茹茹主郁久閭阿那瓌女爲后和親殊篤害梁主之明年瓌爲齊國所敗破國卒餘衆數千奔魏而突厥舊與茹茹怨讎即遣餉泰馬三千匹求誅瓌等泰遂許諾伏突厥兵與瓌謳會醉便縛之即日滅郁久閭一姓五百餘人流血至踝茹茹臨死多或仰天而譁明年冬泰備於隴右得病見孝元及瓌爲祟泰發怒肆罵命索酒與之兩月日死

陳主初立梁元帝第九子晉安王為主而韓載之會稽虞陟本梁武世為中書舍人尚書右丞于時夢見梁武謂陟曰卿是我舊左右可語陳公莫殺我孫若殺於公不好事甚分明陟既未見有篡殺兆形不敢言之數日復夢如此并語陟曰卿若不傳我意卿亦不佳陟雖嗟惋決無言理少時之間太史啓云殿內當有急兵陳主曰急兵政是我耳倉卒遣亂兵害少主自立尒後陟便得病又夢梁武曰卿不能為我語陳主致令禍及卿與陳尋當知也陟方封啓叙之陳主為人甚信鬼物聞此大驚遣輿迎陟面相訊訪乃尤陟曰卿那不道奇事奇事六七日陟死尋有韋載之怪

陳庾季孫性甚好殺滋味漁獵故是常事奴婢愆罪亦或盡之常大萬病夢人謂曰若能斷殺此病當差不尒必死即於夢中誓不復殺驚寤戰悸汗流浹體病亦漸瘳後數年有三門生竊其兩妾以叛追尋獲之即並毆殺其夕復見前人來云何故負信此

人罪不至死私家不合擅刑令毀決無齊理捉明嘔血數日而終

梁武昌太守張絢嘗乘船行有一部曲役力小不如意絢便躬捶之一下即斃無復活狀絢遂推置江中須臾項見此人從水而出對絢斂手曰罪不當死官枉見殺今來相報即跳入絢口絢因得病少日而死

梁裴植隨其季叔叔業自南兗州入北仕於元氏位至尚書植同堂妹夫韋伯鼎有學業恃壯業氣自以才智常輕蔑植植憎之如讎後於雒下誣告植誣爲廢立植坐此死百許日伯鼎病向空而語曰裴尚書死不獨見由何以怨也須臾而卒方細于中者北代人仕魏世爲侍中領軍明帝勲專權在內尚書僕射郭祚尚書裴植乃共勸高陽王雍出中中閤之逼有司誣奏其罪矯詔並殺之朝野憤怨莫不切齒二年中得病見裴郭爲祟尋死右此十驗出冥祥記

法苑珠林卷第七十八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第七十九 會麥

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四之七

邪見部第十三 此別二部

述意部第一

夫創入佛法要須信心為首譬如有人至於寶山若無信手空無所獲故經說愚癡之人不識因果妄起邪見謗無三寶四諦無禍無福乃至無善無惡亦無善惡業報亦無今代後代衆生受生如是之人破善惡法名斷善根決定當墮阿鼻地獄也

引證部第二

如大品經云若人不信謗大乘般若經直墮阿鼻地獄無量百千万億歲中受極苦痛從一地獄至一地獄若此劫盡生於他方大地獄中他方劫盡復生此方大地獄中如是展轉徧十方界他方劫盡還生此間大地獄中地獄罪畢生畜生中亦徧十方界畜生罪畢來生人中無佛法處貧窮下賤諸根不具常癡狂騃無所別知

雖非愚癡縱是聰人妄生異執者亦名邪見故成實論云癡有差別所以者何非一切癡盡是不善若癡增上轉成邪見則名不善業道是故從癡增長邪見則成重罪必墮阿鼻地獄直就邪見自有輕重輕者可轉重不可轉故菩薩地持經云邪見有二種一者可轉二者不可轉誹謗因果言無聖人名不可轉非因見因非果見果是名可轉是故惡業名爲邪見善業者名爲正見不謗因諦迷聖道者不知理道從自心生唯常苦身以求解脫如大逐由不知尋本故大莊嚴論云譬如師子打射時而彼師子尋逐人來譬如癡犬有人打擲便逐瓦石不知尋本言師子者喻智慧人解求其本而滅煩惱言癡犬者即是外道五熱炙身不識心本四面安火上有日炙身熱其中以苦求道但諸凡愚多迷真道不知觀察身心無我但學苦行以爲道者即同外道妄行邪法謬執乘真唯成惡法故智度論云邪見罪重故雖持戒等身口業好皆隨邪見惡心如佛自說譬喻如

種苦種雖復四大所成皆作苦味邪見之人亦如是雖持戒精進皆成惡法不如不執少行慧施無執易化有執難度非直自壞亦損他人故成實論云寧止不行勿行邪道身壞命終墮於惡趣

又正法念經閻羅王說偈責罪人云

汝邪見愚癡　癡羂所縛人　令墮此地獄
在於大苦海　惡見燒福盡　人中最凡鄙
汝畏地獄縛　此是汝舍宅　若屬邪見者
彼人非黠慧　一切地獄行　怨家心所誑
心是第一怨　此怨最為惡　此怨能縛人
送到閻羅處

尒時世尊而說偈云

癡心彌泥魚　住於愛舍宅　作業時喜笑
受苦時號哭

又修行道地經偈云

其已有愚癡　入心懷闇冥　都不能念惡
亦無念善心　瞢瞢常冒冒　万事不能為
如暴中炊煑　無所能成熟　多習愚癡者
諸根不完具　生於牛羊中　然後墮地獄

月光童子經亦名佛說申日經云時

有長者名曰申日取外道六師語欲
請佛僧令長者中門外鑿作五丈六
尺深坑以炭火過半細鐵為椽土薄
覆上設衆飲食以毒著中火坑不禁
毒飯足害以此圖之何憂不死如教
作之外道皆喜於是申日便詣佛所
殷勤請佛及諸聖衆是時世尊愍其
狂愚欲濟脫之黙然受請申日內喜
果如其計須彌之毒大千剎火刀劒
鋒刃不能動佛一毛之力今以火坑
毒飯欲毀於佛譬如蚤蝨欲動太山
蜒蠓之翅欲障日月徒自毀壞不如
早悔尒時長者罪蓋所覆心不開解
世尊心念令受長者申日之請不與
帝同廣現感神震動十方百千聖衆
兼諸龍神空飛地行不可筭計一時
到家為作利益佛以神德即變火坑
成七寶池八味具足飲飯天甘食者
充悅六師惶怖各以遁竄長者歸伏
稽首于地鳴于佛足長跪自陳今以
覺寤從佛得度諸來會者皆樂法音
得福獲度不可稱計
又觀佛三昧經云尒時世尊告父王

言舍衛城中須達長者有一老母名
毗低羅謹勤家業長者勑使手執庫
鑰出内取與一切委之須達請佛及
僧供給所須時病比丘多所求索老
母慳惜瞋嫌佛法及與衆僧而作是
言我長者愚癡迷惑受沙門術是諸
乞士多求無猒何道之有作是語已
復發惡願何時當得不聞佛名不聞
僧名如是惡聲展轉徧舍衛城末利
夫人聞此語已而作是言須達長者
如好蓮華人所樂見云何復有毒蛇
護之喚須達婦而語之言汝家老婢
惡口誹謗何不擯出時須達婦跪白
夫人共擯魔等獘惡之人佛尚能伏
何況老婢末利聞之歡喜語言我明
請佛汝遣婢來到明食時長者遣婢
持滿瓶金助王供養末利見來而作
是言此邪見人佛若化度我必獲利
佛於尒時從正門入難陀侍左阿難
侍右羅睺佛後老婢見佛心驚毛
竪言此惡人隨我後至即時退走從
狗竇出狗竇即閉四門皆塞唯正門
開婢即覆面以扇自障佛在其前令

身如鏡無所障礙迴顧東視東方有佛南西北方亦皆如是舉頭仰看上方有佛俛頭伏地地化為佛以手覆面手十指頭皆化為佛老婢閉目心眼開見虛空化佛滿十方界當時城中有二十五旃陀羅女復有五十婆羅門女及諸雜類并及末利夫人宮中合五百女不信佛者見佛如來足步虛空為於老婢現無數身皆破邪見頭頂禮佛稱南無佛稱已尋見化佛如林即發菩提老婢邪見仍未生信由見佛故除卻八十萬億劫中生死之罪得見佛已疾走歸家白大家言我於今日遇大惡對見於瞿曇在吾門作諸幻化身如金山目逾青蓮放勝光明作此語已入木籠中以百張皮覆木籠上白氎纏頭卻臥黑處佛還祇桓末利白佛願化邪女莫還精舍佛告末利此婢罪重於佛無緣於羅睺羅有大因緣佛既還已遣羅睺羅羅睺羅語須達家度彼老婢羅睺羅變作轉輪聖王時千二百五十比丘化為千子到須達家以彼老婢為玉

女寶尒時聖王即便以如意珠照曜女面令女自見如玉女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有道無一効驗聖王出世弘利處多令我老婢如玉女寶作是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王十善女聞十善心大歡喜聖王所說義無不善爲王作禮悔過自責心既調伏時羅睺羅及諸比丘還復本形老婢見已即作是言佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶尚化度即受五戒成須陀洹將詣佛所爲佛作禮懺悔前罪求佛出家得阿羅漢於虛空中作十八變波斯匿王末利夫人見白佛言此婢前世有何罪咎生爲婢使復有何福值佛得道佛告王曰過去久遠有佛出世名一寶蓋燈王入涅槃後於像法中有王名曰雜寶華光子名快見出家學道自恃王子常懷憍慢和尚爲說甚深般若波羅蜜經大空之義王子聞已謗解邪說師滅度後即作是言我大和尚空無智慧但讚空義願我後生不樂見也我阿闍梨

智慧辯才願於生生爲善知識作是語已敎諸徒衆皆行邪見雖持禁戒由謗般若謬解邪說命終之後墮阿鼻獄八十億劫受苦無量罪畢出獄爲貧賤人五百身中聾瘂無目千二百身常爲人婢佛告大王時和尚者今我身是阿闍梨者今羅睺羅是王子比丘老婢是徒衆弟子今邪見女等發菩提心者是

又薩遮尼乾子經云昔佛在世時鬱闍延城有嚴熾王問薩遮尼乾子言若有惡人不信三寶焚燒塔寺經書形像惡言毀呰言造作者無有福德其供養者虛損現在無益未來或嫌呰寺及諸形像妨是處所破壞除滅送置餘處或破沙門房舍窟宅或取佛物法物僧物園林田宅象馬車乘奴婢六畜衣服飲食一切珍寶或捉沙門策役驅使責其發調罷令還俗或時輕心種種戲弄或時毀呰罵詈誹謗或以杖木自手鞭打或以種種傷害其身如是惡人攝在何等衆生分中荅言大王攝在惡逆衆生分中

大王應當上品治罪所以然者以作根本極重罪故有五種罪名為根本何等為五一破壞塔寺焚燒經像取三寶物自作教人見作助喜是名第一根本重罪二謗三乘法毀呰留難隱蔽覆藏是名第二根本重罪三若有沙門信心出家剃除鬚髮身著袈裟或有持戒或不持戒繫閉牢獄枷鎖打縛策役驅使責諸發調或脫袈裟逼令還俗或斷其命是名第三根本重罪四於五逆中若作一逆是名第四根本重罪五謗無一切善惡業報長夜常行十不善業不畏後世自作教人堅住不捨是名第五根本重罪若犯如是根本重罪而不自悔決定燒滅一切善根趣大地獄受無間苦永無出期若國內有如是惡人毀滅三寶一切羅漢諸佛聖人出國而去諸天悲泣善神不護各自相殺四方賊起龍王隱伏水旱不調風雨失時五穀不熟人民飢餓遞相食噉白骨滿野多饒疫病死亡無數人民不知自思是過反怨諸天及善神祇

又觀佛三昧經云有七種重罪一罪能令衆生墮阿鼻地獄經八万四千大劫一不信因果二毀無十方佛三斷學般若四犯四重虛食信施五用僧祇物六逼掠淨行比丘尼七六親所行不淨行

又小五濁經云五逆罪外別有五逆罪第一慢二親而事鬼神第二嫉妒國君第三後生輕薄等第四賤其身命而貴其財第五去福就罪又中阿含經云佛告比丘若凡愚人作身惡行口惡行意惡行命終之後生於惡趣泥犁之中受極苦痛一向無樂譬如有人犯盜付王治其盜罪王即遣人於晨朝時以一百戟而以刺之彼命故存至來日中王復勑以二百戟刺彼命故存至於晡時王復勑以三百戟刺彼人身今皆悉破盡其命故存佛告比丘於意云何此人彼戟爲苦不耶比丘荅佛一戟刺時猶尚苦痛況三百戟佛即以手取少沙石如豆等許告諸比丘我手中石比雪山石何者爲多比丘荅佛雪山石多不可爲喻

佛告比丘三百戟苦比泥犁苦如小
沙石泥犁之苦如雪山石百千万倍
不可為喻泥犁中苦其事云何若有
衆生墮泥犁中獄卒以斧燒令極然
斫身八楞及以四方經百千歲極令
苦痛而不命終要令惡盡復坐鐵牀
以鐵鉗口呑熱鐵丸經百千歲復坐
鐵牀洋銅灌口經百千歲復臥鐵地
以熱鐵釘釘其身首經百千歲復出
其舌使舐鐵地以釘釘之如張牛皮
經百千歲復挽項筋縛著車上經
百千歲復燒鐵地令在上行經百千
歲復燒火山令下舉足著上血宍即
消舉足還生經百千歲復鑊煑之經
百千歲極令苦痛而不命終要令惡
盡乃得出耳是為泥犁地獄中苦地
獄罪畢生於種種畜生之中常處暗
冥共相噉食受苦無量不可具說畜
生罪畢或生人中若從畜生為人甚
難猶如盲龜遇浮木孔設生人中貧
窮下賤為他役使形貌醜陋或根殘
缺或復短命若作惡業身死還生在
泥犁中輪轉無窮不可具說佛告比

丘凡夫愚人作身口意三惡行者獲罪如是佛告比丘若智慧人作身善行口善行意善行命終生於善處天上一向受樂如轉輪王與七寶俱人間四妙佛告比丘於意云何此為樂不比丘答佛一寶一妙猶為極樂何況七寶四妙居也佛還以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石比雪山石何者為多比丘答佛雪山石多不可為喻佛告比丘轉輪王樂比天上樂如小沙石天上之樂如雪山石百千万倍不可為喻天上之樂其事云何若生天上所受六塵無不隨意受極快樂不可具說若從天上來生人間生帝王家或生大姓大富大貴饒財多寶名稱遠聞端正姝妙衆人所愛佛告比丘若智慧人作身口意三善行者獲福如是佛告比丘此是世間有漏之樂若修善根迴向菩提於生死中所受果報乃至涅槃終無有盡

又中阿含經云尒時斯和提中有王名蜎肆極大豐樂資財無量共斯和提梵志居士共行至尸攝和林遙見尊

者鳩摩羅迦葉所共相問訊却坐一面問迦葉曰我如是見如是說無有後世無衆生生沙門鳩摩羅迦葉告曰今此日月爲是今世爲後世耶王曰雖作是說然無後世無衆生生迦葉種種譬喻方便爲說固執已見而不捨之迦葉復告蜱肆汝聽我說喻若有慧者聞喻則解其義蜱肆猶養豬人彼行路時見有燋糞甚多無主便作是念此糞可以養飽多豬我寧可取自重而去即取負去彼於中道遇天大雨糞釋流漫澆汙其身故負持去終不棄捨彼則自受無量之惡亦爲衆人之所憎惡當知蜱肆亦復如是若汝此見欲取怙癡終不捨者汝便當受無量之惡亦爲衆人之所憎惡猶如養豬人蜱肆王言沙門雖作是說但我此見欲取恚怙癡終不能捨尊者迦葉告曰蜱肆復聽我說最後譬喻若汝知者善若不知者我不復說法蜱肆猶如大豬爲五百豬王行嶮難道彼於中道遇見一虎由見虎已便作是念而語虎曰若欲鬬者

便可共鬪若不尒者借我道過彼虎
聞已便語豬曰聽汝共鬪不借汝道
豬復語曰虎汝小住待我披著祖父
時鎧還當共戰彼虎聞已而作是念
彼非我敵況祖父鎧耶便語豬曰隨汝
所欲豬即還至本廁處所宛轉糞中
塗身至眼已便往虎所語曰汝欲鬪
者便可共鬪若不尒者借我道過虎
見豬已復作是念我常不食雜小蟲
者以惜牙故況復當近此臭豬耶虎
念是已便語豬曰我借汝道不與汝
鬪豬得過已即還向虎而說頌曰

虎汝有四足　我亦有四足　汝來共我鬪
何意怖而走

時虎聞已亦復說頌而荅豬曰

汝毛豎森森　諸畜中下極　豬汝可速去
糞臭不可堪

時豬自誇復說頌曰

摩竭鴦二國　聞我共汝鬪　汝來共我戰
何以怖而走

虎聞此已復說頌曰

舉身毛皆汙　汝豬臭熏我　汝鬪欲取勝
我今與汝勝

尊者迦葉告曰蜈肆若汝欲取恚悑癡終不捨者汝便自受無量之惡亦爲衆人之所憎惡猶如彼虎與豬勝也蜈肆王聞歡喜奉受求上妙智

正報頌曰

六賊斷邪僞　七識亂垂真　謗毀玄正理
妄語侵貪瞋　惡業從橫作　忠言不喜聞
一入無間獄　万苦競纏身

習報頌曰

邪見習癡業　阿鼻受楚毒　劫盡人中生
復與邪相續　邪正既相違　自然成諂曲
此心若不改　連環未絕獄

感應緣　略引十三驗

宋沈僧覆　宋釋道志
宋唐文伯　宋周宗
宋王淮之　宋沮渠蒙遜
魏崔晧　周武帝
隋釋慧雲叔　唐太史令傅奕
唐刑部郎中宋行質
唐姜滕生　唐姚明解

宋吳興沈僧覆大明末本土飢荒逐食至山陽晝入村野乞食夜還寄寓寺舍左右時山陽諸寺小形銅像甚

衆僧覆與其鄉里數人積漸竊取遂
囊篋數四悉滿爲因將還家共鑄爲
錢事既發覺執送出都入船便云見
人以火燒之晝夜噭呼自稱楚毒不
可堪忍未及刑坐而死舉體皆爛裂
狀如火燒吳郡朱真親識僧覆具見
其事

宋沙門道志者北多寶僧也嘗寺僧令
知殿塔自竊帳蓋等寶飾所取其衆
後遂偷像眉間珠相既而開穿垣壁
若外盜者故僧衆不能覺也積旬餘
而得病便見異人以戈矛刺之時來
時去來輒驚噭應聲流血初猶日中
一兩如此其後病甚刺者稍數傷痍
徧體呻呼不能絕聲同寺僧衆頗疑其
有罪欲爲懺謝始問猶諱而不言將
盡二三日乃具自陳列並滾請救曰
吾愚悖不通謂無幽途恣意作罪招
此殃酷生受楚考死嬰刀鑊已糜之身
唯垂哀愍今無復餘物唯衣被氈履
或足充一會幷頻請願見爲懺悔昔
偷像相珠有二枚一枚已屬嫗人不
可復得一以買錢在陳照家今可贖

取道志既死諸僧合集贖得相珠并設齋懺初工人復相珠時展轉迴趣終不妥合衆僧復為禮拜燒香乃得著焉年餘而同學等於昏夜聞空中有語詳聽即道志聲也自説云自死以來備嬰痛毒方累年劫未有出期賴蒙衆僧哀憐救護贖像相珠故於苦酷之中時有間息感自罔已故蹔來稱謝言此而已聞其語時腥腐臭氣苦痛難過言終久久乃稍歇此事在泰始末年其寺好事者已具條記

宋唐文伯東海贑榆人也弟好蒲博家資都盡村中有寺經過人或以錢上佛弟屢竊取久後癩病卜者云祟由盜佛錢父怒曰佛是何神乃令我兒致此吾當試更虜奪若復能病可也前縣令何欣之婦上織成寶蓋帶四枚乃盜取之以為腰帶不盈百日復得惡病發瘡之始起腰帶處出時在元嘉年 初余

宋周宗者廣陵肥如人也元嘉七年隨劉彦之北伐王師失利與同邑六人

逃竄間行於彭城北遇一空寺無有僧徒中有形像以水精為相因共竊取出村貿食其一人氣病等輩輕之獨不得分既各還家三四年中宗等五人相係病癩而死不得分者獨獲全免

宋王淮之字元曾琅琊人也世以儒學不信佛法常謂身神俱滅寧有三世元嘉中為丹陽令十年得病氣絕少時還復暫蘇時肅康令賀道力省疾下牀會淮之語力曰始知釋教不虛人死神存信有徵矣道力曰明府生平置論不尒今何見而異淮之斂眉答云神實不盡佛教不得不信語卒而終（右五驗出冥祥記）

宋沮渠蒙遜時有沙門曇摩讖者博達多識為蒙遜之所信重魏氏遣李順拜蒙遜為涼王仍求曇摩讖蒙遜惜而不與摩讖意欲入魏屢從蒙遜請行蒙遜怒殺之既而左右常白日見摩讖以劍擊蒙遜因疾而死（右一驗出宣驗記）

宋文帝元嘉二十三年丙戌是北魏太平真君七年太武皇帝信任崔皓

邪佞諂諛崇重寇謙號為天師殘害

〔崔浩叅校第七十九〕〔帝王本紀〕〔會〕〔僊〕

釋種毀破浮圖廢棄淫祀時諸呂僉
曰如康僧感瑞太皇創寺若也除毀
恐貽後悔又於後宮內掘地得一金
像晧乃穢之陰處尤痛嗷聲難忍太
史卜曰由犯大神故於是廣祈名山
多賽祀廟而屛苦尤重內痛彌甚有
信宮人屢設諫曰陛下所痛由犯釋
像請祈佛者容可止苦晧曰佛為大
神耶試可求之一請便愈於是易心
乃以車馬迎康僧會法師請求洗懺
從受五戒深加敬重也太武皇帝方
知寇謙陰用邪惧乃加重罰以置四
郊埋身出口令四衢行人皆用口廁
以盡形命徒黨之流並皆斬決至庚
寅年大武遭疾方始感寤兼有曇始
白足禪師來相啓發生愧悔心即誅
崔晧到壬辰歲太武帝崩孫文成立
即起浮圖毀經七年還 興三寶至和平
三年昭玄統沙門釋曇曜慨前凌廢
欣今再興故於北臺石室寺 集諸僧
衆譯經傳流通後賢之徒使法藏住
持千載不墜准 此掘地獲像 明 知秦

周已有佛教驗矣

昔後周承魏運魏接晉基餘則偏王所無依據而宋齊梁陳之日自有司存國亾帝落遂即從諸箒削可不然乎周之先祖宇文覺者即西魏大承相黑泰之世子也泰舉高陽王爲魏帝西遷長安改衣幡爲皂色號大統元年一十八載改年廢帝立魏齊王四年而薨覺承魏禪當年被廢立弟毓爲帝四年而崩立弟邕爲帝太祖第三子也開闢大度統御群小立十二年殺叔大冢宰晉國公護父子十人大臣六家改元建德至三年內納道士張賓妖佞云佛法於國不祥遂滅除之至建德六年東平齊國又殄前代數百年來公私寺塔埽地除盡融刮聖容焚燒經典刑縣佛寺出四十千盡賜王公三方釋子減三百万還歸編戶帝以爲大周天下無事不謂禍災身遂大患忘高慮遠改元宣政五月而崩太子贇立殺齊王父子八人改元大成二月立子衍爲太子禪位與之改元大象自號天元皇帝立四

皇后威儀服飾倍多於古大象二年五月天元崩子衍立正月一日改元大定二月禪位於隋周凡五帝二十五年治於長安（右二驗出唐高僧傳記）

隋開皇十一年內太府寺丞趙文昌身忽暴死於數日唯心上暖家人不敢入殮後蘇得語眷屬怪問文昌說云吾死已有人引至閻羅王所語昌云汝一生已來作何福業昌答云家貧無物可營功德唯專心誦持金剛般若王聞此語合掌斂膝讚言善哉善哉汝能受持般若功德甚大不可思議王語所執之人好須勘當莫令錯將人來使人少時之間勘當知錯即報王言此人實錯計活更合二十餘年王聞此語即語使人汝引文昌向經藏內取金剛般若經將來使人受教即引文昌向西行五里得到藏所見數十間屋甚精華麗其中經卷皆悉徧滿金軸寶帙莊飾極好文昌見已善心彌發一心合掌閉目信手抽取一卷大小似舊誦者文昌怕恐非般若求使却換使人不肯然見及題云

功德之中最爲第一昌即開看乃是金剛般若文昌歡喜將至王所令一人執卷在西昌令東立面句經卷遣昌誦經使人勘試一字不遺並皆通利時王放昌還家仍約束昌云汝勤受持此經勿令廢忘令一人引昌從南門出欲至門首便見周武帝在門東房內頸著三重鉗鏁即喚昌云汝是我本國人暫來至此須共汝語文昌見喚走至武帝所便即拜之帝云汝識我不文昌答云昌昔爲衞陛下奉識陛下武帝云卿既是我舊臣汝今還家爲吾具向隋文皇帝說吾諸罪並欲辯了唯滅佛法罪重未可得竟當時以衞元嵩教我滅佛法比來數追元嵩未得以是不了昌問元嵩何處去王追不得武帝答云吾當時不解元嵩意錯滅佛法元嵩是三界外人非是閻羅王所能管攝爲此追之不得汝語隋帝乞吾少物營修功德冀望福資得出地獄昌受囑辭行少時出南門外見一大糞坑中有一人頭髮片出昌問引人此是何人引人答

云此是秦將白起坑趙卒寄禁此中罪猶未了引人將昌至家得活昌經三日所患漸瘳昌以此事具奏文帝文帝出勅徧下國內人出一錢為周武帝轉金剛般若經兼三日持齋仍勅錄此事入於隋史

隋東川釋慧雲苑陽人十二出家游聽為務年至十八乘驢止下叔家叔覩其驢快將規害之適持刀往見東牆下有黃衣人揚拳逆叱曰此道人方為通法大上何忍欲害叔懼告婦婦曰君心無剛聽華所致耳聞已復往又見西牆下黃衣人云勿殺道人若殺大禍交及叔慚乃止明旦辭往姊家叔又持刀送之告雲曰此路幽險故送師度難雲在前行正在深阻叔在其後揮刀欲斫忽見姊夫在傍遂得免害雲翻不知雲後學問名德高遠至開皇年中領徒五百來過叔家見聞化深慚昔釁乃奉絹十疋夫妻發露雲始知之乃為說法永斷毒心常以此事每誡門人曰吾昔不乘好物何事異人自預學徒聞皆儉素

大有聲譽不測終年

唐太史令傅奕本太原人隋末徙至扶風少好博學善天文曆數聰辯能劇談自武德貞觀二十許年常爲太史令性不信佛法每輕僧尼至以石像爲塼瓦之用至貞觀十四年秋暴病卒初奕與同伴傅仁均薛賾並爲太史令賾先負仁均錢五千未償而仁均死後賾夢見仁均言語如平常賾曰因先所負錢當付誰仁均曰可以付泥犂人賾問泥犂人是誰答曰太史令傅奕是也既而寤是夜少府監馮長命又夢已在一處多見先亡人長命問經文說罪福之報未知當定有不答曰皆悉有之又問曰如傅奕者生平不信死受何報答曰罪福定有然傅奕已被配越州爲泥犂人矣（言泥犂者依經翻爲無間大地獄者也）長命旦入殿見薛賾因說所夢賾又自說泥犂人之事二人同夜闇相符會共嗟歎之罪福之事不可不信賾既見徵仍送錢付奕幷爲說夢後數日間而奕忽卒初亡之日大有惡徵不可具說臨在殿庭親

見二官說夢皆同

唐尚書刑部郎中宋行質博陵人也性不信佛有慢謗之言至永徽二年五月病死至六月九日尚書都官令史王璹暴死經二日而蘇自言初死之時見四人來至其所云官府追汝璹隨行入一大門見廳事甚壯向北為之廳上西間有一人坐形容肥黑廳東間有一僧坐與官相當皆面向北各有牀几案褥侍童子二百許人或冠或髻皆美容貌階下有吏文案有一老人著枷被縛立東階下璹至庭亦已被縛吏執紙筆問璹辭曰貞觀十八年任長安佐史之日因何改李須達籍答曰璹前任長安佐史貞觀十六年轉選至十七年蒙授司農寺府史十八年改籍非璹罪也廳上大官讀其辭辯顧謂東階下老囚曰何因妄誣耶囚曰須達年實未至由璹改籍加須達年大豈敢妄耶璹云璹至十七年改任告身見在請追驗之官司呼領璹者三人解璹縛將取告身告身至大官自讀之謂老囚

曰他改任大分明汝無理令送老因出北門外皆闇多有城城上皆有女牆似是惡處大官因書案上謂璹曰汝無罪放汝去璹辭拜吏引璹至東階拜辭僧僧印璹臂曰好去吏引璹出東南行度三重門每皆勘視臂印然後聽出至四門門甚壯大重樓朱粉三戶並開狀如官城門守衛嚴切又驗印聽出門東南行數十步聞有人從喚璹璹迴顧見侍郎宋行質面色慘黑色如溼地露頭散髮著故緋袍頭髮短垂如胡人者立於廳事階下有吏主守之西近城有一大木牌高一丈二尺許大書牌上曰此是勘當擬過王人其字大方尺餘甚分明廳事上有牀坐几案如官府者而無人坐行質見璹悲喜曰去汝何故得來璹曰官追勘問改籍無事放還行質捉其兩手謂璹曰吾被官責問功德簿吾手中無功德簿坐此困苦加之飢渴寒苦不可言說君可努力至我家急語令作功德也如是殷勤四囑之璹乃辭去行數十步又呼璹還

未及言聽上有官人來坐怒璹曰我方勘責事汝何人輒至囚處使卒搭其耳推令去璹走又至一門門吏曰汝被搭耳耳當聾吾為汝却其中物因以手挑其耳耳中鳴乃驗即放出門外黑如漆璹不知所在以手摸西及南皆是牆壁唯東無障礙而闇不可行立待少時見向者追璹之吏從門出來謂璹曰君尚能待我甚善可乞我錢一千璹不應內自思曰吾無罪教來何為覓賄吏即謂曰君不得無行吾向若不早將汝過官令二日受縛豈不困耶璹心然之因愧謝曰依命吏曰吾不用汝銅錢欲得白紙錢期十五日來取璹許因問歸路吏曰但東行二百步當見一處牆穿破見明可推倒之即至君家璹如信行至牆推之良久乃至依倒處出即至其所居隆政坊南門矣於是歸家見人坐泣入戶而蘇至十五日璹忘與錢明日復病困絕見吏來怒曰君果無行期與我錢遂不與今復將汝去因即驅行出金光門令入坑璹拜謝百餘拜遂

法苑珠林第五十九

崇五十七張

會刃

即放歸又蘇（孫[illegible]九）璹告家（家三八須）人買紙百張作（金 錢）錢送之明日璹又病困復見吏曰君幸能與我錢而錢不好璹辭謝請更作許之又蘇至二十日璹令用六十錢買白紙百張作錢并酒食自於隆政坊西門渠水上燒之旣而身輕體健遂念誦不發臨問其事時與刑部侍郎劉燕客大理少卿辛茂將在大理鞫問請劉召璹至與辛卿等對問之云耳（右三驗出冥報記）

兾州故觀城人姜滕生武德末年忽遇惡疾遂入蒙山醫療積年不損後始還家身體瘡爛手足指落夜眠忽夢見一白石像可長三尺許謂之曰但爲我續手令尒即差至旦忽憶於武德初年在黍地裏打雀於鼓村佛堂中取維摩經裂破用繫杖頭嚇雀有人見者云道裂經大罪滕生反更惡罵遂入堂中打白石像右手摠落夢中所見宛然舊像遂往佛前頭面作禮盡心悔過雇匠續其像手造經四十卷營一精舍一年之內病得痊愈鄉人號爲聖像其瑩及像並皆見

在

唐姚明解者本是普光寺沙門也性聰敏有文藻工書翰善丹青至於鼓琴亦當時獨絕每欣俗網不樂道門至龍朔元年舉應詔人躬赴雒陽及升第歸俗頗有餘言未幾而卒後託夢於相知淨土寺僧智整曰明解宿無福業不遵內教今大受罪非常飢乏儻有故人之情頗能惠一飡不智整夢中許諾及其寤後乃為設食至夜纔眠即見明解來愧謝之至三年秋中又託夢於畫工曰我以不信佛法今大受苦痛努力為我寫二三卷經執手殷勤賦詩言別敎畫工讀十八徧令記寤乃憶之其詩曰握手不能別撫膺還自傷痛矣時陰短悲哉泉路長松材驚野吹荒隧落寒霜言離何以贈留心內典章

其畫工素不識字忽寤乃倩人錄之將示明解知友故人皆曰是明解文體不惑聞見者莫不惻然京下道俗傳之非一（右二驗出冥報拾遺）

法苑珠林卷第七十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

法苑珠林卷第八十一

西明寺沙門釋道世撰

六度篇第八十五 此有六部

布施部第一 此別一十一部

述意部　慳偽部　居施部

通施部　法施部　量境部

觀田部　相對部　財施部

隨喜部　施福部

述意部第一

夫布施之業乃是眾行之源既標六度之初又題四攝之首所以給孤獨食散黃金而不悋須達拏王施白象而無惜尚能濟其凡難忘已形軀故薩埵投身以救飢虎之命尸毗割股以代鷹鸇之餐豈況國城妻子何足經懷寶貨倉儲寧容在意俗書尚云解衣推食摩頂至踵草馬衣裘明友共弊其不輕財重義愛賢好士且自財物無常何關人事苦心積聚竟復何施四怖六賊五家爭奪何有智人而當寶甑比見凡愚悋惜家財靡有捨心而喪軀命但為貪生常憂不活

遂使妻兒角目兄弟鬩牆眷屬乖離親朋隔絶良由慳因慳緣慳法慳業乖菩薩之心妨慈悲之道不生救護之意唯起煩惱之情如是之過寔由慳貪為本也

慳為部第二

如菩薩處胎經佛說偈言

世多愚惑人　守慳不布施　積財千萬億
稱言是我有　臨欲壽終時　眼見惡鬼神
刀風解其體　無復出入息　貪識隨善惡
受報甚苦辛　將至受罪處　變悔無所及

又薩遮尼揵子經偈云

貪人多積聚　得不生猒足　無耶顛倒心
常念侵損他　現在多怨憎　捨身墮惡道
是故有智者　應當念知足　惜財不布施
藏舉恐人知　捨身空手去　餓鬼中受苦
飢渴寒熱等　憂悲常煎煑　智者不積聚
為破慳貪故

又分別業報經偈云

修行本布施　慈性多瞋怒　不從正憶念
後作大力龍

又菩薩本行經云若見乞者面目顰蹙當知是人開餓鬼門

又大集經云有四法障礙大乘何等爲四一不樂惠施二施已生悔三施已觀過四不念菩提心復有四法一爲欲而施二爲瞋而施三爲癡而施四爲情畏而施復有四法一不至心施二不自手施三不現見施四輕慢施

又優婆塞戒經云佛言菩薩布施遠離四惡一破戒二疑網三邪見四慳悋復離五法一施時不選有德無德二施時不說善惡三施時不擇種姓四施時不輕求者五施時不惡口罵詈

復有三事施已不得勝妙果報一先多發心後則少與二選擇惡物持以施人三旣行施已心生悔恨復有八事施已不得成就上果一施已見受者過二施時心不平等三施已求受者作四施已喜自讚歎五說無後乃與之六施已惡口罵詈七施已求還二倍八施已生於疑心如是施主則不能得親遇諸佛賢聖之人若以具足色香味觸施於彼者是名淨施

若偏為良福田施不樂常施是人未來得果報時不樂惠施

若人施已生悔若劫他物持以布施是人未來來雖得財物常耗不集

若惱眷屬得物以施是人未來雖得大報身常病苦

若人先不能供養父母惱其妻子奴婢困苦而布施者是名惡人是假名施不名義施如是施者名無憐愍不知恩報是人未來雖得財寶常失又集不能出用身多病苦

局施部第三

述曰或復有人許施貪者令他歡喜後悔不與招苦轉多或有衆生自無信施見他行施不能隨喜及生毀呰令他不施得罪最重或有共物偏用有過如家中財物妻子共感多少有分非獨感得於中獨悋不肯惠施譬人修福得惡最深故正法念經云若有丈夫勅其婦人令施沙門婆羅門等食其婦慳惜寔有言無語其夫言家無所有當以何等施與沙門及福人等如是婦人誑夫悋財而不布施

身壞命終墮於鍼口餓鬼之中由其
積習多造惡業是故婦人多生餓鬼
道中何以故女人貪欲嫉妬多故不
及丈夫女人小心輕心不及丈夫以
是因緣生餓鬼中乃至嫉妬惡業不
失不壞不朽於餓鬼中不能得脫業
盡得脫從此命終生畜生中受遮吒
迦鳥身（此鳥唯食天雨仰口承天雨水而飲之不得飲餘水）常患
飢渴受大苦惱畜生中死生於人中
以餘業故常困飢渴受苦難窮常行
乞食或復於家共有供中偏食不與
他人亦得重罪故正法念經云多貪
美食而自食噉不施妻子及餘眷屬
妻子等但得齅其香氣不知其味於
妻子前而獨食之以慳嫉故同業眷
屬而不施與亦教他人不給妻子起
癡喜心數造斯過而不改悔不生慚
愧如是惡人身壞命終生於食氣餓
鬼之中既生之後飢渴燒身羸瘦奔走
申吟嗥啾悲泣愁毒唯恃塔廟及以
天祀有信之人設諸供養因其香氣
及齅餘氣以自活命故知眾生獨用家
物及偏獨食皆得大罪或恐慮無財乃

至水草亦不將施後受貧昔世世不絶故優婆塞戒經云無財之人自說無財是義不然何以故一切水草人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食巳洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麨施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麨耶極貧之人誰當赤露無衣服者若有衣服豈無一線一鍼施人繫瘡一指許財作燈炷耶善男子天下之人誰現貧窮無其身者如其有身見他作福身應往助執役埽灑亦得福報故成實論云埽一閻浮僧地不如埽一手掌佛地

又四分律及彌沙塞律云昔佛在世時跋提城內有大居士字曰琝荼饒財珍寶有大威力隨意所欲周給人物倉中有孔大如車軸穀米自出婦以八升米作飯飼四部兵及四方來者食故不盡其兒以千兩金與四部兵及四方乞者隨意不盡兒婦以一裹香塗四部兵并四方來乞者隨意

令足香故不盡奴以一婢耕田七壟出米滋多其婢以八升穀與四部兵人馬食之不盡家內良賤共爭各是我福力璟柰詣佛請問誰力佛言汝等共有昔王舍城有一織師織師有婦又有一兒兒又有婦有一奴一婢一時共食有辟支佛來就舍乞食各欲當分捨與辟支佛言各減少許於汝不少在我得足即共從之辟支食已於虛空中現諸神變方去織師眷屬捨命生四天王天至于他化展轉七返餘福此生果報齊等

通施部第四

如涅槃經云菩薩凡行施時不見受者持戒破戒是田非田此是知識此非知識施時不見是器非器不擇日時是處非處亦復不計飢饉豐樂不現因果此是衆生此非衆生是福非福雖復不見施者受者及以財物乃至不見斷及果報而常行施無有斷絕菩薩若見持戒破戒乃至果報終不能施若不布施則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則不能成阿

耨菩提譬如有人身被毒箭其人眷屬欲令安隱爲除毒故即命良醫而爲拔箭彼人方言且待莫觸我今當觀如是毒箭從何方來耶誰之所射爲是剎利婆羅門毗舍首陀復更作念是何木耶竹耶柳耶其鏃鐵者何冶所出剛耶柔耶其毛羽者是何鳥翼烏鵄鷲耶所有毒者爲從作生自然而有是人毒惡蛇毒耶如是癡人竟未能知尋便命終菩薩亦尒若行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不能施若不能施則不具足檀波羅蜜乃至菩提

又淨業障經云若菩薩觀慳及施不作二相持戒毀戒不作二相瞋恚忍辱懈怠精進亂心禪定愚癡智慧不作二相是則名爲淨諸業障

又佛說太子須大拏經云佛告阿難過去不可計劫時有大國名爲葉波其王號曰濕波王有二万夫人了無有子王自禱祠諸神天人便覺有娠至滿十月太子便生字爲須大拏至年十六書藝悉備少小已來常好布

施太子年大王爲納妃名曼坻國王
女也端正無比太子有一男一女太子
思惟欲作檀波羅蜜出城遊觀而釋化
作貧窮聾盲瘖瘂人悉在道邊太子
見已愁憂不樂太子白王欲從大王
乞求一願不審聽不王答欲願何等
不違汝意太子言我願欲得大王中
藏所有珍寶置四城門外及著市中
以用布施在所求索不逆其意王語
太子恣汝所欲不違汝也太子即輦
索八方上下莫不聞知千里万里來
者恣意與之不逆其乞時有敵國怨
家聞太子好喜布施所在求索不逆
其意即會諸臣及衆道士共集議言
葉波國王有行蓮華上白象名須檀
延者多力偉鬪每與諸國共相攻伐
此象當勝誰能往乞者諸臣咸言無
能往者中有婆羅門八人即白王言
我能往乞當給我糧王即給之王便語
言能得象者我重賞汝道士八人即
詣葉波國至太子宮門悉皆拄杖俱
翹一脚住白說言故從遠來欲有所

乞太子聞之甚大歡喜便出迎之前
爲作禮如子見父因相慰勞問何所
求道士答言我聞太子好喜布施下
逆人意太子名字流聞八方上徹蒼
天下入黃泉布施之功德不可量欲
從太子乞行蓮華上白象太子即將
至廐中令取一象道士等八人言我
正欲得行蓮華上白象名須檀延者
太子言此大象是我父王之所愛重
王視如我若與卿者我即失父王意
或逐我出國太子即自思惟我前有
要所布施不逆人意今一不與者違我
本心若不以此象施者何從得成無上
平等即勅左右被象金鞍疾牽來出
太子左手持水澡道士手右手牽象
以授與之八人得象祝願太子共騎
白象歡喜而去太子語道士言卿速
疾去王若知者便追奪卿道士八人
即便疾去國中諸臣聞以象施怨家
皆大驚怖王聞愕然今得天下有此
象故此象勝於六十象力而太子用
與怨家恐將失國當如之何太子如是
布施中藏日空日恐舉國及其妻子

皆以與人王聞是語益大不樂王共諸臣議之將欲種種刑罰太子有大臣白王不許但逐出國置野田山中十二年許當使慚愧王即隨此大臣所言王語太子汝出國去從汝著檀特山十二年太子白王不敢違教復願布施七日晨我微心乃出國去王言汝正坐布施太劇空我國藏失我敵寶故逐汝耳促疾出去不聽汝也太子白言不敢違戾大王教令我自有私財願得布施盡之乃去不敢煩國二万夫人共詣王所請留太子布施七日乃令出國王即聽之四遠來者恣意與之七日財盡貧者得富万民歡喜太子辭妻妃聞愕然太子何過乃當是乎太子具荅因緣是故逐我曼坻言使國豐溢富樂無極但當努力共於山中求索道耳太子言人在山中恐怖之處汝常憍樂何能忍是妃荅太子我終不能相離也王者以幡爲幟火者以煙爲幟婦者以夫爲幟我但依怙太子若有來乞丐者我當應之乃至有人索我及兒女者隨

太子所施太子言汝能尒者大善太子與妃及其二子共至母所辭別欲去白其母言願數諫王以政治國莫邪枉人母聞辭別感激悲哀語傍人言我身如石心如剛鐵奉事大王未曾有過今有一子而捨我去我心何能不破如死太子與妃及二子俱為父母作禮而去二万夫人以具珠各一貫以奉太子四千大臣作七寶珠奉上太子太子從宮出城悉施四遠即時皆盡國中大小數千万人共送太子觀者皆悟垂淚而別太子與妃俱載自御而去前去已遠止息樹下有婆羅門來乞馬太子即御車以馬與之以二子著車上妃於後推太子轅中步挽而去適復前行復逢婆羅門來乞車太子即以車與之適復前行復有婆羅門來乞太子言我不與卿有所愛惜我財物皆盡婆羅門言無財物者與我身上衣太子即解與之更著一故衣適復前行復逢婆羅門來乞太子以妃衣服與之轉復前行復逢婆羅門來乞太子兩兒衣服

與之太子布施車馬錢財衣被了盡
無所有初無悔心大如毛髮太子自負
其兒妃抱其女步行而去相隨入山
檀特山去葉波國六千餘里去國遂
遠行在澤中大苦飢渴忉利帝釋即
於曠澤化作城郭伎樂衣食備滿城
中有人出迎太子便可於此留止飲
食以相娛樂妃語太子行道甚極可
暇止此不太子言父王徙我著檀特
山中於此留者違父王命非孝子也
遂便出城顧視不復見城轉復前行
到檀特山山下有水深不可度妃語
太子且當住此須水減乃度太子言
父王徙我著山於此住者違父王教
太子慈心水中有山以壅斷水褰衣
而度即心念言水當澆灌殺諸人畜
即還謂水言復流如故若有欲來
至我所者皆當令度太子適語已水
即復流如故前到山中見山嶔崟樹
木繁茂百鳥悲鳴流泉清池美水甘
果太子語妃觀是山中亦有學道者
太子入山山中禽獸皆大歡喜來迎
太子山上有一道人名阿州陀年五

百歲有絶妙之德太子作禮却住白言今在山中何許有好果泉可止處耶阿州陀言是山中者並是福地所在可止道人復言今此山中清淨之處卿云何將妻子來而欲學道乎太子未荅曼坻即問道人言在此學道爲幾何歲道人言四五百歲曼坻言計有吾我何時得道道人言我實不及此事也太子即問道人言頗聞葉波國王太子須大拏不道人言我數聞之但未見耳太子言我正是須大拏也道人問太子所求何等太子荅言欲求摩訶衍道人言功德乃尒今得摩訶衍不久也太子得無上道時我當作第一神足弟子道人即指語太子所止處太子即以法道結頭編髮以水果爲飲食即作草屋男女別處男名耶利年七歲著草衣隨父出入女名罽拏延年六歲著鹿皮衣隨母出入山中禽獸皆悉歡喜來依附太子空池皆生泉水枯木皆生華葉諸毒皆消果樹並茂太子男女在於水邊與禽獸共戲時拘留國有貧窮

婆羅門年四十乃取婦婦大端正婆
羅門有十二醜狀類似鬼其婦惡見
視欲令死婦行汲水道逢年少 說
其婿持水且歸語其婿言我適取水
年少調我爲我不目汲水
人亦笑我婿言我貧當何所得婦
言不爲我索奴婢我當便去不復
共居婦復言我常聞太子須大拏㘴
施太劇父王徙著檀特山中有一男
一女可乞之時婆羅門即詣檀特山
至大水邊但念太子即便得度時婆
羅門遂入山中逢獵師問太子處即
指示處婆羅門即到太子所太子遥
見甚大歡喜迎爲作禮因相慰勞問
何所從來婆羅門言我從遠來袧留
國人久聞太子好喜布施欲從太子
乞丐太子言我不與媧惜我所有盡
賜無以相與婆羅門言若無物者與
我兩兒以爲給使如是至三太子言卿
故遠來何不相與時兩兒行戲太子
呼語言此婆羅門遠來乞汝我已許
之汝便隨去太子即牽授與地爲震
動兩兒不肯隨去還至父前長跪謂

父言我宿何罪今遭值此乃以國王種為人奴婢向父悔過從是因緣罪滅福生世世莫復值是太子語兒言天下恩愛皆當别離一切無常何可保守我得無上道時自當度汝兩兒語父言為我謝母今便永絕恨不面别自我宿罪當遭此大苦念母失我憂苦愁勞婆羅門言我老且羸小兒各當捨我至其母所我當柰何得之當縛付我太子即反兩小兒手使婆羅門自縛之繫令相連揔持繩頭兩兒不肯去以捶鞭之血出流地太子見之淚出墮地地為之沸太子與諸禽獸皆送兩兒不見乃還時諸禽獸皆隨太子還至兩兒戲處號呼自撲兒於道中以繩繞樹一不肯去其母來婆羅門以捶鞭之兩兒言莫復撾我我自去耳仰天呼言山神樹神一切哀念我不見母别可語我母拾果來來與我相見母於山中左足下癢右目復瞤兩乳汁出便自思惟未嘗有是怪當用果為宜歸視我兒得無有他棄果走還天王帝釋知太子以兒

與人恐妃敗其善心便化作師子當道而蹲妃語師子願小相避使我得過師子知婆羅門去遠乃起避道令妃得過妃還見太子獨坐不見兩兒自至草屋處處求之不見便還至太子所問兩兒何在太子不應為持與誰早語我處莫令我狂如是至三太子不應妃更愁苦太子不應益我迷荒太子語妃拘留國有一婆羅門來從我乞兩兒便以與之妃聞感激躃地而倒如太山崩宛轉啼哭而不可止太子言且止汝識過去提和竭羅佛時本要不耶我於尒時作婆羅門子字鞞多衛汝作婆羅門女字須羅陀汝持華七莖我持銀錢五百買汝五華欲以散佛汝以二華寄我上佛而求願言願我後生常為卿妻我於尒時與汝要言欲為我妻者當隨我意在所布施不逆人心唯不以父母施耳其餘施者皆隨我意汝荅言可令以兒施而反亂我善心耶妃聞太子言心意開解便識宿命聽隨太子布施疾得所願天王帝釋見太子

布施如此即下議太子知欲何求化作婆羅門亦有十二醜到太子前而自說言常聞太子好喜布施不逆人意故來到此願乞我妃太子言諾大善可得妃言令以我與人誰當供養太子者太子答言今不以汝施者何得成無上平等太子即牽妃授之天帝釋知見太子了無悔意諸天讚歎天地大動時婆羅門便將妃去行至七步尋將妃還以寄太子莫復與人太子言何為不取婆羅門語太子言我非婆羅門是天帝釋故來相試欲願何等即復釋身妃即作禮從索三願一令將我兒去婆羅門還賣著我本國中二令我兩兒不苦飢渴三令我及太子早得還國天王釋言當如前願太子言願令衆生皆得解脫無復生老病死之苦帝釋言大哉所願無上所願特尊非我所及帝釋言畢忽然不見

時拘留國婆羅門得兒還家婦逆罵之何忍持此面還此兒國王種而無慈心過打令生瘡身體膿血促持衒賣

更求使者蹔隨婦言即行賣之天帝行市言此兒貴無能買者乃至葉波國中大臣人民識是太子兒大王之孫舉國悲哀諸臣即問所從得此兒來婆羅門言我乞得人欲奪取中有長者而諫之曰斯乃太子布施之心以至於此而今奪之違太子意不如白王王聞知者自當贖之諸臣白王王聞大驚即呼婆羅門使將兒入宮王與夫人及諸宮女遥見兩兒莫不哽噎王問何緣得此兒婆羅門答言我從太子乞丐得耳王呼兩兒而欲抱之兒皆啼泣不肯就抱王問婆羅門賣索幾錢婆羅門未答男兒便言男直銀錢一千特牛一百頭女直金錢二千牸牛二百頭王言男兒人之所珍何故男賤而女貴耶兒言後宮婇女與王無親或出微賤或但婢使王意所幸便得尊貴王獨有一子云何逐之深山了無念子之意是以明知男賤而女貴也王聞是語感激悲哀號泣并言我大負汝何故不就我抱汝惡我乎畏婆羅門耶兒言

不敢怨王亦不畏婆羅門本是王孫
今爲奴婢何有奴婢而就王抱是故
不敢王聞是語倍增悲愴即如其言
更呼兩兒便就王抱王抱兩孫手
摩其頭問兩兒言汝父在山何所飲
食被服何等兒具荅之王即遣使促
迎太子便以王命而告太子太子荅言
王徙我山中一十二年爲期今猶一年
在年滿當歸使還白王王更作手書
以與太子汝是智人去時當忍來時亦
忍云何恚我不還太子得書頂戴作
禮却繞七帀便發視之山中禽獸聞
太子還跳踉宛轉自撲號呼泉水爲
空竭禽獸爲不乳百鳥皆悲鳴用失
太子故太子與妃俱還本國敵國怨
家聞太子當還即遣使者裝被白象
金銀鞍勒以金鉢盛銀粟銀鉢盛金
粟逆於道中以還太子太子辭謝悔過言
前乞白象愚癡故耳坐我之故逐徙
太子今聞來還內懷歡喜今以白象
奉還太子願垂納受以除罪咎太子
荅言譬如有人設百味食持有所上
其人嘔吐在地寧復香潔可更食不

非護錄本作卒

今我布施譬亦若此還終不受速乘象去謝汝國王苦屈使者遠相勞問於是使者即乘象還白王如是因此象故敵國之怨化為慈仁國王及眾臣等皆發無上平等道意父王乘象出迎太子太子便前頭面作禮從王而歸國中人民莫不歡喜散華燒香以待太子太子入宮即到母前頭面作禮而問起居王以寶藏付與太子恣意布施轉勝於前布施不休自致得佛

佛告阿難我宿命所行布施如是太子須大拏者我身是也時父王者今現我父閱頭檀是也時母者今現我母摩耶是也是時妃者今瞿夷是時山中道人阿州陁者今目揵連是時天帝釋者今舍利弗是時彌師者今阿難是時男兒耶利者今現我子羅云是女兒罽延者今現羅漢朱利母是時乞兒婆羅門者今調達是時婆羅門婦者旃遮那摩是勤苦如是無央數劫常行檀波羅蜜布施如是

法施部第五

述曰此明財法相對校量優劣故智
度論云佛說施中法施第一何以故
財施有量法施無量財施欲界報法
施出三界報財施不能斷漏法施清
昇彼岸財施但感人天報法施通感三
乘果財施愚智俱開法施唯局智人財
施雖能施者得福法施通益能所財施
愚畜能受法施唯局聰人財施但益
色身法施能利心神財施能增貪病
法施能除三毒故大集經云施寶雖
多不如至心誦持一偈法施最妙勝
過飲食　又未曾有因緣經云天帝
問曰施食施法有何功德唯願說之
野干荅曰布施飲食濟一日之命施
珍寶物濟一世之乏增益繫縛說法
教化名為法施能令衆生出世間道
又大丈夫論云財施者人道中有法
施者大悲中有財施者除衆生身苦
法施者除衆生心苦財施愛多者施
與財寶愚癡多者施與其法財施者
為其作無盡錢財法施者為得無盡
智財施者為得身樂法施者為得心
樂財施者為衆生所愛法施者為世

開所敬財施者為愚人所愛法施者
為智者所愛財施者能與現樂法施
者能與天道涅槃之樂如偈曰
佛智處虛空　大悲為密雲　法施如甘雨
充滿陰界池　四攝為方便　安樂解脫因
修治八正道　能得涅槃果
又月燈三昧經云佛言若有菩薩行於
法施有十種利益何等為十一棄捨
惡事二能作善事三住善人法四淨
佛國土五趣詣道場六捨所愛事七
降伏煩惱八於諸衆生施福德分九
於諸衆生修習慈心十見法得於喜樂
又菩薩地持論云菩薩知彼邪見求
法短者不授其法不與經卷若性貪
財賣經卷者亦不施與法若得經卷
隱藏不顯亦不施與法若非彼人所
知義者亦不施與法若非彼人
所知義者亦不施與若是彼所知義
於此經卷自知義則便持經隨所樂
與若未知義自須修學又知他人所
有如是經示語其處若更書與菩薩
當自觀心少有法慳者當持經與為
法施故我寧以法施現世癡瘂為除

煩惱猶尚憶施況作將來智慧方便又優婆塞戒經云若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能教化人具足戒施多聞智慧若以紙墨令人書寫若自書寫如來正典然後施人令得讀誦是名法施如是施者未來天上得好上色何以故眾生聞法斷除瞋心以是因緣未來世中得成上色眾生聞法慈心不殺以是因緣未來世中得壽命長眾生聞法不盜他財寶以是因緣未來世中多饒財寶眾生聞法開心樂施以是因緣未來世中身得大力眾生聞法離諸放逸以是因緣未來世中身得安樂眾生聞法除瞋癡心以是因緣未來世中得無礙辯才眾生聞法信心無疑以是因緣未來世中信心明了戒施聞慧亦復如是故知法施殊勝過於財施問既知法施勝過財施今時眾生但學法施不行財施未知得不答為不解財施迷心而施若求名聲人天樂報恐墮三塗不成出世所以聖人殷勤歎法令其寤解三事體空而行財施遠成

菩提涅槃勝果自餘戒忍六度亦行
皆籍智慧開道成勝
又智度論云前五度等譬同盲人第
六般若事同有目若不得般若開導
前五度便墮惡道不成出世若聞法施過
於捨財愚人不解即便祕財唯樂讀經
若行此法不如有人解心捨施一錢勝
過迷心讀經百千万卷是以如來設教意
存解行若唯解無行解則便虛若唯
行無解行則便孤要具解行方到彼岸
又菩薩藏經云當知菩薩摩訶薩具
足如是四攝之法由是法故菩薩摩
訶薩常處長夜攝諸衆生何等爲四
所謂布施愛語利行同事如是名爲
四種攝法所言施者具有二種一
者財施二者法施是爲布施言
愛語者謂於一切諸來求乞或樂
聞法菩薩悉能愛語慰喻言利行者
謂能滿足若自若他所有意樂言同
事者隨己所有智及功德爲他演說
攝受建立一切衆生令其安住若智
若法言法施者如所聞法廣爲他說
言愛語者以無染心分別開示言利

行者謂於他授誦經典乃至說法無有厭倦言同事者以不捨離一切智心安置令生於正法所是故菩薩於一切時常行法施若自無財隨喜他施若自有財供養智人還得聽報

又賢愚經云時諸比丘咸皆生疑賢者阿難本造何行獲斯揔持聞佛所說一言不失俱往佛所而白佛言賢者阿難本興何福而得如是無量揔持唯願世尊當見開示

佛告諸比丘乃往過去阿僧祇刼有一比丘度一沙彌常以嚴勅教令誦經日日課限其經足者便以歡喜若其不足苦切責之於是沙彌常懷懊惱讀經雖得復無食調若行乞食疾得食時讀經便足乞食若遲讀則不充若經不足當被切責心懷愁悶啼哭而行時有長者見其涕泣前呼問之何以懊惱沙彌答曰長者當知我師嚴難勅我誦經日日課限若其足者即以歡喜若其不充苦切責我行乞食若疾得者讀經即足若乞遲得讀便不充若不得經便被切責以

是事故我用愁耳於時長者即語沙彌從今已後常詣我家當供養食令汝不憂食已尊心勤加讀經於時沙彌聞是語已得尊心意勤加讀經課限不減日日常度師徒於是俱用歡喜佛告比丘介時師者定光佛是沙彌者今我身是時大長者供養者今阿難是乃由過去造是行故今得摠持無有忘失

法苑珠林卷第八十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第八十一

西明寺沙門釋道世撰

六度篇第八十五之二

施度量境部第六

述曰謂能施之人行有智愚若智人行施要觀前人有益便施無益不施故優婆塞戒經云若見貧窮者先語言汝能歸依三寶受齋戒不若言能者先授三歸及齋戒後則與施物若言不能後語言能隨我語念一切法無常無我涅槃寂滅不若言能者教已便施如其無財教餘有財令作是施若其愚人貪著財物不知無常人物屬他戀著慳惜菩薩見比無益之物即令急施廢修道業故大莊嚴論云若物能令起惱則不應言縱令寶藏要必有離如蜂作蜜他得自不得財寶亦如是

又地持論云若菩薩布施令他受苦若致逼迫若被侵欺又非法求自力他力不隨所欲為衆生故寧自棄捨身命不隨彼欲令致逼迫則不施與

非是菩薩行淨施時菩薩外不施者
若有衆生來乞火刀酒媒行作戲等
一切非法來求乞者菩薩不施若施
與者而多起惡墮於惡道不到彼岸
若他來索我之身分即須施與不須
量他前人起退屈心
又智度論問云何布施得到彼岸不
到彼岸答曰如舍利弗於六十劫中
行菩薩道欲度彼岸時有乞人來乞
其眼舍利弗言眼無所任何以索之
若須我身及以財物者當以相與荅
言不須唯欲得眼若汝實行檀者以
眼見與尒時舍利弗出一眼與之乞
者得眼於舍利弗前齅之嫌臭唾而
棄地又以脚蹋舍利弗思惟言如此
弊人難可度也眼實無用而強索之
既得無用而棄又以脚蹋何弊之甚
如此人輩不可度也不如自調早度
生死思惟是已於菩薩道退迴向小
乘是名不到彼岸若能不退成辦佛
道名到彼岸

福田部第七

如優婆塞戒經云若施畜生得百倍

報施破戒者得千倍報施持戒者得十万報施外道離欲人得百万報施向道者得千億報施須陀洹得無量報向斯陀含亦無量報乃至成佛亦無量報我今為汝分別諸福田故作是說若能至心生大憐愍施於畜生專心恭敬施於諸佛其福正等無有差別言百倍得如以壽命色力安辯施於彼者施主後得壽命色力安樂辯才各各百倍乃至無量亦復如是是故我於契經中說我施舍利弗舍利弗亦施於我然我得福多非舍利弗得福多也或有人說受者作惡罪及施主是義不然何以故施主施時為破彼苦非為作罪是故施主應得善果受者作惡罪自鍾已不及施主問若施聖人得福多者云何經說智人行施不簡福田答今釋此意義有多途明能施之人有愚智之別所施之境有悲敬之殊悲是貧苦敬是三寶悲是田劣而心勝敬是田勝而心劣若取心勝施佛則不如施貧故像法決疑經云有諸衆生見他聚集作

諸福業但求名聞傾家財物以用布施及見貪窮孤獨呵罵驅出不濟一毫如此衆生名爲顛倒作善癡狂禍福名爲不正作福如此人等甚可憐愍用財甚多獲福甚少善男子我於一時告諸大衆若人於阿僧祇身供養十方諸佛并諸菩薩及聲聞衆不如有人施畜生一口飲食其福勝彼百千万倍無量無邊乃至施與餓狗蟻子等悲田最勝

又智度論云如舍利弗以一鉢飯上佛佛即迴施狗而問舍利弗誰得福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多若據敬法重人識位信道敬田即勝故優婆塞戒經云若施畜生得百倍報乃至須陀洹得無量報羅漢辟支尚不如佛況餘類也若據平等而行施者無問悲敬等心而施得福弘廣故維摩經云分作二分一分施彼難勝如來一分與城中最下乞人福田無二

又賢愚經云佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色

之氎積心係想唯侯於佛既得見佛
喜發心隨即持此氎奉上如來佛告
憍曇彌汝持此氎往奉衆僧波提重
白佛言自佛出家心每思念故手自
紡織規心侯佛唯願垂愍爲我受之
佛告之曰知母尊心欲用施我然恩
愛心施福不弘廣若施衆僧獲報彌
多我知此事是以相勸

又居士請僧福田經云別請五百羅
漢不如僧次一凡夫僧吾法中無受
別請法若有別請僧者非吾弟子是
六師法七佛所不可故知施有三種
故不可以一槩論也

相對部第八

述曰此別有五種相對第一田財相
對有四一田勝財劣如童子施土與
佛等二財勝田劣如將寶施貧人等
三田財俱勝如將寶施佛等四田財
俱劣如將草施畜等

第二輕重相對有四一心重財輕如
貧女將一錢施大衆得福知多二財
重心輕如王夫人心慢多將寶物施
衆得福尠少 下二可知

第三空有相對一空心不空境如雖學空觀然惜財不施還得貪報二空境不空心知財不堅常多樂施得福增多下二可知

第四多少相對如法句喻經云施有四事何等為四一者施多得福報少二者施少得福報多三者施少得福報少四者施多得福報亦多何謂施多得福報少其人愚癡殺生祭祠飲酒歌舞損費錢寶無有福慧是為施多得福少何謂施少得福多者能以慈心奉道德人眾僧食已精進學誦施此雖少其福彌大是為施少得福多何謂施少得報少者以慳貪惡意施凡道士兩俱愚癡是故施少得福亦少何謂施多得福多者若有賢者覺世無常好心出財起立塔寺精舍園果供養三尊衣被履屣牀蓆廚膳斯福如五大河流入于大海福流如是世世不斷是為施多其報亦多

第五淨不淨相對如智度論云佛法中有四種布施一施者清淨受者不淨二施者不淨受者清淨三施受俱淨

四施受俱不淨佛自供養佛故是爲二俱清淨如東方寶積佛功德力所生華寄十住法身普明菩薩送此華來上散釋迦牟尼佛知十方佛是第一福田是爲二俱清淨 餘句可解

財施部第九

如大寶積經云財施有五種一至心施二信心施三隨時施四自手施五如法施

述曰然所施之財有是有非非法之物縱將布施得福尠少如法之財得福彌多如大寶積經云所不應施復有五事一非理求財不以施人物不淨故二酒及毒藥不以施人亂衆生故三罝羅機網不以施人惱衆生故四刀杖箭不以施人害衆生故五音樂女色不以施人壞淨心故

又地持論云菩薩亦不以不如法食施所謂施出家人餘殘飲食便利涕唾膿血汙食不語 如法和應棄者謂不葱食雜汙不宜食不酒飲雜汙如是和合不 如法者句以施人

又智度論云若人鞭打拷掠閉繫法
得財而作布施生象馬牛中雖受畜
生苦負重鞭策羇靽乘騎而得好屋
好食爲人所重以人供給又如惡人多
懷瞋恚心由不端而行布施當墮龍
中得七寶宮殿妙食好色又如憍人
多慢瞋心布施墮金翅鳥中常得自
在有如意寶珠以爲瓔珞種種所須
皆得自恣無不如意變化万端無事
不辦又如宰官之人枉濫人民不順
治法而取財物以用布施墮鬼神中
作鳩槃茶鬼能種種變化五塵自娛
又如多瞋佷戾嗜好酒肉之人而行
布施墮地夜叉鬼中常得種種歡樂
音樂飲食又如有人剛愎強梁而能
布施車馬代步墮虛空夜叉中而有
大力所至如風又如有人妬心好諍
而能以好房舍臥具衣服飲食布施
故生宮觀飛行夜叉中有種種娛樂
便身之物若惱前人強求人物而營福
者反招其罪不如靜心修治內心得
剎轉勝
又優婆塞經云若惱眷屬得物以施

是人未來雖得大報身當病苦若先不能供養父母惱其妻子奴婢困苦而布施者是名惡人是假名施不名義施如是施者名無憐愍不知報恩是人未來雖得財寶常求不集不能出用身多病苦以此文證强假人物營修福者反招苦報何名出益今時末世道俗託替競興齋講强抑求財營修塔寺依經不合反招前罪不如靜坐內修實行出離中勝無過於此若有淨心為人說法前人敬誠求法捨施即須為說令成福智不得見有前判當同總撥妄生譏謗抑遏前福又無性攝論釋云謂菩薩見彼有情於其財位有重業障故不施與令知慧施空無有果設復施彼亦不能受何用施為如有頌言

如母乳嬰兒　一經月無倦　嬰兒啶若閉
乳母欲何為

寧使貧乏於財位　遠離惡趣諸惡行
勿彼富貴亂諸根　令感當來衆苦器

又增一阿含經云尒時世尊告諸比丘應時之施有五事益云何為五一

者施遠來人二者施遠去人三者施病人四者儉時施五者若初得新果蓏若穀食等先與持戒精進人然後自食是故欲行此五施當念隨時施若應時淨施者還得應時果報謂隨時所宜淨心而施若寒時施溫室氈被薪火暖食等若熱時施涼室輕衣水扇冷物等渴時與漿飢時給食風雨送供天和請僧如是隨時應情令悅未來獲福還受傾報

又菩薩地持論云一切施者略說有二種一內物二外物菩薩捨身是名內施若為食吐衆生食已吐施是名內外施除上所說是名外施菩薩內施有二種一隨所欲作他力自在捨身布施譬如有人為衣食故繫屬於人為他僕使如是菩薩不為利養但為無上菩提為安樂衆生為滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布施二隨他所須支節等一切施與菩薩外施復有二種一隨其所求受用樂具歡喜施與二奉事彼故一切捨心一切施與菩薩內外物非無差

別等施一切或有所施或有不施若於眾生樂而不安不樂不安則不施與若於眾生安而不樂亦安亦樂是則盡施

又大集經云菩薩有四種施具足智慧何等為四一以紙筆墨與法師令書寫經二種種校飾莊嚴妙座以施法師三以諸所須供養之具奉上法師四無諂曲心讚歎法師

又智度論云若人布施修福不好有為作業生活則得生四天王處若人布施加以供養父母伯叔兄弟姊妹等無瞋無恨不好諍訟又不喜諍訟之人得生忉利天乃至他化自在天

又優婆塞戒經云若以衣施得上妙色若以食施得無上力若以燈施得淨妙眼若以乘施身受安樂若以舍施所須無乏

若以淨妙物施後得好色人所樂見善名流布所求如意生上種姓是不名為惡

若為自身造作衣服莊嚴之具種種器物作已歡喜自未服用持以施人

是人求來得如意樹若有人能日日
立要先施他食然後自食若違此要
誓輸佛物犯則生愧如其不違即是
微妙智慧因緣如是施者諸施中最
上是人亦得名上施主
若給妻子奴婢衣食常以憐愍歡喜
心與未來則得無量福德若復觀田
舍中多有鼠雀犯暴穀米常生憐
愍復作是念如是鼠雀因我得活念
已歡喜無觸惱想當知是人得福無
量
又大寶積經云若以華施具陀羅尼
七覺華故
若以香施具戒定慧熏塗身故若以
果施具戒成就無漏果故
若以食施具足命辯色力樂故
若以衣施具清淨色除無慚愧故
若以燈施具足佛眼照了一切諸 法
性故
若以象馬車乘施得無上乘具足
神通故
若以瓔珞施具足八十隨形好故
若以珍寶施具足大人三十二相故

若以筋力僕使施具佛十力四無畏故取要言之乃至國城妻子頭目手足舉身施與心無悋惜為得無上菩提度衆生故

又大菩薩藏經云菩薩為得阿耨菩提故行拕那波羅蜜多時所修布施又得十種稱讚利益何等為十一者菩薩摩訶薩以上妙五欲施故獲得清淨戒定慧聚及以解脫解脫知見聚無不具足二者菩薩以上妙戲樂器施故獲得清淨遊戲法樂無不具足三者菩薩以足施故感得圓滿法義之足趣菩提坐無不具足四者菩薩以手施故感得圓滿清淨法手拯濟衆生無不具足五者菩薩以耳鼻施故獲得諸根圓滿成就無不具足六者以支節施故獲得清淨無染感嚴佛身無不具足七者菩薩以目施故獲得觀視一切衆生清淨法眼無有障礙無不具足八者菩薩以血宍施故獲得堅固身命攝持長養一切衆生真實善權無不具足九者菩薩

以髓腦施故獲得圓滿不可破壞等金剛身無不具足十者菩薩以頭施故證得圓滿超過三界無上最上一切智智之首無不具足舍利子菩薩摩訶薩爲得菩提行如是施攝受如是相貌圓滿佛法稱讚利益上妙功德皆爲滿足拕那波羅蜜多故爾時世尊而說頌曰

行施不求妙色財　亦不願感天人趣
我求無上勝菩提　施微便感無量福

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生一男兒端正殊妙世所希有當生之日天降大雨父母歡喜舉國聞知相師占善因爲立字名耶奢蜜多不飲乳哺其牙齒間自然八功德水用自充足年漸長大見佛出家得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請佛爲說宿福因緣尒時世尊告諸比丘此賢劫中有佛出世號曰迦葉於彼法中有一長者年極老耄出家入道不能精勤又復重病良醫占之教當服蘇病乃可差尋用醫教取蘇服

之於其夜中藥發熱渴馳走求水水器皆空復趣泉河普皆枯渴如是處處求水不得深自悔責於彼河岸脫衣繫樹捨之還來至其明旦以狀白師師聞是語即荅之言汝遭此苦狀似餓鬼汝今可即取我瓶中水至僧中行即受教取瓶水水盡涸竭心懷憂悄謂其命終必墮餓鬼詣佛所具陳上事而白世尊幸為見示佛告比丘汝今當於衆僧之中行好淨水可得脫此餓鬼之身聞已歡喜即便僧中常行淨水經二万歲即便命終在所生處其牙齒間常有清淨八功德水自然充足不飲乳哺乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又阿育王經云昔佛在世時與諸比丘及與阿難前後圍繞入王舍城而行乞食至於巷中見二小兒一名德勝二名無勝弄土而戲擗上作城舍宅倉儲以土為麨著於倉中此二小兒見見佛相好金色光明徧照城內德勝歡喜掬倉中土名為麨者奉上世尊而發願言使我將來蓋於天地廣

說供養緣是善根發願功德佛般涅槃一百年後作轉輪王王閻浮提住華氏城正法治世號阿恕伽王令佛舍利而作八万四千寶塔其王信心常請衆僧宮中供養時王宮中有一婢使最貧下賤見王作福自剋責言實今日重作將來轉勝我先身罪今王先身將布施如來一搦土故今得富日廁下又復貧窮無可修福將來轉賤何有出期思已啼哭衆僧食訖此婢埽地糞埽中得一銅錢以此一錢即施衆僧心生歡喜其後不久得病命終生阿育王夫人腹中滿足十月產生一女端正殊妙世之少雙其女右手壽常叅拳年滿五歲夫人白王所生女子一手常拳王即喚來抱著膝上王爲摩手手即自開當於掌中有一金錢隨取隨有而無窮盡須臾之間金錢滿藏王怪所以即將往問耶奢羅漢上座此女先身作何福德於手掌中有此金錢取無窮盡上座荅言此女先身是王宮人於糞埽中得一銅錢布施衆僧以此善根得生

王家以為王女緣昔一錢布施眾僧善根因緣恒常手中把一大金錢取無窮盡

又雜寶藏經云昔耆闍崛山中多有僧住諸方人聞送供者眾有一貧窮乞索女人見諸長者送供詣山作是念言此必作會我當往乞便向山中見諸長者以種種食供養眾僧自思惟言彼諸人等先世修福今日富貴今復重作未來轉勝我先不修今世貧苦今若不作未來轉劇思已啼哭光於糞中拾得兩錢每常保惜以俟乞索不得之時當用買食我今持以布施眾僧分一二日不得食意値僧食訖即便布施維那僧前欲為祝願上座不聽自為祝願復留食施諸人既見上座乞食諸人亦與女大歡喜云我得果報將食出外到一樹下食訖而臥施福所感黃雲覆之時値國王㝡大夫人崩七日王遣人訪誰有福德應為夫人使與相師至彼樹下見此女人相師占之此女福德堪為夫人即以香湯沐浴清淨與彼夫人衣服

令著大小相稱千乘万騎將至王所王見歡喜心甚敬重後時自念我今所以得福報緣以兩錢施僧故今當知彼僧便爲於我有大重恩即白王言我先厮賤王見洗拔得爲人次願聽往彼僧所報恩王言隨意夫人即便車載飲食及珍寶諸山布施上座即還維那祝願不自祝願夫人念言前施兩錢見爲祝願今載珍寶不爲祝願人言心念嫌我兩錢施時爲我祝願年少比丘亦嫌此事上座今時語夫人今載珍寶不爲祝願我佛法中唯貴善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心极勝今施珍寶吾我貢高是以我今不爲祝願諸年少等亦莫嫌我年少比丘聞已慚愧悉皆獲得須陀洹果夫人聽法慚愧亦得須陀洹果又雜寶藏經云昔拘留沙國有惡生王詣園堂上見一金猫從東北角入西南角王時見已即遣人掘得一銅金盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復得一盆如是次第得三重盆各受三斛悉滿金錢轉復傍掘經於五里

步步之中盡得銅盆皆滿金錢王雖得錢情不敢用怪其所以即詣尊者迦旃延所說其因緣尊者答王此王宿因所獲福報但用無苦王即請問往昔因緣尊者答王乃往過去九十一劫毗婆尸佛入般涅槃後遺法之中有諸比丘四衢道頭施座置鉢在上教化而作是言誰有人能舉財著此堅牢藏中若入此藏王賊水火所不能奪時有貧人先因賣薪得錢三文見僧教化歡喜布施即以此錢重著鉢中發願而去去家五里步步歡喜到門欲入復遙向僧至心頂禮發願而入時貧人者今王身是緣昔三錢歡喜施僧世世尊貴常得如是三重銅盆滿中金錢緣五里中步步歡喜常於五里有此金錢以是因緣若布施時應當至心歡喜施與勿生悔心

隨喜部第十

如優婆塞戒經云佛言若人有財見有求者言無言遽當知是人已說來世貧窮薄德如是之人名為放逸自說無財是義不然何以故一切水草

人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以麨施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此麨許麨耶誰有一日不食三摶麨命不全者是故諸人應以食半施於乞者善男子極貧之人誰有赤體無衣服者若有衣服豈無一綫施人繫瘡一指許財作燈炷耶天下之人誰有貧窮當無身者如其有身見他作福身應往助歡喜無猒亦名施主亦得福德或時有分或有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦祝願王及貧窮人所得功德等無差別如人買香塗香末香散香燒香如是四香有人觸者買者量者等聞無異而諸香者不失毫釐佈施之德亦復如是若多若少若麤若細若隨喜心身往佐助若遙見聞心生歡喜其心等故所得果報無有差別若無財物見他施已心不喜信疑於福田是名貧窮若多財寶自在無礙有良

福田內無信心不能奉施亦名貧窮
是故智者自觀餘一摶食自食則生
施他則死猶應施與況復多耶智者
復觀世間若有持戒多聞乃至獲得
阿羅漢果猶不能遮斷飢渴等苦房
舍衣服飲食臥具病藥皆由先世不
施因緣破戒之人若樂行施是人雖
墮餓鬼畜生常得飽滿無所乏少雖
富有四天地受無量樂猶不知足是
故我應爲無上樂而行布施不爲人
天何以故無常故有邊故若施主歡
喜不悔親近善人財富自在生上族
家得人天樂至無上果能離一切煩
惱結縛

若施主能自手施已生上姓家逮善
知識多饒財寶眷屬成就能用能施
一切衆生喜樂見之見已恭敬尊重
讚歎

又大丈夫論云若慳心多者雖復泥
土重於金玉若悲心多者雖施金玉
輕於草木若慳心多者要失財寶心
大憂惱若行施者令受者喜悅自亦
喜悅設有美食若不施與而食噉者

不以為美設有惡食得行布施然後食者心中歡悅以為極美若行施竟有餘自食善丈夫者心生喜樂如得涅槃無信心者誰信是語設有麁食有飢者在前尚不能施與況餘勝解而能與人若人於大水邊尚不能以少水施與衆生況餘好財是人於世閉塞其土易得於水慳貪之人聞乞冀主猶懷恪惜況復財物

如有二人一則大富一則貧窮有乞者來如是二人俱懷苦惱有財物者懼其求索無財物者我當云何得少財物與之如是二人憂苦雖同果報各異貧悲念者生天人中受無量樂富慳貪者生餓鬼中受無量苦若菩薩但有悲愍心便為其足況與少物菩薩悲心念施無有財物見人乞時不忍言無悲苦墮淚設聞他苦尚不能堪忍況復眼見他苦惱而不救濟者無有是處有悲心者見貧苦衆生無財可與悲苦歎息無可為喻救衆生者見衆生受苦悲泣墮淚以墮淚故知其心輭菩薩淚有三時一見修

功德人以愛敬故為之墮淚二見苦惱衆生無功德者以悲愍故為之墮淚三修大施時悲喜踊躍墮淚計菩薩墮淚巳來多四大海水世閒衆生捨於親屬悲泣墮淚不及菩薩見貧苦衆生無財施時悲泣墮淚菩薩聞乞聲為之墮淚乞者見菩薩雨淚雖不言與當知必得菩薩見乞者來時極生悲苦乞者得財物時心生歡喜得藏悲苦菩薩聞乞言時悲泣墮淚不能自抑乞者言足尒時乃止菩薩修行施巳衆生滿足便入山林修行禪定滅除三毒財物倍多無乞可施我今出家斷諸結使菩薩發願度諸衆生諸有所索一切皆捨有悲心者為他故涅槃尚捨況復捨身命財有何難也捨財物者不如捨身捨身者不如捨於涅槃涅槃尚捨何有不捨悲心徹體得自在悲作救濟者大菩薩施都無難也菩薩悲心悉得知見一切衆生身者無不是病無有知者以三事故知其有病何者為三飲食求服湯藥即是病想菩薩悲心以三

事得顯何者爲三即是財法無畏施也菩薩與一切衆生作樂爲滅一切衆生苦故捨身救之菩薩不求果報視如芻草菩薩大悲作種種方便猶如乳聚以血施人易於世人以水用施如菩薩昔日五處出血施諸夜叉鬼踊躍歡喜無可爲喻

施福部第十一

如月燈三昧經云佛言若有菩薩信樂檀波羅蜜者有十種利益何等爲十一降伏慳悋煩惱二修習捨心相續三共諸衆生同其資產攝受堅固而至滅度四生豪富家五在所生處施心現前六常爲四衆之所愛樂七處於四衆不怯不畏八勝名流布徧於諸方九手足柔軟足掌坦平十乃至道樹不離善知識

又大寶積經云樂施之人獲五種名利 常得親近一切賢聖二一切衆生之所樂見三入大衆時人所宗敬四好名善譽流聞十方五能爲菩提作上妙因

又菩薩善戒經云具足三種慧施乃

能受持菩薩禁戒一者施二者大施三者無上施第一施者於四天下尚不悋惜況於小物是名爲施第二大施者能捨妻子第三無上施者頭目髓腦骨宍皮血菩薩具足如是三施乃具於忍能持禁戒

又增一阿含經云若檀越主慧施之日得五事功德云何爲五一者施命二者施色三者施安四者施力五者施辯施命之時欲得長壽施色之時欲得端正施安之時欲得無病施力之時欲得無能勝施辯之時欲得無上正眞之辯

又十住毗婆沙論云在家菩薩所貪惜物若有乞人急從求索汝以此物施與我者速得成佛菩薩即應思惟若我今者不捨此物此物必當遠離於我設至死時不隨我去此物則是遠離之相今爲發菩提故須施與後死時心無有悔必生善處是得大利若猶貪著應辭謝乞者言勿生瞋恨我新發意善根未具於菩薩行法未得勢力是以未能捨於此物後得勢力

善根堅固當以相與

又優婆塞戒經云若施佛已用與不用果報已定施人及僧有二種福一從用生二從受生何以故施主施時自破慳悋受者用時破他慳悋是故說言從用生福

法苑珠林卷第八十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第八十二　　會　笑

西明寺沙門釋道世撰

六度篇第八十五之三

持戒部第二 此別三部

述意部　勸持部　引證部

述意部第一

竊聞戒是人師道俗咸奉心爲業主凡聖俱制良由三寶所資四生同潤故經曰正法住正法滅意在玆乎是以持戒爲德顯自大經性善可崇明乎大論戒復方之日月譬若寶珠義等塗香事同惜水越度大海號曰牢船生長善乎又稱平地是以菩薩稟受微塵不缺羅漢護持纖芥無犯寧當抱渴而死弗飲水蟲乃可被繫而終無傷草葉書云立身行道揚名於後世言行忠信戰戰兢兢豈可放縱心馬不知轡勒馳騁情猿都無制鏁浮囊既毀前路何期德瓶已破勝緣長絕或復要聚惡人朋結凶黨更相扇動備造諸瑕無慚無愧不羞不恥日夜增甚轉復沉浮似苦薜芰葛

被葉皆苦訶梨棗樹徧體無甘從明入闇無復出期劫數既遥痛傷難忍於是鑊湯奔沸猛氣衝天鑪炭赫爀爆聲烈地鎔銅灌口則腹爛肝銷銅柱逼身則骨肉俱盡宛轉噑呼何可言念如斯等苦寔由毀戒也

勸持部第一

如大莊嚴論云若能至心持戒乃至殞命得現果報我昔聞難提跋提城有優婆塞兄弟二人並持五戒其弟尒時卒患脇痛氣將欲絕時醫語之食新殺狗肉并使服酒所患必除病者白言其狗肉者為可於市買索食之飲酒之事願捨身命終不犯戒而服於酒其兄見弟極為困急賣酒語弟捨戒服酒以療其病弟白兄言我雖病急願捨我身命不犯戒而飲此酒即說偈言

怪哉臨命終　破我戒瓔珞　以戒莊嚴身
不用壙塚具　人身既難得　遭值戒復難
願捨百千命　不毀破禁戒　無量百千劫
時乃值還戒　閻浮世界中　人身極難得
雖復得人身　值正法信難　時復值法寶

愚者不知取　善能分別者　此事亦復難
戒寶入我手　云何復欲奪　乃是怨讐者
非我之所親
兄聞是已答其弟言我以親故不爲
沮壞弟白兄言非爲親愛乃是殺賊
即說偈言
我欲向勝處　毀戒令墮墜　捨戒乃如是
云何名親愛　我勤習戒根　乃欲見劫奪
所持五戒中　酒戒最爲堅　今欲逼毀我
不得名爲親
兄問弟言云何以酒爲戒根本耶弟
即說偈以答兄言
若於禁戒中　不盡心護持　便爲違大悲
草頭有酒滴　尚不敢嘗觸　以是故我知
酒是惡道因　在家修多羅　說酒之惡報
唯佛能分別　誰有能測量　佛說身口意
三業之惡行　唯酒爲根本　復墮惡行出
往昔優婆塞　以酒因緣故　遂毀餘四戒
是名惡行數　酒爲放逸根　不飲閉惡道
能獲信樂心　去慳能捨財　首羅聞佛說
能獲無量益　我都無異意　而欲毀犯者
略說而言之　寧捨百千命　不毀犯佛教
寧使身乾枯　終不飲此酒　假使毀犯戒

壽命百千年　不如護禁戒　即時身命滅
決定能使差　我猶故不飲　況今不定知
爲差爲不差　作是決定心　心生大歡喜
即獲見眞諦　所患得消除
惟大智之人猒世修道雖具持戒內懷定慧不現持相內言實德故華嚴經云何等爲難邪命戒此菩薩不作持戒淨相欲使他知內無實德現實德相但持淨戒一向求法究竟薩婆若何等爲不起惡戒此菩薩不自高貴言我持戒見犯戒人亦不致呵令其憂惱但一其心持清淨戒勝果剋得不須疑惑

又菩薩藏經云舍利子菩薩摩訶薩行尸波羅蜜多故獲得十種清淨尸羅汝應知之何等爲十一者於諸衆生曾無損害二者於他財物不行劫盜三者於他妻妾遠諸染習四者於諸衆生不興欺誑五者和合眷屬無有乖離六者於諸衆生不起麤言由能堪忍彼惡言故七者遠離綺語凡有所言諦審說故八者遠諸貪著於他受用無我所故九者遠離瞋恚善

能忍受麤言辱故十者遠離邪見由不敬事諸餘天仙及神鬼故

又大寶積經云第二持十善業戒者有五事利益一能制惡行二能作善心三能遮煩惱四成就淨心五能增長戒

若人善修不放逸行八萬四千無量戒品悉皆在十善戒中

又月燈三昧經云佛言若有菩薩能淨持戒有十種利益何等為十一滿足一切智二如佛所學而學三智者不毀四不退誓願五安住於行六棄捨生死七慕樂涅盤八得無纏心九得勝三昧十不乏信財

又六度集經云復有四種持戒具足智慧何等為四一持戒常演說法二持戒常勤求法三持戒正分別法四持戒迴向菩提

引證部第三

如大莊嚴論說我昔曾聞有諸比丘與諸賈客入海採寶既至海中船舫破壞尒時有一年少比丘捉得一枚版上座比丘不得版故將没水中予

時上座恐怖惶懼恐為水漂語年少言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所得版應以與我尒時年少即便思惟如來世尊實有斯語諸有利樂應先與上座復作是念我若以版用與上座必沒水中洄復波浪大海之難極為深廣我於今者命將不全又我年少初始出家未得道果以此為憂我今捨身用濟上座正是其時作是念已而說偈言

我為自全濟　為隨佛語勝　無量功德聚
名稱遍十方　軀命極鄙賤　云何違聖教
我今受佛戒　至死必堅持　為順佛語故
奉版遺身命　若不為難事　終不獲難果
我若持此版　必渡大海難　若不順聖言
將沒生死海　我今沒水死　雖死猶名勝
若捨佛所教　失於天人利　及以大涅槃
無上第一樂

說是偈已即便捨版持與上座既授版已於時海神感其精誠即接年少比丘置於岸上海神合掌白比丘言我今歸依堅持戒者汝今遭是厄難之事能持佛戒海神說偈報曰

汝眞是比丘　實是苦行者　號尒爲沙門
汝實稱斯名　由汝德力故　衆伴及財寶
得免大海難　一切安隱出　汝言誓堅固
敬順佛所說　汝是大勝人　能除衆患難
我今當云何　而不加擁護　見諸能持戒
斷事不爲難　凡夫不毀禁　此乃名希有
比丘處安隱　清淨自謹慎　能不毀禁戒
此亦未爲難　未獲於道迹　處於大怖畏
捨己所愛命　護持佛教戒　難爲而能爲
此最爲希有

又論云我昔曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立於門外時彼珠師爲於國王穿摩尼珠比丘衣赤往映彼珠其色紅赤彼穿珠師即入其舍爲比丘取食時有一鵝見珠赤色其狀似宍即便吞之珠師持食以施比丘尋即覓珠不知所在此珠價貴珠師貧急語比丘言得我珠耶比丘恐殺鵝取珠當設何計得免斯患即說偈言

我今護他命　身分受苦惱　更無餘方便
唯以命代彼　若言他持去　此言復不可
設自得無過　不應作妄語　我今捨身命

爲此鵝命故　故緣我護戒　因用成解脫

尒時珠師聞斯偈語比丘言若不見還汝徒受苦終不相置比丘即四向望無可恃怙如鹿入圍莫知所趣比丘無救亦復如是尒時比丘即自斂身端正衣服彼人語比丘言汝今與我鬪耶比丘荅言不共汝鬪我自共結使鬪又說偈言

我捨身命時　憶地如乾薪　當使人稱美
爲鵝能捨身　亦使於後人　皆生憂苦惱
而捨如此身　聞者勤精進　修行於真道
堅持於禁戒　有便毀禁者　願樂於持戒

時穿珠師即加打棒　以兩手并頭　並皆被縛四向顧望莫知所告而作是念生死受苦皆應如是又說偈言

我於過去世　雖盜捨身命　如是不可數
羊鹿及六畜　捨身不可計　彼時虛受苦
爲戒捨身命　勝於毀禁戒　假欲自擁護
會歸於當滅　不如爲持戒　爲他護身命
捨此危脆身　以取解脫命　我著糞掃衣
乞食以爲業　住止於樹下　以何因緣故
乃當作盜賊　汝宜善觀察

尒時珠師語比丘言何用多語遂加

資藏莊本第九上 第九張 會譽

繫縛倍更撾打以繩急絞耳眼口鼻盡皆血出時彼鵝者即來食血珠師瞋忿打鵝即死比丘問言此鵝死活珠師荅言鵝今死活何足故問時彼比丘即向鵝所見鵝既死渧泣不樂即向鵝說偈言

我受諸苦惱　望使此鵝活　今我命未絕
鵝在我前死　我望護汝命　受是極辛苦
何意汝先死　我果報不成

珠師問比丘言鵝今於汝責是何親愁惱乃尒比丘荅言不滿我願所以不樂珠師問言欲作何願比丘以偈荅言

菩薩往昔時　捨身以貿鴿　我亦作是意
捨命欲代鵝　我得最勝心　欲全此鵝命
久住常安樂　由汝殺鵝故　心願不滿足

尒時比丘更具說已珠師即開鵝腹而還得珠既見珠已便舉聲號哭語比丘言汝護鵝命不惜於身使我造此非法之事即說偈言

汝藏功德事　如似灰覆火　我以愚癡故
燒然數百身　汝於佛標相　極為甚相稱
我以愚癡故　不能善觀察　為癡火所燒

願當暫留住 少聽我懺悔 猶如腳跌者
按地還得起 南無清淨行 南無堅持戒
遭是極苦難 不作毀缺行 不遇如是惡
持戒非希有 要當值此苦 能持禁戒者
是則名為難 為鵝身受苦 不犯於禁戒
此事實難有 懺悔既訖已 即放比丘還
又大莊嚴論說有諸比丘曠野中行
為賊劫掠剝脫衣裳時此群賊懼諸
比丘往告聚落盡欲殺害賊中一人
先曾出家語同伴言今者何為盡欲
殺害比丘之法不得傷草今者以草
繫諸比丘彼畏傷故終不能得四向
馳告賊即以草而繫縛之捨之而去
諸比丘等既被草縛恐犯禁戒不得
挽絕身無衣服為日所炙蚤蝱蠅蚊
之所唼嬈從旦被縛至於日夕轉到
日沒暗冥大暗夜行禽獸交橫馳走
甚可怖畏有老比丘語諸年少說偈
誡言
若有智慧者 能堅持禁戒 求人天涅槃
稱意而獲得 名稱普聞知 一切咸供養
必得人天樂 亦獲解脫果 伊羅鉢龍王
以其毀禁戒 損傷樹葉故 命終墮龍中

諸佛悉不記　彼得出離時　能堅持禁戒
斯事為甚難　戒相極眾多　分別曉了難
如劍林棘叢　觸即多傷毀　愚劣不堪任
護持如此戒
是諸比丘為苦所逼不得屈申及以
轉動恐傷草命唯當護戒至死不
犯即說偈言
我等往昔來　造作眾惡業　或得生人道
竊盜婬他妻　王法受刑戮　計算不能數
復受地獄苦　如是亦難計　或受畜生身
牛羊及雞犬　麞鹿禽獸等　為他所殺害
喪身無崖限　未曾有少利　我等於今者
為護聖戒故　分捨是微命　必獲大利益
我等今危厄　必定捨軀命　若當命終後
生天受快樂　若毀犯禁戒、現在惡名聞
為人所輕賤　命終墮惡道　今當共立要
於此至沒命　假使此日光　暴我身命乾
我要持佛戒　終不中毀犯　假使遇惡獸
摑裂我身手　終不敢毀犯　釋師子禁戒
我寧持戒死　不願犯戒生
諸比丘等聞老比丘說是偈已各正
其身不動不搖譬如大樹無風之時
枝葉不動時彼國王遊出畋獵漸漸

游行至諸比丘所繫之處王遙見之
心生疑惑謂是露形尼揵子等遣人
往看諸比丘等深生慚愧障蔽其身
使人審知釋子沙門何以知之右肩
黑故即便還白言大王彼是沙門非
為尼揵即說偈言
王今應當知 彼為賊所劫 慚愧盍草繫
如鉤制大象
于時大王聞是事已深生疑極默作
是念我今宜往彼比丘所作是念已
即說偈言
青草用繫手 猶如鸚鵡翅 又如祠天羊
不動亦不搖 雖知觀危難 默住不搖草
如林為火焚 澤牛為畢死
說是偈已往至其所以偈問曰
身體極丁壯 無病似有力 以何因緣故
草繫不動搖 汝等豈不知 身自有力耶
為祝所迷惑 為是苦行耶 為自厭惡身
願速說其意
於是比丘以偈荅王曰
守護禁戒故 不敢挽頓勞 佛說諸草木
悉是鬼神宅 我等不敢違 是以不能絕
如似祝場中 為蛇盡境界 以神祝力故

壽竟不敢度　牟尼尊盡界　我等不敢越
我等雖護命　會歸於磨滅　願以持戒死
終不犯戒生　有德及無德　俱共捨壽命
有德護命存　并復有名稱　無德喪慧命
亦復失名譽　我等諸沙門　以持戒爲力
於戒爲良田　能生諸功德　生天之梯隥
名稱之種子　得聖之橋津　諸利之首目
誰有智慧者　欲壞戒德瓶

尒時國王聞說偈已心甚歡喜即爲比丘解草繫縛而說偈言

善哉能堅持　釋師子所說　寧捨己身命
護法不毀犯　我今亦歸命　如是顯大法
歸依離熱惱　牟尼解脫尊　堅持禁戒者
我今亦歸命

感應緣　略引二驗

梁沙門釋法聰
隋沙門釋法充

後南梁襄陽景空寺釋法聰　南陽新野人卓然神正性潔如玉蔬藿是甘無求滋饌因至襄陽繖蓋山白馬泉築室方丈以爲棲心之宅入谷兩所置蘭若舍今迴山者尚識故基焉初梁晉安王承風來問將至禪室

馬騎相從無故却退王懇而返夜感
惡夢後更再往焉退如故王乃潔齋
躬盡虔敬方得進見初至寺側但覩
一合猛火洞然良久佇望忽變為水
經停傾仰時水滅堂現以事相詢乃
知尒時入水火定也堂內所坐繩牀
兩邊各有一虎王至不敢進聰乃以手
按頭著地閉其兩目召王令前方得
展禮因告境內多弊虎災請聰救援
聰即入定須臾有十七大虎來至便
與受三歸戒勅勿犯暴百姓又命弟
子以布繫諸虎頸滿七日已當來於
此王至期日設齋眾集諸虎亦至便
與飲食解布遂尒無害其日將王臨
白馬泉內有白龜就聰手中取食謂
王曰此是雄龍又臨靈泉有五色鯉
魚亦就手食云此是雌　龍王與群吏
嗟賞其事大施而旋有宮左右數十
莊人夜來欲劫所施之物遇虎哮吼
遮遏其道又見大人倚立禪室傍有
松樹止到其膝執金剛杵將有守護
竟夜迴遑日午方返王怪其來方以
事白遂表奏聞初聰住禪堂每有白

鹿白雀馴服栖止行往所及慈救為
先因見屠者驅猪百餘頭聰三告曰
解脫首楞嚴猪遂繩解散去諸屠大
怒將事加手並佗然不動便歸悔過
罪因斷殺業又於漢水漁人牽網如
前三告引網一不得方復歸心空網而
返又荊州苦旱長沙寺遣僧至聰所
請雨便還大降陂池皆滿後卒於江
陵天宮寺即是梁太初年也其寺現
有碑記

隋江州廬山化城寺釋法充俗姓畢
九江人也常誦法華大品末住廬山
半頂化城寺修定自非僧事未嘗妄
履每勸僧衆無以女人入寺上損佛
化下墜俗譏然以寺基事重有不從
者充歎曰生不值佛已是罪緣正教
不行義須早死何處方土不奉戒乎
遂於此山香鑪峯自投而下誓粉身
骨用生淨土便於中虛頭忽倒上冉
冉而下處於深谷不損一毛寺衆不
知後有人上峯頂路望下千有餘仞
聞人語聲就而尋之乃是充也身命
猶存口誦如故迎還至寺僧咸死諫

為斷女人經千六年方乃卒也時屬隆暑屍不臭爛時當開皇之末年也右二驗出唐高僧傳

忍辱部第三 此別四部

述意部　勸忍部
忍德部　引證部

述意部第一

蓋聞忍之為德最是尊上持戒苦行所不能及是以羼提比丘被刑殘而不恨忍辱仙主受割截而無瞋且慈悲之道救拔為先菩薩之懷愍惻為用常應徧游地獄代其受苦廣度眾生施以安樂豈容微有觸惱大生瞋恨乃至惡眼出聲慘顏厲色遂相捶打便以杖加或父子兄弟自相損害朋友眷屬反更侵傷惡逆甚於鵄梟含毒逾於蠭蠆所以歷劫怨讎生生不絕也

勸忍部第二

如菩薩藏經云夫忿恚者違能損害百千大劫所集善根若能善根為瞋害已復當經於百千大劫方始勤苦修行聖道若如是者阿耨菩提極難

可得是故我當被忍辱鎧以堅固力摧念恚軍舍利子我今爲汝廣說其事我念過去爲大仙人名修行處時有惡魔化作五百健罵丈夫常尋逐我興諸惡罵晝夜去來行住坐臥僧坊靜室聚落俗家若在街衢若空閑處隨我坐立是諸化魔以麤惡言毀罵訶責滿五百年未曾休廢舍利子我自憶昔五百歲中爲諸魔羅之所訶毀未曾於彼起微恨心常興慈救而用觀察

又成實論云惡口罵辱小人不堪如石雨鳥惡口罵詈大人堪受如華雨象行者常觀前人本來因緣或於過去爲我父母養育我身不避罪福未曾報恩何須起瞋或爲兄弟妻子眷屬或是聖人昔爲善友凡情不識何須加毀

又攝論云由觀五義以除瞋恚一觀一切衆生無始已來於我有恩二觀一切衆生常念念滅何人能損何人被損三觀唯法無衆生有何能損及所損四觀一切衆生皆自受苦云何

復欲加之以苦五觀一切衆生皆是我子云何於中欲生損害由此五觀故能滅瞋

又報恩經云假使熱鐵輪在我頂上旋終不爲此苦而發於惡心

成論云行慈心者臥安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水火不喪又四分律偈云

忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人不名爲沙門

又遺教經云能行忍者乃可名爲有力大人

又經云見人之過口不得言己身有惡則應發露

又書云聞人之過如聞父母之名耳可得聞口不得言

又經云讚人之善不言己美

又書云君子揚人之美不伐其善

又經云布施不望彼報若得人惠毫釐已上皆當視顧慚愧奉受

又書云公子有德於人願公子忘之人有德於公子願公子勿忘

又云施人愼勿念受施愼勿忘

又經云恕已可為喻勿殺勿行杖

又書云已所不欲勿施於人當知內外之教其本均同雖形有黑白然立行無殊若乖斯旨便同鄙俗何依內外

如經云佛為衆生說法斷除無明暗惑猶若良醫隨疾授藥是名內教

又書云天道無親唯仁是與是名外教

又若出家之人能觀苦空無常無我猒離生死志求出世是為依內若乖斯行翻為外俗在家之人若能猒捨俗情欣慕高志專崇三寶修持四德奉行孝悌仁義禮智貞和愛敬能行斯行翻同為內若違斯旨還同外道在俗之人能隨內教便𦔮眞理心常會道漸進勝途至趣菩提既知如是欲行此行唯須自卑推德與他如𢦏塵市攬垢向已持淨與人故經云退而得者佛道也

故書云君子讓而得之為是義故常須進勝他人常須剋責已躬也

忍德部第三

如大寶積經云第三忍辱有十事一

不觀於我及我所相二不念種性三破除憍慢四惡來不報五觀無常想六修於慈悲七心不放逸八捨於飢渴苦樂等事九斷除瞋恚十修習智慧若人能成如是十事當知是人能修於忍

又月燈三昧經云佛言若有菩薩住於慈忍有十種利益何等為十一火不能燒二刀不能割三毒不能中四水不能漂五為非人所護六得身相莊嚴七閉諸惡道八隨其所樂生於梵天九晝夜常安十其身不離喜樂又私呵三昧經云佛言忍有六事得一切智何等為六一得身力二得口力三得意力四得神足力五得道力六得慧力

又六度集經云復有四種忍辱具足智慧何等為四一於求法時忍他惡罵二於求法時不避飢渴寒熱風雨三於求法時隨順和尚阿闍梨行四於求法時能忍空無相無願

又比丘避女人惡名經偈云

雖聞多惡名　苦行者忍之不應苦自言

亦不應起惱　聞聲恐怖者　是則林中獸
是輕躁衆生　不成出家法　仁者當堪耐
下中上惡聲　執心堅住者　是則出家法
不由他人語　令汝成劫賊　亦不由他語
令汝得羅漢　如汝自知已　諸天亦復知

引證部第四

如五分律云佛告諸比丘過去世時
阿練若池水邊有二鴈與一龜共結
親友後時池水涸竭二鴈作是議言
今此池水涸竭親友必受大苦議已
語龜言此池水涸竭汝無濟理可銜
一木我等各銜一頭將汝著大水處
銜木之時慎不可語即便銜之經過
聚落諸小兒見皆言鴈銜龜去龜即
瞋言何預汝事即便失木墮地而死
尒時世尊因此說偈言
夫士之生　斧在口中　所以斬身
由其惡言　應毀反譽　應譽反毀
自受其殃　終無復樂
佛言龜者調達是也昔以瞋語致有
死苦今復瞋罵如來墮大地獄
又法句喻經云昔者羅雲未得道時
心性麤獷言少誠信佛勅羅雲汝到

賢提精舍中住守口攝意勤修經戒羅云奉教作禮而去住九十日慚愧自悔晝夜不息佛往見之羅云歡喜趣前禮佛安繩牀坐佛踞繩牀告羅云曰澡槃取水爲吾洗足羅云受教爲佛洗足洗足已訖佛語羅云汝見澡槃中洗足水不羅云白佛唯然見之佛語羅云此水可用食飲以不羅云白言不可復用所以者何此水本賣清淨今以洗足受於塵垢是故不可復用佛語羅云汝亦如是雖爲吾子國王之孫捨世榮祿得爲沙門不念精進攝身守口三毒垢穢充滿胸懷亦如此水不可復用佛語羅云棄澡槃中水羅云即棄佛語羅云澡槃雖空可用盛飲食不耶白佛言不可復用所以然者用有澡槃之名曾受不淨故佛語羅云汝亦如是雖爲沙門口無誠信心性剛強不念精進曾受惡名亦如澡槃不中盛食佛以足指撥却澡槃應時輪轉而走自跳而墮數返乃止佛語羅云汝寧惜澡槃恐破不羅云白佛洗足之器賤價之

物意中雖惜不大殷勤傷語羅雲汝

亦如是雖爲沙門不攝身口麁言惡
說多所中傷衆所不愛智者不惜身
死神去輪轉三塗自生苦惱無量諸
佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜澡
槃羅雲聞之慚愧悚懼如戰象兩
牙二耳四脚及尾九兵皆嚴先須護
鼻所以者何象鼻耎脆中箭即死
人犯九惡唯當護口所以護口當畏
三塗十惡盡犯不護口者如象損鼻
人犯十惡不惟三塗毒痛辛苦即說
偈云
我如象鬪　不恐中箭　常以誠信
度無戒人　譬象調伏　可中王乘
調爲尊人　乃受誠信
羅雲聞佛懇惻之誨感激自厲剋骨
不忘精進柔和懷忍如地識想靜寂
即得阿羅漢道
又羅雲忍辱經云尒時羅雲向一不
信婆羅門家乞食悋惜不與羅雲被
打頭破血出復攝沙投鉢中羅雲含忍
心不加報即持鉢至河洗頭鉢已而
自說云我自行分衛無辜橫忓我我痛

斷須閻奈彼長若何猶如利劍割身殺屍臭屍不知痛非劍之不利又如天甘露飼彼溷豬食溷豬之走非是甘露之不美哉以佛真言訓世凶愚凶愚不思豈不然乎還已白佛佛言夫惡心之興是已之衰輕薄惡人命終于夜半當入無擇地獄之中獄鬼加痛毒無不至八万四千歲其壽乃終魂神更受合毒蟒身毒還自害其身終而復始續受蟒形常食沙土万歲乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒身以沙土投鉢中故世世食沙土而死罪畢為人母懷之時當有重病家中日耗兒生鈍頑都無手足其親驚怪皆曰何發來為不祥即取捐之著干四衢路人往來無不愕然競以瓦石刀杖擊頭陷腦穿若旬日乃死死後魂靈即復更生輒無手足鈍頑如前經五百世重罪乃畢後生為人常有頭痛之患夫人處世不能忍者所生之處不值佛世違法違僧常在二塗若蒙餘福得出為人稟性常愚凶虐自逐為人醜陋衆所惡憎生輒貧

窮聖賢不祐

又雜阿含經云爾時尊者舍利弗大目揵連往耆闍崛山中時尊者舍利弗新剃鬚髮時有伽吒及優波伽吒鬼優波伽吒鬼見尊者舍利弗新剃鬚髮語伽吒鬼言我今當往打彼沙門頭伽吒鬼言汝莫作是語此沙門大德大力汝莫起瞋長夜得大不饒益苦如是再三說時優波伽吒鬼再三不用伽吒鬼語即以手打尊者舍利弗頭打已尋自言噢燒我伽吒責我伽吒再三噢已陷入地中墮阿鼻地獄目連聞舍利弗為鬼所打即往問言云何尊者苦痛可忍不舍利弗答言尊者目連雖復苦痛意能堪忍不至大苦目連語舍利弗言奇哉尊者舍利弗真為大德大力此鬼若以手打耆闍崛山者能令碎如糠糩況復打人而不苦痛爾時舍利弗語目連我實不大苦痛時舍利弗大目揵連共相慰勞時世尊以天耳聞其語聲已即說偈言

其心如剛石　堅住不傾動　深著心已離

瞋者至及報若如此修心何有苦痛憂
又新婆沙論云曾聞過去此賢劫中
有王名羯利時有仙人號爲忍辱住
一林中勤修苦行時羯利王除去男子
與內宮眷屬作諸伎樂遊戲林間縱
意娛樂經久疲猒而便睡眠內宮諸
女爲華果故遊諸林間遙見仙人於
自所止端身靜思便馳趣之皆集其
所到已頂禮圍繞而坐仙人即爲說
欲之過所謂諸欲皆是不淨臭穢之
法是可呵責是可猒患誰有智者當
習近之諸姊皆應生猒捨離王從睡
覺不見諸女便作是念將無有人誘
奪去耶即拔利劍處處求覓乃見諸
女在仙人邊圍繞而坐生大瞋恚是何
大鬼誘我諸女即前問之汝是誰耶荅
言我是仙人復問在此作何事耶荅
言修忍辱道王作是念此人見我瞋
故便言我修忍辱我今試之即復問
言汝得非想非非想處定耶荅言不
得汝等責問乃至汝得初靜慮耶荅
言不得王倍瞋忿語言汝是未離欲
人云何恣情觀我諸女復言我是修

忍辱人可申一臂試能忍不尒時仙
人便申一臂王以利劒斬之如斷藕
根墮於地上王復責問汝是何人答
言我是修忍辱人時王復命函餘一
臂即復斬之如前責問仙人亦如前
答言我是修忍辱人如是次斬兩足
復截兩耳又割其鼻一一責問答皆
如前令仙人身七分墮地作七瘡已
王心便止仙人告言王今何故自生
疲猒假使斷我一切身分猶如芥子
乃至微塵我亦不生一念瞋忿所言
忍辱終無有二復發是願如汝今日
我實無辜而斷我身令成七分作七
瘡孔我我來世得阿耨菩提時以大
悲心不待汝請最初令汝修七種道
斷七隨眠當知尒時忍辱仙人者即
今世尊釋迦牟尼是羯利王者即今
具壽憍陳那是是故憍陳那見聖諦
已備以神力除彼闇障令其憶念過
去世時使便自見為羯利王備為仙
人自以利劍斷佛七支作七瘡孔備
不瞋恨反以誓願欲饒益之備豈違
背皆願憍陳那聞已極懷恥愧合掌

恭敬

法苑珠林卷第八十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第八十三　　會最

西明寺沙門釋道世撰

六度篇第八十五之四

精進部第四 此別四部

述意部　懈惰部

策修部　進益部

述意部第一

夫忍行之情猶昧審的之旨未顯所以策惰令心不懈是故經曰汝等比丘當勤精進十力慧日既已潛沒汝等當為無明所覆又言闡提之人屍臥終日當言成道無有是處釋論云在家懈怠失於俗利出家懶惰喪於法寶是以斯那勇猛諸佛稱揚迦葉精奇如來述讚書云夙興夜寐竭力致身乃曰忠臣方稱孝子故知放逸懈怠之所不尚精進劬勞無時不可豈得恣其愚懷縱情慆蕩致使善根種子不復開敷道樹枝條彌加枯瘁況復命屬死王名繫幽府奄歸長夜頓罷資糧冥曹推問將何酬答當於此時悔恨何及是故今者勸諸行人

聞身餘力預備前糧常須檢校三業勿令違於六時每於晝夜從旦至中從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一彈一念一善幾心行惡幾心行孝幾心行逆幾心行猒離財色心幾心行貪著財色心幾心行人天善根業幾心行三塗不善業幾心猒離名聞著我心幾心貪求名聞著我心幾心依修三乘出世心幾心輕慢三乘深樂世間心如是善惡日夜相違行者常須檢校勿令放逸憶於邪網常當三業遞相誡勗心口相訓心語口言汝常說善莫說非法口還語心汝思正法莫思非法心復語身汝勤精進莫行懈怠如是我心自制我口自慎我身自禁如是自策足得高昇何勞他控橫起怨憎故經曰身行善口行善意行善定生善道身行惡口行惡意行惡定生惡趣又如駃騠顧影馳走不同駑畜加諸杖撻若不自誡要假他訶反增觸惱益罪尤深也

懺悔部第二

如菩薩本行經云佛告阿難夫懈怠者衆行之累居家懈怠則衣食不供產業不舉出家懈怠不能出離生死之苦一切衆事皆由精進而得興起是時帝釋便說偈言

欲求最勝道　不惜其軀命　棄身如糞土
解了無吾我　雖用財寶施　此事不為難
勇猛如是者　精進得佛疾

又增一阿含經云若有人懈惰種不善行於事有損若能不懈惰此最精妙所以然者彌勒菩薩經三十劫應當作佛我以精進力勇猛之心使彌勒在後成佛是故當念精進勿有懈怠

又譬喻經云迦葉佛時有兄弟二人俱為沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施弟布施修福而喜破戒兄從釋迦出家得阿羅漢果衣常不充食常不飽弟生象中為象多力能卻怨敵國王所愛金銀珍寶瓔珞其身封數百戶邑供給此象隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七日不得末後得少麤食劣得存命先知此象是前世弟便往詣象牢捉象耳而

語之言我昔與汝俱有罪也象思比丘語即識宿命見前因緣愁憂不食象子惝懼便往白王王問象子先無人犯此象不象子答曰無他異人唯一沙門來至象邊須臾便去王即遣人覓得沙門問言至象邊何所道耶沙門答曰我語象云我與汝俱有罪耳沙門向王具說如上王意便寤即放沙門

又增一阿含經云尒時世尊與無央數之衆而爲說法有一長老比丘向世尊舒腳而睡有修摩那沙彌年向八歲去世尊不遠結跏趺坐計念在前世尊遥見長老比丘舒腳而眠復見沙彌端坐思惟便說偈言

所謂長老者　未必剃鬚髮　雖復年齒長
不免於惡行　若有見諦法　無害於群萌
捨諸穢惡行　此名爲長老　我今謂長老
未必先出家　修其善本業　分別於正行
設有年幼少　諸根無漏缺　此謂名長老
分別正法行

尒時世尊告諸比丘汝等頗見此長老舒腳而睡乎諸比丘對曰如是世

見世尊告曰此長老比丘前五百世中常為龍身今設命終當生龍中所以然者無有恭敬於佛法衆若無恭敬之心於佛法衆者命終皆當生龍中汝等頗見修摩那沙彌年向八歲去我不遠端坐思惟不諸比丘對曰悉見世尊曰此沙彌却後七日當得四神足及得四諦之法以是之故常當勤加恭敬佛法之衆

又佛說馬有八態譬人經云佛告諸比丘馬有弊惡八態何等為八一態者解羈韁時掣車欲走二態者車駕跳踉欲齧其人三態者便舉前兩足掣車而走四態者便蹹車輪五態者使人立抹軛摩身揆車却行六態者便傍行斜走七態者便掣車馳走得值溷泥止住不行八態者懸蹇餓之熟視不食其主牽去欲駕之時遽含嚙嗌飲食不得佛言人亦有弊惡八態何等為八一態者聞說經便走不欲樂聽如馬解羈韁掣車走時二能者聞說經意不解不知語所趣向便瞋跳踉不欲樂聞如馬駕車時跳

踉欲齧人時三態者聞說經便逆不受如馬舉前兩腳蹹卓走時四態者聞說經便罵如馬蹄車軨時五態者聞說經便起去如馬人立持軛摩身撥車却行時六態者聞說經不肯聽俾頭斜視耳語如馬傍行斜走時七態者聞說經便欲窮難問之不能相應荅便死誣妄語如馬得瀾泥便止不復行八態者聞說經不肯聽反念婬泆多求不欲聽受死入惡道時乃遠欲學問行道亦不能復得行道如馬懸籠之熟視不肯食其主牽去欲駕之乃邊含嚙空亦不得食佛言我說馬有八惡態人亦有八惡態如是比丘聞經歡喜作禮而去

策修部第三

如持世經云寶光菩薩於閻浮檀金佛所發於精進但為入如是法方便門二十億歲終不生惡心若利養心又寶光菩薩如是精進十二億歲未曾發起婬怒癡心又無量意菩薩無量力菩薩於四萬歲中終不睡眠常不滿腹食亦不臥若坐若經行但念

五取陰相

又大集經云法語比丘二萬年中無有睡眠然後上昇虛空一多羅樹結跏趺坐滿一千年不動不搖法喜爲食獲得比智樂說無礙

又譬喻經云羅閱祇國沙門坐自誓曰我不得道終不起欲睡眠心作錐長八寸剌兩髀痛不得眠一年得道

又薄俱羅經云薄俱羅稱言我從出家以來八十年中未曾偃臥脇一著牀背有所倚

又遺教經云汝等比丘若勤精進則事無難者是故汝等常勤精進譬如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進

又智度論云身精進爲小心精進爲大外精進爲小內精進爲大復次佛說意業力大設如仙人瞋時令大國磨滅復次身口作五逆罪大衆報一劫在阿鼻地獄受意業力得生非有想非無想處壽八萬大劫亦在十方佛國壽命無量以是故身口精進爲

小意精進爲大如是諸經廣歎精進一心正念速得道果未必要須多聞又智度論云若人欲得所聞皆持應當一心憶念令念增長於相似事繫念令知所不見事如周利槃陀迦比丘繫心拭屣物中念憶禪定除心垢法乃得羅漢果彼人暗鈍令誦掃箒兩字猶不俱得得掃忘箒得箒忘掃如此暗鈍尚得聖道何況利人不得聖道天下極鈍豈過於此佛法貴行不貴不行但能勤行縱復寡聞亦先入道

又毗婆沙論云如二人俱至一方一乘疾馬一乘鈍馬雖乘鈍馬以前發故先有所至信解脫人勤行精進先至涅槃即是周利等也

又六度集經云佛告弟子當勤精進聽聞諷誦莫得懈怠陰蓋所覆吾念過去無數劫時有佛名一切度王是時衆中有兩比丘一名精進辯一名德樂止共聽法精進辯者聞經歡喜應時即得阿惟越致神通具足德樂止者睡眠不覺獨無所得時精進辯

謂德樂止言佛者難值億百千世時乃一出當勤精進爲衆作本如何睡眠時德樂止聞其教招便即經行於祇樹間甫始經行復住睡眠如是煩亂不能自定詣泉側坐欲思惟復生睡眠時精進辯便以善權往而度之化作蠭王飛趣其眼如欲螫之時德樂止驚覺而坐畏此蠭王須臾復睡時蜜蠭王飛入腋下螫其胷腹德樂止驚心中懅悸不敢復睡時泉水中有雜色華種種鮮索時蜜蠭王飛生華上食甘露味時德樂止端坐視之畏復飛來不敢睡思惟蠭王觀其根本蠭王食味又出華中須臾之頃蠭王睡眠墮汙泥中身體沐浴已復還飛住其華上時德樂止向蜜蠭王說偈言

是食甘露者　其身得安隱　不當復持歸
徧及其妻子　如何墮泥中　自汙其身體
如是爲無黠　毀其甘露味　又如此華者
不宜久住中　日沒華還合　求出則不能
當須日光明　爾乃復得出　長夜之被冥
如是甚勤苦

時蠶蛾王向德樂止說偈報言

佛者譬甘露　聽聞無猒足　不當有懈怠
無益於一切　五道生死海　譬如墮汙泥
愛欲所纏裹　無智爲甚迷　日出泉華開
譬佛之色身　日入華還合　世尊般泥曰
値見如來世　當勤精進受　除去睡陰蓋
莫呼佛常在　深法之要慧　不以色因緣
其現有著者　當知爲善權　善權之所度
有益不唐舉　而現此變化　亦以一切故

時德樂止聽聞其說即得不起法忍解諸法本逮陀鄰尼佛告阿難爾時精進辯者今我身是德樂止者彌勒是也我於爾時俱與彌勒共聽經法彌勒爾時睡眠獨無所得我不行善權而救度者彌勒至今在生死中未得度脫

又法句喻經云昔有比丘日日至城外曠野塚間路由他田乃得達過其主見已便興瞋恚此何道人日日此來往不修道德即問道人汝何乞士在吾田中縱橫往來乃成人蹤道人報曰吾有關訟來求證人故行田中田主猶緣鉤連應蒙得度便逐道人私匿從

行見曠塚間屍骸狼藉膖脹臭爛烏獸食噉散落異處或有食噉盡不盡者有似灰鴿色者蛆蟲吮唼臭穢難近比丘舉手語彼人曰此諸鳥獸是我證人其人問曰此諸鳥獸何為證人汝今比丘與誰共諍比丘報曰心之為病多諸漏患我觀此骸分別惡露便還房室還自觀身從頭至足與彼無異然此心意流馳萬端追逐幻偽色聲香味細滑之法我今欲誡心之源本汝心當知興起是念無令將吾入地獄餓鬼之中我今凡夫未脫諸縛然此心賊不見從命以是之故曰往曠野為說惡露不淨之想復與心說心為卒暴亂錯不定心今當改無造惡緣時彼田主聞道人教以手揮淚哽咽難言默然彼田主於迦葉佛十千歲中修不淨想尋時分別三十六物惡露不淨尒時比丘及彼田主即彼曠野大畏塚間得須陀洹道故知前聖後聖通誡殷勤不得輕怠自損來報眷屬非久暫時緣合善惡交報親疏何定不得偏執貪著室家縱

得榮位暫時非久比見愚俗不知無常廣事宅田愛戀妻兒貪求名利不知猒足生平不知修福死去還屬他人

又法句喻經說云昔者外國有清信士供養三寶初無猒極時有沙門與共親友逮得神通生死已盡時清信士得困疾病醫藥加治不能得差時婦在邊悲哀辛苦共為夫婦獨受斯痛卿設無常我何所依兒女孤單何所恃怙夫聞悲戀應時即死魂神還在婦鼻中化作一蟲婦甚啼哭不能自止時道人往與婦相見知壻命過鼻中作蟲故欲諫喻令捐愁憂婦見道人來增益悲哀奈何和尚夫壻已死時婦涕鼻蟲便墮地婦即慙愧欲以足蹈道人告曰止止莫殺是卿夫壻化作此蟲婦白道人我夫奉經持戒精進難及何緣壽終墮此蟲中道人荅曰用卿恩愛悲哀呼嗟起恩愛心戀慕愁憂用是壽終即墮蟲中道人為蟲說經卿精進奉經持法福應生天在諸佛前但坐恩愛戀慕之想墮

此蟲中亦可慚愧蟲聞其言心開意
解便自剋責即時壽終便得上生是
以今者唯應檢校知心善惡改過爲
福省已爲人不得懈怠自損來報

進益部第四

如月燈三昧經云佛言若有菩薩能
行精進有十種利益何等爲十一他
不折伏二得佛所攝三爲非人所護
四聞法不忘五未聞能聞六增長辯
才七得三昧性八少病少惱九隨所
得食食已能消十如憂鉢羅華不同
於朽

又大寶積經云第四精進有十念一
念佛無量功德二念法不思議解脫
三念僧清淨無染四念行大慈安立
衆生五念行大悲拔濟衆苦六念正
定聚勸樂修善七念邪定聚拔令返
本八念諸餓鬼飢渴熱惱九念諸畜
生長受衆苦十念諸地獄備受燒煑
菩薩如是思惟十念三寶功德尊念
不亂是名正念精進

又六度經云復有四種精進具足智
慧何等爲四一勤於多聞二勤於摠

持三勤於樂說四勤於正行

感應緣 略引五驗

晉沙門帛僧光
晉沙門竺曇猷
宋沙門釋僧規
周沙門釋慧景
隋沙門釋曇詢

晉剡隱岳山有帛僧光或云曇光未詳何許人少習禪業晉永和初游于江東投剡之石城山山民咸云此中舊有猛獸之災及山神縱暴人蹤久絕光了無懼色雇人開薙負杖而前行入數里忽大風雨群虎號鳴光於山南見一石室乃止其中安禪合掌以爲棲禪之處至明旦雨息乃入村乞食夕復還中經三日乃見山神或作虎形或作蛇身競來怖光光一皆不恐經三日又夢見山神自言移往章安縣寒石山住推室以相奉尒後樵薪通流道俗宗事樂禪來學者起茅茨於室側漸成寺舍因名隱岳光每入定輒七日不起處山五十三載春秋一百一十歲晉太元之末以

衣蒙頭安坐而卒衆僧咸謂依常入定過七日後怪其不起乃共看之顔色如常唯鼻中無氣神遷雖久而形骸不朽至宋孝建二年郭鴻往剡入山禮拜試以如意撤胷飒然風起衣服消散唯白骨在焉鴻大愧懼收之于室以塼壘其外而泥之畫其形像于今尚存

晉始豐赤城山有曇猷或云法猷燉煌人少居苦行習禪定後游江左止剡之石城山乞食坐禪甞行到一行蠱家乞食猷呪願竟忽見蜈蚣從食中跳出猷快食無他後移始豐赤城山石室坐禪有猛虎數十蹲在猷前猷誦經如故一虎獨睡猷以如意扣虎頭訶何不聽經俄而群虎皆去有頃蟒蛇競出大者十餘圍循環往復舉頭向猷經半日復去後一日神現形詣猷曰法師威德既重來止此山弟子輒推室以相奉猷曰貧道尋山願得相值何不共住神曰弟子無爲不介但部屬未狎法化卒難制語遠人來往或相侵觸人神道異是以去

耳猷曰本是何神居之久遊欲移何
處去耶神曰弟子夏帝之子居于此
山二千餘年寒石山是家舅所治當
往彼住尋還山陰廟臨別執手贈猷
香三匳於是鳴鞞吹角陵雲而去赤
城山有孤巖獨立秀出千雲猷搏石
作梯昇巖宴坐接竹傳水以供常
用禪學造者十有餘人王羲之聞而
故往仰峯高挹致敬而返赤城巖與
天台瀑布靈溪四明並相連屬而天
台懸崖峻峙峯嶺切天古老相傳云
上有佳精舍得道者居之雖有石橋
跨澗而横石斷人且莓苔青滑自終
古已來無得至者猷行至橋所聞室
中聲曰知君誠篤今未得度却後十
年自當來也猷心悵然夕留中宿聞
行道唱薩聲旦復欲前見一人鬚眉
皓白問猷所之猷具荅意公曰君生
死身何可得去吾是山神故相告耳
猷乃退還道經一石室過中憩息俄
而雲霧晦合室中盡明猷神色無擾
明旦見人著單衣恰來曰此乃僕之
所居昨行不在家中遂致擾動大深

愧怍猷曰若是君室請以相還神曰僕家室已移請留今住猷傳少時猷恨不得度石橋後潔齋累日復欲更往見橫石洞開度橋少許覩精舍神僧果如所說因燒香中食食畢神僧謂猷曰卻後十年自當來此今未得住於是而返顧看橫石還合如初晉太元中有妖星帝並下勅諸國有德沙門令齋懺悔禳災猷乃祈誠冥感至六日旦見青衣小兒來悔過云橫勞法師是夕星退別說云禳星是帛僧光未詳孰是猷以大元之末卒於山室屍猶平坐而舉體綠色晉義熙末隱士神世標入山登巖故見猷屍不朽其後欲往覩者輒雲霧所惑無得窺也右此二驗梁高僧傳

宋沙門僧規者武當寺僧也時京兆張瑜于此縣常請僧規在家供養永初元年十二月五日無病忽暴死二日而蘇愈自說云五日夜二更中 闇門街間嘵嘵有聲須臾見有 五人炳炬火執信幡徑來入屋叱喝僧規規因頓臥怳然五人便以赤繩縛將去

行至一山都無草木土色堅黑有類
石鐵山側左右白骨墳積山數十里
至三歧路有一人甚長壯被鎧執仗
問曰五人有幾人來荅王一人耳五
人又將規入一道中俄至一城外有
屋數十築壤爲之屋前有立木長十
餘丈上有鐵梁形如撑椲左右有匱
貯土土有品數或有十斛形亦如五
升大者有一人衣幘並赤語規曰汝
生世時有何罪福依實說之勿妄言
也規惶怖未荅赤衣人如局吏云可
開簿撿其罪福也有頃吏至長木下
提一匱土懸鐵梁上稱之如覺低仰
吏謂規曰此稱量罪福之秤也汝福
少罪多應先受罰俄有一人衣冠長
者謂規曰汝沙門也何不念佛我聞
悔過可度八難規於是一心稱佛衣
冠人謂吏曰可更爲此人稱之既是
佛弟子幸可度脫吏乃復上匱稱之
秤乃正平既而將規至監官前辯之
監官執筆觀簿遲疑久之又有一人
朱衣玄冠珮印綬執玉版來曰筭簿
上未有此人名也監官愕然命右右

收錄云須吏見反縛向五人來監官曰殺鬼何以濫將人來乃鞭之少頃有使者稱天帝喚道人來既至帝宮經見踐歷略皆金寶精光晃昱不得凝視帝左右朱衣寶冠飾以華珍帝曰汝是沙門何不勤業而爲小鬼橫收捕也規稽首諸佛祈恩請福帝曰汝命未盡今當還生宜勤精進勿要游白衣家殺鬼取人亦多枉濫如汝比也規曰橫濫之鬼當以何方而濟免之帝曰廣設福業最爲善也若不辦今可作八關齋生免橫禍死離地獄亦其次也語畢遣規去行還未久見一精舍大有沙門見武當寺主白法師弟子慧進皆在焉居宇宏整資待自然規請欲居之有一沙門曰此是福地非君所得處也使者將規還至喻家而去何澹之東海人宋大司農不信經法多行殘害永初中得病見一鬼形甚長壯牛頭人身手執鐵叉晝夜守之憂怖屏營使道家作章符印錄備諸禳絕而猶見如故相識沙門慧義聞其病往候之澹爲說所

見慧義曰此是牛頭阿旁也罪福不昧唯人所招君能轉心向法則此鬼自消滯之迷很不革頂之遂死右一驗出冥祥記

周大同二年有慧景法師為寺主道素高潔有慧振法師先於寺後山上起頭陀屋二間常有善神衛護普通元年四月二十日有新受戒僧慧徹往屋中誦戒小有疲懈山神現形又著烏衣身長一丈手執麈尾慧徹驚懼還寺普通八年四月十五日寺僧僧覆往此屋中誓一夏誦經初尒一日誦習不懈至第二日還寺消息須臾之間山上石下聲如雷電有一古石打屋僧覆驚起辭謝誦經不敢復眠大同四年四月十二日中竟有一客僧名法珍緣家在壽陽來寺禮拜仍至寺後山上既見石窟中舊有好泉水水甚清潔仍就此坐禪俄尒之間空中有聲語令避去其都不勤須臾虎來以前脚撮其頭血流出面四十餘日瘡差而去中大同元年二月五日攝山神現形著善薩巾披袈裟形貌

極端正侍從左右三十餘人一人捉香鑪在前來入禪堂詣弘誓法師所自坐胡牀與法師共語并請寺衆行道又至其年四月四日夜尒時大風禪堂僧智遠等聞外如有數十人行聲至後夜見當戶邊有一本景智遠等仍還大寺解齋比還開禪堂戶已見此景在禪牀坐見一紙書令安置故禪堂後石窟守慧度初捧不移未道當移石窟即便輕舉至其年五月十四日復更書一片石與景遠二僧令於禪堂後種竹自稱名菩提

隋懷州栢尖山寺釋曇詢俗姓楊弘農華陰人也謹稱自脩宗稟心學遠訪巖隱游至白鹿山北霖落泉寺逢曇準禪師授以禪法又往稠禪師所問其津道極相禮遇善洽禪味後經三夏移住鹿土谷修禪屬枯泉重出麚麋繞院故得美水馴獸日濟道鄰從學之徒相慶玆瑞時因請法暫往雲門值徑陰霧昏暗失路忽蒙山神示道方會本途此乃化感幽冥神明

調衛時有盜者來竊蘇菜將欲出園
乃為群蠡所螫詢聞來救慈心將治
得全餘命嘗有趙人遠至殷勤致
禮陳云弟子因病死蘇往見閻羅王
詰問罪當就獄賴蒙詢師來為請命
王因放免生來未面遠訪方委又山
行值二虎鬬累日不歇詢執錫分之
以身為翳語云汝同居林藪計無大
乖幸各分路何須因忿虎閒低頭飲
氣而散屢逢熊虎交諍不歇皆詢往
救略同前述入定鳥不亂獸見如偶又
陰德感物顯用藏仁每入禪定七日
為期白虎入房同居窟宅獨處靜院
不出十年隋文重德屢遣璽書兼賜
香供重疊累載以開皇初年風疹忽
增卒於栢尖山寺春秋八十初遘疾
彌留忽有神光照燭香風拂戶又感
異鳥白頭赤身繞院空飛聲喛哀切
氣至大漸鳥住堂基自然狎附不畏
人物或在房門至于臥席悲鳴逾
甚血沸眼中既介往化鳥便飛出外
空旋轉奄然翔逝又感猛虎繞院遞
號兩宵霧昏三日結慘又加山崩石墜

林摧澗塞驚動人畜悑惶失據其辰感靈祥疇能殫記右此二驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第八十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第八十四　會　叢

西明寺沙門釋道世撰

六度篇第八十五之五

禪定部第五 此別五部

述意部　引證部　頭陀部

利益部　禪定部

述意部第一

夫神通勝業非定不生無漏慧根非靜不發故經曰深修禪定得五神通心在一緣是三昧相書亦有言當使形如枯木心若死灰不充詘於富貴不隕穫於貪賤栖神冥漠之內遺形塵埃之表故攝心一處便是功德藂林散意片時即名煩惱羅剎所以曇光釋子降猛虎於膝前螺髻仙人宿巢禽於頂上是知大士常修宴坐不斷煩惱而入涅槃不捨道法現凡夫事又能觀察此身從頭至足三十六物八萬戶蟲不淨無常苦空非我但衆生心性譬若獼猴戲跳攀緣歡娛奔逸不能冥巨束體端心勤意剛强難化儱戾不調習近五塵流轉三界

黏外道之纏貫天魔之杖於是永淪苦海長墜嶮獄皆由放散情慮擾亂心神似風裏之燈譬波中之月搖漾輕動浮游況濫影既不現照豈得明所以衆惡頼此而興諸善由斯併廢良由不修斷惑常起貪瞋未服無知偏多樂受遂令禪定之惑重沓爭來妨靜之緣交加競集五蓋覆心禪門已閉六塵在念亂想常馳類狂象之無鉤似戲猨之得樹故須念念攝心新新集起豈前念皆惡遂剋苦而靜塵後念起善便縱意而揚惡所以論美四時經歎一處然後方能正想革絕凡懷若違此理聖亦不可令萬境森羅不能自觸要須因倚諸根內想感發何以知然今有心感於內事發於外感緣於外起染於內故知內外相資表裏遞用君臣心識不可備捨故經云心王若正則六臣不邪識意昏沈則其主不明令悔六臣當各慚愧制馭六根不令馳散也

引證部第二

如法句經心意品說云昔佛在世時

有一道人在河邊樹下學道十二年中貪想不除走心散意但念六欲日色耳聲鼻香口味身受心法身靜意遊曾無寧息十二年中不能得道佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿須臾月明有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲噉龜龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠復出頭足行步如故不能奈何遂便得脫於是道人問化沙門此龜有護命之鎧水狗不能得其便化沙門荅言吾念世人不如此龜不知無常放恣六情外魔得便形壞神去生死無端輪轉五道苦惱百千皆意所造宜自勉勵求滅度安於是化沙門即說偈言

藏六如龜　防意如城　慧與魔戰
勝則無患

又求離牢獄經云時有阿育王弟名善容（亦名違陁首祇）入山游獵見諸梵志裸形苦行而無所得王弟見而問曰汝在此行道有何患累而無成辦梵志報曰此有群鹿數共合會我見心動不

能自制王子聞已痔生惡念此等梵志服風食氣氣力羸惙猶有婬欲過患不除釋子沙門飲食甘美在好牀坐衣服隨時香華自重豈得無欲時阿育王聞弟有此議論即懷憂慼吾唯有一弟忽生邪見恐永迷沒我當方宜除其惡念即還宮內勅諸伎女各自莊嚴至善容所共相娛樂預勅大臣吾有所圖若我勅卿殺善容者卿等便諫須待七日隨王殺之時諸伎女即往娛樂未經時須王躬自往語弟云何爲將吾伎女妻妾恣意自娛奪其威怒以輪擲空召諸大臣即告之曰卿等知不吾未衰老亦無外寇强敵來侵境者吾曾聞古昔諸賢有此諺言夫人有福四海歸伏福盡德薄肘腋叛離如我自察未有斯變然我弟善容誘吾伎女妻妾縱情自恣事旣如是豈有我乎汝等將去詣市殺之諸臣諫曰唯願大王聽臣微言唯有此一弟又少息胤無繼嗣者願聽七日爲王求依王命時王默然聽臣所諫王復寬恩勅語諸臣命聽

王子著吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作唱伎樂共娛樂之復勅一日自今日始著鎧持杖拔好利劒往語善容王子曰知期七日終正尒當到努力開割五欲自娛今不自適死後有悔恨亦無益一日過已日復往語餘有六日如是次第乃至一日日往白言王子當知六日已過唯明日在當就於死努力恣情五欲自娛至七日到王遣使問云何王子七日之中意志自由快樂不乎弟報王曰大王當知不見不聞有何快樂王問弟曰著吾服飾入吾宮殿衆伎自娛食以甘美何以面欺不見不聞不快樂耶弟白王言應死之人雖未命絶與死何異當有何情著於五欲王告弟曰嗤愚所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅在欲不樂豈況沙門憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身受苦無量患惱雖出為人與他走使或生貧家衣食窮乏念其辛酸故出家為道求於無為度世之要設不精勤當復更歷劫數之苦是時王

子心開意解前白王言今聞王教乃得惺寤生老病死實可厭患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見聽為道謹慎修行王告弟曰宜知是時弟即辭王出為沙門奉持禁戒晝夜精勤遂得阿羅漢果六通清徹無所罣礙

又阿育王傳云阿育王聞弟得道深心歡喜稽首禮敬請長供養既厭世苦不樂人間誓依林野以養餘命阿育王即使鬼神於自城內為造山水山高數十丈斷絕人物不得往來乃應王命辛捨衣資造石像一軀身高丈六即於山龕石室供養其弟此山及像今並存焉

頭陀部第三

夫五欲蓋纏並是禪障既能除棄其心寂靜堪能修道故此章內具明十二頭陀之行少欲知足無過此等西云頭陀此云抖擻能行此法即能抖擻煩惱去離貪著如衣抖擻能去塵垢是故從喻為名故名頭陀經論別明各云。十二通別總論合有十六如衣中有四食中有六處中有六故合

十六衣中四者一糞掃衣二毳衣三
納衣四三衣食中六者一乞食二次
第乞食三不作餘食法食四一坐食
五一團食亦名節量食六中後不飲
漿處中六者一阿蘭若處二在塚間
三在樹下四在露地五是常坐六是
隨坐就此十六隱顯離合故說十二
如衣中四者依四分律及智度論同
唯說二一著納衣二著三衣不論餘
二依涅槃經衣中說三一著糞掃衣
二著毳衣三畜三衣不論納衣食中
六者涅槃說三所謂乞食一坐食一
團食所以不說次第乞者以能如法
乞食之時必有次第故不別說但能
一團一坐食自然不作餘食法中後
飲漿故不別說四分律中說食有四
三種同前加次第乞智度論中說食
有五不說不作餘食法食處中六者
依智度論說五除却隨坐涅槃及律
皆具說六今依諸部通有十六也
又十住毗婆沙論十二頭陀名體稍
別一盡形乞食二受阿練若三著糞
掃衣四一坐食五常坐六食後不受

非時飲七但有三衣八毳衣九隨敷坐十樹下住十一空地住十二死人間住第一盡形乞食有十種利一所用活命自屬不屬他二衆生施我食者令住三寶然後當食三若有施我食者當生悲心我當勤進令善住施作已乃食四隨順佛教故五易滿易養六行破憍慢法七無見頂善根八見我乞食餘有修善法者亦當効我九不與男子大小有諸因緣事十次第乞食故於衆生中生平等心即種助一切智

第二受阿練若處亦有十利一自在來去二無我無我所三隨意所住無有障礙四心轉樂習阿練若住處五住處少欲少事六不惜身命爲具足功德故七遠離衆鬧語故八雖行功德不求恩報九隨順禪定易得一心十於空處住易生無障礙想

第三著糞掃衣亦有十利一不以衣故與在家者和合二不以衣故現乞衣相三亦不方便說得衣相四不以衣故四方求索五若不得衣亦不憂六

得亦不喜七賤物易得無有過患八
順行初受四依法九入在麁衣數中
十不爲人所貪著
第四一坐食亦有十利一無有求第
二食疲苦二於所受輕少三無所
用疲苦四食前無疲苦五入在細
行食法六食消後食七少防患八少
疾病九身體輕便十身受快樂
第五常坐亦有十利一不貪身樂二
不貪眠睡樂三不貪臥具樂四無臥
時脇著席苦五不隨身欲六易得坐
禪七易讀誦經八少睡眠九身輕易
起十求坐臥具衣服心薄
第六食後不受非時飲亦有十利一
不多食二不滿食三不貪美味四少
所求欲五少病患六少疾病七易滿
八易養九知足十坐禪讀經身不疲極
第七但有三衣亦有十利一於三衣
外無求受疲苦二無有守護疲苦三
所畜物少四唯身所著爲足五細戒
行六行來無累七身體輕便八隨順
阿練若處住九處處所往無所顧惜
十隨順道行

第八受毳衣亦有十利一在麁衣數二少所求索三隨意可坐四隨意可臥五澣濯則易六染時亦易七少有蟲壞八難壞九更不受餘衣十不失求道

第九隨坐亦有十利一無求好精舍住疲苦二無求好坐臥具疲苦三不惱上座四不令下座愁惱五少欲六少事七隨得而用八少用則少務九不起諍訟因緣十不奪他所用

第十樹下坐亦有十利一無有求房舍疲苦二無有求坐臥具疲苦三無有所愛疲苦四無有受用疲苦五無處名字六無鬬諍事七隨順四依法八少而易得無過九隨順修道十無衆鬧行

第十一死人間住亦有十利一常得無常想二常得死想三常得不淨想四常得一切世間不可樂想五常得遠離一切所愛人六常得悲心七遠離戲調八心常猒離九勤行精進十能除怖畏

第十二空地坐亦有十利一不求樹

下二遠離我所有三無有諍訟四若餘去無所顧惜五少戲調六能忍風雨寒熱蟁䖟毒蟲等七不爲音聲刺棘所刺八不令衆生瞋恨九自亦無有愁恨十無衆鬧行處

又寶梁經云佛告迦葉比丘若欲至阿蘭若處當思八法何等爲八一我當捨身二應當捨命三當捨利養四離一切所愛樂處五於山間死當如鹿死六阿蘭若處當受阿蘭行七當以法自活八非以煩惱自活

利益部第四

如大寶積經云菩薩修定復有十法不與二乘共何等爲十一修定無有吾我具足如來諸禪定故二修定不味不著捨離染心不求已樂三修定具諸通業爲知衆生諸心行故四修定爲知衆心度脫一切諸衆生故五修定行於大悲斷諸衆生煩惱結故六修定諸禪三昧善知入出過於三界故七修定常得自在具足一切諸善法故八修定其心寂滅勝於二乘諸禪三昧故九修定常入智慧過諸

世間到彼岸故十修定能與正法紹隆三寶使不斷絶故如是定者不與聲聞辟支佛共

又六度集經云復有四種禪定具足智慧何等爲四一常樂獨處二常樂一心三求禪及通四求無礙佛智

又月燈三昧經云佛言若有菩薩住於宴坐有十種利益何等爲十一其心不濁二住不放逸三諸佛愛念四信正覺行五於佛智不疑六知恩七不謗正法八善能防禁九到調伏地十證四無礙

又佛言若有菩薩愛樂空閑有十種利益何等爲十一省世事務二遠離憒閙三無有違諍四住無惱處五不增有漏六不起諍訟七安住靜默八隨順相續解脫九速證解脫十施功而得三昧

又佛言若有菩薩能與禪相應有十種利益何等爲十一安住儀式二行慈境界三無諸悔熱四守護諸根五得食喜樂六遠離愛欲七修禪不空八解脫魔羂九安住佛境十解脫成熟

又佛言若有菩薩樂於頭陀乞食有十種利益何等為十一摧我慢幢二不求親愛三不為名聞四住在聖種五不諂不誑不現異相又不傲慢六不自高舉七不毀他人八斷除愛恚九若入人家一不為飲食而行法施十有所說法為人信受

又智度論云三昧有二種一佛二菩薩是諸菩薩於菩薩三昧中得自在非佛三昧如諸佛要集經中說云文殊尸利欲見佛集不能得到諸佛各還本處文殊尸利到諸佛集處有一女人近彼佛坐入於三昧文殊尸利入禮佛足已白佛言云何此女人得近佛坐而我不得佛告文殊尸利汝覺此女人令從三昧起汝自問之文殊尸利即彈指覺之而不可覺以大聲喚亦不可覺捉手牽亦不可覺又以神足動大千世界猶亦不覺文殊尸利白佛言世尊我不能令覺是時佛放大光明照下方世界是中有一菩薩名棄諸蓋即時從下方出來到佛所頭面禮佛足一面立佛告棄諸

蓋菩薩汝覺此女人即時彈指此女從三昧起文殊尸利白佛以何因緣我動三千大千世界不能令此女起棄諸蓋菩薩一彈指便從三昧起佛告文殊尸利汝因此女人初發菩提意是女人因棄諸蓋菩薩初發菩提意以是故汝不能令覺汝於諸佛三昧中功德未滿是棄諸蓋菩薩於三昧中得自在佛三昧中始少多入而未得自在故目

禪定部第五

如禪秘要經云阿練若比丘因五種事發狂一者因亂聲二者因惡名三者因利養四者因外風五者因內風

尒時世尊而說呪曰

南無佛陀　南無達摩　南無僧伽

南無摩訶梨師　眦闍羅闍　謌咄陀

達陀　婆薾䭾　跋闍邏翅(久䶊反)　陀邏

崛荼誓荼遮利遮利　摩訶遮利呵

摩利呵摩勒翅(久䶊反)　悉躭鞞闍鞞

阿闍鞞利　究剎剎翅(久䶊反)　薩婆陀羅

尼翅(久䶊反)阿扇(叔肴反)　提摩俱摩　詣呵彌

呵彌摩呵　摩婆禰呵

尒時世尊說此呪已告舍利弗如此神呪過去無量諸佛所說我今現在亦說此呪未來彌勒賢劫菩薩亦當宣說如此神呪功德如自在天能令後世五百歲中諸惡比丘得淨心意調和善治四大增損亦治心內四百四病四百四脉所起壞界九十八使性欲種子亦治業障犯戒諸惡永盡無餘比名善治七十二種病憂惱陀羅尼亦名拔五種陰無明根本陀羅尼亦名現前見一切佛及諸聲聞為說真法破諸法使

感應緣 略引六驗

晉沙門支曇蘭
宋沙門釋玄高
宋沙門釋普常
齊沙門釋僧稠
隋沙門釋法進
唐沙門釋慧融

晉始豐赤城山有支曇蘭青州人蔬食樂禪讀誦三十万言晉太元中遊剡後憩始豐赤城山見一處林泉清曠而居之經于數日忽見一人長數

丈呼蘭令去又見諸異形禽獸以恐
蘭見蘭怡然自得乃屈膝而禮拜云
珠歎王是家舅令往皐鄉山就之推
此處以相奉尒後三年忽聞阜騎隱
隱從者彌峯徹而有人著幘稱珠歎
王通既前從其妻子男女等二十三
人並形貌端正有逾於世既至蘭所
叙暄涼訖蘭問住在何處荅云樂安
縣阜鄉山久服風問今與家累仰投
乞受歸戒蘭即授之受法竟嚫錢一
万蠻二器辭別而去便聞鳴笳動吹
響振山谷蘭禪衆十餘共所聞見
晉元熙中卒於山室春秋八十有三
矣

宋僞魏平城有釋玄高姓魏本名靈
育馮翊萬年人也母寇氏本信外道
始適魏氏首孕一女即高之長姊生便
信佛乃為母祈願願門無異見得奉
大法母以僞秦弘始三年夢見胡僧
散華滿室覺便懷胎至四年二月八
日生男家內忽有異香及光明照壁
迄旦乃息母以兒生瑞兆因名靈育
時人重之復稱世高年十二辭親入

山久之未許異日有一書生寓高家宿云欲入中常山隱父母即以高渟之是夕咸見村人共相祖送明旦村人並來候高父母云昨已相送今復見耶村人云都不知行豈容已送父母方寤昨之迎送乃神人也高既背俗乘世改名玄高聰慧生知學不加思至年十五已爲山僧說法受戒已後專精禪律聞關中有浮陀跋禪師在石羊寺弘法高往師之旬日之中妙通禪法跋陀歎曰善哉佛子乃能深寤如此於是畢顏推遜不受師禮高乃杖策西秦隱居麥積崖學徒百人崇其義訓稟其禪道時有長安沙門釋曇弘秦地高足隱在此山與高相會以同業友是時乞伏熾槃跨有隴西西接涼土常有學徒三百餘人有玄紹者秦州隴西人學究諸禪神力自在手指出水供高洗漱其水香淨倍異於常每得非世華香以獻三寶靈異如紹者又十一人紹後入堂術山蟬蛻而逝後共曇弘乃向河南國王及臣民近道候迎內外敬奉崇爲國

師河南化畢進遊涼土沮渠蒙遜深
相敬事集會英賓發高勝解時西海
有樊僧印亦從高受學志狹量褊得
少為足便謂已得羅漢頓盡禪門高
乃密以神力令印於定中備見十方
無極世界諸佛所說法門不同印於
一夏尋其所見永不能盡方知定水
無底大生愧懼時魏虜託跋燾僭據
平城軍侵涼境燾舅陽平王杜超請高
同還偽都既達平城大流法化偽太
子晃事高為師晃一時被讒為
父所疑乃告高曰空羅枉苦何由得脫
高令作金光明齋七日懇懺燾乃
夢見其祖及父皆執劍烈威問汝何
故信讒言枉疑太子燾驚寤大集群
臣說神告以所夢諸臣咸言太子無
過實如皇靈降誥燾於太子無復疑
焉蓋高誠感之力也時崔皓寇天師
並先得寵於燾恐晃纂承之日奪其
威柄乃譖云太子前事實有謀心但
結高公道術故令先帝降夢如此物
論事跡稍形若不誅除必為巨害燾
遂納之勃然大怒即勑收高高先嘗

密語弟子云佛法應衰吾與崇公當
其禍首乎時聞者莫不慨然時有涼
州沙門釋慧崇是偽魏尚書韓万德
之門師德既次於高亦被疑阻至偽
太平五年九月高與崇公俱被幽縶
其月十五日就禍辛於平城之東隅
春秋四十有三是歲宋元嘉二十一
年也當尒之夕門人莫知是夜三更
忽見光繞高先所住處塔三帀還入
禪窟中因聞光中有聲云吾已逝矣
諸弟子方知已化泉號痛絕既而迎
屍於城南曠野沐浴遷殯蕭營理崇
公別在異處一都道俗無不嗟駭弟
子玄暢時在事中去魏都六百里旦
忽見一人告之以變仍給六百里馬
於是揚鞭而返晚間至都見師已亡
悲慟斷絕因與同學共泣曰法今既
滅頗復興不如脫更興請和上起坐
和上德匪常人必當照之矣言畢高
兩眼稍開光色還悅體通汗香須臾
起坐謂弟子曰大法應化隨緣盛衰
盛衰在迹理恒湛然但念汝等不久
復應如我耳唯有玄暢當得南度汝

等死後法當更興善自脩心無令中悔言已便臥即絕也明旦還極欲闍維之國制不許於是營頓即宴道俗悲哀號泣望斷有沙門法達為僞國僧正欽高日久未獲受業忽聞徂化因而哭曰聖人去世當復何依累日不食常呼高上聖人自在何爲不一現應聲見高飛空而至達頂禮求哀願見救護高曰君業重難救當可如何自今以後依方等悔當得輕受達曰脫得苦報願見矜救高曰不忘一切尊獨在君達又曰法師與崇公並生何處高曰吾願生惡世救護衆生即已還生閻浮崇公常祈安養已果心矣達又問不審法師已階何地高曰我諸弟子自有知者言訖奄然不見達密訪高諸弟子咸云是得忍菩薩至僞太平七年託跋燾果毀滅佛法悉如高言

宋蜀安樂寺有釋普恒姓郭蜀郡成都人也為兒童時嘗於日光中見聖僧在雲中說法向家人叙之並未信語後苦求出家止治下安樂寺獨處

一房不出眷屬習靖業禪善入出住
與蜀韜律師為同意自說入火光三
昧光從肩直下至金剛際於光中見
諸色像先身業報頗亦明了宋昇明
時人謂是戲言將終之日微有病相唯
緣家一奴看之明旦平坐而平手屈三
指試捋隨申申已還屈生時體黑死已
鮮白於是大眾依得道法闍維積薪始
然便有五色煙起殊香芬馥州將王玄載
乃為之贊曰

大覺孤無纖　懸應貫志請　一念會道場
空過亏劫求　信心虛東想　遇靈藻西影
妙趣澄三界　傳神四禪境　俗物故參差
真性理恆炳　韜光寄浮世　遺德方化迴

齊鄴西龍山雲門寺釋僧稠姓孫元出
昌黎末居鉅鹿之癭陶焉性度純懿孝
信知名而勤學世典備通經史而道機
潛扣欻厭世煩一覽佛經渙然神解
初從道房禪師受習止觀次於趙州
障洪山道明禪師所受十六特勝法
嘗於鵲山靜處感神來燒抱肩築
腰氣噓項上稠以至要心因證深定
九日不起後從定覺情想澄然究略

世閒令無樂者須詣少林寺祖師三藏是已所證跋陁曰自慈嶺已東禪學之最汝其第一矣乃更授深要即往嵩岳寺僧有百人泉水纔足忽見婦人弊衣揍帚却坐階上聽僧誦經衆不測爲神人也便訶遣之婦有愠色以足蹋泉立竭身亦不現衆以告稠稠呼優婆夷三呼乃出便謂神曰衆僧行道宜加擁護婦人以足撥於故泉水即上涌時共深異威儀如此後詣懷州西王屋山脩習前法聞兩虎交鬬咆響振巖乃以錫杖中解各散而去一時忽有仙經兩卷在于牀上稠曰我本脩佛道豈拘域中長生者乎須臾自失其感幽顯皆此類也又移懷州馬頭山魏孝明宿承令德前後三召乃固辭不赴又移北轉常山定州刺史婁叡彭城王高攸等請至受法道俗奔赴礼貺填充爲名利所纏者說偈止之悉皆儉素齊文宣天保二年下詔曰

久聞風德嘗思言還今勅定州令師赴鄴教化群生義無獨善希即荷錫

暫遊承明思欲弘宣至道濟斯苦援
至此之日脫須還山當任東西無所
留執紫綢居山積稔葉齊一生聞有勑
召絕無承命皆相敦喻方遂允請耶
日拂衣將出山闕兩岫忽然驚震響
聲悲切駭擾人畜禽獸飛走如是三
日綢顧曰慕道懷仁觸類斯在豈非
愛情易守放蕩難持耶乃不約事留
杖策漳滏帝躬舉大駕出郊迎之天
下歸善皆由稠矣又於雲門山寺所
住禪龕前有深坑見被毛之人傍而
胡貌置釜然火水將沸涌俄有大蟒
從水中出欲入釜內稠以足撥之蟒
遂入水毛人亦隱其夜因致男子神
來頂拜稠云弟子有兒歲歲為惡神
所噉兒子等惜命不敢當弟子衰老
將死故自供食蒙師護故得免斯難
稠案水巽之奄成雲霧時或譏稠於
宣帝以倨傲無敬者帝大怒自來加
害稠冥知之生來不至僧廚忽無何
而到云明有大客至多作供設至夜五
更先備牛輿獨往谷口去寺二十餘
里孤立道側須臾帝至怪問其故稠

曰恐身不淨穢汙伽藍在此俟可帝下焉禮伏愧悔無已謂尚書令楊遵彥曰如此眞人何可毀謗也乃躬負稠身往寺稠辭折不受帝曰弟子負師徧天下未足謝愆因謂曰弟子前身曾作何等答曰作羅剎王是以今猶好殺即呪盆水令帝自視見其形影如羅剎像焉每年元日常問一歲吉凶後至天保十年云今年不能好文宣不悅帝問師復何如答曰貧道亦不久至十月帝崩明年即是齊乾明元年四月十三日辰時絕無患惱端坐卒於山寺春秋八十有一當終之時異香滿寺聞者悚神勅慰殷勤令依中國闍維之法四部彌山人兼數万香柴千計日正中時以火焚之道俗哀慟哭響流川登有白鳥數百裵回煙上悲鳴相切移時乃逝仍於寺之西北建以甎塔每有靈異異香應于道俗康存之日宣帝謂稠曰弟子未見佛之靈異願得覩不稠曰此非沙門所宜帝遂强之乃投袈裟于地帝使數十人舉之不能得動稠命

沙彌取之初無重焉因尒篤信彌尊

右此四驗出
梁高僧傳

隋益州響應山寺釋法進不知氏族為犍禪師弟子常於竹林坐禪有四老虎繞於左右師語勿出其相也師後教為水觀家人取柴見繩床上有好清水拾兩白石安著水中進暮還寺彌覺背痛具問家人云安石子語令明往所除此石及旦進禪家人還見如初清水即除石子所苦便愈因尒習定不出此山開皇中蜀王秀臨益州妃患請進治損後辭還山王及妃躬送向山王及妃見進足離地四五寸以大業十三年正月八日終於此山

唐長安普光寺僧慧[illegible]字圓照俗姓張氏南陽人也幼而精進不犯微惡少年落髮即樂禪伍曇隱居泰山後奉勑追入京住普光寺時游終南山或來或往嘗登山逢雲深厚不能得進忽有一虎近前頭耳俯伏慧[illegible]知其意乃乘之虎遂負[illegible]而上常有雙鳥於山林中前行引路至永徽初遷

袖於本寺寺僧於慧融房舍上見五色光起及於山焚身肌骨想銷唯心不爛右此二驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第八十四

甲辰歲高麗國
勅彫造

法苑珠林卷第八十五　會

入　西明寺沙門釋道世撰

六度篇第八十五之六

智慧部第六 此別三部

述意部　引證部　是益部

述意部第一

夫二種莊嚴慧名最勝三品大第智日無過故經言五度無智似若盲所以般若勝出世間破除諸有釋論又言佛是衆生母般若能生佛是則智爲一切衆生之祖母故外書云叡哲欽明乃稱放勛之德仁義禮智方曰宣尼之道當惟智慧之法不可不修出世之因無宜弗習能袪巨暗譬滿月之照三途巧遣衆毒似摩祇之除萬惡豈可任無常沒守此長迷取相交纏我心縈結常多有愛恒富無明未達因緣不修對治所以鬱鬱慢山始高崇崇酒酒愛水遂廣滄溟或横執斷常偏論即離神黃神白我見我知一腳常翹五邊長炙食草學牛噉糞如犬或感談下諦寧識中道之宗或

封執宋元明宮本卷第八十五兩端豈契大乘之旨諸宮三經或謂冥會初
生覺其永不知世間定常唯此為真
或復言非有想是證涅槃計自在天
能成世界愚戇昏瞢庸瞽蹟者
指求守株俟兔尚疑駮焉寧分菽
麥雖知嗤笑將黨萬而下殊徒識語
言與猩猩而不異良由不識空理常處
無明凡是倒心皆名邪見五住煩惱
未滅一毫百八使纏森然尚在是故
大士為求八字不惜軀命恐在纏中
逢苦即退故自勉心以安其志也

引證部第二

如華嚴經云菩薩為求法故能施法
者作如是言若能投身七仞火坑當
與汝法菩薩聞此歡喜無量作是思
惟我為法故尚不惜身命於阿鼻地
獄諸惡趣中受無量苦況入人間微
小火坑而得聞法依集一切功德三
昧經云釋迦過去久遠作五通仙人
名曰最勝依智度論云釋迦文佛本
為菩薩時名曰樂法時世無佛不聞
善語四方求法精進不懈了不能得
尒時魔變作婆羅門而語之言我有

佛所說一偈汝能以皮爲紙以骨爲
筆以血爲墨書寫此偈當以與汝樂
法即時自念我世世喪身無數不得
是利即自剝皮曝之令乾欲書其偈
魔便滅身是時佛知其志心即從下
方踊出爲說深法即得無生法忍
又涅槃經云菩薩爲法因緣剜身爲
燈𣯍纏皮肉蘇油灌之燒以爲炷菩
薩尒時受是大苦自呵其心而作是
言如是苦者於地獄苦百千萬分猶
未及一汝於無量百千劫中受大苦
惱都無利益汝若不能受是輕苦云
何而能於地獄中救苦衆生菩薩摩
訶薩作是觀時身不覺苦其心不退
不動不轉菩薩尒時應自深知我定
當得阿耨菩提菩薩尒時具足煩惱
未有斷者爲法因緣能以頭目髓腦
手足血肉施於衆生以釘釘身投巖
赴火菩薩尒時雖受如是無量衆苦
其心不退不動不轉菩薩當知我今
定有不退之心當得阿耨菩提
又大集經云菩薩爲於一字一句之義
能以十方世界珍寶奉施法王一偈

因緣捨於身命雖於無量兢伽沙等劫修行布施不如一聞菩提之事心生歡喜於正法所樂聞樂說常爲諸佛諸天所念以念力故世間所有經典書論悉能通達

又大方便報恩經云菩薩常勤求善知識爲聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴菩薩志心求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛火之地不以爲患菩薩爲一偈故尚不惜身命況十二部經爲一偈故尚不惜命況餘財物聞法利益故身得安樂深生信心直心正見見說法者如見父母心無憍慢爲衆生故志心聽法不爲利養爲衆生故不爲自利爲正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法

又華嚴經云菩薩如是方便求法所有珍寶無貴惜者於此物中不生難想若得一句未曾聞法勝得三千大千世界滿中珍寶得聞一偈勝得轉輪聖王釋提桓因梵天王處菩薩作

是念言我受一句法說令三千大千世界大火滿中上從梵天而自投下何況小火我尚盡受一切諸地獄苦猶應求法何況人中諸小苦惱為求法故發如是心如所聞法心常喜樂悉能正觀未曾有經云昔毗摩國徙陀山有一野干為師子所逐墮一丘井日經三日開心分死自說偈言

一切皆無常　恨不飽師子　奈何死丘井
貪命無功死　無功已可恨　復汙人中水
懺悔十方佛　願垂照我心　前代諸惡報
現償皆令盡　從是值明師　修行盡作佛

帝釋聞之與八萬諸天到其井側　曰宣法野干荅曰天帝無訓不識時宜法師在下自處其上初不修敬而問法要帝釋於是以天衣接取叩頭懺悔憶念我昔曾見世人先敷高座後請法師諸天即各脫寶衣積為高座野干昇座曰有二大因緣一者說法開化天人福無量故二者為報施食恩故天帝曰得免井厄功報應大云何恩不及耶荅曰生死各宜有人貪

生有人樂死有愚癡人不知死後更生違遠佛法不值明師貪生畏死死墮地獄有智慧人奉事三寶遭遇明師改惡修善如斯之人惡生樂死死生天上天帝曰如尊所誨全命無功者願聞施食施法荅曰布施飢食濟一日之命施珍寶者濟一世之乏增益生死說法教化者能令衆生出世間道得三乘果免三惡道受人天樂是故佛說以法作施功德無量天帝曰師今此形爲是業報爲是應化荅曰是罪非應天帝曰我謂是聖方聞罪報未知其故願聞因緣荅曰昔生波羅奈國波頭摩城爲貧家子剎利之種幼懷聰朗特好學習至年十二逐師於山不失時節經五十年九十六種經書靡所不達皆由和尚之恩其功難報由先學慧自識宿命由受王位奢婬著樂報盡命終生地獄畜生自下云云略而不述時帝釋與八萬諸天從受十善今還天宮和尚何時捨此罪報得生天上野干曰剋後七日當捨此身生兜率

天汝等便可願生彼天多有菩薩說法教化七日命盡生兜率天宮復識宿命行十善道

又賢愚經云佛在波羅柰國於林澤中為諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五百鴈為群聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中為獵師所殺生忉利天處父母膝上若八歲兒端嚴無比光若金山便自念言我何因生此即識宿命愛法果報即共持華下閻浮提至世尊所禮足白言我蒙法音生在妙天願重開示佛說四諦得須陁洹果即還天上

利益部第三

又大寶積經云第六菩薩修行智慧復有十法不與二乘共何等為十一思惟分別定慧根本 二思惟不捨斷常二邊三思惟因緣生起諸法四思惟無衆生我人壽命五思惟無三世去來住法六思惟無發行不斷因果七思惟法空而殖善不懈八思惟無相而度衆生不廢九思惟無願而求

菩提不離十思惟無作而現受身不捨如是慧者不與聲聞辟支佛共

又月燈三昧經云佛言若有菩薩能行般若有十種利益何等為十一切惡捨不取施想二持戒不缺而不依戒三住於忍力而不住衆生想四行於精進而離身心五修禪定而無所住六魔王波旬不能擾亂七於他言論其心不動八能達生死海底九於諸衆生起增上悲十不樂聲聞辟支佛道

又佛言若有菩薩信樂多聞有十種利益何等為十一知煩惱資助二知清淨資助三遠離疑惑四作正直見五遠離非道六安住正路七開甘露門八近佛菩提九與一切衆生而作光明十不畏惡道

又六度集經云復有四種智慧具足智慧何等為四一不住斷見二不入常見三了十二緣四忍無我行

菩薩復有四種擁護法具足智慧何等為四一擁護法師如巳君主二護諸善根三將護世間四護利益他人

菩薩復有四種無猒足行具足智慧一樂於多聞無有猒足二樂於說法無有猒足三行慧無有猒足四行智無有猒足

又華嚴經云佛子一切諸佛有十種未曾失時何等為十一切諸佛成等正覺未曾失時一切諸佛善根業報未曾失時一切諸佛授菩薩記未曾失時一切諸佛隨應眾生示現神力未曾失時一切諸佛現如來身未曾失時一切諸佛悉行於捨未曾失時一切諸佛入城聚落未曾失時一切諸佛攝歡喜眾生未曾失時一切諸佛難化眾生而不放捨之爲調伏故未曾失時一切諸佛示現不可思議自在神力未曾失時佛子是爲一切諸佛十種未曾失時

頌曰

三塗阻隔　六度相示　施戒忍進
禪智開蒙　四等慈照　三學哀怜
唯斯福利　寔由心崇　染淨隨情
取捨我躬　解興或喪　自安休窮
六蔽交壅　入正虛融　福智雙感

理量俱通

感應緣 略引七驗

晉亭湖神廟經驗
魏沙門釋志湛
唐沙門釋慧因
唐沙門釋慧榜
唐沙門釋法敏
唐沙門釋空藏
唐司元大夫妻蕭氏

晉揚州江畔有亭湖神嚴峻甚惡于時有一客僧婆羅門名曰法藏善能持呪辟諸邪毒並皆有驗別有小僧就藏學呪經於數年學業成就亦能降伏諸邪毒惡故詣亭湖神廟止宿誦呪伏神其夜見神遂致殞命藏師聞弟子誦呪致死懷忿自來夜到神廟瞋意誦呪神來出現自亦致死同寺有僧每常受持般若聞師徒並亡遂來神所於廟夜誦金剛般若至夜半中間有風聲極大迅速之間見有一物其形偉大壅發嶚人黑特可畏口齒長利眼光如電種種神變不可具述經師端坐正念誦經剎那匪

慘情無怯怕都不憂懼神見形泰攝諸威勢來至師前右膝著地合掌恭敬聽經訖師問神曰檀越是何神靈初來猛峻後乃容豫神答云弟子惡業報得如是此湖神然甚信敬經師又問若神信敬何意前二師並皆打死答云前二師死者為不能受持大乘經典嗔心誦呪見弟子來逆前放罵辱誦惡語欲降弟子弟子不伏于時二僧見弟子形惡自然怖死亦非弟子故殺二僧左近道俗見前二僧被殺謂經師亦死相率往看旦見平安容儀嶷泰時人甚怪說其問由具答前意寔因般若威力聖教不虛諸人因此發心受持般若者衆

魏泰岳人頭山衛草寺釋志湛齊州山莊縣人是朗公曾孫之弟子也立行純厚省事少言住衛草寺寺即宋求那跋摩之所立也游諸禽獸而不驚亂常誦法華用為常業將終之日沙門保誌奏梁武曰北方山莊縣僧住衛草寺是須陀洹聖人今日入涅槃揚都道俗聞誌皆遙禮端坐氣絕

兩手各舒一指有西天竺僧解云若是二果聖人各舒兩指湛舒一指定是初果收葬人頭山造塔安之鳥獸不汚今猶在焉又雍州有僧亦誦法華隱于白鹿山感一童子常供給至終置屍巖下餘骸枯朽唯舌多年不壞又齊武成世并州東看山側有人掘地見一處土其色黃白與傍有異尋見一物狀人兩唇其內有舌鮮紅赤色以事奏聞問諸道人無能知者沙門大統法師上奏曰此持法華者令六根不壞報誦千徧定感此徵乃勅中書舍人高珍曰卿是信向之人自往看之必有靈異宜遷置淨所設齋供養珍奉勅至彼集諸持法華沙門各執香鑪潔齋旋繞而祝曰菩薩涅槃年代已遠像法流行奉無謬者請現靈感纔始發聲脣舌一時鼓動雖無響及而似讀誦諸同見者莫不毛竪珍以狀聞詔遷藏之石函遷于山室又魏太和初年北代京閹官自慨形殘不逮餘人旋奏乞入山修道出勅許之乃齎一部華嚴晝夜讀誦禮

悔匪懈夏首歸山至六月末顯驗盡生陰相復現丈夫相狀宛然復舊具狀奏聞高祖增信內宮驚訝於是北代之國華嚴轉盛 右此二驗見侯君素集

唐西京大莊嚴寺釋慧因俗姓于吳郡海鹽人也稟靈溫裕清鑒倫通後造長干辯法師所稟學三論窮實相之微言弘滿字之幽旨瀉水一器青更逾藍辯後歸靜山林便以學徒相委受業弟子五百餘人踵武傳燈將三十載陳太建八年安居之始忽感幽使云王請法師部從相諠絲竹交響當即氣同捨壽體如平日時經七夕若起深定學徒請問乃云識看籍內見有何物尋檢有絹兩束因曰此為䞋遺重問其故曰妄想顛倒知何不為吾被閻羅王召夏坐誦大品般若於冥道中謂經三月又見地獄衆相五苦交錯非夫慈誘幽顯行極感通豈能赴彼冥祈神遊異域者矣以貞觀元年二月十二日卒于大莊嚴寺春秋八十有九

唐襄州紫金寺釋慧稜姓申屠凡有

法論皆令覆述吐言質朴談理入微時人同號得意稜也至貞觀十四年正月半襄州有感通寺昶法師日夢見閻羅王請稜公欲講三論昶公講法華如何稜曰善哉慧稜發願常處地獄教化衆生講大乘經既有此徵斯願畢矣至九月末蔣王見稜氣弱送韶州乳二兩逼令服之其夕夢見一衣冠者曰勿服此乳閻羅王莊嚴道場已竟大有乳藥至十月半黃昏時遂覺不悆告弟子曰吾五藏已崩無有痛所四更起坐告寺主寶度曰憶年八歲往龍泉寺借觀音本室者闍已講三徧昞如目前說言未訖外有大聲告曰法師早起燒香使人即到度曰何人荅曰閻羅王使迎稜法師來即起燒香洗浴懺悔禮佛訖還房中與度別食粥末了便取一生私記茷之曰此私記於他讀之不得其致矣至小食時異香忽來稜斂容便卒即十四年十月十六日春秋六十有五

唐越州靜林寺釋法敏姓孫丹陽人

也法華三論常講不絶至貞觀元年出還丹陽講華嚴涅槃至二年於越州田都督追還一音寺講道俗數千慶之嘉會至十九年會稽士俗請往靜林講華嚴經至六月末正講衆集有蛇懸半身在敏頂上長七尺許作黃金色吐五色光訖講方隱至夏終還一音寺夜有赤衣二人禮敏曰法師講四部大經功德難量須往他方教化故從東方來迎法師弟子數十人同見此相至八月十七日命前三日三夜無故暗冥恰至將逝忽放大光夜明如日因而遷化春秋六十有七停喪七日異香不滅

唐京師會昌寺釋空藏姓王氏先祖晉陽今在雍州之新豐縣焉初孕之日自然不食酒肉葷辛不嘗以同身子宻加異之既誕之後靈鑒日深情用高遠讀誦經論思存拔濟聽勤無比日誦萬言至年長大總誦經論三百餘卷鈔摘衆經大乘要句十有餘卷流行於世賢劫千佛日禮一徧春夏方等常坐不臥翹勤難加寸陰不

衛以貞觀十六年五月十二日終於會
昌春秋七十有四遺身於龍池寺側
收骨起塔其髏骨兩耳相通項有雙
孔眼睫合斂各有三焉弟子等追惟
永往樹碑會昌寺左僕射燕國公于
志寧為文又有釋遺俗常誦法華千
有餘徧以貞觀初因疾將終遺囑友
人慧廓曰比雖誦經意望靈驗身死
之後不須露骸埋之十載屍為發出
舌根爛不蠹若不壞為起一塔以示經
感言訖而終依囑而埋至貞觀十一
年廓與知友就墓開之身并都盡
唯舌不朽一縣士女咸覩歎仰以函盛
舌於陽隧其性合寺岸為建塔銘識
者尊巖發信誦經又有京城西豐谷
鄉南福水南史村史呵誓少懷善念
常誦法華臨終之時感有異香氣盈
滿村埋後十年妻亡開墓同壙見舌
鮮明異常紅赤又蕭僕射宋國公兄
太府寺大卿崇位高貴國史具傳欣
懷道業無棄寸陰宿誦法華万有餘
徧兄弟各造千部法華書寫淨勤
校無誤莊飾函藏散付流通請受人

名各錄一通躬自禮敬日夜一徧未
公自撰經蹟十有餘卷廣集諸家向
有年無捨撰著華綵以胃臆四時無
事昇座常講至於開題之首每召京
城名德朝野宰貴躬臨座席以申賓
主兄卿情好讀誦所寫法華千部躬
自勘校每日朝參必使侍人執經在
前至於公事倘有閑隙便自勘讀日
誦一徧以為常式靈祥徵迹頗難記
錄家門高遠不好傳述右此四驗出唐高僧傳
唐蕭氏是司元大夫崔義起妻是蕭鏗
女鏗是儀射之姪蕭氏為人妒忌多
瞋好打奴婢不信業報至麟德元年
從駕到雒陽二年正月身死在地獄
蕭氏手下常所愛婢名閏玉年可十
八雖是奴婢容貌端正性識聰敏信
樂佛法至二月家內為夫人設三七日
齋僧正食時夫人自來看齋枷項鏁
腰獄卒 衛從餘人不知唯此婢見夫
人靈著此婢言音語共夫人生平語音
無異使傳語向家內大小云吾適崔家
已來為性多瞋橫生嫉妒好打奴婢兼
不信因果今至地獄受罪極重備經諸

苦不可具說閻家內今三七日為吾設
齋請求獄官放一日假暫來看齋語
汝男女合家大小吾自共汝同住已
來身三口四意怒三毒好瞋打汝蘩
嫉妬丈夫所看婢妾種種不善發起
惡業今受報苦不可具陳願汝男女
合家大小內外眷屬從汝懺悔願施
歡喜然汝男女憶吾乳餔之恩將吾
生平受用資具速捨修福望拔冥苦
至七七日為吾設齋之時今此功德
早得成就吾至齋日更請官人望得
復來語丈夫及兒女等丈夫生平急
性多瞋不得過分瞋打奴婢勸信三
寶恭敬上下修持齋戒檀忍不絕臨
去之時語男女云吾且將閻王去使在
地獄看吾受罪苦痛如何經五六日
還放來令汝男女知吾受罪苦痛虛
實作此語已閻王即死唯心上暖餘
今並冷身臥在地不敢埋之此婢既
至地獄見一大殿院門嚴兵守衛云
是王殿不敢窺覦窬行至東院別見一
廳上有大官人云是斷罪官復過廳
院東有地獄種種皆具一如圖畫夫

人語婢云汝看吾受罪之苦作此語
已即有種種獄卒羅剎撲擲夫人屠
割身宍鑊湯煎煮煑已還活活已復
歷諸獄鐵鉗抽舌鐵烏啄之復臥鐵
牀飛烏猛火一時著身死已還活活
已復受諸苦不可具陳夫人蘇已即
見其父蕭鏗乘紫金蓮華座騰空而
來鏗生平已來及歷任諸官皆不食酒
宍葷辛常誦法華經日别一徧恭敬
三寶晝夜六時禮誦無闕今生善處
見女受苦故來相救即語女云吾生
平之日每勸汝生信止怒汝不用吾
語令致其殃汝復何因將此婢來女
報父言為見生平不信令受罪苦故
將此婢看見受罪輕重令傳向家內
男女使其生信父聞印可即語女言
吾雖生善處未能全救汝苦汝努力
自勵發心兼藉家內福善共相助佐
決望得出上昇人天作此語已忽有
一婆羅門師年少端正亦乘空而來
語夫人云由汝不信因果令受罪苦
未知此婢性識如何吾欲教誦經使
傳家內令世人生信夫人報云請師

但教此婢聰明誦經可得師即先教誦金剛般若初受二三行有忘一二句者後續接之漸得半紙一紙少時誦得不忘復教誦藥師法華一受不忘此之三部皆作梵音不作漢語文詞典正音韻清亮文句皆熟即巳放歸臨來語云汝至家内逢人為誦漢人道俗不別汝音令覓婆羅門善梵語者試看誦之始知善惡世人多有信邪尊道不樂佛法既見汝獠婢尚能誦得三本梵經豈可不生信心儻得一人迴邪入正非直夫人得福亦令汝後報不入三塗既受此語巳放出至家惺了然舊即集家内尊卑具說夫人地獄受罪苦事猶恐曹主兒郎等不信即臥在地作夫人在地獄受苦之事或云看夫人吞熱鐵丸開口咽之口赤腹熱如火或云看夫人受鐵犁耕舌吐舌二三尺餘或云看夫人受鐵牀苦身體紅赤熱氣如火如是變現種種苦痛之相巳然後蘇惺復說見夫人又誡勅之事復說見婆羅門教誦經意夫人得出地獄上昇

天報此婢即爲家內正堂而誦文文句句皆作梵音聲氣清亮令人樂聞室家大小見此善惡靈驗罕所未聞夫人男女大小五體自撲號哭哀慟逾痛初亡道俗群官聞者皆勸易心歸信齋戒不絕麟德元年有西域四婆羅門來獻佛束頂骨因覲眷屬將過薛仁軌家內設齋諸親聚集諸官人共議云此婢雖誦得梵經其等皆不別之故邀屈請得此四婆羅門至將軍舍齋後喚得此婢不語四僧云在地獄中誦得但誑云別有婆羅門誦得此三部經審試虛實即對西僧令婢誦之且誦金剛般若訖此四婆羅門一時皆起合掌怪歎希奇未曾有也何因漢人能得如此更爲樂師法華訖彌加歡喜恭敬如師即譯語傳云此女何因得如此善巧音詞文句典正經熟不錯吾西域善能誦者未能如是此非凡人能得如此諸官人等始爲說實西僧泣淚非是聖力冥加豈能如是言詞典正諸官道俗見者悲歎深信佛法不敢輕慢將軍因

見此事奏上聞徹皇帝勅語百官信
知佛法衆聖之上冥祐所資孰不能
信百官拜謝慶所未聞良由三寶景
福恩重慈蔭四生非直下愚所能籌
度聖凡愛益豈得不信崔大夫亦蘇德二年六宅在西京宮城東翼善坊西門大街南壁上遣莖其家見婢誦經具說如是也

法苑珠林卷第八十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

見此事奏上聞徹皇帝勅語百官信知佛法衆聖之上冥秘所資孰不能信百官拜謝慶所未聞良由三寶景福恩重慈蔭四生非直下愚所能籌度聖凡受益豈得不信 准大夫亦襲德二年卒宅在西京宮城東翼善坊西門大街南壁上道莖其家見婢誦經具說如是也

法苑珠林卷第八十五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

方等邪見重緣業思極重戒體不全縱有好心懺犯大難必須懇意用心徹到犯餘輕者懺悔可通令依方等佛名經等無問在家出家大小乘戒若有犯者不牒名種所以開懺惟此懺悔爲除罪障冀免業非依慕淸晃遠求大聖思極大事不可容易自非具閑聖教無宜得滅知罪眞妄深淨虛懷心境開合常須作意不起攀緣罪方伏除也

引證部第二

如最妙初教經說佛告舍利弗我憶往昔有一比丘名曰欣慶犯四重禁來至僧中九十九夜懺悔自責罪業即滅戒根即生如初受戒時無有異也如人移樹餘處得生彌更滋長乃得成樹破戒懺悔亦復如是尒時破戒比丘自知犯罪心生慚愧轉加苦行乃經七年道成羅漢說是品時五百破戒比丘以慚愧故戒根還復

又大莊嚴經論云若人學問雖復毀行以學問力能尋復迴以是義故應勤學問我昔曾聞有一比丘住

阿練若處時有寡婦數數往來此比丘所聽其說法于時學問比丘於此寡婦心生深著以深著故所有善法漸漸劣弱為凡夫心結使所使與此婦女共為言要婦女言汝今若能罷道還俗我當相從彼時比丘即便罷道既罷道已不能堪任世間苦惱身體羸瘦不解生業未知少作而大得財即自思惟我於今者作何方計得生活耶復作是念唯客殺羊用功極輕兼得少利作是念已求覓是處以凡夫心易朽敗故造作斯業還與屠兒共為親友於賣肉時有一相識乞食道人於道路上遇值得見見已便識頭髮蓬亂著青色衣身上有血猶如閻羅羅剎所執肉秤悉為血汙見其秤肉發賣與人比丘見已即長歎息作是思惟佛語真實凡夫之心輕躁不停極易迴轉先見此人勤修學問護持禁戒何意今日忽為此事作是念已即說偈言

汝若不調馬　放逸造眾惡　云何離慚愧
捨棄調伏法　威儀及進止　為人所樂見

飛鳥及走獸　覩之不驚畏　行恐傷蟻子
慈哀憐衆生　如是悲愍心　今爲安所在
凡夫之人其心不定若得見諦是名
沙門婆羅門復說偈云
勇悍而自稱　謂已真沙門　爲此不調心
忽作斯大惡
說是偈已尋即思惟我今作何方便
令其開語如佛言曰若教人時先當
令其觀察四諦今當爲說作業根本
作是念已而語之言汝於今者極善
稱量時賣突者作是念言汝比丘既
不買突何故語我極善稱量作是念
已即說偈言
此必有悲愍　而來見濟拔　如斯之比丘
久離市易法　見吾爲惡業　故來欲救度
實是賢聖人　爲我作利益
說是偈已尋憶昔者爲比丘時造作
諸行念先所誦經名曰苦聚欲過欲
味思惟是已即以突秤遠投于地於
生死中深生厭患語彼比丘大德大
德而說偈言
欲味又欲過　何者爲最多　我以慚愧鞭
受持智慧秤　思量如此事　心已得通達

不見其有利 然者欲衰惡 以是故我今
宜應捨離欲 往詣於僧坊 復還求出家
時罷道比丘說此偈已即捨惡業出
家精勤得阿羅漢果以此文證破戒
犯重迴心學道勤修則出雖復依理
要須專精起勇猛心不惜身命常須
自省勿起邪念立大誓願不限劫數
盡於未來盡欲度脫等衆生界拔苦
與樂知心妄動遠離前境新業不起
舊結伏除纔有重過即能輕微業惡
雖重不如善心故涅槃經云譬如氎
華雖有千斤終不能敵真金一兩
如殑伽河中投一升鹽水無鹹味飲
者不覺喻能觀心猶即滅重罪
又虛空藏經云若優婆塞優婆夷等
破五戒犯八戒齋出家比丘比丘尼
沙彌沙彌尼式叉摩那犯四重禁在
家菩薩毀六重禁如是惡人世尊先
於毗尼中決定驅擯如大石破今於
此經說大悲虛空藏能救諸苦及說
呪以除罪咎設有此人云何為證佛
告優波離有三十五佛救世大悲
汝當敬禮尒時當著慚愧衣如眼生

瘡深生恥愧如癩病人隨良醫教汝亦如是應生慚愧既慚愧已一日乃至七日禮十方佛稱三十五佛名別稱大悲虛空藏菩薩名澡浴身體燒衆名香堅黑沈水明星出時長跪合掌悲泣雨淚稱虛空藏名白言大德大悲菩薩愍念我故為我現身尒時當起是想是虛空藏菩薩頂上有如意珠其如意珠紫金色若見如意珠即見天冠此天冠中有三十五像現如意珠中十方佛像現虛空藏菩薩身長二十由旬若現大身與觀世音等此菩薩結跏趺坐手捉如意珠王其如意珠演說衆法音與毗尼合若此菩薩憐愍衆生作比丘像及一切像若於夢中若坐禪時以摩尼珠印印彼臂印文上有除罪字得此字已還入僧中如本說戒若優婆塞得此字者不障出家設不得此字便於空中有聲唱言罪滅罪滅若無空聲使知毗尼者夢見虛空藏告言毗尼菩薩某甲比丘某甲優婆塞更令懺悔一日乃至七日禮三十五佛虛空藏菩

薩力故汝罪輕微知法者復教令塗
治圓頂經八百日日告言汝作不
淨事汝今一心塗一切圓頂莫令人
知塗已澡浴禮三十五佛稱虛空藏
向十二部經五體投地說汝過惡如
是懺悔復經三七日尒時智者應集
親厚於佛像前稱三十五佛名稱虛
空藏名文殊師利賢劫菩薩為其作
證更白羯磨如前受戒此人若行力
故罪報永除不墮三種菩提業佛告
優波離汝持是觀虛空藏法為未來
世無慚愧衆生多犯惡者廣分別說
說是語時虛空藏結跏趺坐放金色
光如意珠中現三十五佛已白佛言
世尊我此如意珠寶說首楞嚴坐是
故衆生見此珠者得如意自在尒時
世尊勅優波離汝持此經不得多衆
廣說但為一人持毗尼者為未來世
無眼衆生作眼目故慎莫忘失時優
波離聞佛所說歡喜奉行
又依佛名經云尒時佛告舍利弗若
善男子善女人求阿耨菩提者當先
懺悔一切諸罪若比丘犯四重比丘尼

犯八重戒式叉摩那沙彌沙彌尼犯出家根本若優婆塞犯優婆夷重戒若優婆夷犯優婆塞重戒之懺悔者當淨洗浴著新淨衣不食葷辛當在靜處修治室内以好華幡莊嚴道場香泥塗地懸四十九枚幡莊嚴佛座安置佛像燒種種香散種種華與大慈悲願若衆生未度者令度於一切衆生下心如僮僕心若比丘犯四重禁如是晝夜四十九日當對入清淨僧發露所犯罪七日一對發露至心殷重悔昔所作一心歸命十方諸佛稱名禮拜隨力隨令如是志心滿四十九日罪必除滅是人得清淨時當有相現若於覺中若於夢中十方諸佛與其記別或見菩薩與其記別將詣道場共為己伴或與摩頂永滅罪相或自見身入大會中處在衆共或自現身處衆說法或見法師淨行沙門將詣道場示其諸佛舍利弗若比丘懺悔罪時若見如是相者當知是人罪垢得滅除不忘心若比丘尼懺悔八重罪者當如比丘法滿足四

十九日當得清淨除不志心若優婆塞優婆夷懺悔重戒應當志心恭敬三寶若見沙門恭敬禮拜生難遭想當請詣道場設種種供養當請一比丘心敬重者就其發露所犯諸罪志心懺悔一心歸命十方諸佛稱名禮拜如是滿足七日必得清淨除不志心舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當洗浴著新淨衣修治室內數好高座安置佛像懸四十九枚幡種種華香供養誦此三十五佛名日夜六時懺悔滿二十五日滅四重八重等罪式叉摩那沙彌沙彌尼亦如是

又大方等陀羅尼經云尒時文殊師利白佛言世尊若有比丘世尊去世後毀四重禁比丘尼毀八重禁若菩薩若沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷若毀如是一一諸戒當云何滅如是等過佛言快哉文殊乃能請問如是等事汝慈悲勝故能發是問汝若不發是問我終不說彼惡汝今諦聽當為汝說若我去世後若有惡律儀比丘毀

四重禁戮受供養而不改悔當知是比丘必受地獄苦而無疑也我今當出良藥救彼比丘汝今諦聽當為汝說

離婆離婆諦一仇呵仇呵帝二陀羅離帝三尼呵羅帝四毗摩離帝五莎呵六

文殊師利此陀羅尼是過去七佛所宣如是七七亦不可計數亦不可計說此陀羅尼救攝衆生現在十方不可計不可數七佛亦讀誦此陀羅尼救攝衆生末世惡律儀比丘令其堅固住清淨此若有比丘毀四重禁志心憶念此陀羅尼誦千四百徧已乃一懺悔請一比丘以為證人自陳其罪向形像前八十七日懺悔已是諸戒根若不還生終無是處若不堅固阿耨菩提心亦無是處又文殊師利云何當知得清淨戒善男子若其夢中見有師長手摩其頭若父母婆羅門耆舊有德人若與飲食衣服臥具湯藥當知是人住清淨戒見如是一相者應向師說如法除滅如是罪咎

若比丘尼毀八重禁者若欲除滅八重禁者先請一比丘了知內外律者陳其罪咎向彼比丘彼比丘應如法而教此內外律所說

阿隸離婆其羅帝一羅帝婆二摩羅帝三呵摩羅帝四莎呵五

善男子此陀羅尼若有讀誦受持如法脩行九十七日誦四十九徧乃一懺悔隨師應行是諸惡業若不除滅終無是處若於夢中見如上事當知彼尼住清淨地具清淨戒若有沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷毀諸禁戒者亦應請一比丘了知內外律者向形像前若尊經般若前自陳其過向此比丘說此比丘應教淨律之法所說

伊伽羅帝一甚伽羅帝二阿帝摩羅帝三郁伽羅帝四婆羅帝婆五座羅伽竭帝六座羅竭帝七豆羅奢竭帝八毗奢竭帝九離婆竭帝十婆羅隸阿隸十一其羅隸阿隸十二持羅隸阿隸十三其蘭隸阿隸十四提蘭隸阿隸十五毗羅隸阿隸十六莎呵十七

善男子我為慈愍一切衆生故說此

陀羅尼若有下劣沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷亦讀誦修行此陀羅尼誦四百偏乃一懺悔如是次第四十七日當懺悔時應自陳過令其耳聞如上所說夢中得見一事者當知是沙彌等住清淨地具清淨戒佛告文殊師利如汝所念行者應修五事持諸戒境界所謂不犯陀羅尼義不謗方等經不見他過不毀大乘不毀小乘不離善友常說衆生妙行復有五事不説上界所見亦不説所行好醜之事亦應日三時塗地亦應日誦一徧日一懺悔如是五事是行者業不犯戒復有五事若有比丘行此法者及與白衣不得祭祠鬼神亦復不得輕於鬼神亦復不得破鬼神廟假使有人祭祠鬼神亦不得輕亦不得與彼人往來如是五事是行者業護戒境復有五事不得與謗方等經家往來不得與破戒比丘往來不得與破五戒優婆塞往來不得與獵師家往來不得與常説比丘過人往來復有五事不得與膾皮家往來不得與藍染家

往來不得與養蠶家往來不得與壓油家往來不得與掘鼠藏家往來復有五事不得與劫人家往來不得與偷人家往來不得與燒僧坊家往來不得與偷僧祇物人往來不得與乃至偷一比丘物人往來復有五事不得與畜猪羊雞犬家往來不得與觀星宿家往來不得與婬女家往來不得與寡婦家往來不得與酤酒家往來如是七種五事是行者業護境界

違順部第三

夫四重五逆佛海死屍小乘經律譬同斬首既律無開緣懺不復今依大乘經許其洗蕩如呪枯木還生華果雖許此懺須立大心順教奉行如死還活大士大行義不唐捐身戒心慧志常修習既慚且愧精勤形心心想尚虛罪豈定性今欲科約行業條例順違善惡罪福具兼二種先就惡業以論違順違於涅槃順於生死辯此違順略顯十心有罪行者須識業相量事而行矣

一者無明顛倒煩惱醉惑觸境生著
昏闇不醒所以造罪
二者內既癡醉外為惡友所遂隨順
非法惡心轉熾所以造罪
三者內外緣具自破己善亦破他善
於諸善事無隨喜心所以造罪
四者既不修善惟惡是從縱恣三業
無惡不為所以造罪
五者所造惡事雖未廣多而惡心周
普奪一切樂與一切苦所以造罪
六者惡念相續晝夜不斷心純念惡
初無停息所以造罪
七者隱覆瑕疵藏諱罪過內懷姦
詐外現賢善所以造罪
八者身色強健謂我常存增狀作罪
不畏惡道所以造罪
九者頑癡凶佷魯扈抵突無慚無愧
占無羞恥所以造罪
十者撥無因果不信善惡斷諸善根
作一闡提不可救療所以造罪
如上十心無明為本增加不已極至
闡提順入生死從暗入暗織作結業
無解脫期是名無明違順心也既識

生死罪惡之人遇佛大慈加攝哀念立改過法開解脫門令我善根重得生長如王登位宥罪緩刑將行懺除修善改惡善中違順亦具十心常須運想對治前罪從後立儀一一觀破此王悔過立行太基也

一者正信因果不迷不謬為善獲福為惡得罪雖無作者果報不失雖念念滅業不敗亡信為道源智為能入既智且信衆善根本因此正信翻破不信一闡提心由備此心方能起懺

二者慚愧罪要方斷慚愧為本我懃此罪不復人流愧我此罪不蒙天護是為白法亦是三乘行人第一義天出世白法是為懺愧翻破無愧之黑法也要具此心方能行懺發條例耳

三者怖畏無常命如水沫一息不還隨業流轉覺無常已食息無閑是為無常翻破保常不畏惡道心也

四者發露向他說罪輕重以露罪故罪即焦枯如露樹根枝葉彫落是為發露翻破覆藏現淨心也

五者斷相續心畢竟捨惡起決雄猛

猶若剛刀是為決定要斯斷惡翻破
惡念相續心也
六者發菩提心普拔一切苦普與
切樂此心弘廣無所不徧是為大乘
菩提之心翻破徧惡心也
七者修功補過勤策三業精進不休
是為修功立德翻破不修三業無辜
起惡心也
八者守護正法不念外道邪師破壞
佛法誓欲光顯令久住也是為守護
翻破滅一切善事心也
九者念十方佛無量功德神通智慧
欲加護我慈哀我苦賜我除罪清淨
良藥是為翻破念惡知識心也
十者觀罪性空罪從心生心若可得
罪不可無我心自空空云何有善心
亦然罪福無主非內非外亦無中間
不常自有但有名字名之為心但有
名字名為罪福如是名字名字即空
還源反本畢竟清淨是為觀罪性空
翻破無明顛倒執著心若無明滅故諸行滅
諸行滅故生滅老死滅是為十二因緣大樹壞亦名
苦集亦子果兩縛脫亦名道滅二諦顯

是為上方等觀慧日月照明衆生遍此重恩故得見十方佛也此標大慈具說如經

會意部第四

問經說懺悔能滅罪業去何唯說觀理智心能滅諸業釋言懺悔有二一是迷心依事懺悔謂佛像前行道禮敬發願要期斷除事惡二是智心依理懺悔謂觀身心斷除結使但所造業有輕有重若論輕業事懺亦滅若論重業有可轉者亦能轉重令輕謂二塗業人中輕受故十住婆沙論云我言懺悔罪則輕薄於少時受故知事懺轉重令輕業報不定由不斷結故有漏力微不盡故業後必受報非全不定今故偏說觀理斷結無惑潤業業不牽生隨所斷處故業永盡於現造業亦不招生則於過現所造善惡方是究竟牽報不定今據此義是以偏說故諸智者欲斷過現三塗重業即學觀理永免惡道是故初果名為艤債故攝論云若無菩下無明諸行不生若行已生無修道無明諸行不

熟何以故須陀洹人不造感生報業故阿那含人不受下界生報又優婆塞戒經云若人具有欲界諸業得阿那含果能轉後業現在受之羅漢亦尒故知觀理是真懺悔故華嚴經偈云

一切業障海　皆由妄想生　若欲懺悔者　當求真實相

又大寶積經云百千萬劫久習結業以一實觀即皆消滅又諸法無行經云若菩薩能見一切衆生性即涅槃性則能畢竟滅業障罪故又普賢菩薩經云觀心無心從顛倒相起如此相心從妄想起如空中風無依止處故知善惡取性作相由未寤理非無妄業後若寤理前業即滅無法可住故不招生如正觀理時當思諸障本唯空寂常與諸佛同一真性恒沙萬德法界無殊但無明障厚不能覩見以不見故常於佛前破戒違道十惡五逆無過不為猶如一堂筵及凡聖在堂供養有多盲人以無目故遂於衆前具造諸惡時有智人愍之不已遂語盲人曰此堂具有凡聖僧衆汝云何對之

公然造惡皆人聞已慚愧怖畏謝過無地遂即申意告白僧衆曰弟子某甲敬白合堂師等弟子無福少來失明雖與師等同在一堂不能覩見以不見故遂於師前無過不爲今因善友開道始知有師慚愧怖畏不可具陳弟子今從合堂師等求哀懺悔唯願師等受弟子歸誠懺悔然此皆人雖自無眼不見僧衆然知僧衆先皆見已受其懺悔我等亦然昔造罪時常在佛前今欲悔過了知諸佛悉皆見已但一切諸佛三達靈智五眼明照知無無不盡莫問遠近內外明闇如掌觀珠隨機赴感不差時也

又知罪緣無有自性但以妄想因緣虛受是苦故維摩經云心垢故衆生垢心淨故衆生淨妄想是垢無妄想是淨罪性不在內不在外不在中間心亦不在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然如是却推罪性皆空發智慧火了無明闇無始已來所造諸惡猶如闇室懺悔正解若明燈明燈一照昏闇皆除不以闇來無始

能摧燈也明闇解惑尒來無始迷因謬果具造諸非事等如闇今欲悔除後佛性力發正見火事等明燈燈起闇除解生惑喪義無不滅也亦如霜雪待日而除亦如病疾待良藥除亦如迷方待寤而正亦如惡類衆薪悔如豆火須臾焚滅是故涅槃經云譬如𣪠華千斤不如真金一兩造罪雖多不如少善既對佛造愆還同皆人向僧懺悔罪無自性從緣而滅故業報差別經偈云

若人造重罪　作已深自責　懺悔更不造

能拔根本業

既知真偽即知所緣罪業從事而生惑情障解迷而不覺故有斯罪如雲覆日如闇冥室今之寤心緣理而生解興惑喪如光滅暗前心雖起重罪後念觀理妄心即滅妄境不生久熏不已業種自亡故未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗又大集經云如百年垢衣可於一日澣令鮮淨如是百千劫中所集諸不善業以佛法力故善順思惟可於一

曰一時盡能消滅也

儀式部第五

此之一門行者欲懺要對三寶勝緣境前偏袒露膊脫去巾履女人不勞袒膊具服威儀合掌恭敬請一大德耆年宿邁自心敬者先嘗奉請十方三寶以爲良緣故人述偈云

歸命十方一切佛　頂禮無邊淨覺海
亦禮妙法不思議　眞如自性淸淨藏
住於極愛一子地　得道得果諸聖人
我以身口淸淨意　咸各歸命稽首禮

然後請懺悔主云

大德一心念我弟子某甲今請大德爲懺悔阿闍梨願大德爲我作懺悔阿闍梨我依大德故得懺悔慈愍故（一徧亦得　三徧彌善）

第二懺悔師先教識前罪性輕重具如初意依論懺悔總有四種一更相易脫懺是凡夫下品懺法二永斷相續懺是上品凡夫懺法三集業懺是賢人懺法四滅業懺是聖人懺法前二是事中懺敵對而除未能滅業且伏而不起由不依理觀未入聖位雖得

免非未來不入惡道然此業性常在
以熏成種故如人斫樹但去枝條其根
仍在後二懺悔要須緣空寤理心境
虛融常須作意見諦漸修然後得滅
今且依第二凡夫永斷相續懺令業
伏不行常依善友發大誓願臨命終
時亦得隨願往生十方淨土永離三
惡以住娑婆恐心怯弱不能堅固意
欲退者當以五法佐助得不悔果一信
二慚三愧四善知識五宗敬戒一信者
爲道源功德母一切善法因之而生
二慚者自不作罪三愧者不教他作
罪又慚者內自慚人愧者羞天有慚
愧故則能恭敬父母師長一切凡聖
善知識者是全梵行戒者是汝大師
故三寶是凡聖所依故須歸敬戒師臨
時種種開誘令發大心永斷後犯臨
時誡勗不可預述

洗懺部第六

如舍利弗悔過經云佛言若有善男
子善女人欲求阿羅漢道欲求辟支
佛道欲求佛道者欲知去來之事者
常以平旦日中日入人定夜半雞鳴

時澡漱正衣服叉手拜十方佛自在所向當悔過言

某等宿命從無數劫以來所犯過惡至今世所犯婬泆所犯瞋怒所犯愚癡不知佛時不知法時不知比丘僧時不知善惡時若身有犯過若口犯過若心犯過若意欲害佛嫉惡經道若鬪比丘僧若殺阿羅漢若自殺父母若犯身三口四意三自殺生教人殺生見人殺生代其喜身自行盜教人行盜見人行盜代其喜身自欺人教人欺人見人欺人代其喜身自兩舌教人兩舌見人兩舌代其喜身自罵詈教人罵詈見人罵詈代其喜身自妄言教人妄言見人妄言代其喜身自嫉妒教人嫉妒見人嫉妒代其喜身自貪餮教人貪餮見人貪餮代其喜身自不信教人不信見人不信代其喜不信作善得善作惡得惡見人作惡代其喜身自盜佛寺中財物若比丘僧財物教人行盜見人行盜代其喜身自輕稱小斗短尺欺人以重稱大斗長尺侵人見人侵人代其

喜身自故作賊教人作賊見人作賊
代其喜身自惡逆教人惡逆見人惡
逆代其喜身諸所更以來生五處皆
在泥犁中時在禽獸中時在薜荔中
時在人中時在天中時身在此五逆中
生時所犯過惡不孝父母不孝於師
不敬於善友不敬於善沙門道人不
敬長老輕易父母輕易於師父輕易
求阿羅漢道者輕易求辟支佛道者
若誹謗嫉妬之見佛道言非見惡道
言是見正言不正見不正言正某等
諸所作過惡願從十方諸佛求哀悔
過令某等今世不犯此過殃令某等
後世亦不被此過殃所以從十方諸佛
求哀者何佛能洞視徹聽不敢於佛
前欺某等有過惡不敢覆藏從今以
後皆不敢復犯

佛語舍利弗若有善男子善女人意
不欲入三塗者諸所作過皆當悔過
不當覆藏不欲生邊地無三寶處皆
當悔過不當覆藏乃至欲得三乘道
果者皆當悔過不當覆藏佛語舍利
弗若使天下男子女人皆得阿羅漢

及辟支佛若有人供養天下阿羅漢辟支佛滿千不如持悔過經於晝夜各三過讀一日其得福勝供養天下阿羅漢辟支佛百倍千倍萬倍億倍

又依普賢觀經云懺悔六根本意由業障故不淨六根具造十惡處處貪著徧六情根此六根業枝條華葉悉滿三界一切生處增長無明今欲懺悔當讀誦諸佛菩薩讀誦大乘志心徹倒發願求破壞身心一切惡業念念之中得見普賢十方諸佛故說偈云

若有眼根惡　業障眼不淨　但當誦大乘
思念第一義　是名懺悔眼　盡諸不善業
耳根聞亂聲　壞亂和合義　由是起狂亂
猶如癡猨猴　但當誦大乘　觀法空無相
永離一切惡　天耳聞十方　鼻根著諸香
隨染起諸觸　如此狂惑鼻　隨染生諸塵
若誦大乘經　觀法如實際　永離諸惡業
後世不復生　舌根起五種　惡口不善業
若欲自調順　應勤修慈心　思法真寂義
無諸分別相　心根如猨猴　無有暫停時
若欲折伏者　當誦大乘經　念佛大覺身
力無畏所成　身爲機關主　如塵隨風轉

六賊游戲中　自在無罣礙　若欲滅此惡
永離諸塵勞　當處涅槃城　安樂心憺怕
但當誦大乘　念諸菩薩母　無量勝方便
從思實相得　如此等六法　名為六情根
一切業障海　皆從妄想生　若欲懺悔者
端坐念實相　衆罪如霜露　慧日能消除
是故應至心　懺悔六情根

述曰余自勤力撿討一切經論雖復教人揔懺罪法然文多撒落不可具錄將前二經懺文稍略所以偏引出之竊尋衆生無始至今造過極多名數塵沙若依前懺又恐洗蕩不可周淨今此已下更依隨代曇遷靈裕二法師揔懺十惡莫望周悉雖是凡夫所撰然文義皆採拾地持經論聖意而纘集之依之修行皆合佛意古今諸德懺文甚多比校罕悉未能逾下二文也

十惡懺文 曇遷法師撰文

弟子某甲普為一切法界衆生發露無始已來所作罪業或殺害君親及眞人羅漢兵戈征討鋒刃殺戮游獵禽獸網捕蟲魚或經作惡王刑罰差

蠱乃至合靈稟性蠢動凡諸生類殘害殺傷及猛獸鷙鳥遞相噉食或盜佛物法物僧物及他財寶居官因事納皆受財或非己室家外行婬穢莫簡親屬不避僧尼橫起愛憎妄相妒忌或虛詐妄語誑惑君親不知不見言知言見憑託鬼神詭誑世俗或讒諂兩舌鬭亂二邊將此惡言向彼陳說持彼惡語復向此論阻隔君臣離間骨肉一切和合由其破壞或出言麁獷毀呰他人呵叱任情罵詈在口或不以正言乃為綺語說善為惡以臭為香名長為短說白為黑謗言諂語調弄於人或志在貪味求取不節性多瞋忿恚怒自纏或不識正理迷惑邪見謗佛法僧說無因果不信假善受人天樂不信為惡受地獄苦或謂此身無因而得或謂未來斷無因果毀壞塔寺焚燒經典齧刮佛像以取金銅汙穢伽藍違越禁戒或飲酒噉肉及食五辛愚癡邪見無惡不造凡此所陳十種惡業自作教他見作隨喜從無始已來迄今有斯罪以罪

因緣能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間短命多病常處卑賤及以貧窮共人有財不得自在婦不良謹二妻相諍多被誹謗毀為人誑惑所有眷屬與惡破壞不值好語常聞惡聲凡所陳說常有諍訟假說真言人不信受吐發音辭又不辯正貪財無猒所求不獲常為他人伺其長短不善知識共相惱害常生邪見之家常懷諂曲之心無始已來十不善業皆從煩惱邪見而生今依佛性正見力故發露懺悔皆得除滅譬如明珠投之濁水以珠威德水即澄清佛性威德亦復如是投諸衆生四重五逆煩惱濁水皆即澄清弟子某甲及一切法界衆生自從今身乃至成佛願更不造此等諸罪歸命敬禮常住三寶懺悔已訖次禮懺功德發願說偈云

願於未來世　見無量壽佛　無邊功德身
我及餘信者　既見彼佛已　願得離垢眼
成無上菩提　普及於含識

總懺十惡偈文　靈裕法師撰之

自惟我生死　過去無洞際　乃至於今生

相續不斷絕　愚癡暗覆故　三毒火常然
雖有身與心　而不能自寤　徒蒙一切佛
放智慧日光　照我二種身　亦未之知覺
懷惑生諸趣　無類而不更　諦思此因緣
誑非已眷屬　又念諸衆生　元同一心海
因妄想識浪　幻起諸趣身　是身無種種
與我同如性　因於失念故　彼我分別生
由之起愛憎　常共相鬪諍　日夜懷嫌恨
思念相報及　遂於衆生中　無一不傷害
貪奪於資生　非分起染欲　虛誑無實語
惡口不擇言　兩舌相破壞　綺語調弄人
貪海無厭足　瞋火然復然　邪見背正教
諂曲無誠信　違犯諸如來　一切清淨戒
嫉惱與愛憎　無心而不有　是罪甚不懺
長夜熏自心　積熏而不已　變成地獄處
及與諸苦具　諸佛於尒時　皆悉不能救
唯除自發露　所造諸僁咎　應佈菩薩心
隨順本淨性　無始時無明　自此漸微薄
是故懷慚愧　深心悔諸罪　願佛放慈光
照及苦衆生　所有煩惱聚　皆令悉消滅
自性清淨心　從此至究竟　並等真法界
於今得圓滿　下有六行偈長安延興寺玄琬律師撰
傷已無始隨自心　順入欲流墮洄澓

於中孤獨無救護　具造無邊百種苦
所受諸苦時報定　諸佛威神不能救
困逼事窮苦對至　方乃有此一念語
以其無明癡曀厚　三毒之火常熾然
意欲遠離不能離　如癰已熟待破時
唯願諸佛放慈光　時復照及極苦者
往昔所造三業罪　及今現起一切惡
未來應生諸煩惱　頂禮懺悔願滅除

頌曰

五體悔前朝　三居懺中夕　鳴椎誡旭旦
哀我苦勞役　引目寓金言　悲傷塵垢積
咄哉形非我　嗟往常沈溺　踟躕岐路危
揮手謝中析　洗滌歸誠懺　皎潔凌雲釋
蕭索業苦離　昇陟覆緣益　雖未齊高蹤
且免幽塗歷

感應緣　略引三驗

晉沙門慧達
梁沙門法寵
唐沙門德美

晉沙門慧達姓劉名薩荷西河離石人也未出家時長於軍旅不聞佛法尚武好畋獵年三十一暴病而死體尚溫柔家未殮至七日而蘇說云將

盡之時見有兩人執縛將去向西北行路轉高稍得平衢兩邊列樹見有一人執弓帶劍當衢而立指語兩人將荷西行見屋舍甚多白壁赤柱荷入一家有女子美容服荷就乞食空中聲言勿與之也有人從地踊出執鐵杵將欲擊之荷遽走歷入十許家皆然遂無所得復西北行見一嫗乘車与荷一卷書荷受之西至一家館宇華整有嫗坐于戶外口中虎牙屋內牀帳光麗竹席青几復有女子處之問荷得書來不荷以書卷與之女取餘善比之俄見兩沙門謂荷汝識我不荷答不識沙門曰今宜歸命釋迦文佛荷如言發念因隨沙門俱行遙見一城類長安城而色甚黑蓋鐵城也見人身甚長大膚黑如漆頭髮曳地沙門曰此獄中鬼也其處甚寒有冰如席飛散著人頭頭斷著腳腳斷二沙門云此寒冰獄也荷便自識宿命知兩沙門往維衛佛時並其師也作沙彌時以犯俗罪不得受戒世雖有佛竟不得見從再得人身一生羌

中今生晉中又見從伯在此獄裏謂
荷曰昔在鄴時不知事佛見人灌像
聊試學之而不肯還直今故受罪猶
有灌福善得生天次見刀山地獄次
第經歷觀見甚多獄獄異城不相雜
廁人數如沙不可稱計楚毒科法略
與經說相符自荷履踐地獄示有光
景俄而忽見金色暉明晈然見人長
二丈許相好嚴善體黃金色左右並
曰觀世大士也皆起迎禮有二沙門形
質相類並行而東荷作禮畢菩薩具
爲說法可千餘言末云凡爲亾人設
福若父母兄弟爰至七世姻媾親戚
朋友路人或在精舍或在家中亾者
受苦即得免脫七月望日沙門受臘
此時設供彌爲勝也若割器物以充
供養器器標題言爲某人親奉上三
寶福施彌多其慶逾速沙門白衣見
身爲過及宿世之罪種種惡業能於
衆中盡自發露不失事條勤誠懺悔
者罪即消滅如其弱顏羞慚恥於大
衆露其過者可在屏處默自記說不
失事者罪亦降滅若有所遺漏非故

隱蔽雖不獲免受報稍輕若不能悔無慚愧心此名執過不返命終之後剋墜地獄又他造塔及與堂殿雖復一土一木若泥若堊率誠供助獲福甚多若見塔殿或有草穢不加耘除踏之而行禮拜功德隨即盡矣又曰經者尊典化導之津波羅蜜經功德最勝首楞嚴亦其次也若有善人讀誦經處其地皆爲金剛但宍眼衆生不能見耳能勤諷持不墮地獄波若定本及如來鉢後當東至漢地能立一善於此經鉢受報生天倍得功德所說甚廣略要載之荷臨辭去謂曰汝應歷劫備受罪報以嘗聞經法生歡喜心今當見受輕報一過便免汝得濟活可作沙門雒陽臨淄建業鄮陰成都五處並有阿育王塔又吳中兩石像育王所使鬼神造也頗得眞相能往禮拜者不墮地獄語已東行荷作禮而別出南大道廣百餘步道上行者不可稱計道邊有高座高數十丈有沙門坐之左右僧衆列侍甚多有人執筆北面而立謂荷曰在襄陽時

何故殺鹿跪答曰他人射鹿我加創
耳又不嗷突何緣受報時即見襄陽
殺鹿之地草樹山澗忽然滿目所乘
黒馬並皆能言悉證荷殺鹿年月時
日荷懼然無對須臾有人以乂乂之
投鑊湯中自視四體潰然爛碎有風
吹身聚小岸邊忽焉不覺還復全形
執筆者復問汝又射雉亦嘗殺鴈言
已又投鑊湯如前爛法受此報已乃
遣荷去入一大城有人居焉謂荷曰
汝受輕報又得還生是福力所扶而
今以後復作罪不乃遣人送荷遥見
故身意不欲還送人推引久久乃附
形而得蘇活奉法精勤遂即出家字
曰慧達太元末尚在京師後往許昌
不知所終　右此一驗出冥祥記
梁楊都宣武寺沙門法寵姓馮南陽
冠軍人也年三十八正勝寺法願道
人善通奬許之術謂寵曰君年滿當
死無可避處唯祈誠諸佛懺悔免愆
排脫或可冀耳寵因引鏡驗之見面
有黒氣於是貨賣衣鉢資餘併市香
供飛舟東逝直至海鹽居在光興閣

房禮懺社絕人物晝忘食息夜不解衣迄至四十歲暮之夕忽覺兩耳腫痛彌生悁懼甚夜懺達四更聞戶外有人言曰君死業已盡遂即開戶都無所見明晨借問僉言黑氣都除兩耳乃是生骨斯實由懺蕩之效故使延壽也以普通五年三月十六日卒于所住春秋七十有四 右此一驗出梁高僧傳

唐京師會昌寺釋德美姓王清河臨清縣人年在童稚天然樂善口有所演常歌讚唄擁塵聚戲必先為塔每見形像生知禮敬由是親故咨而異之知非紹俗之嗣也任從師學十九出家雖經論備閱而以律要在心故四分一部博通心首往太白山誦佛名一部一十二卷每行懺時誦而加拜布服蔬食不衣皮帛初依九隴太白僧邑禪師受業後住京師慧雲寺值靜默禪師又從請業每至夏禮懺將散道場去期七日苦加勇勵萬五千佛日別一徧精誠難及多感徵祥自從小至終美禮千徧承師靜默大有福德嘗於興善年別千僧七日行道期

滿厚驟人奉十縑將及散晨外起加
倍故自開皇之末終於大業十年年
別大施其例咸尒默將滅度以普福
田用委於美美預行之悲敬兩田年
別一會又普盆錢夏末常施大業末
中夏召千僧七日行道忽感異人形服
率麗然來告美曰時既炎熱何不作
餅以用供養且溲二十斛麪作兩日調
明旦將設半夜便起打麪動案人物
驚亂并作切粥以供大衆須臾切麪
命者覔隨熟千人同飽咸共欣慶餅
復堅韌一無所壞試尋看近通問失
所合衆悲怪咸招斯應又至武德之
始創立會昌延美而住乃於西院造
懺悔堂像設華嚴堂宇宏麗甚共含
生斷諸惡業頂禮懺潔淨方等欲
有昇壇要憑美懺又於一時井忽枯
竭懺徒駐立無由洗懺美執香鑪臨
井加祈應時泉涌過同舊日是時共歎怪
福力所資所畜舍利藏以寶函隨身
所往必賫供養每有起塔祈請散給
精祈通感隨請皆給又至秋夏常行
徒跣恐蹋蟲蟻慈濟含生又年別般

舟一夏不坐或止口過三年不言或行不輕通禮七衆或節儉衣食四分之一如斯苦行其相寔繁或生常輟想專固西方口誦彌陀終于命盡以貞觀十一年十二月二十六日合掌稱佛卒于會昌春秋六十矣屍送南山鳩鳴堆弟子等收骸起塔樹碑會昌侍中于志寧爲文 右此一驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第八十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第八十七　盟　又

西明寺沙門釋道世撰

受戒篇第八十七 此有七部

述意部　勸持部　三歸部
五戒部　八戒部　十善部
三聚部

述意部第一

夫三界無安猶如火宅拔苦與樂必須崇戒經喻多種且述三五能涉遠路喻之脚足勝持一切喻之大地生長萬物喻之時雨善療衆病喻之良醫能消飢渴喻之甘露接濟沈溺喻之橋梁運度大海喻之浮囊照除昏暗喻之燈光防非止惡喻之戒善歸趣解脫終藉尸羅莊飾法身喻之瓔珞如是之喻亦有無量豈不敬之勵意奉持也

勸持部第二

如涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒若毀淨戒是魔眷屬非我弟子又大品經云我若不持戒當墮三惡道中尚不得人身況能成就

衆生淨佛國土具一切種智又瞿遮尼揵子經云我若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身又華嚴經偈云

戒是無上菩提本　應當具足持淨戒
若能堅持於禁戒　則是如來所讚歎

又月燈三昧經佛說偈言

雖有色壽及多聞　若無戒智猶禽獸
雖處卑下少聞見　能持淨戒名勝士

又遺教經云戒是正順解脫之本又持此戒得生諸禪定又奉此戒是汝大師若我住世無異此也又智度論云若求大利當堅持戒如惜重寶如護身命以戒是一切善法住處又如無足欲行無翅欲飛無船欲濟是不可得若無淨戒欲得妙果亦復如是若棄捨此戒雖復山居服藥食草與禽獸無異若能持戒香聞十方名聲遠布天人愛敬所願皆得持戒之人壽終之時刀風解身筋脉斷絕心不怖畏又地持論云三十二相無差別因皆持戒所得若不持戒尚不得下賤人身況復大人相報又成實論云道品

棲觀以戒爲郭禪定心城以戒爲柱
要佩戒印得入善衆又薩婆多論云
佛告比丘戒有四義故毀者重於餘
經一戒是佛法平地萬善由之生長
二一切佛子皆依戒住若無戒者則
無所依一切衆生由戒而有三乘是
趣涅槃之初門若無戒者則無由得
入泥洹城四戒是佛法瓔珞能莊嚴
佛法也又何故律初集以勝故祕故
但諸契經不擇時人說而得名經律
則不尒唯佛自說要在僧中故勝也
又依涅槃經云如圍護持戒乃至沒
命終不故犯佛說喻云如一羅剎隨
度海者揔乞浮囊度者答言寧殺身
命浮囊叵得羅剎復言不肯令施見
惠其半彼人尒時亦不施與如是展
轉乞微塵許彼人尒時乃至微塵亦
不施與菩薩摩訶薩持禁戒時亦復
如是煩惱羅剎教化菩薩令犯四重
護餘輕者菩薩不隨勸犯僧殘菩薩
不許勸犯波逸提菩薩不肯勸犯提
舍尼菩薩不肯勸犯突吉羅菩薩不
隨故經云菩薩摩訶薩持四重禁及

突吉羅敬重堅固等無差別作是願
言寧以此身投於熾然猛火深坑終
不毀犯三世諸佛禁戒與居士女等
而行不淨復作是願寧以熱鐵周帀
纏身終不敢以破戒之身受於信心
檀越衣服復作是願寧以此口吞熱
鐵丸終不敢以破戒之口食於信心
檀越飲食復作是願寧臥此身大熱
鐵上終不敢以破戒之身受信心檀
越牀臥敷具復作是願寧以此身受
三百鉾終不敢以破戒之身受信心
檀越醫藥復作是願寧以此身投熱
鑊終不敢以破戒之身受信心檀
越房舍復作是願寧以鐵椎打碎此
身令如微塵終不敢以破戒之身受
信心檀越禮拜復作是願寧以熱鐵
挑其兩目不以染心貪視好色寧以
鐵錐徧耳攙刺不以染心聽受諸聲
寧以利刀割去其鼻不以染心貪著
諸香寧以利刀割去其舌不以染心
貪著美味寧以利斧斬斫其身不以
染心貪著諸觸何以故以是因緣能
令行者墮於地獄餓鬼畜生又發願

言菩薩護持如是諸禁戒已悉以施與一切衆生願令衆生得清淨戒不折戒不退戒隨順戒畢竟戒具足戒成就波羅蜜戒菩薩摩訶薩修持如是清淨戒時即得住於初不動地

述曰菩薩既能如是堅持禁戒得不退果今勸道俗有能仰慕者從受三聚淨戒十無盡戒二十四戒在家出家所有諸戒如二百五十戒五百戒等悉能圓護是眞佛子踊佛性門入涅槃道

又十輪經云或有戒壞見不壞於聖道中堪任法器四句分別思意可知故涅槃經云於乘緩者乃名爲緩於戒緩者不名爲緩亦有四句分別可知又諸意長者子經云佛爲諸意長者子要有五事行得生天以偈頌曰

不殺得長壽　無病常解脫　一切受天位
身安光影至　不盜常大富　自然錢財寶
七寶爲宮殿　娛樂心常好　男女俱不婬
身體香潔淨　所生常端正　德行自然明
不欺口氣香　言語常聰明　談論不吃蹇
所說衆奉用　酒食不過口　無有談亂意

若當所生處 天人常來侍 若其壽終後
二十五神迎 五福自然來 光影甚煒燁
又大莊嚴論云昔有旃陀利家生其
七男六兄並得須陀洹道唯小者 故
處凡夫母人旃陀利身得阿那含果
兄弟七人盡持五戒彼國常儀旃陀
利行殺國中男女犯殺盜婬及餘重
罪盡使旃陀利殺之時國王召彼大
兄言有應死之徒汝行殺之其拜白
陳特願弘恕我受五戒持身謹慎乃
至蟻子亦不敢殺不能為非寧自殺
身不敢犯戒時王奮怒勅市殺之復
召諸弟五人皆言受戒不敢行殺王
白王言身是王民心是我心忘王欲
殺殺心不得御從王命即令梟首次
瞋恚臧盡便殺之次復召小子母子
俱來王見母來倍復瞋怒前殺六子
母不送行令召小子何故便來母曰
願聽微言以自宣理前六子者盡得
須陀洹道正使大王取彼六人碎身
如塵終不興惡如一毛疑今此小子
處在凡夫身雖修善未蒙道法是故
念子既未得道或能失意畏王教令

自惜形命毀戒行殺身壞命終入大地獄憐念子故是以送來王復問母前死六子盡得須陀洹道耶荅曰盡得王復問母母得何道荅曰得阿那含道王聞斯語自投于地稱怨自責我造罪根坐不安席即自嚴辦香油酥薪取六死屍而闍維之爲起六偷婆與之供養日三懺悔復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔望得罪薄免於地獄故涅槃經云須陀洹果雖生惡國以道力故猶故持戒不起殺盜婬兩舌飲酒等過

又雜寶藏經云昔有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去世七百年後出罽賓國時罽賓國有一惡龍名阿利那數作災害時有二千羅漢各盡神力驅遣此龍令出國界其中有百羅漢以神通動地又有五百人放大光明復有五百人入禪定經行諸人各盡其神力不能使動時尊者祇夜多最後往到龍池所三彈指言龍汝今出去不得此住龍即出去不敢停住尒時二千羅漢語尊者言我與尊者俱得

漏盡解脫法身悉皆平等而我等各各盡其神力不能令動尊者云何以三彈指令龍遠入大海也于時尊者荅言我凡夫已來受持禁戒至突吉羅等心護持如四重無異今諸人者所以不能動此龍者神力不同故不能動

又賢愚經云時有乞食比丘持戒清潔有一沙彌弟子護持禁戒沒命不犯有優婆塞長請其師日別送食就觀供養時優婆塞合家良賤並外作客唯留一女守舍忘不送食尒時尊者日時恐晚即告沙彌汝往取食沙彌善攝威儀到家打門女問是誰荅言沙彌為師迎食女心歡喜我願遂矣即與開門是女端正容貌殊妙年始十六婬慾火燒於沙彌前作諸妖媚搖眉顧影現染欲相沙彌見已念言此女為有風病顛狂病耶是女將無欲結所使欲毀我淨行耶堅攝威儀顏色不變時女即便五體投地白沙彌言我常願者今已時至我常於汝欲有所陳未得靜便想汝於我

亦常有心當與我願我此舍中多有珍寶如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意為此舍主我為汝婢供給使令必莫違我滿我所願沙彌心念我有何罪遇此惡緣我今寧捨身命不可毀破禁戒又復思惟我若迸突女欲心盛捨於慚愧走外牽捉及誹謗我街陌人見不離汙辱我今當於此處捨命方便語言卒閉門戶我入一房作所應事女即閉門沙彌入房關禪門戶得一剃刀心甚歡喜脫身衣服置於架上合掌跪向佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法僧不捨和尚阿闍梨亦不捨戒行正為持戒捨此身命願所往生出家學道淨修梵行盡漏成道即刎頭死血流汙身時女怪遲趣戶看之見戶不開喚無應聲方便開戶見其已死失本容色欲心尋息慚愧懊惱自拔頭髮分裂面目婉轉灰土之中悲呼泣淚迷悶斷絕其父會還打門喚女女默不應父怪其靜使人蹹門開視之見女如是即問女言汝何尒耶 女默不 荅心自

思惟我若實對甚可慚愧若言沙彌毀辱我者則謗良善當墮地獄受罪無極不應欺誑即以實荅具述前緣父聞女言心無驚懼即告女言一切諸法皆悉無常汝莫憂懼即入房內見沙彌身血皆汙赤如栴檀即前作禮讚言善哉護持佛戒能捨身命載死沙彌至平坦地積衆香木闍毗供養王即請師廣爲大衆說微妙法一切見聞皆發道心

三歸部第三 此有六部

述意部　功能部　神衞部
歸意部　受法部　得失部

述意部第一

夫三寶應化隨機感益一音演說各得類解故論云歸依佛者謂一切智至今法身也歸依法者謂滅諦涅槃也歸依僧者謂諸賢聖學無學功德自他身盡處也即自他惑滅所無之處故云盡處也故般若經云一切聖人皆以無爲法得名無爲即無漏之別因也由此三寶常住於世不爲世法之所染慢以稱寶也如世珍寶爲生

所重今此三寶爲諸群生三乘七衆之所歸仰故名三歸也

功能部第二

如希有挍量功德經云尒時長老阿難向佛而作是言若善男子善女人能如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德我實未解唯願如來分別演說令諸衆生得正知見

尒時世尊告阿難言諦聽善思念之吾當爲汝分別解說假使滿閻浮提須陀洹人其有善男子善女人滿一百年持於世間一切所有娛樂之具盡給施與復以四事具足供養乃至滅度之後收其舍利起七寶塔同前供養於意云何得福多不阿難白佛甚多世尊佛言不如善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛法僧所得功德於彼福德百分不及一千分萬分乃至筭數譬喻所不能及佛告阿難假使滿西瞿陀尼斯陀含人滿二百年如前供養亦不可及假使滿東弗婆提阿那含人滿三百年如前供養亦所不及假使滿北方鬱

單越滿中阿羅漢滿四百年如前供養亦所不及假使滿四天下辟支佛滿十千年如前供養亦所不及假使滿三千大千世界諸佛如來若有善男子善女人二萬歲中如前供養雖得無量無邊不可筭數福德猶不如有人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德勝前百倍千倍萬倍不可筭數言辭譬類所能知及

尒時世尊復告阿難若有人能歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈指頃能受十善受已修行以是因緣得無量無邊功德若復有人能一日一夜受八戒齋已如說修行所得功德勝前福德千倍萬倍百千萬倍乃至筭數譬喻所不能及若能受持五戒盡其形壽如說修行所得功德勝前福德百倍千倍萬倍億倍非筭數譬喻所能知及若復有人受沙彌戒沙彌尼戒復勝於前若復有人受式叉摩那戒復勝於前若復有人受比丘尼大戒復勝於前若復有人盡

形壽受大比丘戒修行不缺復勝於
前阿難聞說三歸依處乃至盡壽可獲
大功德歎未曾有是經微妙不可思
議明甚深義功德廣大難可挍量是
故佛言名爲希有希有經汝當奉行
又善生經云若人受三自歸所得果
報不可窮盡如四大寶藏舉國人民
七年之中運出不盡受三歸者其福
過彼不可勝計
又挍量功德經云四大洲中滿二乘
果有人盡形供養乃至起塔不如男
子女人作如是言我某甲歸依佛法
僧所得功德不可思議以諸福中寵
三寶勝故若起謗毀獲罪無邊以善
惡例同故著域調達俱出佛血由心
善惡致同劫壽苦樂有異
又雜阿含經云與須達令受三歸終
生天上有懷姙者爲其胎子受三自
歸生已後有知見復教三歸設有奴
婢客人懷姙生子亦如是教若買奴
婢能受三歸及以五戒然後買之不
能不買乃至乞貸舉息要受三歸然
後與之若有施三寶物者從世尊聞

稱名呪願乃得生天佛言善哉如來有無上知見審知方便皆得生天故知三歸功力最大不得不受又法句喻經云昔者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家受驢胎自知福盡甚大愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是馳往佛所稽首作禮伏地志心三自歸命佛法聖衆未起之間其神忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坏閒破壞坏器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還備復爲天帝佛三歎覺讃言善哉天帝能於殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦

尒時世尊以偈頌曰

所行非常　謂興衰法　夫生輙死
此滅爲樂　譬如陶家　埏埴作器
一切要壞　人命亦然

帝釋聞偈知無常之要達罪福之變解興衰之本遵寂滅之行歡喜奉受得須陀洹道又僧護經云尒時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王由聞法故雖受龍身命終之後生梵摩

天天中命盡得受人身彌勒出世作大長者財富巨億爲大檀越供養彌勒世尊及比丘僧四事具足是諸龍王猶尚能得如是功德況我弟子如法出家坐禪誦經三業具足必證涅槃尒時世尊無問自說云

歸依佛者　得大吉利　晝夜心中　不離念佛　歸依法者　得大吉利　晝夜心中　不離念法　歸依僧者　得大吉利　晝夜心中　不離念僧

又舊雜譬喻經云昔釋迦佛往到第二忉利天上爲母說經時有一天壽命垂盡有其七事爲之應現一者項中光滅二者頭上傅飾華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本座即自思惟壽終之後當棄天樂下生拘夷那竭國受疥癩母豬腹中作子甚預愁憂不知何計得免此罪有天語言今佛在此爲母說經佛爲三世一切之救唯佛能脫卿之重罪何不往歸即到佛所稽首作禮未及發問佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知何爲

憂愁天白佛言雖知天福不可得久恨離此座當爲母豬以是爲毒入趣受身不敢爲恐也佛言欲脫豬身當三自歸言南無佛南無法南無比丘僧歸命佛歸命法歸命比丘僧如是曰三天從佛教晨夜自歸於後七日天命壽盡來至維耶離國作長者子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母娩身又無惡露母傍侍婢怖而棄走母亦深怪兒墮地譆謂之熒惑意欲殺之退自念言我少子息若殺此兒父必罪我即具白長者所由父言止止此兒非凡人生百歲尚不曉歸況兒墮地能自稱佛好養視之無令輕慢兒遂長大七歲與其輩類於道邊戲時佛弟子舍利弗目連適過兒傍兒言我和南舍利弗等驚怪小兒能禮比丘見言道人不識我耶佛於天上爲母說經我時爲天當下作豬從佛受教自歸得人汝豈不知耶比丘即禪亦尋知之即爲呪願因請佛及僧供養畢說佛爲說法父母及兒內外眷屬應時皆得阿惟越致自

歸之福也

神衛部第三

依七佛經云三歸有九神衛護行者其九是何

歸佛有三神　一名陀摩斯那　二名陀婆羅那　三名陀摩流支

歸法有三神　一名法寶　二名呵責　三名辯意

歸僧有三神　一名僧寶　二名護衆　三名安隱

又依灌頂經云佛在舍衛國與大衆說法於是異道有一鹿頭梵志來到佛所稽首作禮胡跪合掌白佛言久聞瞿曇名聲遠振今欲捨置異學受三自歸并五戒法佛言善哉善哉梵志汝能捨置餘道歸命我者當自悔過生死之罪其劫無量不可稱計梵志言諾受教即淨身口意復作是言唯願世尊施我法戒終身奉行不敢毀缺佛告梵志汝能一心更三自歸已我當為汝及十方人勑天帝釋所遣諸鬼神以護男子女輩受三歸者梵志因問佛言何等是耶願欲聞之

開化十方諸受歸者佛言如是灌頂
善神今當爲汝略說三十六
四天上遣神名彌栗頭不羅婆 漢言善光
主疾病
四天上遣神名彌栗頭婆訶娑 漢言善明
主頭痛
四天上遣神名彌栗頭婆邏波 漢言善力
主寒熱
四天上遣神名彌栗頭旃陀羅 漢言善月
主腹滿
四天上遣神名彌栗頭陀利奢 漢言善現
主癰腫
四天上遣神名彌栗頭訶樓訶 漢言善供
主癲狂
四天上遣神名彌栗頭伽娑帝 漢言善捨
主愚癡
四天上遣神名彌栗頭志抳哆 漢言善寂
主瞋恚
四天上遣神名彌栗頭提婆薩 漢言善覺
主婬欲
四天上遣神名彌栗頭提波羅 漢言善天
主邪鬼
四天上遣神名彌栗頭呵婆帝 漢言善住

主傷亡　四天上遣神名彌栗頭不若羅（漢言善福）

主塚墓　四天上遣神名彌栗頭苾闍伽（漢言善術）

主四方　四天上遣神名彌栗頭伽履婆（漢言善帝）

主怨家　四天上遣神名彌栗頭羅闍遮（漢言善至）

主偷盜　四天上遣神名彌栗頭修乾陀（漢言善香）

主債主　四天上遣神名彌栗頭檀那波（漢言善施）

主劫賊　四天上遣神名彌栗頭支多那（漢言善意）

主疫毒　四天上遣神名彌栗頭羅婆那（漢言善吉）

主五溫　四天上遣神名彌栗頭三鉢摩耶（漢言善山）

主蜚尸　四天上遣神名彌栗頭三摩陀（漢言善調）

主注連　四天上遣神名彌栗頭戾禘馱（漢言善備）

主注復

四天上遣神名彌栗頭波利陀 漢言善欲
主相引
四天上遣神名彌栗頭波利那 漢言善淨
主惡黨
四天上遣神名彌栗頭虔伽地 漢言善品
主蠱毒
四天上遣神名彌栗頭毗梨馱 漢言善結
主恐怖
四天上遣神名彌栗頭支陀那 漢言善壽
主厄難
四天上遣神名彌栗頭伽林摩 漢言善逝
主產乳
四天上遣神名彌栗頭阿留伽 漢言善願
主縣官
四天上遣神名彌栗頭闍利馱 漢言善因
主口舌
四天上遣神名彌栗頭阿伽馱 漢言善照
主憂惱
四天上遣神名彌栗頭阿呵婆 漢言善生
主不安
四天上遣神名彌栗頭婆和邏 漢言善至
主百怪
四天上遣神名彌栗頭波利那 漢言善藏

主嫉妒
四天上遣神名彌栗頭周陀那漢言善音主呪詛
四天上遣神名彌栗頭韋陀羅漢言善妙主厭禱
佛語梵志是為三十六部神王此諸善神凡有萬億河沙鬼神以為眷屬陰相番代以護男子女人等輩受三歸者當書神王名字帶在身上行來出入無所畏也辟除邪惡消滅不善梵志言諾唯天中天

歸意部第四

如優婆塞戒經云長者善生言如佛先說有來乞者當先教令受三歸依然後施者何耶云何名為三歸佛言善男子為破諸苦斷除煩惱受於無上寂滅之樂以是因緣受三歸依如汝所問云何三歸者謂佛法僧佛者能說壞煩惱因得正解脫法者即是壞煩惱因眞實解脫僧者稟受破煩惱因得正解脫或有說言若如是者即是一歸是義不然何以故如來出世及不出世正法常有無分別者

如來出已則有分別是故應當別歸依佛如來出世及不出世正法常有無有持者如來出已則有持者是故應當別歸依法如來出世及不出世正法常有無有受者如來出已則有受者佛弟子衆能稟受故是故應當別歸依僧正道解脫是名爲法無師獨覺是名爲佛能如法受是名爲僧若無三歸云何說有四不壞信

又薩婆多論問云何爲歸云何爲趣答曰歸者是滅諦道諦少分趣者是口語復有說趣者能起口語心是也復有說信可此法是名爲趣 問曰歸者爲歸色身爲歸法身耶答曰歸法身若尒何故壞色身犯逆答曰色身是法身器故害得逆問歸依佛者爲獨歸一佛爲通三世佛耶答曰諸佛同一法身故須通歸不獨歸釋迦佛雖指一佛爲境發言之時理須通歸餘二法僧理亦通歸問曰佛法境界塵沙無量何故但說三種不增不減耶答曰若廢三從境境別塵沙若廢境從三三歸攝盡則該通法界

又大莊嚴經論云我昔曾聞有一比丘常被盜賊一日之中堅閉門戶賊復來至扣門而喚比丘答言我見汝時極大驚怖汝可內手於彼隱中當與汝物賊即內手置於隱中比丘以繩繫之於柱比丘執杖開門打之一下已語言歸依佛賊以畏故即便隨語歸依於佛復打二下語言歸依法賊畏死故復言歸依法第三打時復語之言歸依僧賊時畏故復言歸依僧即自思惟今此道人有幾歸依若多有者必不見赦身體疲痛即求出家有人問言汝先作賊造諸惡行以何事故出家修道答彼人言我亦觀察佛法之利然後出家我於本日遇善知識以杖打我三下唯有小許命在不絕如來世尊實一切智若教弟子四歸依者我命即絕佛遠見斯事教比丘打賊三下使我不死是故唯說三歸不說四歸

受法部第五

依毗尼母論三歸有五種一翻邪二五戒三八戒四十戒五大戒五八十戒二時下後受之

自引大戒三歸者律初度人未秉羯磨已前有受三歸得戒者有善來得戒者今此宗中但明信邪日久今創身心歸正所以今先受三歸後始懺悔是名斷邪三歸故智度論云先然三歸後然懺悔若久來信佛不須先受三歸但依五戒入戒三歸先懺悔已後受三歸然從戒相說依智度論正欲受時具修威儀至一出家人前戒師為說善惡兩法令識邪正生其欣厭開記心神然後為授云

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧（說三）我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（說三）初三歸依竟即發善法次三結已唯有身口無教屬已故薩婆多論云若淳重心受具教死教若輕慢心受但有其教無其無教（言教死教者猶是作死作戒也）

得失部第六

如薩婆多論問他人為求受歸趣者是人為得不答或有得不得者如迦尸女啞不能言餘人為受者得自若能言不得歸戒也又依大集經云姙身女人恐胎不安先受三歸已兒死加害乃至生後身心具足善神擁護問曰總別云何答曰二種皆得故善見論云受有兩種一別受言我某甲歸

依佛歸依佛竟法僧亦合二摠受者如前
受者是也若師教言歸依佛弟子荅
言不正云歸依弟若師言佛弟子言
弟不得成若師及弟子言俱不正者
不成三歸若師教言歸依佛弟子荅
令或言不出口或逐師語不具又不
稱巳名字並不成歸或中邊二國言
音不同不相領解者不成若指事教
解者得成如似夷人好樂殺生戒師
手執其刀用擬畜生汝自今巳去更
不得如此殺汝能持不胡夷領頭荅
言好亦得成受戒
問曰先後云何荅曰如薩婆多論云
若弟子先稱法後稱佛不成三歸以
三寶位差別故若愚癡无所曉知不
是惡心說不次著自不得罪亦成三
歸若先知解故倒說者得罪亦不成
三歸問曰對趣云何荅曰如薩婆多
論云趣道五道皆得三歸除重地獄
自外山閒樹下空野海邊輕繫地獄
皆得成歸无受戒法又成實論問曰餘
道衆生得戒律儀不荅曰經說諸龍
亦得受一日戒故知得有又善見論

云龍神等得受三歸 五戒不荅曰如薩婆多論說龍畜等以業報無所知曉故不成受除經中說得受八齋但增其善不得齋也又如四分律說龍得三歸者如西賈人兄弟等但得翻邪三歸 无其戒也雖律中龍神得受三歸者此並知解人語識其意趣方與受戒自外愚癡豬羊蝦蟇等並不發歸

問曰漸頓云何荅曰如依薩婆多論漸頓俱不得

問曰若介何故經論云有一語 二語優婆塞等荅曰此是制前制後不得

問得從一二三人各受一歸荅曰不得

問曰得一年二年受不荅曰隨日多少受皆得也

法苑珠林卷第八十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

法苑珠林卷第八十八　盟

西明寺沙門釋道世撰

受戒部第八十七之二

五戒部第四 此別六部

述意部　遮難部　受法部

戒相部　得失部　神衛部

述意部第一

夫世俗所尚仁義禮智信也含識所資不殺盜婬妄酒也雖道俗相乖漸教通也故發於仁者則不殺奉於義者則不盜敬於禮者則不婬說於信者則不妄師於智者則不酒斯蓋接化於一時非即修本之教修本教者是謂正法內訓弘道必始于因因者殺盜婬妄酒也此則在於實法指事直言故不假飾詞詭名現意如斯而修因不期果而果證不羨樂而樂彰若略近而望遠棄小而保大則無所歸趣矣故知受持不殺之因自證乎仁義之果所以知其然今見奉戒不殺不求仁而仁著持戒不盜不欣義而義敷守戒不婬不祈禮而禮立違

戒不妄不慕信而信揚受戒捨酒不行智而智明如斷之實可謂振綱持網萬目開張振機取寓以辯寒暑復何功可以加之何德可以背之若不是修昧於所欲徒役慮於形名勞心乎百氏倦形神於宵夜喪耳目於良晨何乘道之遠逝而不及者乎得其本則無欲而不辯矣始知吞舟之魚不產溝洫之水鵬鶚之鳥豈翔尺鷃之林也

遮難部第三

夫欲受戒者戒師先須問其遮難故成實論問遮逆罪人賊住汙比丘尼等不聽作比丘是等諸人若爲白衣得善律儀不遮修行施慈等善但有世間戒以是人爲業所汙亦障聖道故不聽出家

又優婆塞戒經云佛言若欲受優婆塞戒增長財命先當諮啓所生父母次報妻子奴婢等次白國王（此須白者爲國王禁制不許受戒所以須白若先不禁不勞須白也）既問聽已誰有出家發菩提心者便往其所頭面作禮而言問訊作如是言大德我是丈夫

具男子身欲受菩薩優婆塞戒惟願大德憐愍故聽（一說使得若受聲聞別解脫戒縱無發菩提心人但發小乘心出家五衆人邊受並得戒也）是時比丘應作是言汝之父母妻子奴婢國王並聽不若言聽者復應問言汝不曾負佛法僧物及他物耶若言不負復應問言汝今身中將無內外身心病耶若言無者復應問言汝不於諸比丘比丘尼所作非法耶若言不作復應問言汝將不作五逆罪耶汝不作盜法人不汝非無根二根人不汝不受八戒齋不犯重耶汝父母師病不棄去耶汝將非殺發菩提心人耶汝不盜現前僧物耶汝不兩舌惡口成於惡人耶汝不於母女姊妹作非法耶汝不於大衆作妄語乎若言無者復應語言善男子此戒甚難能為沙彌十戒大比丘戒及菩薩戒乃至菩提而作根本至心受持則能獲得如是等戒無量利益若有毀破如是戒者則於無量無邊世中處三惡道受大苦惱汝今欲得無量利益能志心受不若言能者次教受三歸復應問言此戒甚難若

歸佛已竟捨身命終不依於自在天等若歸法已竟捨身命不依於外道典籍若歸僧已竟捨身命終不依於外道邪衆汝能如是志心歸依於三寶不若言能者應令滿六月日親近承事出家智者智者復應志心觀其身四種威儀若知是人能如教作遍六月已和合衆僧滿二十人作白羯磨云大德僧聽是某甲今於僧中乞受優婆塞戒已六月中淨四威儀志心受持淨莊嚴地是人丈夫具男子身若僧聽者僧皆默然不聽者說（一說）便得若非信邪者來正信者不須受此翻邪三歸六月試直爾遮難教令懺悔已即與授五戒入戒三歸便得不同此也

受法部第三

若欲受戒具修威儀對一出家五衆人前受故智度論云

我某甲歸依佛歸依法歸依僧（三說）我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（三說）我是釋迦牟尼佛優婆塞（夷）證知我我某甲從今日盡壽歸依戒師應言汝優婆塞聽是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知人見人為優婆塞說

五戒如是汝盡受持何等為五一盡形壽不殺生是優婆塞戒是中盡形壽不應故殺生是事若能當言諾（言諾欲講 云能無答）

二盡形壽不偷盜是優婆塞戒是中盡形壽不應偷盜是事若能當言能

三盡形壽不邪婬是優婆塞戒是中盡形壽不應邪婬是事若能當言能

四盡形壽不妄語是優婆塞戒是中盡形壽不應妄語是事若能當言能

五盡形壽不飲酒是優婆塞戒是中盡形壽不應飲酒是事若能當言能

既說相已又應語言是優婆塞五戒盡受持當供養三寶勤修福德遠求佛道近證人天歲三長月六齋若能持者並須為之若受一戒者文中應除五之一字直云我為不殺戒優婆塞餘文如前三歸依第三徧已即發五戒後時三結直付囑之

故薩婆多論問曰若不受三歸得五戒不答不得要先受三歸後方得戒（下受八戒亦同此法）

戒相部第四

若薩婆多論問曰五戒中幾是實戒
答曰前四是實後一是遮所以同結
者以是放逸根本能犯四戒如迦葉
佛時有優婆塞由飲酒故婬他妻盜
他雞殺他人來問時答言不作便犯
妄語亦能造四逆唯不能破僧若受
不殺戒乃至一切有形蠢動皆不得
加害及食雜宍葷辛等皆不得犯
故楞伽經云佛告大慧菩薩有無量
因緣不應食宍我今略說十種因緣
一謂一切衆生從本已來展轉因緣常
爲六親以親想故不應食宍二驢騾
駝駞狐狗牛馬人畜等宍屠者雜賣
故三不淨氣分所生長故四衆生聞氣
悉生恐怖如旃陀羅狗見憎惡驚怖
群吠故五令修行者慈心不生故六
凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故七
令諸呪術不成就故八以殺生者見
形起識深味著故九彼食宍者諸天
所棄令口氣臭多惡故十空閑林中
虎狼聞香我常說言凡所飲食作子宍
想作服藥想故此過去有王名師子
蘇陀婆食種種宍遂至人宍臣民不

忍即便謀反如斑足王經說

又涅槃經云夫食宍者斷大慈種行住坐臥一切衆生聞其宍氣悉生恐怖譬如有人近師子巳衆人見之聞師子臭亦生恐怖如人噉蒜臭穢可惡餘人見之聞臭捨去設遠見之猶不欲視況當近之水陸空行悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習食宍也

義云五戒優婆塞等如俗家許求多有細小諸蟲盡須濾看還置本處欲有行動亦須賫濾袋自隨

若受不盜者下至一枝草一粒穀等皆不得取

故智度論云憍梵鉢提試看一粒穀生熟不還本主犯於業道尚五百世中爲牛乃至成羅漢巳猶自呞食

若受不邪婬者如智度論云除巳妻外餘之男女鬼神畜生可得行婬者悉是邪行雖是自妻不犯然須避於非處謂自妻非道及得身巳亦須禁之恐傷胎故産三年內須亦避愼謂防乳竭若別有乳母不在制限

又成實論云自妻非處謂口及大便處及一切女人爲父母兄所護出家女人等爲法護故亦名邪婬若無主女人衆人前自來爲妻如法者不犯

又提謂經云年三長月六齋三明日月燈火下及八王日亦名八節日並須禁之（八王日如下述）

若受不妄語戒者但使心虛無問境之虛實並犯

又智度論問曰何故優婆塞愼口律儀及淨命耶

答曰白衣居家受世間樂兼修福德不能盡行戒法是故佛令持五戒復於口業妄語最重以妄語故能作餘過或故作不故作若但妄語已攝三事若說實語四種正語皆已攝盡於諸善中實爲最大

又成實論云雖是實語以非時故即名綺語或是時以隨順衰惱無利益故或雖利益以言無本義理不次惱心說故皆名綺語

又摩德勒伽論云爲他傳罵皆得罪故

又薩婆多論云妄語兩舌惡口相歷
各作四句一是妄語非兩舌惡口傳
他此語向彼說以不實故是妄語不
以分離心故非兩舌輙語說故非惡
口餘句類互可知
又成實論云餘三業或合或離綺語
一種必不相離
又善生經云若當妄語亦攝綺語兩
舌惡口義
又薩婆多論云不妄語者若說法義
論傳一切是非莫自稱爲是常令推
尋有本則無過也不尒斧在口中
若受不飲酒者如四分律云若飲酒
者乃至不得以草滴酒口中
又智度論云飲酒有三十五過 失何
等三十五荅曰一現世財物虛竭何
以故飲酒醉亂心無節限用費無度
故二衆病之門三鬪諍之本四裸露
無恥五醜名惡露人所不敬六無復
智慧七應所得物而不得已所得物
而散失八伏匿之事盡向人說九種
種事業廢不成辦十醉爲愁本何以
故醉中多失醒則慚愧憂愁十一身

力轉少十二身色壞十三不知敬父
十四不知敬母十五不敬沙門十六
不敬婆羅門十七不敬叔伯及尊長
何以故醉悶憒惱無所別故十八不
尊敬佛十九不敬法二十不敬僧二
十一近朋黨惡人二十二踈遠賢善二
十三作破戒人二十四無慚愧二十
五不守六情二十六縱色放逸二
十七人所憎惡不喜見之二十八
貴重親屬及諸知識所共擯棄二十
九行不善法三十棄捨善法三十一
明人智士所不信用何以故酒放逸
故三十二遠離涅槃三十三種狂癡
因緣三十四身壞命終墮惡道泥犂
中三十五若得為人所生之處常當狂
騃如是種種過失是故不飲酒
又薩婆多論云五戒優婆塞聽販賣
但不得作五業一不得販賣畜生自
有者聽直賣不得與屠兒家二不得
販賣弓刀箭矟自有者聽直賣不得
與屠兒殺害家三不得酤酒為業自
有者聽直酤四不得壓油為業外國
麻中有蟲故犯准此無蟲應不犯五

不得作五大色染多殺蟲故如秦地
染青亦多殺蟲入五大色數
又善生經云受戒者五處不應行謂
屠兒婬女酒肆國王旃陀羅舍等有
五種業不應作謂賣毒藥釀皮擣捕
圍棊六博歌儛唱伎等並不得爲亦
不得親近如是人等
又寶雲經云持戒之人不聽向破戒
家乞食
又阿含經云遠惡近善有四法當急走
避之一百由旬一由旬四十里百由旬四
千里四法者一惡友二惡衆三或多
語笑四或瞋或鬬
又優婆塞五戒相經云佛告諸比丘
犯殺有三種奪人命一自作二教人
三遣使自作者自身作奪他命教人
者教語他人言捉是人繫縛奪命遣
使者語他人言汝識某甲不汝捉是
人繫縛奪命是使隨語奪彼命時優
婆塞犯不可悔罪復有三種一用内
色二用非内色三用内非内色第一
用内色殺者謂用手打若用足及餘
身分令彼死是犯不可悔罪若不即

死後因是死亦犯不可悔若後不死是得中罪可悔第二用不內色殺者若人以木石刀矟弓箭等令彼死者同前得罪第三用內非內色殺者以手捉木石等打令死者得罪同前復有不以此三殺但合諸毒藥著眼耳鼻身上食中被褥等中令彼死者亦同前罪

若優婆塞或作火坑謾心造者若人墮死犯不可悔罪非人鬼神等墮中死者犯中罪可悔畜生死者犯下罪可悔若都無死者犯三方便可悔輕罪若剋心唯為人造火坑不通餘者若人墮死犯不可悔不死犯方便非人畜生死者不犯若優婆塞或用口業呪術令死或有歎死讚死或有氣力人心起惡念令死或墮胎令死得罪重輕並同前准不犯者或有行來出入悞墮木石等死者並不犯餘如內律具說

第二盜戒者以三種取他重物犯不可悔一用心二用身三離本處第一用心者謂發心思惟欲為偷盜第二

用身者謂用身分等取他物第三離本處者隨物在處舉著餘處並得重罪復有三種取人重物犯不可悔罪一自取二教他取三遣使取復有五種取他重物犯不可悔一苦切取二輕慢取三詐稱他名字取四强奪取五受寄取重物者若盜五錢若五錢直得者犯不可悔罪復有七種取他物犯不可悔一非己想二不同意三不暫用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心具此七者取他重物犯不可悔取他不滿五錢輕物犯中可悔翻前七種取他物者輕重俱不犯

第三婬戒者邪婬有四處一男二女三黃門四二根女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男黃門二根各有三種同前若優婆塞與人女非人女畜生女三處行婬謂口大小便處犯不可悔若人男非人男畜生男黃門二根二處行婬謂口及大便處犯不可悔若發心欲行婬未和合者犯不可悔罪若二身和合止而不婬犯中可悔除其三處餘處行婬

此皆可悔若人死乃至畜生死者身根未壞於彼三處共彼行婬犯不可悔輕處同上若優婆塞雖不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後永不得五戒八戒乃至出家具足戒若顛狂心亂痛惱所纏不自覺者不犯

佛告諸比丘吾有二身一生身二戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至于梵天若人斷之其罪尚有可悔斷吾戒身其罪無量受罪如伊羅鉢龍王犯不可悔也

第四妄語戒者佛告諸比丘吾以種種呵責妄語讚歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖法自言我是阿羅漢四等果人乃至四禪慈悲喜捨得四空定不淨觀阿那般那念天來龍來到我所供養我彼問我義我答彼問皆犯不可悔罪若實見言不見實聞言不聞實疑言不疑有而言無無而言有如是等小妄語者犯可悔罪若發心欲妄語未出言

犯下可悔言而不盡意者犯中可悔若自言得聖道者便犯不可悔若狂心亂心不覺語者不犯

第五飲酒戒者佛告諸比丘若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲酒有二種穀酒木酒穀酒者以諸五穀雜米作酒者是木酒者或用根莖葉果用種種子果草雜作酒者是酒色酒香酒味飲能醉人者是名為酒若嘗咽者亦名為飲若飲穀酒咽咽犯若飲醋酒若飲甜酒若噉麴能醉人者若噉糟若飲酒澱若飲似酒色似酒香似酒味能令人醉者隨咽咽犯若但作酒色無酒香無酒味不能醉人及餘飲者皆不犯若依四分律病比丘等餘藥治不差以酒為藥者不犯顛狂心亂病惱不覺知者亦不犯

得失部第五

問曰漸頓云何答曰皆得故成實論問云有人言五戒具受此事云何答曰隨受多少皆得戒律儀但取要為五故優婆塞戒經云或有一分或有少

分或有無分或有多分或有滿分若受三歸已不受五戒名優婆塞若受三歸受持一戒是名一分受三歸已受持二戒是名少分若受三歸已受持一戒若破一戒是名無分若受三歸受持四戒是名多分若受三歸受持五戒是名滿分汝今欲受何分尒時智者當隨意授又智度論云戒有五種始從不殺乃至不飲酒若受一戒是一分行若受二戒三戒是名少分行若受四戒是名多分行若受五戒是名滿分行斷婬者受五戒已於戒師前更作誓言我今於自婦夫不復行婬是名五戒增一阿含經亦云一分二分得受問曰既得漸受可從五師各得受一不答曰如付法藏經云尊者薄拘羅受一不殺生戒得五不死報

問曰得重受不者既受五戒後時更得重受不答曰依成實論得重發戒故四分律末利夫人第二第三重向佛受亦得

問曰長短者得五三十日限分受不答曰依成實論亦得多日盡其終受

故十誦律或晝或夜受五戒亦獲少善

又優婆塞戒經云佛言智者當觀戒有二種一世戒二第一義戒若不依於三寶受戒是名世戒是戒不堅如綵色無膠是故我先歸依三寶然後受戒夫世戒者不能壞先諸惡業受三歸戒則能壞之雖作大罪亦不失戒何以故戒力勢故如俱有二人同共作罪一者受戒二者不受戒已受者犯則罪重不受者犯則罪輕何以故毀佛語故罪有二種一者性重二者遮重是二種罪復有輕有重或有人能重罪作輕輕罪作重如蓊摇魔受於世戒伊羅鉢龍受於義戒蓊摇魔破於性重不得重罪伊羅鉢龍壞於遮制而得重罪是故不應以戒同故得果亦同

神衞部第六

依七佛經云若有人能受持五戒感得二十五神侍衞

殺戒有五神

一名波吒羅　二名摩那斯

三名婆睺羅　四名呼奴吒
五名頗羅吒
盜戒有五神
一名法善　二名佛奴
三名衛喜　四名廣額
五名慈善
婬戒有五神
一名貞潔　二名無欲
三名淨潔　四名無染
五名蕩滌
欺戒有五神
一名美音　二名實語
三名質直　四名直答
五名和合語
酒戒有五神
一名清素　二名不醉
三名不亂　四名無失
五名護戒
又灌頂經云佛告梵志若持五戒者
有二十五善神營衛護人身在人左
右守於宮宅門戶之上使萬事吉祥
唯願世尊為我說之佛言梵志我今
略演勅天帝釋使四天王遣諸善神

營護汝身如是章句善神名字二十

五王其名如是

神名蔡芻毗愈他尼

主護某身辟除邪鬼

神名輸多利輸陀尼

主護某六情悉令具

神名毗樓遮那世波

主護某腹內五藏平調

神名阿陀龍摩坻

主護某血脈悉令通暢

神名婆羅桓尼和婆

主護某爪指無所毀傷

神名坻摩阿毗婆馱

主護某出入行來安寧

神名阿脩輸婆羅陀

主護某所噉飲食甘香

神名婆羅摩亶雄雌

主護某夢安覺歡悅

神名婆羅門地鞞多

主護某不為蠱毒所中

神名那摩呼多耶舍

主護某不為霧露惡毒所害

神名佛馱仙陀樓多

主護某鬪諍口舌不行
神名鞞闍耶數多婆
主護某不為溫虐鬼所持
神名涅埕醯馱多耶
主護某不為縣官所得
神名阿邏多賴都耶
主護某舍宅四方逐凶殃
神名波羅那佛曇
主護某平定舍宅八神
神名阿提梵者珊耶
主護某不為塚墓鬼所嬈
神名因臺羅 因臺羅
主護某門戶辟除邪惡
神名阿伽風施婆多
主護某不為外氣鬼神所害
神名佛曇彌摩多哆
主護某不為災火所延
神名多賴叉三密陀
主護某不為偷盜所侵
神名阿摩羅斯兜喜
主護某若入山林不為虎狼所害
神名那羅門闍兜帝
主護某不為傷亡所嬈

崇禳衆災、　第十二號

神名鞞尼乾那波
主護某除諸烏鳴狐鳴
神名荼鞞闍毗舍羅
主護某除犬鼠變怪
神名伽摩毗那闍尼佉
主護某不爲凶注所牽
佛告梵志言若男子女人帶佩此二
十五灌頂章句善神名者若入軍陣
鬪諍之時刀不傷身箭射不入鬼神
羅刹終不嬈近若到蠱道家亦不能
害若行來出入有小魔鬼亦不得近
帶佩此神王名著身夜無惡夢縣官
盜賊水火災怪怨家鬪諍口舌鬪亂
自然歡喜兩作和解俱生慈心惡意
悉滅妖魅魍魎邪忤薜荔外道符呪
厭禱之者樹木精魅百蟲精魅鳥獸
精魅溪谷精魅門中鬼神戶中鬼神
井竈鬼神洿池鬼神廁溷中鬼神一
切諸鬼神皆不得留住某甲身中若
男子女人帶此三歸五戒善神名字
者某甲入山陵溪谷曠路抄賊自然
不現師子虎狼熊羆蛇蚖惡自縮藏
不害人也

入戒部第五 此別六部

述意部 會名部 功能部

得失部 受法部 戒相部

述意部第一

夫戒定慧品造化宏圖衆聖式遵萬靈依重余以戒律宗要定慧歸承如有乖張明心莫顯是故大悲赴難立行法以檢之惑網之夫設理蹤而證入業種之客依相迹而繩持庶使念念退省新新進業爲功不已情過乃彰但善惡由已起則昇沈不作則已作則業成業繩惑網膠固彌密自非傾誠苦剋折挫身心哀愴往因畏懼來果淩誓要期永斷相續故文言嚴飾道場澡浴塵垢著新潔衣內外俱淨對說罪根發露悔過舉身投地如太山崩五體殷重歸依三寶敬誠迴向然後受戒此戒時節雖促旣懇意標心爲成三聚淨戒爲救四趣衆生此則功超人天德齊佛位故智度論譬同猛將亦爲與佛等也

會名部第二

問曰諸經論中何名八關齋亦名關

戒耶答曰前八是關閉八惡不起諸過不非時食者是齋齋者齋也謂禁止六情不染六塵齋斷諸惡具修衆善故名齋也又齋戒體一名別若尋名定體體容小別齋者過中不食爲名戒者防非止惡爲義故薩婆多論云八箇是戒第九是齋齋戒合數故有九也

功能部第三

如齋法經曰譬如天下十六大國滿中衆寶不可稱說不如一日受佛齋法比其福者則十六國爲一豆耳又中阿含經云多聞聖弟子持八支齋時憶念如來十號名字若有惡惡不善皆滅

又優婆塞戒經云若有人以四大寶藏滿中七寶持布施人所得功德不如有人一日一夜受持八戒除五逆罪餘一切罪皆悉消滅是則得無量果報至無上樂彌勒出時百年受齋不如今日五濁世時一日一夜

又智度論問曰五戒一日戒何者爲勝答曰有因緣故二戒俱等但五戒終

身持八戒一日持又五戒當持時多而戒少一日戒時少而戒多若無大心雖復終身持不如有大心一日戒也譬如懦夫爲將雖復將兵終身卒無功名若英雄奮發禍乱立定一日之勲名蓋天下八戒比於餘戒亦復如是

又智度論問曰白衣居家唯有此五戒更有餘法耶答曰有一日戒六齋日持功德無量若十二月至十五日受持此戒福最多也

問曰何故六齋日受八戒修福德答曰是日鬼神逐人欲奪人命疾病凶衰令人不吉是以劫初聖人教人持齋修善治福以避凶衰是時齋法不受八戒直以一日不食爲齋後佛出世始教一日一夜如諸佛受持八戒過中不食是功德將人至涅槃樂

又論引四天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自下觀察衆生不布施持戒孝順父母使者便上忉利以啓帝釋諸天心皆不悅若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆

歡喜是時釋提波那民即說偈言

六齋神足日　受持清淨戒　是人壽終後

功德必如我

佛告釋提桓因云何妄語若持一日戒功德福報必得如我是爲實說所在之處有持此戒者惡鬼遠之住處安隱是故於六齋日持齋受戒得福增多

問曰何故諸惡鬼神等輩於此六齋日惱害衆生答曰天地本起經說劫初成時有異梵天王子是摩醯首羅等諸鬼神父修其梵志苦行滿天上十二歲於此六日每割血宍以著火中過十二歲已天王來下語天子言汝求何願答言我求有子天王言供養仙人法以燒香甘果等汝云何以血宍著火中如罪惡法汝破善法樂爲惡事令汝生惡子噉宍飲血當說是時火中有八大鬼出身黑如墨髮黃眼赤有大光明摩醯首羅神等從此八鬼生以是故摩醯首羅等神於此六日有大勢力惱害衆生諸鬼之中摩醯首羅最大第一一月之中皆有日

分摩醯首羅一月有四日分謂八日十四日二十三日二十九日餘神一月有二日分謂有一日十六日其月二日十七日十五日三十日屬一切神摩醯首羅爲諸神王又得日多故數四日爲齋餘日是一切神日亦數爲齋是故諸惡鬼神於此六日輒有勢力也但佛法之中日無好惡隨世惡因緣故佛教衆生齋戒以除其惡也又提謂經云提謂長者白佛言世尊歲三齋皆有所因何以正用正月五月九月六日齋用月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日佛言正月者少陽用事萬神代陰陽交精萬物萌生道氣養之故使太子正月一日持齋森然行道以助和氣長養萬物故使竟十五日五月者太陽用事萬物代位草木萌類生畢百物懷姙未成成者未壽皆依道氣故持五月一日齋竟十五日以助道氣成長萬物九月者少陰用事乾坤改位萬物畢終衰落無牢衆生蟄藏神氣歸本因道自寧故持九月一日齋竟

十五日春者萬物生長夏者萬物長秋
者萬物收冬之者萬物藏從道生須天地
有大禁故使弟子樂善者遊齋持齋救
神故今長者提謂白佛言三長齋何以正
用一日至十五日復言如何名禁佛言四
時交代陰陽易位歲終三覆八校一
月六奏三界諸諸五處錄籍衆生行
異五官典領校定罪福行之高下品
格萬途諸天帝釋太子使者日月星
神地獄閻羅百萬神衆等俱用正月
一日五月一日九月一日四布齋行帝
王日民入衷飛鳥走獸鬼龍行之善
惡知與四天王月八日十五日盡三
十日所奏同不平均天下使無枉錯
覆校三界衆生罪福多少所屬福多
即生天上即勅四鎭五羅大王司命
增壽益算下閻羅王攝五官除罪名
定福祿故使持是三長齋是故三覆八
校者八王日是也亦是天帝釋輔鎭
五羅四王地獄王阿須輪諸天案行
比校定生注死增減罪福多少有道
意無道意大意小意開解一不開解出
家不出家案比口數皆用八王日伺

等八王日謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至是為八王日天地諸神陰陽交代故名八王日月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日皆是天地用事之日上下弦望朔晦皆錄命上計之日故使於此日自守持齋以還自校使不犯禁自致生善處

又增一阿含經云若善男子善女人欲得八關齋離諸苦者得盡諸漏入涅槃城當求方便成此八齋人中榮位不足為貴天上快樂不可稱計欲求無上之福者當求此齋欲生六欲天色無色界天者當持此齋欲求一方二方三方四方天子轉輪聖王位者亦獲其願欲求聲聞緣覺佛乘者悉成其願吾今成就由其持戒五戒十善無願不獲

又涅槃經云佛言大王波羅奈國有屠兒名曰廣額於日日中殺無量羊見舍利弗即受八戒經一日夜以是因緣命終得為北方天王毗沙門子如來弟子尚有如是大功德果況復

佛也

又優婆塞戒經云佛言善男子後世衆生身長八丈壽命滿足八萬四千歲是時受戒復有於今惡世受戒是二所得果報正等何以故三善根平等故

又賢愚經云昔迦葉佛滅度之後遺法垂末有二梵志到比丘邊俱受八戒一願生天一願作國王願生天者至家爲婦逼非時食由破戒故乃生龍中願作王者持戒完具得生王家作大國王其王園中多有甘果嘗遣一人隨時看送其人後時於園中得一顆柰色香甚美持與門監展轉奉王王食此柰甚覺甘美便問夫人展轉相推到於園監王即喚來而責之曰如此美柰何爲不送園監於是具陳本末王瞋語言自今以後常送斯柰園監啓王此柰無種何由可辦王復語言若不能得當斬汝身其人還園舉聲大哭時有一龍從泉而出變身爲人問其哭由園監具說龍聞入水即以金盤感柰與之遣持奉王并騰

吾意云吾及王本是親友乃昔在世時俱爲梵志共受八戒各求所願汝戒完具得爲人王吾戒不全故生龍中今欲奉修八關齋法求捨此身當爲吾負八戒齋文持來與我若其相違吾覆汝國用作大海國監奉表具說龍意王聞甚憂貞由時世無有佛法齋法難得王勅一臣龍索齋法仰卿得之若不得者吾當殺卿大臣至家甚懷憂愁臣父見子面色不悅問知委由其父語言吾家堂柱每見光明試破看之儻有異物尋即破之得經二卷一是十二因緣二是八關齋文得已奉王王得歡喜自送與龍龍得此經便用好寶贈遺於王王及於龍重修八戒壽盡生天同共一處至釋迦佛出世之時來至佛所佛爲說法二天俱得須陀洹果旣得果已還歸天上

又智度論云若人欲求最大善利應當持戒戒如大地一切萬物有形之類皆依地住戒亦如是一切善法皆依戒住若世間人下品持戒得生人中

中品持戒生於天上乃至上品清淨持戒得至佛道若破戒者墮三惡道是故佛言持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如有人貧窮供養諸天滿十二年求索富貴天愍此人自現其身而問之曰汝求何等貧人答言我求富貴欲令心中所願皆得天與一器名曰德瓶而語之言所須之物從此瓶出其人得已應意所欲無所不得得如意已具作好舍象馬車乘七寶具足供給賓客事事無乏客問之言汝先貧窮今日何由得如此富彼人答言我得天瓶瓶能出此種種眾物故富如是客語之言出瓶見示并所出物彼人開已即為出瓶瓶中引出種種眾物其人憍逸立瓶上舞瓶即破壞一切眾物一時失滅持戒之人亦復如是若能持戒種種妙樂無願不得若人破戒憍逸自恣亦如彼人破瓶失利也

得失部第四

如薩婆多論云若人欲受八戒先自恣女色或作音樂或貪飲食種種戲

笑如是放逸盡心故作然後受戒不問中前中後皆不得戒若無本心受戒種種放逸後遇知識即爲受戒不問中前中後並得成受

又善生經云若諸貴人當勸作惡若欲受齋先當宣令所屬之境齋日莫行惡事如是清淨得齋若不還者不成以惡律儀故又俱舍論云若先作意於齋日受者雖食竟亦得受又薩婆多論云若受八戒應言一日一夜不殺等令言論斷絕莫使與終身戒相亂又成實論問曰是八齋但應具受爲得分受答曰隨力能持多少皆得成受復有人言此法但一日一夜受是事云何答曰隨受多少並得或一日一夜或半日半夜或一月半月等增一阿含經云若受八關齋先須懺悔前罪然後受戒（懺悔方法如前懺悔篇說前入關其遮難如前其戒中說）

受法部第五

依智度論受云我某甲今一日一夜歸依佛歸依法歸依僧爲淨行優婆塞（女云夷三說）我某甲歸依佛竟歸依

法竟歸依僧竟（淺是梵稱弟子）一日一夜（諸三十讀）為淨（時）行優（昌是）
婆塞竟說三
既受得戒已次當為說戒相
如諸佛盡壽不殺生我某甲一日一
夜不殺生亦如是
如諸佛盡壽不偷盜我某甲一日一
夜不偷盜亦如是
如諸佛盡壽不婬泆我某甲一日一
夜不婬泆亦如是
如諸佛盡壽不妄語我某甲一日一
夜不妄語亦如是
如諸佛盡壽不飲酒我某甲一日一夜
不飲酒亦如是
如諸佛盡壽不坐高大牀上我某甲
一日一夜不坐高大牀上亦如是
如諸佛盡壽不著香華瓔珞不香油
塗身不著香熏衣我某甲一日一夜
不著香華瓔珞不香油塗身不著
香熏衣亦如是
如諸佛盡壽不自歌儛作樂不往
觀聽我某甲一日一夜不自歌儛作
樂亦不往觀聽亦如是
如諸佛盡壽不過中食我某甲一日

一夜不過中食亦如是我某甲受行八戒隨學諸佛名為布薩願持是福不墮三惡八難亦不求輪王梵王世界之樂願諸煩惱消除逮得薩雲若成就佛道（布薩者秦言共住也）故僧祇律云佛告比丘今是齋日喚優婆塞淨洗浴著淨衣受布薩又薩婆多論云必無人受者但心念口言自歸三寶我持八戒亦得又成實論云有人言此戒要從他受其事云何是亦不定若無人時但心念口言乃至我持八戒亦得（女人受戒不假袒膊自外法用並同前說）

戒相部第六

既受得戒已理須識相護持若不識相遇緣還犯前之五戒一同五戒中說後之三戒今重料簡離莊嚴具者

如俱舍論云離非舊莊嚴何以故若常所用莊嚴不生極醉亂故

遂日有與女人授戒不許飲乳小兒同宿恐云破戒又不許坐高八尺牀上坐臥令在地鋪又不許白素木盤非時飲水恐受賊嫌疑如是種種妄

行禁制皆不合聖教反結無知不學之罪縱共父兄等同宿但於戒不犯非名破戒

又薩婆多論云若已受八戒而鞭打衆生或言待至明日當打皆令戒不清淨非是破戒

又阿含經云高廣大牀者陛下足長尺六非高閣四尺非廣長八尺非大越此量者方名高廣大牀復有八種牀初四約物辨體貴不合坐下四約人辯大縱令地鋪氈於尊人亦不合坐一金牀二銀牀三牙牀四角牀五佛牀六辟支佛牀七羅漢牀八師僧牀父母牀不在禁限

第七辯位者

如薩婆多論云問七衆外有木乂戒不荅八戒是以此義雖受八戒人不入七衆攝若知位處應在五戒優婆塞上聖以受戒多故故智度論將八戒譬於俾將

又成實論云八戒優婆塞者秦言善宿男是人善心離破戒宿故優婆塞者諸經亦云清信士亦云近佛男優

婆夷者亦云清信女亦云近佛女也
後如西域俗人信持五戒八戒者始
得喚為優婆塞優婆夷衣服居止舉
動合宜止類出家人在於不持戒者
止些不同漢地無法白衣葉行脅馳穢
染雜濁者雷同呼為優婆塞等亦稱
為賢者無鑒之甚勿過於此
又是法非法經云佛告諸比丘有賢者
非賢者何等非賢者法若比丘大姓
欲學道有餘同學非大姓故為自驕
身其餘是非賢者法復何等為賢者
法謂學計我不必大姓能斷貪瞋癡
或時有非大姓家方便受法如法說
行不自譽亦不毀是名賢者法也
又十住毗婆沙論云問曰齋法云何答
曰應作是言如諸聖人常離殺生棄
捨刀杖常無瞋恚有慚愧心慈悲衆
生我某甲今一日一夜遠離殺生棄
捨刀杖無有瞋恚有慚愧心慈悲衆
生以如是法隨學聖人
如諸聖人常離不與取身行清淨受
而知足我今一日一夜遠離劫盜不與
取求受清淨自活以如是法隨學聖

人
如諸聖人常斷婬泆遠離非樂我今一日一夜除斷婬泆遠離非樂淨修梵行以如是法隨學聖人
如諸聖人常離妄語眞實語正直語我今一日一夜遠離妄語眞實語正直語以如是法隨學聖人
如諸聖人常遠離酒酒是放逸處我今一日一夜遠離於酒以如是法隨學聖人
如諸聖人常遠離歌儛作樂華香瓔珞嚴身之具我今一日一夜遠離歌儛作樂華香瓔珞嚴身之具以如是法隨學聖人
如諸聖人常遠離高廣大牀處在小榻草蓐爲座我今一日一夜遠離高廣大牀處在小榻草蓐爲座以如是法隨學聖人
如諸聖人常過中不食遠離非時行非時食我今一日一夜過中不食遠離非時行非時食以如是法隨學聖人如偈說曰
殺盜婬妄語　飮酒及華香　瓔珞歌儛等

高琳過中食　重入所捨離　我今亦如是
以此福因緣　一切共成佛

又佛說齋經云佛在舍衛城東丞相家殿丞相母名維耶早起沐浴著綵衣與諸子婦俱出稽首佛足一面坐佛問維耶沐浴何早對曰欲與諸子婦俱受齋戒佛言齋有三輩樂何等齋維耶長跪言願聞何謂三齋佛言一爲牧牛齋二爲尼揵齋三爲佛法齋牧牛齋者如牧牛人求善水草飲食其牛暮歸思念何野有豐饒須天明當往若族姓男女已受齋戒意在居家利養念美飲食育養身者是爲如彼牧牛人意不得大福非大明慧第二尼揵齋者當月十五日齋時伏地受齋戒爲十由延內諸神拜言我今日齋不敢爲惡不爲妻子奴婢非是我有至到明日如彼尼揵外道不得大福非大明慧第三佛法齋者內道弟子月六齋日受持八戒何謂八耶

第一戒者盡一日一夜持心無殺意慈念衆生不得殘害蜎動之類如清

淨戒以一心習

第二戒者盡一日一夜持心無貪意思念布施却慳貪意如清淨戒以一心習

第三戒者一日一夜持心無婬意不念房室修治梵行不爲邪欲如清淨戒以一心習

第四戒者一日一夜持心無妄語思念至誠言不爲詐心口相應如清淨戒以一心習

第五戒者一日一夜持心不飲酒不醉不迷亂去放逸意如清淨戒以一心習

第六戒者一日一夜持心無求安不著華香不傅脂粉不爲歌儛倡樂如清淨戒以一心習

第七戒者一日一夜持心無求安不臥好牀卑牀草席捐除睡臥思念經道如清淨戒以一心習

第八戒者一日一夜持心奉法時過中不食如清淨戒以一心習

法苑珠林卷第八十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

法苑珠林卷第八十九

西明寺沙門釋道世撰

受戒篇第八十七

十善部第六 此別五部

述意部　懺悔部　受法部

戒相部　功能部

述意部第一

夫以聖道遠而難希淨心近而易惑爲山基於一簣爲佛起於初念故萬里之訖離初步而不登三祇之功非始心而罔就是知行人發足常步止心開示初學須崇十善今既五濁交亂過犯滋彰不作則已作便極重用此量情如何輕悔如經犯重罪人比此閻浮一萬六千年始同他化自在天壽一日一夜用此長日壽命一萬六千歲比閻浮提日月則經九百二十一億六十千歲在阿鼻地獄若更須因不信佛經即依觀佛三昧經過殺八萬四千父母等罪深重難計弗可除滅比見道俗於其齋日唯受五八三聚戒等論其十善都無受者

良由僧等隱匿聖教致令不知失於道分故未曾有經云下品十善謂一念須中品十善謂一食須上品十善謂從旦至午於此時中心念十善止於十惡故野干心念十善七日不食得生兜率天又上生經云我滅度後四衆八部欲生第四天當於一日至第七日繫念彼天持佛禁戒思念十善行十善道以此功德迴向願生彌勒佛前隨念往生言七日者且從近論尚感彼天況復一生而不剋獲問曰天上勝報不可思議如何七日便感大福荅曰善因雖微獲果甚大如小爝火能燒大山一善能破大惡亦如少藥能破多闇輕日能消重露小子能生大樹世事尚然何況善力也

懺悔部第二

述曰比見愚夫不肯受懺口出妄言云我但不作惡耶名為善何須令我更復受懺荅曰大聖興教事同符印若不受行便無公驗故須願須祈不造衆惡依願起行可得承受如牛雖有力挽車要須御者能有所至若不

預作輒然起善內無執轄後還罪緣
便造不止由先無願故造衆惡大聖
知機故令受善若謂我不造惡便是
善者汝不作善亦應是惡如牛馬驢
騾亦不殺生豈是善耶此乃心在無
記無罪福業故須起念專志深重
方成業道。

如來曾有經云時有外道婆羅門婦
名曰提韋夫亡家貧自責孤窮欲自
燒身祠天求當來福時有道人名曰
辯才教化提韋女人云譬如有牛駄
車患車故欲使車壞前車若壞續得後
車斬其項領罪未畢故人亦如是假
令燒壞百千萬身罪業因緣相續不
滅如阿鼻獄燒諸罪人一日之中八
萬過死八萬更生過一劫已其罪方
畢況復設令一過燒身欲求滅罪何
有得理提韋白言當設何方令得罪
滅辯才答言前心作惡如雲覆月後
心起善如炬消闇自有方便滅除族
罪現世安隱後生善處提韋聞已心
大歡喜憂怖即除即率家內奴婢眷
屬五百餘人圍繞叩頭恭敬合掌白

辯才言尊向所說滅罪事由願更為說除罪之法當如法行辯才答曰起罪之由出身口意身業不善殺盜邪婬口業不善妄言兩舌惡口綺語意業不善嫉妒瞋恚憍慢邪見是為十惡受惡罪報今當一心丹誠懺悔若於過去若於今身有如是罪今悉懺悔出罪滅罪當自立誓救度眷屬代其懺悔所修福善施與一切受苦衆生令其得樂衆生有罪我當代受緣是受身至成佛道。懺悔訖已更賜餘善當勤奉行辯才更為受十善之法具如下法

受法部第二

述曰若欲受戒要對一出家五衆人前受具修威儀胡跪合掌請一戒師云我某甲今請大德為我作十善戒師阿闍梨願大德為我作十善戒師阿闍梨我依大德故得受十善慈愍故（如是三說此雖無文然准受大戒請師義亦無爽不請雖成不如請之生善然此十善是三乘之根令人天之良藥得受妙果定由師訓誨得不請縱對大衆一時同請亦得）此之受法大意有二初對人受後自受法初對人受依經略引二文且依

未曾有經云汝今當誠心歸佛歸法歸比丘僧如是三說今當盡形受十善道我弟子某甲從今盡形不殺不盜不邪婬是身善業不妄言兩舌不惡口綺語是口善業不嫉妬瞋恚憍慢邪見是意善業是則名為十善戒法

第二依文殊師利問經受十善法 此之十善共出家沙彌十戒文同然此經意亦通在家菩薩亦得同受是故經云尒時文殊師利白佛言云何歸依佛佛告文殊歸依佛者應如是言大德我某甲乃至菩提歸依佛乃至菩提歸依法乃至菩提歸依僧（如是三說）我某甲已歸依佛竟已歸依法竟已歸依僧竟（如是三說）次受戒相者 大德我持菩薩戒我某甲乃至菩提不殺衆生離殺生想乃至菩提不盜亦離盜想乃至菩提不非梵行離非梵行想乃至菩提不妄語離妄語想乃至菩提不飲諸酒離飲酒想乃至菩提不著香華亦不生想乃至菩提不歌儛作樂離歌儛想乃至菩提不坐臥高廣

大牀離大牀想乃至菩提不過中食離過中食想乃至菩提不捉金銀生像離捉金銀想乃至當具六波羅蜜大慈大悲

第二明自受法若無出家人可對受時於其齋日向佛像前至誠懺已自發善願要期受云我某甲歸依佛歸依法歸依僧（如是三說）我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（如是三說）次受戒相云我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖行大慈心乃至菩提不起殺心乃至不起邪見（如是三說）我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖行大慈心乃至菩提不起殺心竟乃至不起邪見竟（如是三說前對人受依此而受亦得離非正文准意無妨也）

戒相部第四

依大般若經（第四百七十三云）自受持十善業道亦勸他受持十善業道無倒稱揚受持十善業道法歡喜讚歎受持十善業道者（五戒八戒出家戒等並皆如是自受勸持）又文殊問經云文殊師利白佛言出世間戒有幾種佛告文殊師利若以心分別男女非男女等是菩薩犯波羅夷

若以心分別畜生鬼神諸天男女非男女等是菩薩犯波羅夷

若以身口行不堪得三乘不起慈悲心是菩薩犯波羅夷

若以身口行不堪得三乘若他物起盜想犯波羅夷

若以身口行不堪得三乘若起妄語心犯波羅夷

又梵網經云佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切菩薩乃至十地諸菩薩亦誦是戒諸佛之本原行菩薩之根本若受戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師言盡受得戒皆名第一清淨者佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學已略說波羅提木叉相貌應當學敬心奉持

佛告佛子若自殺教人殺方便讚歎

殺見作隨喜乃至呪殺殺業殺法殺
因殺緣乃至一切有命者不得故殺
是菩薩應起常住慈悲心孝順心方
便救護而自恣心快意殺生是菩薩
第一波羅夷罪（言波羅夷者此云極重罪也）
若佛子自盜教人盜方便盜盜業盜
法盜因盜緣呪盜乃至鬼神有主劫
賊物一切財物一鍼一草不得故盜而
菩薩生佛性孝順慈悲心常助一切
人生福生樂而反更盜人物是菩薩
第二波羅夷罪
若佛子自婬教人婬乃至一切女人
不得故婬婬因婬業婬法婬緣乃至
畜生女諸天鬼神女及非道行婬而
菩薩生孝順心救度一切衆生淨法
與人而反更起一切人婬不擇畜生
乃至母姊六親行婬無慈悲心是菩
薩第三波羅夷罪
若佛子自妄語教人妄語方便妄語
妄語因妄語業妄語法妄語緣乃至
不見言見見言不見身心妄語而菩
薩常生正語亦生衆生正語正見而
反更起一切衆生邪語邪見邪業是

菩薩第四波羅夷罪

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒業酤酒法酤酒緣一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生衆生顛倒心是菩薩第五波羅夷罪

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過業罪過法罪過緣而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過是菩薩第六波羅夷罪

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他業毀他法毀他緣而菩薩代一切衆生受加毀辱惡事自向已好事與他人若自揚已德隱他人好事令他人受毀者是菩薩第七波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法慳緣而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩惡心瞋心乃至不施一錢一鍼一草有求

法者不爲説一句一偈一微塵許法而反更罵辱是菩薩第八波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋業瞋法瞋緣而菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生悲心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩第九波羅夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗業謗法謗緣而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗是菩薩第十波羅夷罪

若善學諸人者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝

等一切菩薩今學當學已學是十
戒應當學敬心奉持八萬威儀品當
廣明學此十戒已更有四十八輕法並須當學以文繁不述學者看彼也

功能部第五

如大集經云佛言諸仁者休息殺生
獲十種功德何等為十一於諸衆生
得無所畏二於諸衆生得大慈心
三斷惡習氣四少諸病惱為事決斷
五得壽命長六為非人護持七寤寐
安隱無諸惡夢八無諸怨讎九不畏
惡道十身壞命終得生善道諸仁者
是名休息殺生得十功德若能以此
善根迴向無上菩提是人不久證無
上智到菩提時於彼國土離諸殺害
長壽衆生來生其國
佛言休息偷盜獲十種功德何等為
十一具大果報為事決斷二所有財
物不共他有三不共五家四衆人愛
敬無有猒足五游行諸方無有留難
六行來無畏七以樂布施八不求財
寶自然速得九得財不散十身壞命
終得生善道諸仁者是名休息偷盜
得十種功德若能以此善根迴向無

上菩提是人不久到菩提時於彼國土具足種種華果樹林衣服瓔珞莊嚴之具珍奇寶物無不充滿

佛言休息邪婬獲十種功德何等為十一得諸根律儀為事決斷二得住離欲清淨三不惱於他四衆人喜樂五衆人樂覩六能發精進七見生死過八常樂布施九常樂求法十身壞命終得生善道諸仁者是名休息邪婬得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土無有生具亦無女根不行婬慾皆悉化生

佛言休息妄語獲十種功德何等為十一衆人保任所言皆信二於一切處乃至諸天發言得中三口出香氣如優鉢羅華四於人天中獨作證明五衆人愛敬離諸疑惑六常出實語七心意清淨八常無諂語言必應機九常多歡喜十身壞命終得生善道諸仁者是名休息妄語得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土

無有生具衆妙寶香常滿其國

佛言休息兩舌獲十種功德何等爲十一身不可壞平等二眷屬不可壞平等三善友不可壞平等四信不可壞平等五法不可壞平等六威儀不可壞平等七奢摩他不可壞平等八三昧不可壞平等九忍不可壞平等十身壞命終得生善道諸仁者是名休息兩舌得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土所有眷屬一切魔怨及他朋黨所不能壞

佛言休息惡口獲十種功德何等爲十一得柔軟語二捷利語三合理語四美潤語五言必得中六直語七無畏語八不敢輕蔑語九法語清辯十身壞命終得生善道諸仁者是名休息惡口得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土法聲充徧離諸惡語

佛言休息綺語獲十種功德何等爲十一天人愛敬二明人隨喜三常樂

寶事四不爲明人所嫌共住不離五闇言能領六常得尊重愛敬七常得愛樂阿蘭若處八愛樂賢聖默然九遠離惡人親近賢聖十身壞命終得生善道諸仁者是名休息綺語得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土端正衆生來生其國强記不忘樂住離欲

佛言休息貪欲獲十種功德何等爲十一身根不缺二口業清淨三意不散亂四得勝果報五得大富貴六衆人樂觀七所得果報眷屬不可破壞八常與明人相會九不離法聲十身壞命終得生善道諸仁者是名休息貪欲得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土離於魔怨及諸外道

佛言休息瞋恚獲十種功德何等爲十一離一切瞋二樂不積財三衆聖喜樂四常與賢聖相會五得利益事六顏容端正七見衆生樂則生歡喜八

得於三昧九得身口意光澤調柔十身壞命終得生善道諸仁者是名休息瞋恚得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智得菩提時於彼國土所有衆生悉得三昧來生其國心極清淨

佛言休息邪見獲十種功德何等爲十一心性柔善明侶賢良二信有業報乃至奪命不起諸惡三敬信三寶設爲活命不信天神四得於正見不怪異事亦不簡擇良日吉時五常生人天離諸惡道六常樂福德明人讃譽七棄俗禮儀常求聖道八離斷常見入因緣法九常與正趣正發心人共相會遇十身壞命終得生善道諸仁者是名休息邪見得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人速滿六波羅蜜於淨佛土而成正覺得菩提已於彼佛土功德智慧一切善根莊嚴衆生來生其國不信天神離惡道畏於彼命終還生善道

三聚部第七　此別有十三部

述意部　損益部　簡德部

受戒篇第八十七　此有十部

述意部第一

夫十善五戒必須形受菩薩淨戒可
以心成故戒法理曠事深在家出家
平等而受慧牙因斯以成定水沿溢
而滿必莊嚴於六度瓔珞乎四等雖
復棟宇未成而基階巳廣惟斯戒本
流來漢地源始晉末中天竺沙門曇
無讖者賫此戒經又優婆塞法東渡
流沙撮舉章條抄出戒本涼州有道
進法師者道心超絕慧力雋猛流聞
戒來乃馳往燉煌郡自迎接戒法既
至時無其師於是講依經文自誓而
受于時涼州道俗並未之知也既而
彼寺道朗法師夢進從佛受記又僧
尼信士十有餘人咸同此夢互相徵
告俄而進還果受斯戒朗年德崇重
西土之望既愛樂大乘兼證瑞夢心
喜內充既從進受以為菩薩勝地超
過三乘遂屈其年臘降為法弟既而

名德僧尼清信士女次第受業三千許人涼州刺史聞進戒行奉遵師禮於是菩薩戒法流布京國自尒已來累自依持受者無量願斯甘露等雨大千謹撰茲記錄其始末耳

損益部第二

依瓔珞經云佛言佛子今為諸菩薩結一切戒根本所謂三聚戒是佛子受十無盡戒已其受者過度四魔越三界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛（梵網經云十無盡戒者一不殺生二不偷盜三不邪婬四不妄語五不飲不酤酒六不自讚毀七不說在家出家菩薩過失入不貪九不瞋十不謗三寶是名十無盡戒也）佛子若過去未來現在一切衆生不受是菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名為人常離三寶海非菩薩非男非女名為畜生名為邪見人名為外道不近人情故知菩薩戒有受法而無捨法有犯不失盡未來際若有人欲受菩薩戒者法師先為解說使其樂著然後為受又復法師能於一切國土中教化一人出家受菩薩戒者是法師其福勝造八萬四千塔況復二人三人乃至百人千人等福

報不可稱量其法師者夫婦體六親得互為師其受者入諸佛界入菩薩數中超過三劫生死之苦是故應受有而犯者勝無不犯又犯名菩薩不犯名外道以是故有受一分戒名一分菩薩乃至二三四十分名具足受戒是故心盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒者但解語得戒不失也

又善生經云有二因緣失菩薩戒一者退菩提心二者得上惡心離是二因緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中終不失戒若於後世更受菩薩戒時不名新得名為開示瑩淨

又梵網經云尒時智者向十方佛為受戒人唱說羯磨已十方諸佛及諸菩薩遥見是人生子想弟想咸皆垂心憐愍護念由佛菩薩遥護念故使受戒之人功德增長不失善法令受戒人舉身毛孔從頂至足如涼風入體舉身慄慄當知受者具其戒相冥中尒時應有十方諸佛以正法眼見此行者有實眞心釋迦牟尼佛於聖衆

中應唱如是言告諸大衆彼世界中某甲國土某甲菩薩從某甲智者請菩薩戒此人無師我為作師憐愍故

又佛言佛子與人受戒時唯除有七逆罪不得受菩薩戒五逆罪外加殺和尚阿闍梨一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男女婬男女十八梵天無根二根黃門奴婢一切鬼神金剛神畜生及變化人但解法師語盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與外道相異

又云若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座和尚阿闍梨大同學同見同行者而菩薩反生憍心癡心慢心不起迎送禮拜一一不如法若欲供養時以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不尒者犯輕垢罪

簡德部第三（自下諸門並依地持論撰此儀法）

緬尋聖教規受萬途竊謂地持最為樞要今且謹依撰成大

擻擬為自用詐敢兼人夫論受戒唯
有二種一者弟子戒師千里之內七
衆俱是然七衆之中比丘最上比丘
之內又定者宿為勝然耆宿之德復
有三種一者同法菩薩明種性備足
二者已發願菩薩謂發心具足三者
有智有力善語善說能誦能持者彰
畢竟復同蓋具此三德方堪為師若
全無此行則不任為師弟子者亦具
種性發心方聽受戒

第二請師者普賢觀經云將欲受菩
薩戒先請佛菩薩為師請云弟子某
甲等普及法界衆生奉請釋迦如來
以為和尚奉請文殊師利菩薩為阿
闍梨奉請彌勒菩薩為教授師奉請
十方諸佛為證明師奉請十方菩薩
以為已伴我今依大乘甚深妙義歸
依佛歸依法歸依僧（如是三說）既請得師
是以次為聽許故欲受戒者具修威
儀禮戒師已應作是言我於大德乞
受菩薩戒大德於我不憚勞苦哀愍
故聽許（三說）戒師答言好既許可已即
教學方廣摩德勒伽論五明論等今

知犯不犯染汙不染汙輕重中上及四十二戒亦須諳委然後對佛為受若先學大乘者便許而即受常同此例謂從戒師聽可之後或三年或百日或一日於道場內偏袒右肩禮三世十方一切諸佛禮一切大地菩薩禮佛菩薩已念彼諸佛乃與菩薩三聚功德及禮戒師長跪曲身作是言唯願大德授我菩薩戒說三作是言已長養淨心惟在得戒無餘念也

懺悔部第四

夫欲納受淨法要須洗蕩內心方堪得受凡汙心之垢唯迷與障迷者謗無三寶障者廣起十惡今教懺者正懺此二又依梵網經云若教戒法師見欲受戒人應教請二師和尚阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪師不與受無七遮者得受若有犯十戒者教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦十戒四十八輕戒若敬禮三世千佛得見好相著一七日二三七日乃至一年要見好相佛來摩頂見光華種種異相便得滅

罪若無好相雖懺無益縱是現身亦不得戒若曾受戒或犯四十八輕戒者對手懺罪滅不同七遮又若欲受戒時問言現身不作七逆罪耶不得與七逆人受戒七逆者一出佛身血二殺父三殺母四殺和尚五殺阿闍梨六破羯磨轉法輪僧七殺聖人若具七遮即身不得戒餘一切人得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜不向六親禮拜不向鬼神禮拜但解法師語百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒犯輕垢罪

我弟子某甲仰啓十方諸佛弟子從本際有識已來乃至今身或自不信三寶或教人不信三寶或見作隨喜或自輕慢三寶或教人輕慢三寶或見作隨喜或自侵損三寶或教人侵損三寶或見作隨喜或自殺盜婬或教人殺盜婬或見作隨喜或自妄語兩舌惡口綺語或教人妄語兩舌惡口綺語或見作隨喜或自貪瞋癡或教人貪瞋癡或見作隨喜於此衆罪

不生慚愧失菩薩戒不自覺知今於佛前至誠懺悔願衆罪永斷無餘志心敬禮一切諸佛（一禮亦得三禮爲善）

受法部第五

此門有四一定其種性二定其發心三定其漸頓四正為受戒第一問言汝某甲善男子善女人聽法姊法妹汝是菩薩不答言是戒師若聖若立問者皆得所以聖得者為戒師老而無力故所以立得者為戒師少而有力故某甲者蓋題其父母師長所制名也非謂稱其姓族皇帝 明府之號也設稱亦不發戒但背法逐情非重道之儀也

第二問發菩薩願不答言已發菩薩願者正是道心別名也

第三問其漸頓依菩薩善戒經云優波離問菩薩戒法菩薩摩訶薩成就戒法利益衆生者先當具足學優婆塞戒沙彌戒比丘戒若不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處若不具沙彌戒得比丘戒者亦無是處若不具如是三種戒者得菩薩戒亦無是處

譬如重樓四級次第不由初級至二級者無有是處不由二級至於三級不由三級至於四級者亦無是處若依薩婆多論云若欲受沙彌戒先受優婆塞五戒若欲受比丘具戒先受沙彌十戒如人入海從淺至深如是入佛法大海者亦當如是若有難緣不得漸受者頓受比丘具戒者亦得三種戒然授者得小罪（準前菩薩亦爾如是依地持論）頓發大乘心直受菩薩戒亦得也

第四正為受戒戒師問汝善男子善女人欲於我所受一切菩薩戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒是諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能（三說）今言善（男子女人）者正為一人若對多人則言某甲等

第二明心念受法者若無德行之人可對受者是行者應具威儀至佛像前禮佛已胡跪白云我某甲白十方世界一切諸佛及入大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒

所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學(說三)梵網經云若從師受不假好相以戒師展轉相承有力故若對佛像前自誓受者要請得好相方得受戒以不從師受自無力故要須請聖加被若於定中若於夢中若於覺中感得好相與聖教相應者方得若受戒者但出自口立誓要期受詞法用一如依師受法也

請證部第六

既受得戒即須請驗先請菩薩後請於佛初請菩薩者謂大地菩薩大地者謂種性地解行地乃至十地普賢乃至賢首是也受人胡跪戒師為起禮於十方諸菩薩衆作是言我弟子某甲仰啓十方大地微塵數諸菩薩衆文殊師利金剛幢功德林菩薩等此某甲菩薩等在某國世界某伽藍某像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證(說三)請諸佛者謂十方一切諸

佛且就一教東方善德佛乃至下方明德佛等一切諸佛第一大師現知見覺於一切衆生現知見覺今某甲菩薩於某世界某伽藍某像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證（三說）以某白故無量諸佛大地菩薩前法有瑞現或有光明或有涼風或有妙香以有相現故十方諸佛於此某甲菩薩起子想大地菩薩起弟想以起子想弟想故有慈心愛念令此菩薩從受已後犯即尋悔專精念住堅持不犯乃至菩提終無退轉具足三十二相八十種好一切清淨十力四無畏三念處三不護業大悲不妄法斷除諸習一切種妙智百四十不共法悉皆備滿乘大慈悲遊騰十方廣度衆生不辭勞倦一切衆生咸同此益

戒相部第七

蓋大聖度人功唯在戒凡論戒也輒要有三在家戒謂五戒八戒是二出家戒謂十戒二百五十戒是三道俗通行戒謂三聚戒是然此三聚復有三種一者戒種種性是二者戒心菩提心

四無量是三者戒行六度四攝是然此度攝若隨威儀則名三聚若依行位乃稱爲七若就德位遂號七地及十三住凡如此說皆是戒法不同也上來略述戒體宗要如是自下廣明行者既得戒已須識戒相知其受時了達輕重功能多少並宜誦持勿令忘失我菩薩戒弟子某甲從某年某月某日某時於某師所依地持論受得菩薩三聚淨戒其三是何一者攝律儀戒謂惡無不離起證道行是斷德因終成法身止即是持作便是犯順教奉修慎而不爲二者攝善法戒謂善無不積起助道行是智德因終成報身作即是持止便是犯順教奉修以成行德三者攝衆生戒謂無生不度起不住道行是恩德因終成應身作即是持止便是犯攝律儀戒者要唯有四一者不得爲利養故自讚毀他無慚波羅夷二者不得故慳不施前人無慚波羅夷三者瞋心打罵衆生前人慚謝不受甘懺無慚波羅夷四者癡心謗大乘無慚波羅夷此即

通明三聚所離過能離體者謂身口意業思也攝善法戒者善無不積謂身口意善及聞思修三慧十波羅蜜八萬四千助道行順教奉修以成行德攝衆生戒者四無量心四攝爲行四無量者謂慈悲喜捨悲能拔苦盡慈能與樂滿善謂慶衆生離苦究竟樂法滿足捨謂令衆生行佛行處至佛至處方生捨心四攝爲行者謂布施愛語利益同事菩薩將欲攝物先以財濟晃其形苦次以愛語曉寤其心令其信解言行利攝者依前信解次令起行行謂戒定慧等令德奉修是行利攝同事者修行既滿轉復究竟成就三身同聖者所證故地持論云布施愛語未發心令發心行利未成孰令成熟同利未解脫令解脫上來所列令受戒者誦之知受戒時節依師禀教略識持犯也

述曰既受得戒依經亦須識六重八重等戒初六重者如依優婆塞戒經云若優婆塞受持戒已雖爲天人乃至蟻子悉不應殺若受戒已若口教

殺若身自殺是人即失優婆塞戒尚不得聽法況四沙門果是名初重如是不得偷盜不得虛說我得不淨觀不得邪婬不得宣說四衆所有過罪不得酤酒若破是等戒即失優婆塞戒尚不得聽法況得四沙門果是名六重

第二八重戒者如依菩薩善戒經云菩薩有二種一者在家六重二者出家八重法若犯一重法現在不能莊嚴無量無上菩提不能令心寂靜是則名爲名字菩薩非義菩薩是名菩薩旃陀羅也菩薩心有上中下若後四重下中心犯不名爲犯若以上心惡心犯者是名爲犯上者所謂樂作四事心無慚愧不知懺悔不見犯罪讚破戒者是名上惡心犯菩薩雖犯如是四重終不失於菩薩戒也八重者如比丘四重後加菩薩不得爲貪利養故自讚其身等如前四波羅夷彼初四重便爲八重若依梵網經地持論有受是菩薩戒有四十二輕垢戒不得犯且逐要略述三五餘在廣文是故經云若佛子常應一心受持讀誦此戒剝皮爲紙

剝血為墨以髓為水折骨為筆書寫
佛戒麻皮穀繭絹等亦應悉書持常
以七寶無價香華一切雜寶為箱函
經律卷若不如法供養者犯輕垢罪
若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤
小斗因官形勢取人財物害心繫縛破
壞成功長養貓狸豬狗若故養者犯
輕垢罪
若佛子以惡心故觀一切男女軍陣等
鬪亦不得聽諸音樂雜戲樗蒱作賊
使命若故作者犯輕垢罪
若佛子以惡心故為利養販賣男女
財色自手作食自磨自舂占相吉凶
呪術工巧調鷹方法和合毒藥都無
慈心犯輕垢罪
若以惡心自謗三寶詐現親附口偽
說空行在有中若見外道一切惡人
劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律
販賣僧尼而菩薩見是事已方便救
化贖之若不贖者犯輕垢罪
既略識持犯即須禮退故地持論云
令受戒者禮佛一拜大地菩薩一拜
不云禮法義准通禮三拜彌善

勸請部第八

述曰法師升座訖讚唄供養時將為大衆敷演法要藉聖加被方得宣釋大衆同時運心請聖加被十方凡聖說聽二衆加於觀心內益勝智外增言辯方能識欲知根所說無倒又加聽者一心恭敬無倒聽聞故阿含經偈云

聽者端視如渴飲　一心入於語義中
聞法踊躍心悲喜　如是之人可為說

又同請諸佛轉正法輪十方世界應成諸佛於念念中出興於世越過數量前念既介後念亦然皆待請方說十方凡聖處法界堂咸請久住轉正法輪然諸凡聖敬人重法心至誠故諸佛隨機受請轉正法輪隨者諸佛赴機受請轉法輪時我及聖衆常預勸請之流無空過者何以故念念常勸請故令諸衆生聞法悟解捨邪入正越凡得聖治我無始已來教人為惡破壞他善奪他勝利謗佛法僧壁沙障業然諸衆生既聞法已悟入得證展轉教導一切衆生盡未來際常

無斷絕

十住毗婆沙論云

十方一切佛　現在成道者　我請轉法輪
安樂諸衆生　十方一切佛　若欲捨壽命
我今頭面禮　勸請令久住

述曰前偈請佛轉正法輪增長智慧治我無始已來自作教人謗法之罪後偈請佛久住受人供養增長福業治我自作教他謗佛惡業之罪此則福智雙行也

願令我身心　猶如明淨鏡　十方諸佛土
自在於中現　彼一一刹海　諸佛身充滿
諦觀諸佛身　眞實無去來　各放勝光明
微妙難思議　照除我煩惱　如日消霜露
得除煩惱已　證見十方佛　於一一佛前
勸請修供養　身心若未盡　勸請無休息
復願我身心　猶如淨法界　一一毛孔內
流出諸佛雲　佛雲難思議　普覆衆生類
隨彼所見聞　如意受安樂　衆生界若盡
心可緣界盡　願我淨心內　佛出無休廢

隨喜部第九

竊惟我所修　施等諸善根　皆從法界流
是諸佛所行　計我愚且鄙　常應漫諸惡

何其年將暮　得發施等心　自慶希所得
踊躍無有量　因見諸衆生　修行凡夫善
乃至一彈指　我心悉隨喜　況諸大菩薩
成諸波羅蜜　滿足諸地道　而當不忻慕
是故我慶悅　稽首諸法藏

迴向部第十

罪中之大罪　惡中之大惡　於諸衆生內
其唯我一人　自非諸佛力　及衆生善根
以自所作業　望消已罪者　會無如之何
是以隨所作　一切諸善根　不敢私自許
盡迴施衆生　即復爲衆生　持彼所施善
迴向大菩提　令究竟解脫　彼既成佛已
各以自在力　皆共攝受我　使行菩提道
令佛入境界　故我於衆生　最後成正覺
所以淨身心　頂禮大迴向

發願部第十一（初有十大願出部論文　自下諸願並是人述耳）

一供養願　願供養勝緣福田師法主
二受持願　願受持勝妙正法
三轉法輪願　願於大集中轉未曾有法輪
四修行願　願如說修行一切菩薩正行
五成熟願　願成熟世器世界衆生三乘善根

六承事願願往諸佛土常見諸佛常
得敬事聽受正法
七淨土願願清淨自土安立正法及
能修行眾生
八不離願願於一切生處常不離諸佛
菩薩得同意行
九利益願願於一切生處常作利益
眾生事無有空過
十正覺願願與一切眾生同得無上
菩提常作佛事

願我作大地　廣長無限量　為諸眾生等
作真歸依處　凡有受用者　成就對治道
滅諸妄想識　生長菩提心　甚深無障礙
受用不可盡　願我作大水　具足八功德
唯洗眾生心　煩惱諸垢穢　悉令畢竟淨
滿足佛菩提　願我作大火　日月諸星光
燒竭寒冰獄　普照闇冥國　於彼諸眾生
救攝無有餘　悉令得見道　解脫一切過
願我作大風　徹密滿虛空　諸有熱惱處
扇之以清涼　快然受安樂　願我作虛空
寂然無障礙　攝受諸眾生　一切無有餘
其有受用者　皆得二無我　以空三昧樂
而共相娛樂　願作樂樹王　徧覆眾生界

見聞及服藥　除病消衆毒　毒消病已除
煩惱亦皆無　次以眞如味　充滿佛法身
願我作飲食　色香美味具　於諸衆生前
一切皆示現　隨其所味樂　一切皆滿足
至於生死際　是食今乃消　願我作衣服
輕輭色微妙　小大隨形量　溫涼稱物情
等心施衆生　決定無有餘　令彼心清淨
具足妙莊嚴
願我先世及以今身所種善根　以此
善根施與一切無邊衆生悉共迴向
無上菩提令我此願念念增長世世
所生常繫在心終不忘失常爲陀羅
尼之所守護也

優劣部第十二

惟居家持戒凡有四種　一曰下　二曰
中三曰上四曰上上若爲現樂怖畏
惡名或爲家法助隨他意或避苦役
求離諸難是爲下人持戒若爲世間
福樂堅持禁戒是爲中人持戒若爲
諸法無常欲求離苦無爲常樂涅槃
是爲上人持戒若爲憐愍衆生尊求
佛道了知諸法深觀實相不畏惡道
規招勝樂是爲上上人持戒故智度

論云下持戒者生人中中持者生
六欲天中上持戒者行四禪四空定
生無色清淨天中又下清淨持戒得
羅漢道中清淨持戒得辟支佛道上
清淨持戒得佛道又正法念經云若
畏師持戒名下持戒非畏師持戒名
中持戒畏惡道持戒是名上持戒

受捨部第十三

如大乘菩薩戒有三種謂前三聚淨
戒是也此戒受已謂與心俱心無後
際故戒不失又善戒經云有二因緣
失菩薩戒一退菩提心二得增上惡
心離是二緣乃至捨身他世地獄畜
生終不失戒後若更受不名新得名
為開示瑩淨故長也

又優婆塞五戒威儀經云諸大德一
心諦聽我今欲說三世諸佛菩薩戒
就利益一切眾生功德戒如是住菩
薩戒者即是前四波羅夷若有犯者
不名菩薩現身不能莊嚴菩提又復
不能令心寂靜是似菩薩非實菩薩
犯有三種有輭中上若輭中心犯是
不名失若是增上心犯是名為失何

者是上若犯上四數數樂犯心無慚恥不自悔責是名上犯菩薩雖犯若上四事不即永失不同比丘犯於四重即爲永失菩薩不尒何以故比丘犯四更無受路菩薩雖犯脫可更受是故不同若依小乘戒有四種一在家五戒八戒二出家十戒二百五十戒此之四種一受得已謂與形俱身存戒在身謝戒亡故短大乘戒也依毗曇論云別解脫戒捨有四種一作法捨二命終捨三斷善根捨四二形生捨又薩婆多論云若受齋戒已遇惡因緣逼欲捨戒者不必要從出家人邊捨趣得一人即成捨述曰若有犯戒難緣逼其犯者寧可捨却爲之後時無過故論云若五戒中犯一重戒不成受八戒若八戒中犯一重戒不成出家受十戒乃至具戒亦尒所言四重者謂盜滿五錢成重非處行婬殺人自稱得聖隨犯一戒即名犯重於戒律中無懺悔法若依方等大乘經等方開受懺亦有諸師不許向優婆塞等說四重者恐成誤錯若不許

者何故欲受戒前展轉遣問若捨時隨對一人前捨並得無問道俗皆成

問曰受時所以要對出家人前成受捨時對白衣亦得

答曰受戒欲似登山採寶所以稍難捨戒欲似下阪棄珠所以甚易故四分律云若有捨戒者於佛法為死受生則難趣死極易捨時應云大德一心念我先受得五戒為優婆塞夷今對大德捨却作在家白衣一說便成八戒亦然後若好心發時欲更受戒應先懺前罪後受亦得頌曰

大慈振法鼓　開啓無明聾　鐫治心鐵垢
防非如利鋒　護鵝不惜命　守草養生同
五篇遮輕重　七聚蕩心胷　晨朝宣寶偈
夕夜虔誠恭　近來出苦海　遠念法身蹤
七支淨三業　五分滿金容　各願堅固戒
淨土得相逢

感應緣　略引十驗

齊沙門上統　晉沙門慧永
晉沙門法安　晉沙門曇邕
宋沙門法度　梁沙門智順
隋沙門淨業　隋沙門靈幹

唐居士張法義
唐居士夏侯均

齊上統師傳云漢明初感摩騰法蘭唯有二人初來至此不得受具但與道俗剃髮披服縵條唯受五戒十戒而已伏惟如來出世八年始興羯磨震旦在白木條東二萬七千里開持律五人得授大戒自後至漢第十桓帝一百餘年內猶用三歸五戒十戒迭相傳授桓帝已後北天竺國有五西僧來到漢地與大僧受具足戒一名支法領二名支謙三名竺法護四名竺道生五名支婁識其時大律未有支法領口誦出戒本一卷羯磨本一卷在此流行今時名舊羯磨後到魏皇初三年曇摩迦羅又譯出戒律後至元嘉文世有光律師驗舊羯磨及以戒本文有加減多少不足依大律本次第刪集現世流行號爲新羯磨于時尼衆來求受戒支法領曰如律所明唯開邊地五人僧受具戒不論尼衆是時尼等辭退而還泣淚如雨不能自勝後到漢末魏初東竺國有二比丘尼來到長安見比丘

尼衆問曰汝誰邊受戒尼衆答曰我到大僧所受五戒十戒而已二尼歎曰邊地尼等悉未有具爲還本國化得一十五人來三人在雪山凍死二人墮黑嶺死餘到此土唯有十人在此請尼悉赴京師與授具戒後到吳地亦與彼尼受具訖已西尼思憶本鄉即附舶南海而還及至上船唯有七人三人命終來去經途十七餘年後至魏文帝三年內勑設無遮大會魏帝勑問此土僧尼得戒源由有何靈驗諸大德等咸皆不荅手時即有比丘請向西國問聖人得戒源由發足長安到於天竺見一羅漢啓白振旦僧尼得戒以不羅漢荅曰我是小聖不知得不汝在此住吾爲汝上兜率奉問彌勒世尊得不來報即便入定向兜率天具問前事彌勒荅曰僧尼並得戒訖仍請靈驗彌勒即取金華云若邊地僧尼得戒願金華入羅漢手掌不得莫入發願既訖將華按手其華入掌中高一尺影現彌勒語曰汝到振旦比丘所亦當如我此法羅

漢下來如彌勒法以華按比丘手即入掌中高一尺影現瑞應旣徵其時即有遠方道俗來相欽仰求受三歸五戒乃有無數即號爲華手比丘當去之時有一十八人自餘慕往西國或有冒涉流沙風寒命過唯有華手比丘獨還漢地當本去日有迦毗羅神現身語華手曰道路懸遠多諸嶮難弟子送師至彼來往清吉未到之間魏文帝殿前有金華空中現文帝問太史曰有何變怪太史荅曰西域正法欲來到此不盈一月華手比丘掌中金華來到此土初至之日空裏金華即滅不現大瑞旣徵故戒福永傳也

晉廬山有釋慧永姓潘河內人也貞素自然清心剋己言常含笑語不傷物翫好經典善於講說蔬食布衣率以終歲樂住廬山與遠同止又別立一茅室於嶺上每欲禪思輒往居焉時有至房者並聞殊香之氣永屋中常有一虎人或畏者輒驅令上山人去後還復馴伏永嘗出邑博晚還山

至烏橋烏橋營主醉騎馬當道遮永不聽去曰時向晚永以杖遙指馬馬即驚走營主倒地永捧慰還因介致疾明晨往寺向永悔過永曰非貧道本意恐戒神爲耳白黑聞知歸心者衆矣至晉義熙十年遇疾危篤而專護戒律執志逾勤雖沈痾苦而顏色怡悅未盡少時忽斂衣合掌求屣欲起如有所見衆咸驚問荅云佛來言終而卒春秋八十有三道俗在山咸聞異香七日乃歇

晉新陽縣有釋法安一名慈欽未詳何許人是遠公之弟子善持戒行講說衆經兼習禪業於晉義熙年中新陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左右居民以百數人遭虎死者夕有一兩安嘗游其縣暮投此村民以畏虎早閉門閭安徑之樹下通夜坐禪向曉聞虎負人而至投之樹北見安如喜如驚跳伏安前安爲說法受戒虎踞地不動有頃而去旦村人追虎至樹下見安大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息因改神

廟細由安立寺左右田園皆捨為衆業
後欲作畫像須銅青困不能得夜夢
見一人迂其牀前云此下有銅鍾瘞
即掘之果得二口因以青成像後以
銅助遠公鑄佛安後不知所終

晉廬山有釋曇邕姓楊關中人形長
八尺雄武過人南投廬山事遠為師
內外經書多所綜涉志尚傳法不憚
疲苦乃於山之西南別立茅宇與弟
子曇果澄思禪門嘗於一時果夢見
山神求受五戒果曰家師在此可往
諮授後少時邕見一人著單袷衣風
姿端雅從者二十許人請受五戒邕
以果先夢知是山神乃為說法授戒
神䞋以外國二鉼禮拜辭別倏忽不
見後往荊州卒於竹林寺

齊瑯琊嵎山有釋法度黃龍人少出
家游學北土備綜衆經而專以苦節
成務宋末游于京師高士齊郡明僧
紹抗迹人外隱居瑯琊之嵎山挹度
清卓待以師友之禮及亡捨所居為
栖霞寺請度居之先有道士欲以寺
地為館住者輒死及後為寺猶多恐

動自度居之群法苑珠林卷六十九妖皆息經歲許間忽
有人焉鼓角之聲俄見一人持名紙
通度曰蔣尚度前之尚形甚清雅羽
衞亦嚴致敬已乃言弟子王有此山
七百餘年神道有法物不得干前諸
栖託或非眞正故死病相繼亦其命
也法師道德所歸謹捨以奉給并願
受五戒永結來緣度曰人神道殊無
容相屈且檀越血食祭祀此最五戒
所禁尚曰若備門徒輒先去殺於是
辭去明旦度見一人送錢一萬香燭
刀子疏云弟子蔣尚奉供至月十五
日度爲設會尚又來同衆禮拜行道
受戒而去嶓山廟巫夢告曰吾已受
戒於度法師祠祀勿得殺戮由是廟
同薦止菜脯而已度嘗動散寢於地
見尚從外來以手摩頭足而去須臾
復來持一瑠璃甌甌中如水與度含
味甘而冷度所苦即間其徵感若此
齊竟陵王蕭子良始安王等並遙恭
以師敬資給四事六時無闕以齊永
元二年卒於山中春秋六十四矣
渠山陰雲門寺有釋智順本姓徐瑯

瑯臨沂人秉禁無疵陶練衆經齊竟陵文宣王特深禮異以天監六年卒于山寺春秋六十一初順疾甚不食多日一時中竟忽索齋飲弟子曇和以順絶穀日久密以半合米雜煑以進順咽而還吐索水洗漱語和云汝永出雲門寺不得還住其執節精苦皆此類也臨終之日房内頗聞異香亦有見天華天蓋者（右五驗出梁高僧傳）

隋終南山悟眞道場釋淨業漢東隋人也精研律部博綜異聞確乎内湛令譽外馳仁壽二年被舉送舍利于安州之景藏寺初欲於十力寺置之行至景藏忽感異香滿院衆共嗟怪因而樹立將下舍利赤光挺出照于人物寺重閣上聞衆人行聲及往掩捕扃閉如初一人不見塔北有池沙門淨範爲諸道俗受菩薩戒乃有群魚游躍首皆南向似受歸相範即乘船入水爲魚受戒魚皆迴頭繞船如有聽受都無有懼業慶其遇乃以舍利置於佛堂先有塑菩薩一軀不可移轉至明乃見迴首面向舍利狀

類天然一無損虧屢興別瑞傳言不盡大業十二年二月十八日卒於本寺春秋五十有三

隋西京大禪定寺道場釋靈幹俗姓李氏金城狄道人也而立性翹仰恭攝成節三業護持均禁遮性仁壽二年奉勑送舍利於雍州置塔於漢王寺初造塔所屢放神光風起燈滅而通夕明亮不須燈照又感異香從風而至道俗通見四月八日下舍利時寺院之內樹葉皆萎鳥獸悲嗷及塡平滿還如常日以大業八年正月二十九日卒於本寺春秋七十有八右二驗出唐高僧傳

唐華州鄭縣人張法義年少貧野不修禮度貞觀十一年入華山伐樹遇見一僧坐巖穴中法義便就與語會天晦冥不歸留宿夜僧設松栢末以供養之謂法義曰貧道久不欲外人知檀越出愼勿言相見因爲說俗人多罪累死皆惡道至心懺悔可以滅之乃令淨浴淸淨被僧衣爲懺悔且而別去至十九年法義病死埋於野外貧無棺槨以薪木瘞之而蘇自推

未出歸家家人驚愕審問知活乃喜
法義自說初有兩人來取乘空行至
官府入大門又西街南行十許里街
左右皆有官曹門閤相對不可勝數
法義至一曹見官人遙責使者曰是
華州張法義也本限三日至何因乃
淹七日使者云法義家狗惡兼有呪
師呪神見打甚困 袒衣而背青腫官
曰稽過多咎與杖二十言杖亦畢血
流灑地官曰將法義過録事録事署
發文書令送付判官判官召主典取
法義按按簿甚多盈一牀主典對法
義前披檢云去簿多先朱句畢有未
句者則録之曰貞觀十一年法義
父使刈禾義反顧張目私罵不孝合
杖八十始録一條即見昔巖穴中僧
來判官起迎問何事僧曰張法義是
貧道弟子其罪並懺悔訖滅除天曹
案中已句畢今枉追來不合死主典
云經懺悔者此案句了至如張目罵
父雖蒙懺悔事未句了僧曰若不如
此當取案勘之應有福判抑判官令
與將法義過王王宮東殿宇宏壯侍

衛數千人僧亦隨至王所王起迎僧
王曰師當直來耶答曰未當次直有
弟子張法義被錄來此人宿罪並貪
道句說未合死王與又以張目覩父
事過王王曰張目識悔此不合免然
師爲來請可特放七日法義白僧曰
七日既不多後來恐不見師請即住
隨師師曰七日七年也可早去法義
固請隨僧僧因請王筆書法義掌中
作一字又請王印印之曰可急去還家
憑福報後來不可見我宜以掌印呈
王王自當放汝也法義乃辭出僧令
送出至其家內止畏義不敢入使者推
之遂活覺在土中甚輕薄以手排撥
得出因入山就山僧修福義掌中所
印之處文不可識然瘡爲瘡將莫能
愈至今尚存隴西王博乂與法義隣
近委之王爲臨說　右一驗出冥報記
夏侯均者冀州阜城人也顯慶二年
病經四十餘日惛亂殆死自云被配
作牛頻經苦講諫暮音三度於隱師
處受戒懺悔自省無過何忍遣作牛
身受苦如是均已被配磨坊經二十

日昔使後爲勸當受戒是實不虛始
得免罪此人生平甚有膂力酗酒好
鬪今現斷酒肉淸信賢者爲隱師弟
子稟戒不絕 右一驗出冥祥拾遺

法苑珠林卷第八十九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第九十　盟

西明寺沙門釋道世撰

破戒篇第八十八 此有二部

述意部第一

惟茲戒德奉願深重救生利物稱斯爲最是以受之甚易持之稍難若非精誠護持大果何容得證恐差之毫釐失之千里若其小過覆藏則爲難滅大罪發露更是可原故知有過須悔得入七衆守愚不懺長棄三塗所以此之一章通明道俗持犯損益若是居家白衣曾有微信受得戒者不勝名利失意有違故此兼明若是悠悠白衣業識風馳昏沈財色好貪名利樂著五欲不信佛法者此定罪人非此所明今時述者出家僧尼及優婆塞等恐乖佛教虛深名利故今偏說若是上品白衣見佛呵責出家人罪即自勸勸省已不爲出家淸虛高慕玄軌尚有失意乖違枝佛詰責我等白衣無慚無愧公然造罪晝夜匪懈未曾恥改所以如來棄捨我

堂

等不蒙教誨即自改過息意不犯譬如智人先識已身他人見責亦自改悔故書云見賢思齊見不賢而內自省若是下品凡愚無識之人見佛呵責犯過衆僧唯加輕笑退敗善心不自思忖愚戇之甚劇於畜生亦如醉人墮臥糞坑嘔吐狼藉屎尿汙身仰視岸人却呵不正此亦如是是故如來雖欲救拔無其出路故經云譬如有人墮在糞坑全身沒入無髮可拔知何欲救也

引證部第二

如大品經云佛告諸比丘我若一不持戒者當墮三惡道中尚不得下賤人身況能成就衆生淨佛國土具一切種智又薩遮尼揵經云若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身

又梵網經云若佛子信心出家受佛禁戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得飲住國王水土五千大鬼常遮其前鬼言大賊入僧坊城邑宅中鬼復掃其脚跡一切

世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異又寶梁經云若破戒比丘受持戒者禮敬供養不自知惡得八輕法何等爲八一作愚癡二口瘖瘂三受身矬陋四顔貌醜惡其面側捩見者嗤笑五轉受女身作貧窮婢使六其形羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不值佛世

佛言若有非沙門自言是沙門非梵行自言梵行於此大地乃至無有涕唾處況舉足下足去來屈申何以故過去大王持此大地施與持戒有德行者令修行中道是破戒比丘一切信施不及此人況僧房舍之處衣鉢臥具醫藥信施所不應受若有破戒比丘如今一毛以爲百分若有惡比丘受人信施如一毛分隨所受毛分即損施主

譬如師子獸王若有死已無有能得食其宍者師子身中自生諸蟲還食其宍於我法中出家諸惡比丘貪惜利養爲貪所覆不識惡法能壞我法

當知是惡比丘成就四法一不敬佛二不敬法三不敬僧四不敬戒尒時世尊而說偈言

心求利養　口言知足　邪命求利
常無使樂　其心多姧　欺誑一切
如此之心　都不清淨　諸天神龍
有天眼者　諸佛世尊　咸共知之

佛告迦葉云何旃陀羅沙門迦葉譬如旃陀羅常於塚間行求死屍無有慈悲觀於衆生得見死屍心大喜悅如是沙門旃陀羅常無慈心至施主家行不善心所求得已生貪重心從施主家受利養已不教衞法親近在家亦無慈心常求利養是名沙門旃陀羅如是旃陀羅爲一切人之所捨離如旃陀羅所至之處不到善處何以故自行惡法故如是沙門旃陀羅所至之處亦不到善道多作惡業無遮惡道法故譬如敗種終不生芽如是敗壞沙門雖在佛法不生善根不得沙門果

又涅槃經云猶如大海不宿死屍如鴛鴦鳥不住圊廁釋提桓因不與鬼

住鳩翅羅鳥不栖枯樹破戒之人亦
復如是

又迦葉經云佛告迦葉於正法中得
出家者應作是念十方世界現在
諸佛悉知我心莫於佛法作沙門賊
迦葉云何名沙門賊沙門賊有四種
何等爲四迦葉若有比丘整理法服
似像比丘而破禁戒作不善法是名
第一沙門之賊二者於日暮後其心
思惟不善之法是名第二沙門之賊
三者未得聖果自知凡夫爲利養故
自稱我得阿羅漢果是名第三沙
門之賊四者自讃毀他是名第四沙
門之賊迦葉譬如有人具大勢力於
三千大千世界衆生所有珍寶一切
樂具刀仗加害皆悉奪取迦葉於汝
意云何此人得罪寧爲多不迦葉白
佛言甚多世尊佛告迦葉若有凡夫
未得聖果爲利養故自稱我得須陀
洹果若受一食罪多於彼我觀沙門
法中更無有罪重於妄稱得聖果者
佛告迦葉出家之人微細煩惱復有
四種何等爲四一見他得利心生嫉

如二闇經禁戒而返毀犯三違反佛語覆藏不悔四自知犯戒受他信施出家之人具此煩惱如負重擔入於地獄迦葉出家之人有四放逸入於地獄何等為四一多聞放逸自恃多聞而生放逸二利養放逸得利養故而生放逸三親友放逸依恃親友而生放逸四頭陀放逸自恃頭陀自高毀人是名四種放逸墮於地獄

爾時摩訶迦葉白佛言世尊當來未世後五百歲有相似沙門身披袈裟毀滅如來無量阿僧祇劫所集阿耨菩提佛告迦葉汝莫問此何以故彼愚癡人實有過惡一切魔事皆悉信受如來不說彼人得道假使千佛出興於世種種神通說法教化於彼惡欲不可令息迦葉白佛言世尊我寧頂戴四天下一切衆生山河聚落滿於一劫若減一劫不能聞彼愚癡衆生不信之音世尊我寧坐於一胡麻上滿於一劫若減一劫不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧在於大劫火中若行若立若坐若臥百千億歲

不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧受於一切衆生瞋恚罵辱撾打加害不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲

又莊嚴論偈云

詐偽諂佞者　心住利養中　由貪利養故
不樂閑靜處　心常緣利養　晝夜不休息
彼處有衣食　其是我親友　必來請命我
心意多攀緣　敗壞寂靜心　不樂空閑處
常樂在人間　由利毀敗故　墜墮三惡道
障於出世道

以此文證愚人背道專求名利唯成惡業常順生死每處暗冥若聞禁戒廣學多聞即言我是下根凡愚自非大聖何能具依若聞王課種種苦使勤同俗役便言我是出家淨行沙門高於人天重逾金玉豈預斯事故佛藏經云譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴為鼠欲捕鼠時則飛空為鳥而實無有大鳥之用其身臭穢但樂暗冥舍利弗破戒比丘亦復如是既不入於布薩自恣亦不入王者使役不名白衣不名出家如燒屍殘木不復中用

又成實論云不爲修善故食則虜養
怨賊亦壞施主福損人供養如是不
應食人之食

又佛藏經云得出家已自稱沙門不
能堪受如實佛化於此法中不能修
心不得滋味振手而去墮在惡道猶
如肫子捨牀褥去破戒比丘當於百
千萬億劫數割截身肉以償施主
若生畜生身常負重所以者何如斯
一髮爲千億分破戒比丘尚不能消
一分供養況能消他衣服飲食臥具
醫藥如是等人於我法中出家求道
而得重罪舍利弗如是之人於我法
中爲是逆賊爲是法賊爲是欺誑詐
僞之人但求活命貪重衣食是則名
爲世樂奴僕

又增一阿含經云或有人得供養衣
被飲食牀褥臥具病瘦醫藥彼得已
便自食噉不起染著之心亦無有欲
意不起諸想都無此念自知出要之
法設使不得利養不起亂念心無增
減猶師子王食噉小畜尒時彼獸王
亦不作是念此者好此者不好不起

染著之心亦無欲意不起諸想此人亦復如是不如有人受人供養得已便自食噉起染著心生愛欲意不知出要設使不得常生此想念彼人得供養已向諸比丘而自貢高毀罵他人我能得利養此諸比丘不能得之猶如群豬中有一豬出群已詣大糞聚此豬飽食屎已還至豬群中便自貢高我能得此好食諸豬不能得食此亦如是比丘當學師子王莫如豬也

又智度論云有出家人樂合湯藥種穀植樹等不淨活命者是名下口食觀視星宿日月風雨雷電霹靂不淨活命者是名仰口食諂媚豪勢通使四方巧言多求不淨活命者是名方口食若學種種祝術卜筭吉凶心術不正如是等不淨活命者是名維口食又有五種邪命何者為五一者為利養故詐現異相奇特二者為利養故自說功德三者為利養故占相吉凶廣為人說四者為利養故高聲現威令人畏敬五者為利養故稱說所

得供養以動人心當知出家之人為求利養種種邪命而活其身皆是破戒不免惡道也又出家之人須常離著若偏執一處即多住著於巳偏親於他生嫉

又摩訶迦葉經云佛告彌勒當來末世後五百歲自稱菩薩而行狗法譬如有狗前至他家見後狗來心生瞋恚嚙齧吠之內心起想謂是我家比丘亦尒先至他施家生巳家想既貪此想見後比丘瞋目視之心生嫉恚互相誹謗言某比丘有如是過汝莫親近心生嫉妒行餓鬼因貪窮之因即是成論五慳之中家慳攝也

又菩薩藏經云復次舍利子出家菩薩復有五法若成就者不值佛世不親善友不具無難失壞善根不隨安住律儀菩薩修學正法亦不速寤無上菩提舍利子何等名為出家菩薩成就五法一者毀犯尸羅二者誹謗正法三者貪著名利四者堅執我見五者能於他家多生慳嫉舍利子如是名為出家菩薩成就五法不值佛

世乃至不獲無上正等菩提舍利子
譬如餓狗慞惶巡路遇值擽骨又無
宍膩但見赤塗言是厚味便就銜之
至多人處四衢道中以貪味故涎流
骨上妄謂甜美或舐或齧或吮
歡愛纏附初無捨離時有剎帝利婆
羅門及諸長者皆大富貴來游此路
時此餓狗遙見彼來心生熱惱作如
是念彼來人者將無奪我所重美味
便於是人發大瞋恚出深毒聲惡眼
邪視露現齒牙便行齧害舍利子於
意云何彼來人者應為餘事豈復
求此無宍赤塗之骨鏁耶舍利子白
佛言世尊不也世尊不也善逝佛告
舍利子若如是者彼慳餓狗以何等
故出深毒聲現牙齗吠舍利子言　如
我意解恐彼來人貪著美膳必能奪
我甘露良味由如是意現牙吠耳佛告
舍利子如是如汝所言當來末世有諸
比丘於他施主勤習家慳躭著杲尿
妄加纏裹雖值如來具足無難而便
委棄不修正檢此之比丘我說其行
如前癡狗舍利子我今出世憐愍衆

生欲止息故專思此事爲如是等諸
惡比丘說此譬喻
復次舍利子是諸菩薩摩訶薩爲欲
利益安樂無量衆生故求於佛智行
毗梨耶波羅蜜多彼諸菩薩摩訶薩
於己身宍尚行惠施況復規求妄想
惡宍而於他家起諸慳嫉舍利子彼
諸比丘慳他家故我說是人爲癡丈
夫爲活命者爲守財穀奴僕餘者爲
重財寶玩縛者唯於衣食所欽尚者
爲求妄想貪嗜惡宍起慳嫉者舍利
子我今更說如是正法彼諸比丘先
至他家不應見餘比丘而生嫉妒若
有比丘違我法教見餘比丘或作是
言此施主家先爲我識汝從何來乃在
此耶我於此家極爲親密調詭交顧
汝從何來輒相侵奪舍利子以何等
故彼慳比丘於後來者偏生嫉妒舍
利子由諸施家許其衣鉢飲食臥具
病緣醫藥及供身等資生什物彼作
是念恐彼施主將先許物施後來者
由如是故即此比丘於施主家起三重
過一者起住處過見餘比丘或起恨

言我於今者當離此處二者凡所習近當言未知應與不應三者於不定家妄起諸過舍利子彼慳比丘於後來人發三惡言一者說住處過以諸惡事增益其家令後比丘心不樂住二者於後比丘所有實言反爲虛說三者詐現善相諂附是人伺有微隙對衆唆舉舍利子如是比丘於他施家生慳嫉者速滅一切所有白衣法永盡無遺

又迦葉經云出家之人有四放逸入於地獄一多聞放逸二利養放逸三親友放逸四頭陀放逸此四放逸之人良由惡人入於佛法不求出世苟貪名利以活身命故入惡道

又最妙勝定經云千年之後三百年中浩浩亂哉迸奴走婢並失破國多不存活入吾法中猶如群賊劫奪良善當尒之時十二部經沈沒於地不復讀誦經典設有頭陀者多不如法常遊聚落不在山林乃至法師解說佛語萬不著一尒時多有白衣若男若女持戒淨行呵責比丘白衣去後共相

謂言令我解者如佛口說或邪言綺語無義之語以作義語如旨人指天上日若大若小等

又正法念經云彼惡比丘現持戒相令彼檀越心信敬已共諸朋侶數數往到彼檀越家如是比丘隨已所聞少知佛法共其同侶為彼檀越說所知法如是方便欲令檀越迴彼比丘所得利養而施與之如是比丘形相沙門第一大賊到檀越家方便劫奪他人財利及以供養如是比丘見他財利見他供養生貪嫉者不曾少時眼開合須暫作善法彼惡比丘破戒沙門捨離坐禪讀誦等業無一念閒不攝地獄餓鬼畜生以此文證貪利招苦勿現善相以求名利故諸出家縱能持戒勿解經義未必斷惑由不觀理不斷結故多現善相謂已過人設聞勝智說實無我則不信受言非正理因茲謗法及行道者增長我慢死墮地獄是故愚人縱能依戒以無道法多起罪行

又大寶積經云出家之人有二種縛

一者見縛二者利養縛又有二種障
法一者親近白衣二者憎惡善人又
有二種癰瘡一者求見他過二者自
覆其罪又有二種不淨心一者讀誦
外道經書二者多畜諸好衣鉢
又涅槃經云出家之人有四種惡病
是故不得四沙門果何等四病謂四
惡欲一爲衣欲二爲食欲三爲臥具
欲四爲有欲有四良藥能療是病一
糞掃衣能治比丘爲衣惡欲二乞食
能破比丘爲食惡欲三樹下坐能破
比丘爲臥具惡欲四身心寂靜能破
比丘爲有惡欲以是四藥除是四病
是名聖行如是聖行則得名爲少欲
知足也
又大集經云破戒人者一切十方無量
諸佛所不護念雖名比丘不在僧數
何以故入魔界故我都不聽毀戒之
人受人信施如蓐蓙子何以故是人
遠離如來法故又正法念經偈云
若無讀誦心　無禪無漏盡　雖有比丘形
如是非比丘　寧食蛇毒蟲　及以烊金等
終不破禁戒　而食僧飲食

故大莊嚴經論偈云

若毀犯禁戒　現世惡名聞　為人所輕賤

命終墮惡道

又智度論說破戒之人人所不敬其家如塚人所不到破戒之人失諸功德譬如枯樹人不愛樂破戒之人如霜蓮華人不喜見破戒之人惡心可畏譬如羅剎破戒比丘雖　形似善人內無善法雖　復剃頭染衣次第捉籌名為比丘實非比丘破戒之人若著法服則是熱銅鐵鍱以纏其身若持鉢盂則是盛烊銅器若所噉食即是吞熱鐵丸飲熱烊銅若受人供養供給則是地獄獄卒守人若入精舍則是入大地獄若坐眾僧床榻是為坐熱鐵床上破戒之人常懷怖懼如重病人常畏死至破戒之人死後墮惡道中若在銅橛地獄獄卒羅剎問諸罪人汝何處來答言我苦極悶不知來處但患飢渴若言渴者是時獄卒即驅逐人令坐熱銅橛上以鐵鉗開口灌以烊銅若言飢者坐之銅橛吞以鐵丸入口口焦入咽咽爛入腹腹

破焦然五藏爛壞直過墮地此諸人等由宿行因緣劫盜他財以自供口諸出家人或時詐病多求酥油石蜜或無禪無戒無有智慧而多受人施或惡口傷人如是等種種因緣宿業力故墮銅橛地獄中不可稱說行者應當一心受持戒律又未曾有經云有諸比丘言行不同心口相違或為利養錢財飲食或為名譽要集眷屬或有猒惡王法使役出家為道都無有心向三脫門度三有苦以不淨心貪受信施不知後世彌劫受殃償其宿債設更修善生天仍有餘罪天中亦受

又正法念經云若於先世有偷盜業尒時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子等不可具述

又像法決疑經云未來世中一切俗人輕賤三寶正以比丘比丘尼不如法故身披法服經理俗緣或復市肆販賣自活或復涉路商賈求利或作畫師經生像匠工巧之業或占相男女舍屋田園種種吉凶或飲酒醉歌

儛作樂圍碁六博或貪財求利延時歲月廢忘經業或呪術治病假託經書修禪占夢以邪活命或行醫鍼灸合和湯藥診脉處方男女交雜因斯致滓毀善增惡招俗譏謗良由於此夫出家之人為求解脫先須離罪以戒為首若不依戒衆善不住如人無頭諸根亦壞名為死人故解脫道論云如人無頭一切諸根不能取塵是時名死如是比丘以戒為頭若頭斷已失諸善法於佛法為死亦如死屍大海不納

故四分律偈云

譬如有死屍　大海不容受　為疾風所飄
棄之於岸上

又智度論偈云

衆僧大海水　結戒為畔際　若有破戒者
終不在僧數

又僧祇律云尒時比丘將一沙彌歸看親里路經曠野中道有非人化作龍右繞沙彌以華散上讚言善哉大得善利捨家出家不捉金銀及錢比丘到親里家問訊已欲還時親里婦語

沙弥言汝今還去道迴多乏可持是錢去市易所須沙弥受取繫著衣頭而去中道非人見沙弥持錢在比丘後行復化作龍來左繞沙弥比丘坐上說是言汝失善利出家修道而捉錢行沙弥便啼比丘顧視問沙弥言汝何故啼沙弥言我不憶有過無故得惱師言汝有所提耶答言持是錢來師云捨棄棄已非人復如前供養

尒時大目揵連共尊頭沙弥食後到閻浮提阿耨大池上坐禪時尊頭沙弥見池邊金沙便作是念我今當盛是沙可著丗尊澡灌下尊者目連從禪覺已即以神足乘虛而還時尊頭沙弥為非人所持不能飛空時目連迴見喚沙弥來答言我不能得往問汝有所持耶答言持是金沙汝應捨棄捨已即乘空而去以是因緣具白世尊佛言從今日不聽沙弥捉金銀及錢

又百喻經云昔有愚人養育七子一子先死時此愚人見子既死便欲停

置於其家中自欲棄去傍人見已而語之言生死道異當速莊嚴致於遠處尒時愚人聞此語已即自思念若不得留要當葬者須更殺一子停擔兩頭乃可勝致於是更殺一子而擔負之遠葬林野時人見之深生嗤笑怪未曾有譬如比丘私犯一戒情憚改悔默然覆藏自說清淨或有智者即語之言出家之人守持禁戒如護明珠不使缺落汝今云何違犯所受欲不懺悔犯戒者言苟須懺者更就犯之然後當出遂更犯戒多作不善尒乃頓出如彼愚人一子既死又殺一子今此比丘亦復如是

又涅槃經佛說偈言

莫輕小惡　以為無殃　水渧雖微

漸盈大器

又百喻經云昔有國王有一好樹高廣極大當生勝果香而甜美時有一人來至王所王語之言此之樹上將生美果汝能食不即答王言此樹高廣雖欲食之何由能得即便斷樹望得其果既無所獲徒自勞苦後

還欲豎立樹已枯死都無生理世間之人亦復如是如來法王有持戒樹修諸功德不解方便反毀其禁如彼伐樹復欲還活都不可得破戒之人亦復如是

又戒消災經云佛在世時有一縣人皆奉行五戒十善無釀酒者中有大姓家子欲遠賈販臨途父母語曰汝勤持五戒十善愼莫飲酒犯佛重戒行到他國見舊同學歡喜出蒲萄酒欲共飲之固辭不飲主人殷勤不獲從之後還家具首上事父母報言汝違吾戒亂法之漸非孝子也便以得物遂令出國乃到他國住客舍家主人事三鬼神能作人形對面飲食與人語言事之積年居財空盡而家疾病死喪不絕私共論之鬼知人意鬼共議言此人財產空訖正爲吾等未曾有益今相猒患宜求珍寶以施與之便行盜他國王庫藏好寶積置園中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富主人欣然入園見物負擔歸舍辭謝受恩明日設食請鬼

神詣門見舍衛國人在主人舍便奔
走而去主人追呼旣已顧下走去何
爲神曰卿舍尊客吾焉得前重復驚
走主人思惟吾舍之中無有異人正
有此人即出言語恭敬已竟因問之
曰卿有何功德吾所事神畏子而走
客具說佛功德主人言吾欲奉持五
戒因從客受三自歸五戒一心精進
不敢懈怠因問佛處答在舍衛國給
孤獨園主人一心到彼經歷一亭中
有一女人端正是噉人鬼婦行路迥
遠時日逼暮從女寄宿女即報言愼
勿留此宜急前去男子自念前舍衛
國人具佛四戒我神尚畏我已受三
歸五戒心不懈怠何畏懼乎遂自
留宿時噉人鬼見護戒威神去亭四
十里一宿不歸明日進見鬼所噉人
骨體狼藉心怖而悔退自思惟不如
還歸携此女人將歸本土共居如故即迴
還因從女人復求留宿女人謂男子
曰何須迴耶答曰行詣不成故迴還
耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是噉
人之鬼方來不久卿宜急去此男子

不信還止不去更迷惑婬意復生不
信不復信佛三歸五戒天神助去鬼
得來還女人恐畏食此男子藏之甕
中鬼聞人氣謂婦言尒得食耶吾欲
噉之婦言我不行何從得食婦問鬼
言卿非何以不歸鬼言聖汝所爲而
舍福尊客今吾被逐甕中男子逾益
恐怖婦言何以不得食乎鬼言只爲
汝舍佛弟子天神逐我出四十里外
露福震怖于今不安故不得食婦因
問夫佛戒云何鬼言大飢極急以食
將來不須問此此是無上正真之戒
吾不敢說耶婦言但爲我說之我當
與卿食鬼因爲說三歸五戒鬼初一說
戒時婦輒受之至第五戒心執口誦
男子於甕中識五戒隨受之云當釋
知此二人心自歸依佛即選善神五
十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦
問男子汝怖乎答曰大怖蒙仁者恩
心福識佛婦言男子何以迴還答曰
吾見新喜死人骸骨縱横恐畏故還
耳婦言昔是吾所棄者吾今良家之
女爲鬼所掠吾來作妻悲苦無許今

蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼後還道逢四百九十八人共到佛所一心聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢果然此二人是四百九十八人前世之師人求道時要當得其本師及其善友尒乃解耳

又灌頂經云佛告梵志昔波羅柰大國有婆羅門子名曰執持富貴大姓不奉三寶事九十五種之道以求福祐久久之後聞其國中有賢長者輩盡奉佛法僧化導皆得富貴安隱樂能度脫生老病死受法無窮今世後世不入三惡道中執持長者作是念言不如捨置餘道奉敬三寶即便詣佛頭面著地為佛作禮白佛言今我所事非真故歸命於佛耳當哀愍我故去濁穢之行受佛清淨法言於是世尊為受三歸五戒法竟作禮而去於是以後長者執持到他國中見人殺生盜人財物見好色女貪愛戀之見人好惡便論道之見飲酒者便欲追之心意如是無一時定便自念言悔從佛受三歸五戒重誓之法作如

是念我當歸佛三歸五戒之法即詣
佛所而白佛言前受三歸五戒之法
多所禁制不得復從本意所作念自
思惟欲罷不能事佛可令與不何以
故佛法尊重非凡類所事當可還法
戒乎佛默然不應言已未絕口中便
有自然鬼神持鐵椎拍長者頭復有
鬼神解脫其衣裳復有鬼神以鐵鉤
就其口中曳取其舌有婬女鬼神以
刀擲割其陰又有鬼神烊銅沃其口中
前後左右諸鬼神競來分裂取其血
噉食之長者執持恐怖顫掉無所歸
投面如土色又有自然之火焚燒其
身求生不得求死不得諸鬼神輩急
持長者不令得動佛見如是哀愍念
之因問長者汝今當復云何長者口
噤不能復言但得舉手自搏而已從
佛求哀悔惡歸善佛便以威神救度
長者諸鬼神王見佛世尊以威神力
救度長者各各住立一面長者於是
小得蘇息便起叩頭前白佛言我身
中有是五賊牽我入三惡道中要欲
作罪違負所受願佛哀我受我懺悔

佛言汝自心口所為當各於誰長者白佛我從今日改往修來奉三歸及五戒法持白六齋奉三長齋燒香散華懸幡蓋供事三寶從今以去不敢復犯破歸戒法佛言如此言者是為大善汝今受是三歸五戒莫復如前受戒法也破是歸戒名為毋犯若三犯者為五官所得便輔王小臣都錄監司五帝使者之所得便收神錄命皆依本罪是故我說是言勸受歸戒者鬼神護助諸天歡喜十方無量諸佛菩薩羅漢皆共稱歎是清信士女論其終時佛皆分身而往迎之不使持戒男女人墮惡道中若戒羸者當益作福

頌曰

茫茫恍惚　夙夜昏馳　色心染著
不覺日滋　身危漏泡　朝夕推移
戒瓶既破　淨報何施　七支不護
三業失威　賢聖共捨　神鬼競嗤
淨眾不納　擯同死屍　一墜幽塗
萬劫長縻

感應緣 略引四驗

晉沙門竺曇遂
宋沙門釋智達
宋沙門釋曇典
隋沙門釋慧曇

晉太元中謝家沙門竺曇遂年二十餘白皙端正流俗沙門身嘗行經青溪廟前過因入廟中看暮歸夢人來語云君當來作我廟中神不復久曇遂夢問婦人是誰婦人云我是青溪中姑如此一月許便卒病臨死謂同學年少我無福亦無大罪死乃當作青溪廟神諸君行便可見看之既死後諸年少道人既至便靈語相勞問音聲如其生時臨去云久不聞唄思一聞之其伴慧覲便為作唄訖其猶唱讚語云岐路之訣尚有悽愴況此之乖形神分散窈冥之歎情何可言既而歔欷悲不自勝諸道人等皆為流涕 右此一驗出續搜神記

宋沙門智達者益州索寺僧也行頗流俗而善經唄年二十三宋元徽三年六月病死身暖不斂遂經二日蘇還至三日旦而能言視自說言始困

之時見兩人皆著黃布袴褶一人立于戶外一人徑造牀前曰上人應去可下地也達曰貧道體羸不堪涉道此人復曰可乘輿也言卒而輿至達既升之意識恍然不復見家人屋室及所乘輿四望極目但覩荼野途徑艱危示道登躡驅之不得休息至一朱門牆閣甚華達入至堂下堂上有一貴人朱衣冠幘倨傲牀坐姿貌嚴肅甚有威容左右兵衛百許人皆朱衣挂刀列直森然貴人見達乃斂顏正色謂曰出家之人何宜多過達曰有識以來不憶作罪問曰誦戒不達曰初受具足之時實常習誦比遂廢講常事轉經故於誦戒時有虧廢復曰沙門而不誦戒此非罪何為可且誦經達即誦法華三契而止貴人勅所錄達使人曰可送置惡地勿令大苦二人引達將去行數十里稍聞轟蹋鬧聲沸火而前路轉闇忽至一門高數十丈色甚堅黑蓋鐵門也牆亦如之達心自念經說地獄此其是矣乃大恐怖悔在世時不修業行及大

門裏鬧聲轉壯久久靜聽方知是人
噭呼之響門裏轉鬧無所復見時火
光乍滅乍揚見有數人反縛前行後
有數人執叉叉之血流如泉其一人
乃達從伯母彼此相見意欲共語有
人叉之孫疾不遑得言入門二百許
步見有一物形如米囤可高丈餘二
人執達擲置囤上囤裏有火燄燒達
身半體皆爛痛不可忍自囤墜地悶
絕良久二人復將達去見有鐵鑊十
餘皆煑罪人人在鑊中隨沸出沒鑊
側有人以叉刺之或有攀鑊出者兩
目沸凸舌出尺餘肉盡骨爛而猶
不死諸鑊皆滿唯有一鑊尚空二人
謂達曰上人即時應入此中達聞其
言肝膽塗地乃請之曰君聽貧道一
得禮佛便至心稽首願免此苦伏地
食頃新懼特至既而四望無所復見
唯覩平原茂樹風景清明而二人猶
導達行至一樓下樓形高小上有人裁
得容坐謂達曰沙門現受輕報殊可
依也達於樓下忽然不覺還就身時
達今猶存在泰寺也齋戒逾堅禮誦

彌固

宋沙門釋曇典白衣時年三十忽暴病而亡經七日方活說初亡時見兩人驅將去使趨東來計輩可有數千人晝夜無休息見二道人云我是汝五戒本師來慰問之即將往詣官主云是貧道弟子且無大罪曆算未窮即見放遣二道人送典至家住其屋上具約示典可作沙門勤修道業言訖下屋道人排典著屍拔下於是而蘇後出家經二十年以元嘉十四年亡

右三驗出冥祥記

隋東川釋慧曇不知何許人辯聰令達大小通明住寶明寺襟帶眾經以四月十五日臨說戒時僧並集堂曇居上首乃白眾曰戒本防非人人誦得何勞徒眾數數聞之可令一僧豎義令後生開悟曇氣岸風格當時無敢抗者咸順從之說於後夏末常廢說戒至七月十五日將升草座失曇所在大眾以新歲未受交發自恣一時前騰四出追覓乃於寺側三里許於古塚間得之偏體血流如刀割處借

問其故云有一丈夫執三尺大刀勵色瞋曇叚變布薩安充竪義刀膾身形痛毒難忍因接還寺竭情懺悔乃經十載說戒布薩讀誦衆經以為常業臨終之日異香迎之神色無亂欣然而卒咸嘉徵祥即世懲革　右此一驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第九十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第九十一　唐

西明寺沙門釋道世撰

受齋篇第八十九 此有二部

述意部第一

夫正法所以流布貴在尊經福田所以增長功由齋戒故捨一餐之供福紹餘糧施一錢之資果超天報所以福田可重財累可輕共樹無遮之會等招無限之福也

引證部第二

如舊雜譬喻經云昔有四姓請佛飯時有一人賣牛逢大姓留止飯教持齋受戒聽經已乃歸婦言我朝相待未飯便强令夫飯壞其齋意雖尒七生天上七生世間師曰一日持齋有六十萬歲餘糧復有五福一曰少病二曰身安隱三曰少婬意四曰少睡臥五曰得生天上常識宿命所行事也

又波斯匿王欲賞末利夫人香瓔嘍出宮視夫人於齋日著素服而出在六萬夫人中明如日月倍好如常王意悕然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福禀斯女形情態垢穢日夜命促懼墮三塗是以月月奉佛法齋割愛從道世世蒙福願以香瓔奉施世尊

又中阿含經云尒時鹿子母毗舍佉平旦沐浴著白淨衣將子婦等眷屬往詣佛所稽首作禮白世尊曰我今持齋善世尊問曰居士婦今持何等齋耶齋有三種云何為三一者放牛兒齋二者尼揵齋三者聖八支齋云何名放牛兒齋者若放牛兒朝放澤中晡收還村彼還村時作如是念我今日在此處放牛明日當在彼處放牛我今日在此處飲牛明日當在彼處飲牛我牛今日在此處宿止明日當在彼處宿止如是有人若持齋時作是思惟我今日食如此之食明日當食如彼食也我今日飲如此之飲明日當飲如彼飲也我今日含消如此

舍消明當舍消如彼舍消其人於此晝夜樂著欲過是名放牛兒齋若如是持齋不獲大利不得大果無大功德不得廣布云何名尼揵齋耶若出家尼揵者彼勸人曰汝於東方過百由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀仗如是南西北方亦尒或脫衣裸形我無父母妻子勸進虛妄之言將爲眞諦或親善行自饑諸邪法等是名尼揵齋也若如是持齋者亦不獲大利不得大果無大功德不得廣布云何名爲聖八支齋多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶眞人盡形壽離殺斷殺棄捨刀仗有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲於殺淨心乃至盡形壽離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋彼從此聖八支齋已於上當復憶念如來無所著等十號出世淨法捨離穢汙惡不善法是名聖八支齋也若族姓女持聖八支齋者身壞命終得生天欲天達得四沙門果

又僧祇律云（僧祇律第三十二）佛住舍衛城南方有邑
名大林時有商人驅八頭牛到北方
俱多國有一商人共在澤中放牛時
有離車捕龍食之捕得一龍女女受
布薩法無有害心時離車穿鼻牽行
商人見之即起慈心問離車言汝牽
此龍欲作何等答言我欲殺噉商人
言勿殺我與汝一牛貿取離車不肯
乃至八牛方言此實多美今為汝故
我當放之時商人放龍女去已念言
此是惡人恐復追逐更還捕取放別
池中隨逐看之龍變為人語商人言
天施我命今欲報恩可共入宮當報
天恩商人答言龍性卒暴嗔恚無常
或能殺我答言不爾前人繫我我力能
殺彼人但以受布薩法都無殺心何
況天今施我壽命而當加害若不去
者小住此中我先辨擬即便入去後
入宮內見龍門邊二龍繫在一處商
人問言汝為何事被繫答言此龍女
半月中三日受齋法我兄弟守護此
龍女為不堅固為離車所捕以是被
繫唯願天慈語令放我龍女許懺已

即呼入宮坐寶牀上龍女白言龍中有食能盡壽消者有二十年消者有七年消者有閻浮提人食者未知天今欲食何食答言欲須閻浮提食即持種種飲食與之商人問龍女言此龍何故被繫龍女言此有過我欲殺之商人言汝莫殺不尒要當殺之商人言汝放彼者我當食耳白言不得直尒放之當罰六月擯置人間商人見龍宮中種種寶物莊嚴宮殿商人便問言汝有如是莊嚴用受布薩何為答言我龍法有五事苦何等為五謂生時眠時婬時瞋時死時一日之中三過皮肉落地熱沙爆身復問汝欲求何等答言人道中生為畜生中苦不知法故欲就如來出家龍女即與八餅金語言此金足汝父母眷屬終身用之不盡語言汝合眼即以神變持著本國以八餅金持與父母此是龍金截已更生盡壽用之不可盡時是念仁慈不得不行贈放龍女恩報彌重況持大齋受福寧小

又菩薩受齋經云某自歸佛自歸法自歸比丘僧

某身所行惡口所言惡意所念惡今已除棄某若干日若干夜受菩薩齋自歸菩薩

佛告須菩提菩薩齋日有十戒第一菩薩齋日不得著脂粉華香

第二菩薩齋日不得歌儛捶鼓伎樂裝飾

第三菩薩齋日不得臥高牀上

第四菩薩齋日過中已後不得復食

第五菩薩齋日不得持刀金銀珍寶

第六菩薩齋日不得乘車牛馬

第七菩薩齋日不得捶兒子奴婢畜生

第八菩薩齋日皆持是齋從分檀布施得福菩薩齋日夫臥時於佛前乂手言今日一切十方其有持齋戒者行六度者某皆助安無量勸助歡喜福施十方一切人非人等所在勤苦厄難之處皆令得福解脫憂苦出生爲人安隱富樂無極

第九菩薩齋日不得飲食器中

第十菩薩齋日不得與女人相形笑共坐齋女人亦尒是爲十戒不得犯

不得教人犯亦不得勸勉人犯

菩薩解齋法言

南無佛南無法南無比丘僧某若干日若干夜持菩薩齋從分檀布施當得六波羅蜜如諸菩薩六萬菩薩法齋日夜一分禪一分讀經一分臥是爲菩薩齋日法

從正月十四日受十七日解

從四月八日受十五日解

從七月一日受十六日解

從九月十四日受十六日解

述曰既受齋已若欲解齋要待明相出時始得食粥不尒破齋何名明相如薩婆多論云明相有三種色若日照閻浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若過樹葉則有白色於三色中白色爲正始得解齋食其粥也

頌曰

令月建清齋　徒侶召無疆　四部依時集

七衆會升堂　蕭條清梵舉　哀婉動宮商

香氣騰空上　乘風散遐方　歎德研沖邃

詞辯暢玄芳　滌煩呈妙句　臨時折婉章

緇素相依託　財法發神光　福田今夕滿

恩惠逮存亾

感應緣 略引四驗

東晉沙門法顯

宋沙門僧伽達多

宋居士郭銓

高齊沙門寶公

東晉徐州吳寺太子思惟像者昔晉沙門法顯獨節西天躬遊聖迹往投一寺大小逢迎顯時遇疾主人上座親事經理勅沙彌為客僧覓本鄉齋食僮忽往還脚有瘡血云往彭城吳蒼鷹家求食為犬所齧顯怪其旋轉之間而游數萬里外方寤寺僧並非常人也後隨船還國故往彭城追訪得吳蒼鷹具狀問之答有是事便指餘血塗門之處顯曰此羅漢聖人血也當時見為覓食耳如何遂損也鷹聞慚愧即捨宅為寺自往揚都求諸經像正濟江中船遂傾側忽有雙骨各長一丈隨波騰漾奄入船中即得安流昇岸以事奏聞乃龍齒也鷹求像未獲泝江西上暫息林間遇見婆羅門僧持此像行口欲往徐州與吳蒼

鷹供養鷹曰必如來言弟子是也便
付像將還至京詔令模取十軀皆足
下施銘而人莫辯新舊往鷹探取像
又降夢示其本相恰取還得本像東還
徐州每放異光元魏孝文請入北臺
至高齊後主遣使者常彪之迎還鄴
下齊滅周廢爲僧藏之大隋開教還
重光顯今在相州大慈寺 右此一驗見晉史雜錄
宋京師道林寺有沙門僧伽達多僧
伽羅多等並博通經論偏以禪思爲
業以元嘉之初來遊宋境達多常在
山中坐禪日時將迫念欲受齋乃有群
鳥銜果飛來授之達多思惟昔獼猴
奉蜜佛亦受而食之今飛鳥授食何
爲不可於是受進食之 右此一驗見梁高僧傳
宋順陽郭銓字仲衡晉益州刺史亡
後三十餘載元嘉八年忽見形詣女
婿南陽劉凝之家車騎甚盛謂凝之
日僕有謫事可見爲作三十僧會當
得免也言終不見劉謂是魍魎不以
在意後銓又與女夢言吾有謫罰已
告汝婿令爲設會不能見矜耶女晨
起見銓從戶過怒言竟不能救令便

就罪安(蔣禮刻本作王)號踴留之問當(蔣本作疏)何處設(題)齋答(老材)
云可歸吾舍忽然復没凝之即狼狽
供辦會畢有人稱銓信與凝相聞言
感君厚恵事始獲宥言已失去於是
而絶 右一驗出冥祥記録

高齊初沙門寶公者嵩山高棲士也
且從林慮向白鹿山因迷失道日將
隅中忽聞鍾聲尋響而進巖岫重
阻登陟而趣乃見一寺獨據深林三
門正南赫奕輝煥前至門所看額云
靈隱之寺門外五六犬其大如牛白
毛黑喙或踴或臥以眼眄寶寶怖將
返須臾胡僧外來寶喚不應亦不迴
顧直入門内大亦隨入良久寶見無
人漸入次門屋宇四周房門並閉進
至講堂唯見牀榻高座儼然寶入西
南隅牀上坐久之忽聞棟間有聲仰
視見開孔如井大比丘前後從孔飛
下遂至五六十人依位坐訖自相借
問今日齋時何處食來或言豫章成
都長安隴右蔚北嶺南五天竺等無
處不至動即千萬餘里末後一僧從
空而下諸人競問來何太遲答曰今

日相州城東彼岸寺鑒禪師講會著名豎義大有後生聰俊難問詞旨鋒起殊為可觀不覺遂晚而主實本事鑒為和尚既聞此語望得參話希展上流整衣將起若諸僧曰鑒是寶和尚諸僧直視忽隱寺所獨坐磐石查木之下向之寺宇一無所見唯覩叢谷禽鳥翔集諠亂切心出以問尚統法師尚曰此寺名趙時佛圖澄法師所造年歲久遠賢聖居之非凡所住或沉或隱遷徙無定今山行者猶聞鍾聲見侯君素旌異記錄

破齋篇第九十 此有一部

述意部第一

惟無常苦空之悲念生老病死之患長夜悲倒戀之苦漂淪哀陷墜之溺思之痛傷亦深可懼也良由福田輕薄信施難消齋戒無固事等坏瓶身毀難持又同霜露我人轉感著逾膠漆不懼累劫之殃但憂一身之命所以飽食長眠何異牝大破齋夜食鬼道無殊 是故施主失應時之福衆僧損良田之種也

引證部第二

如舍利弗問經云舍利弗白佛言有諸檀越造僧伽藍厚置資給供來往僧有似出家僧非時就與食僧索食而食與者食者得何等罪其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施主意施主無福以失物故猶有發心置立之善舍利弗言時受時食食不盡者非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人道師其不淨者猶為破戒是大劫盜是即餓鬼為罪窟宅非時索者以時非時輒與是與食者即名退道是名惡魔是名三惡道是名破器是癩病人壞善果故偷乞自活是故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪命食況我弟子知法行法而當尒耶凡如此者非我弟子是盜我法利著無法人是名盜食非法之人盜與盜受一圜一撮片鹽片酢皆死墮燋腸地獄

吞熱鐵丸從地獄出生豬狗中食諸不淨又生惡鳥人怪其聲後生餓鬼還伽藍中處其園内噉食穢汙百千萬歲更生人中貧窮下賤人所棄惡不可言說人不信用不如盜一人物其罪尚輕劫奪多人故良福田故斷絶出世道故

又捭陀國王經云佛在世時時有國王號名捭陀奉事婆羅門婆羅門居在山中多種果樹時有擔樵人毀其果樹婆羅門見之便將詣王所言是人無狀殘敗我果樹王當治殺王敬事婆羅門不敢違之即爲殺之自後未久有牛食人稻其主遂捶折其一角血流備面痛不可忍牛復到王所白言我實無狀食此人少稻今折我角稻主亦追到王所王曉鳥獸語王語牛言我當爲汝殺之牛即報言今雖殺此人亦不能令我不痛但當約勅後莫如之王便感念言我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如此牛今事此道復不免生死何用此道便到佛所五體投地爲佛作禮願受五戒十

善佛言布施持戒現世得福忍辱精進一心智慧其福無量後生天上乇即歡喜得須陀洹阿難白佛言此王與牛本何因緣佛言乃昔拘那含牟尼佛時王與牛為兄弟作優婆塞供持齋戒一日一夜王守法精進不敢懈怠壽終升天天上壽盡下為國王牛時犯齋夜食後受其罪罪畢復作牛五百世尚有宿識故來開寤王意牛後七日壽終上生天上佛言四輩弟子受持齋戒不可犯也

又法句喻經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中為天人龍鬼說法東方有國名攖多羅波提有婆羅門等五百人相率欲詣恒水岸邊有三祠神池沐浴垢穢裸形求仙如尼犍法道由大澤迷不得過中道乏糧遙望見一大樹如有神氣想有人居馳趣樹下了無所見婆羅門等舉聲大哭飢渴委頓窮死斯澤樹神現身問諸梵志道士那來今欲何行同聲答曰欲詣神池澡浴望仙今日飢渴幸哀矜濟樹神舉手百味飲食從手流溢給

衆飲食皆得飽滿其餘飲食足供道粮臨當別去詣神請問今行何德致此巍巍神答梵志吾本所居在舍衛國時國大臣名曰須達飯佛衆僧於市市酪無提酪者倩我提之往到精舍使我斟酌訖行澡水儭然聽法一切歡喜稱善無量時我奉齋暮還不餐婦怪問我不審何恨答曰不恨也見長者須達於園飯佛請我往齋齋名八關其婦瞋恚忿然言曰瞿曇亂俗奚足采納君不毀食則禍從此豐敺迫不已便共俱食時我今夜年壽筭盡終於夜半神來生此爲此愚婦破我齋法不卒其業來生斯澤作此樹神提酪之福乎出飲食若終齋法應生天上封受自然即爲梵志而作頌曰

祠祀種禍根　日夜長枝條　唐苦敗身本
法齋度世仙

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園於其初夜有五百天子賷持香華光明赫奕照祇桓林來詣佛所禮已却坐佛爲說法得須陀洹果繞佛

三帀還詣天宮於其晨朝阿難請問
諸天來緣佛告阿難乃往過去迦葉
佛時有二婆羅門隨從國王來詣佛
所禮拜問訊時彼從中有一優婆塞
勸二婆羅門共受齋法一求生天二
求人王受已俱還諸婆羅門聚會之
處諸婆羅門言汝等飢渴可共飲食
殷勤數勸不免其意求生天者即便
飲食以破齋故不果所願其後命終
生於龍中其不食者　得作國王以
其先身共受齋故生彼國王園池水
中時守園人日日常送種種果蓏奉
上獻王於池水中得一美果色香甚
好作是念言我惟出入常為門監所
見前却我持此果當用與之作是念
已尋即持與門監得已復作是念我
惟出入復為黃門所見前却當用與
之作是念已尋即持與黃門得已復
作是念夫人為我常向大王歎譽我
德我持此果當用與之作是念已即
便持與夫人得已復上大王王得果
已即便食之覺其香美即問夫人汝
今何處得是果來夫人即時如實對

曰我從黃門得是果來如是展轉推到園子王即召呼吾園之中有是美果何不見送乃與他人園子於是本末自陳王不聽言而告之曰自今以後常送此果若不送者吾當殺汝園子還歸入其園中號咷涕泣不能自制此果無種何由可得時彼龍王聞是哭聲化作人形來問之言汝今何以啼哭乃爾園子具答所由龍聞是語還入水中取好美果著金槃上持與園子因復告言汝持此果奉上獻王并說吾意云我及國王昔佛在世本是親友俱作梵志共受八齋各求所願汝戒完具得作國王吾戒不全生在龍中我今還欲奉修齋法求捨此身願王為我求八關齋文送來與我若其相違吾覆汝國用作大海園子於是辦受果槃奉獻王已因復說龍所囑之語王聞是已甚用不樂所以然者當爾之時乃至無有佛法之名況復得有八關齋文若其不獲恐見危害思念此理無由可辦時彼國王有一大臣最可敬重而告之言龍從

我索八關齋文仰卿得之大臣答曰今世無法去何可得王復告言汝若不獲吾必殺卿大臣聞已却退至家顏色異常甚用愁惱時臣有父年在耆舊每從外來見子顏色改易異常尋即問言即向父說委曲情理父答子言吾家堂柱我見有光汝爲就伐試取破看之得經二卷一是十二因緣二是八關齋文大臣得已甚用歡喜著金縣上奉獻與王王得之喜不自勝送與龍王龍王得已甚用歡慶賷持珍寶贈遺與王各還所止其五百龍子勤加奉修八關齋法其後命終生忉利天來供養我是彼光耳佛告阿難欲知彼時五百龍子奉修齋法者今五百天子是佛說是緣時有得四沙門果者有發無上菩提心者　聞佛所說歡喜奉行

又遺教法律云若出家人乘車馬一日除五百日齋一歲三百六十日乘計除却十八萬日齋舍利弗問佛何故比丘乘騎除五百日齋者佛言比丘是知禁律人他見生謗令他得罪除

老病斷因緣不犯 問曰何故不論俗人答曰出家清虛慈悲衆生故說人俗白衣穢濁常造罪人殺戮尋常何論輕罪故人見不怪也

頌曰

貪心未嘗滿　福善未曾憂　專求美飲食
飽穀無恥羞　昏癡全未拭　心垢豈能除
破齋常夜食　寧貧施難訓　天長命自短
業催闇中游　漂浪四暴海　難逢六度舟
心惡猶不改　大善何能修　類同圂池龍
焉得齊高流

感應緣 略引三驗

晉孫稚　齊王氏　唐李思一

晉孫稚字法暉齊國般陽縣人也父祚晉太中大夫稚幼而奉法年十八以咸康元年八月病亡祚後移居武昌至三年四月八日沙門于法階行尊像經家門夫妻大小出觀見稚亦在人衆之中隨侍像行見父母拜跪問訊隨共還家祚先病稚云無他禍祟不自將護所致耳五月當差言畢辭去其年七月十五日復歸跪拜問訊悲如生時說其外祖父為太山府君見稚說稚母字曰汝是某甲兒耶未應便來那得至此稚荅伯父將來

欲以代誦有教推問欲譴罰之稚軟解得原稚兄容字思淵時在其側稚謂曰雖離故形在優樂處但讀書無他作願兄勿復憂也但勤精進專念修善福自隨人矣我二年學成當生國王家同輩有五百人今在福堂學成皆當上生第六天上我本亦應上生但以解救先人因緣纏縛故獨生王家耳到五年七月七日復歸說鄴城當有寇難事例甚多悉皆如言家人秘之故無傳者又云先人多有罪謫宜為作福我今受身人中不須復營但救先人也願父兄勤為功德作福食時務使豐潔一一如法者受上福次者次福若不能然徒費設耳當使平等心無彼我其福乃多祚時有婢稚未還時忽病殆死通身皆痛稚云此婢欲叛我前與鞭不復得去耳稚問婢云並前實欲叛與人為期日垂至而便住云云

齊王氏名四娘永明三年病死下屍在地為莊飾者覺其心煖故未殯殮經二宿肌體稍溫氣息漸還俄而能

二言自說有二人録其將去至一大門有一沙門踞胡牀坐見之甚驚問何故來乃罵此二人云汝誤録人來各鞭四十語此四娘女郎可去荅曰向來恍恍不知道路請人示津沙門即命一人送之行少地見其先死奴子倚高樓上驚問四娘那忽至此欲見新婦不荅不知處喚奴自送婁云不得奉送四娘但去前路應相值也授一馬鞭與之曰謹執此鞭自知路可行數里便見新婦即四娘之嫂也正被苦謫四體礔縛如蒙鵜鶘法懸于路側相見悲號新婦自說生時作罪今貽此楚毒欲屈手捧頭求乞哀助而手被攣拳不得至頭又聞左右受苦之聲而不覩形四娘問此為何聲荅曰此是無行衆僧破齋犯戒獲此苦報呼敫聲也於是沿路而歸須臾至家見其屍骸意甚憎惡不復願還不覺有人排其踣著乃得就身而稍蘇活其人今休然尚存右二驗出冥祥記

唐隴西李思一今居相州之滏陽縣貞觀二十年正月已死經日而蘇語

在冥報記至永徽三年五月又死經一宿而蘇說云以年命未盡蒙王放歸於王前見相州滏陽縣法觀寺僧辯珪又見會福寺僧弘亮及慧寶三人並在王前辯答見冥官云慧寶死時未至宜修功德辯珪弘亮今歲必死辯珪等是年果相繼卒後寺僧令一巫者就弘亮等舊房召二僧問之辯珪曰我為破齋今受大苦兼語諸弟子等曰為我作齋救拔苦難弟子輩即為營齋巫者又云辯珪已得免罪弘亮云我為破齋兼妄持人長短今被拔舌痛苦不能多言相州智力寺僧慧永等說之右一驗出冥報拾遺

賞罰篇第九十一此有二部

述意部第一

夫好生惡死含識之所同欣喜利怒害仁智之所不免是以居然蹈義或愜於情枉性傷和每切餘恨史遷曰死有輕於鴻毛莊周曰生則重於天下故生死違性則怨酷冥道賞罰乖序則哀聲氣結影響於耳目窮寂於精爽無往不復吁可畏哉庶權豪之地

覽明鏡而絀威利欲之情啓元龜而克念無辜者獲腰領之全履福者同刼石之壽也

引證部第二

如百喻經云昔有二人共種甘蔗而作誓言種好者賞其不好者當重罰之時二人中一者念言甘蔗極甜若壓取汁還灌甘蔗樹必得勝既取汁漑蕡望滋味反敗種子所有甘蔗一切都失世人亦尒欲求善福恃己豪貴倚恃挾勢追脅下民㪅奪財物用作福善不知將來反獲其殃如壓甘蔗彼此都失

阿育王經云昔阿育王婦蓮華夫人產一子面貌端正（依付法藏名曰法增）目似駒那羅眼因字駒那羅王甚愛敬長為娶婦字真金鬘後共王至雞頭摩寺上座所上座夜奢知必失眼常為說法眼無常相王大夫人帝失羅叉見眼端正深心逼之子闇掩耳不順其志夫人瞋恚常求其短欲挑其眼後時北方乾陀羅國城名得叉尸羅人民叛逆王遣鎮之後時王病口中糞臭身諸毛孔糞汁流出無人能治勅覓駒

那欲紹王位帝失羅叉聞已念言彼
若為王我無活理即作方便兩白王
言我能治王即勅國內似王病者皆
勅將來我為治之時有一男有如此
病婦為問醫語將來為汝治之既至
醫所即送與夫人夫人殺之破腹見
蟲上去糞隨下行亦尒與種種藥不
能令死後乃與蒜蟲便即死以因緣
勸王食蒜王食蟲死逐糞道出王病
得差語夫人言欲得何願答言欲得
七日作王王即聽之既得王已詐作王
書語得叉人云駒那羅有大罪過急
挑眼出作書已竟向王眠睡偷王齒
印王夢驚覺語夫人言我夢見二鷲欲
挑我子駒那羅眼言已還眠復夢覺
語夫人言夢見駒那羅頭髮甚長在地而
坐夫人安慰王復還眠眠已夫人得印
印書遣使賫去王復夢見牙齒墮落
曉召相師占夢占師言此夢必是
王子失眼之相王聞合掌歸命四方
護佛道神信法僧者願護我子書至
彼國駒那得書即信其語屏旃陀羅
使挑其眼無肯挑者但緣業熟自然

有人面有八醜來求挑眼王語醜人先挑一眼著我手中舉刀向眼一切人民稱怨大喚怪哉苦哉啼哭懊惱不能自勝又付法藏傳云求一惡人令出右眼置掌觀之便念耶舍本所勸誡而作是言說眼無常猶如幻化昔時奇妙今觀何愛當捨危朽之法專求最勝清淨慧眼作是觀時得須陀洹更出一眼重深思察厭惡情至得斯陀含其妻金鬘聞夫挑眼號泣雨淚驚哭而來見已悶絕良久乃蘇時駒那羅以偈曉之曰

昔吾爲惡業　今日自還受　一切世間苦
恩愛會別離　汝當諦思惟　何應大啼哭

又阿育王經云時駒那羅王告婦我等自造今日受之恩愛會離何用啼哭爲使人驅出夫婦相將彈琴歌乞以自存活展轉而行歸還本國欲入王宮門人約之即至王門外象廐中宿向曉彈琴自宣苦事王聞琴聲情切憶子即遣人喚既至王所王見眼盲形容瘦惡衣裳弊壞都欲不識見少形相尋即問言汝是我子駒那羅

不荅言我是王聞其語悶絶躃地水灑乃蘇抱著膝上手摩抆眼啼泣而言汝眼本似駒那羅故遂爲字今悉無有以何爲名誰挑汝眼使汝辛苦樵悴乃尒遠疾語我我今見汝形體樵悴譬如猛火燒我身心都悉壞盡子語王言願莫憂惱我自造業不可怨他得父王書齒印勅挑王立誓言若我勅挑當自截舌若與齒印當拔我齒若我眼見自挑其眼王後推察知是羅剎作書遣挑王呼罵曰不吉惡物何地載汝汝於今者不自陷沒汝實我怨詐懷親附種種爲訖積胡膠火而燒殺之

又付法藏傳云時駒那羅王子起大悲心而白父言今若加報於彼必當累劫其爲怨害譬如因聲即有響應亦如嬰兒不識義理罵辱父母無謙敬心而此父母豈於其兒起瞋恨耶一切衆生亦復如是常爲煩惱之所覆蔽愚癡無智猶如小兒云何倣彼而生瞋恚王心毒盛不受其語大積薪油而焚殺之

又阿育王經云尒時諸比丘見而問尊者優波毱多有何因緣尊者答曰駒那羅往昔波羅奈國作一獵師於山窟中得五百鹿若都殺者穴則臭爛挑其眼出日食一鹿從是已來五百身中常被挑眼又於過去拘樓孫佛入涅槃後時有國王名曰端嚴爲起石塔七寶莊嚴王死之後有一惡王名曰不信壞塔取寶唯留土木駒那尒時爲長者子還以七寶修治此塔復造大像共佛齊等發誓願言使我來世如似此佛得勝解脫緣本造塔生尊貴家由昔作像常得端正以發願故今獲道迹

又依王玄策西國行記云其王心知繼室姧宄飲氣而怒捶加刑繼室所是時輔佐並流配雪山東北磧鹵不毛之地摩訶菩提寺聖僧名宴沙大阿羅漢王聞高德攜持子具白前事室哀眼明僧受王請普告國衆吾明辰說深法人持器來以盛淚淚是日道俗競馳遠赴聞說十二因緣時衆悲傷泣血而已收淚總置金槃師立誓曰

向所說法其理若當願以衆淚洗王子目令得復明理若不當皆目如故於是將淚洗眼遂平復時王及子不勝喜慶時衆咸悅皆稱善哉聖力乃尒王子即是拘那羅王於今塔猶存焉

又佛本行經云尒時世尊乞食時至著衣持鉢獨自而行欲乞於食漸漸到彼大兵將村入彼邑已即詣兵將婆羅門家到其家已即便進入於其門內鋪座而坐尒時兵將大婆羅門有於二女一名難陀二名波羅時彼二女出向佛邊到佛所已頂禮佛足却住一面佛爲說法得須陀洹果乞受三歸五戒已即取佛鉢將好香美飲食滿盛鉢中以用奉佛尒時世尊受彼食已從村而出尒時提婆大婆羅門從他轉聞彼大沙門來至於此聞已即作思念我昔曾請彼大沙門許施飲食我今貧煎當作何計妻報夫提婆言乞聽可說未審尒不我憶往昔年少之時兵將大婆羅門曾弄於我欲求世事我時不聽彼輒指

觸而今聖夫將我與彼行於世事從其隨索多少錢物得以而為彼大沙門作食布施尒時提婆報其妻言此事不然我婆羅門理不合作如是之事其提婆即詣兵將所白言善哉善哉唯願借貸我五百錢若我能償此事善哉脫不能償我之夫婦二人詳共入汝家語汝作力尒時兵將即與提婆錢足五百而語之言汝今將去隨意所用其事若訖更不得轉從他借貸持以償我如汝所要身自出力覓錢與我尒時提婆從兵將邊依法受取五百錢已至自已家付與其妻備辦飲食即詣林中而往佛邊欲請如來善哉大德沙門瞿曇唯願受我明日飯食是時世尊默然受請辭佛而去至自已家城內一切街陌皆賣熟食尒時提婆即於彼夜嚴備多種甘美飲食其夜悉辦如是諸味過夜天明家內灑掃鋪牀座訖即至佛邊長跪諮白飲食已辦願赴我家尒時世尊既至食時著衣持鉢漸漸而行至提婆家隨鋪而坐其婦自

手擎持多種微妙清淨衆味飲食立於佛前以奉世尊唯願如來自恣而食是時提婆奉佛食訖別於佛邊鋪座而坐坐已世尊即爲提婆如應說法令歡喜已從座而起隨意而去尒時提婆送佛而出其提婆妻從他借衣著見佛出還即便解衣置於一處而掃除地時有一賊忽尒來偷其衣將去時妻爲失衣故心大愁惱提婆送佛還家見婦迷亂即便問言何故如是煩惱妻報夫言當知所借衣不知誰偷忽然失去是時提婆聞此語已心地迷悶不知所爲作如是言我以從佗貸五百錢用爲供具汝今從佗借衣而著忽復失去我家貧短以何備償當作何計尒時提婆求欲自死即便往至屍陀林中上大樹上欲自撲地而不能墮即復大愁然彼賊人執其衣裳至屍陀林忽尒還來在於提婆所上樹下掘地埋之以土覆上於上大便放訖而去時彼提婆在於樹上遙見此事賊去以後從樹而下掘取其衣還將向舍時提婆妻掃除舍

内處處分除其屋一角忽然自陷低頭觀覩地下見有一赤銅瓶其中有金乃至略說見第二瓶第三第四悉皆是瓶更復觀看其下更見一赤銅甕亦滿中金彼見金已即大驚歎指示夫言聖夫聖夫速來速來我已得之尒時提婆聞婦聲已作是思惟此婦可憐何故失心如是誑語云我已得於物其前他處借衣失去我已得衣衣現在此何故唱言我已得之是時提婆將衣入家問其妻言居家著者汝何所得彼婦即便指示其金語言聖夫我得於此也是時提婆復語妻言汝所失衣我亦得也而彼婦取衣向所借處還歸其主尒時提婆作是思惟我今獨自不能養消爾多許金即便攜將五百錢直還向兵將邊而償其債到已語彼大兵將言我從仁者貸五百錢金以還汝是時兵將語提婆言我前語汝不得從他舉錢償我唯出自家身力償我提婆復言我不從他貸取此物兵將復問汝從何得提婆報言我從地得此

之金藏彼不承信尒時提婆即將兵
將到自巳家示其金藏尒時兵將見
一聚炭語提婆言汝何誑也語我是
炭用作金相是時提婆復更重語彼
兵將言此實是金非是火炭如是再三過
三巳以手觸彼金藏唱示言此是
金非炭復作誓願如我善業因緣力
故得此金者乞示兵將見如此語已
炭即為金兵將見此地藏金已復問
汝今供養何誰為天為仙并及善人
而彼眞汝如是願報提婆報言我於
今日家唯供養是大沙門奉施飯食
感應藉彼功德果報當成兵將報言
此之金藏悉皆是彼善業因緣故生
此報無人能奪無人所斷汝莫作疑
安隱而食
尒時提婆作如是念以施大沙門食
生大功德心生歡喜踊躍無量徧滿
其體復詣佛邊重請佛至家飯佛
以後夫妻二人鋪座聽法佛知彼等
心行體性諸使薄少為說四諦得須
陀洹果時諸比丘即諸問言彼之提
婆及妻等昔作何業得此果報復至

佛邊得諸聖法更造何業先貧後富一旦如是佛告比丘昔迦葉佛所受三歸五戒而不行布施者今提婆是然命終乞願願值於我以是因緣今得值我以不行布施今得貧報隨將食布施於我得現世報以是因緣汝諸比丘輩等應常須向佛法僧邊生於恭敬希有之心猶如提婆身現受福以慳貪不肯布施今受貧賤困苦之患

頌曰

有義便合　無義便離　離封非吉
合彖成規　有功可賞　無功可治
勿得枉濫　反報無疑

感應緣 略引一十三驗

周杜國之伯常
漢時王濟左右
漢時羽林中郎游殷
晉富陽縣令王範
晉時張駿
晉時羊珊
晉時孔基
晉時庾亮

齊時眞子融

齊時文宣帝高洋

梁時劉大夫不得字

陳時武帝陳霸先

唐王玄策行傳西域業稱

周杜國之伯名曰常爲周大夫宣王之妾曰女鳩欲通之杜伯不可女鳩訴之宣王曰常竊與妾交宣王信之因杜伯手焦使薛甫與司工錡殺杜伯其友左儒九諫而王不聽左儒死之杜伯既死即爲人見王曰常之罪何哉王召祝而以杜伯語告之祝曰始殺杜伯誰與王謀之王曰司工錡也祝曰何不殺錡以謝之宣王乃殺錡使祝以謝之杜伯杜伯猶爲人而至言其無罪司工錡又爲人而至曰臣何罪之有宣王告皇甫曰祝也與我謀而殺人吾所殺者又皆爲人而見當奈何乎皇甫曰殺祝以謝之宣王乃殺祝以兼謝焉又無益也皆爲人而至祝亦曰我焉知之奈何以此爲罪而殺臣也後三年游於圃田從人滿野日中杜伯乘白馬素衣司

工錡為左祝為右朱衣朱冠起於道左執朱弓朱矢射宣王中心折脊伏于弓衣而死

法苑珠林卷九十二 第三十五張

出 [illegible]

漢時王濟左右常於閤中就婢取濟衣物婢欲姦之其人云不敢婢言若不從我我當大喚此人卒不肯婢遂呼云某甲欲姦我濟即令人殺之此人具自陳訴濟猶不信故牽將去顧謂濟曰枉不可受要當訟府君於天後濟乃病忽見此人語之曰前具告實既不見理今便應去濟數日卒

漢時游殷字幼齊漢世為羽林中郎將先與司隸校尉胡軫有隙軫遂誣搆殺之殷死月餘軫得病目睛脫但言伏罪伏罪游幼齊將鬼來於是遂死

晉富陽縣令王範有妾桃英殊有姿色遂與閤下丁豐史華期二人姦通範嘗出行不還帳內都督孫元弼聞丁豐戶中有環珮聲覘視見桃英與同被而臥元弼叩戶扇叱之桃英即起攬裙理鬢躡履還內元弼又見華期帶珮桃英麝香二人懼元弼告之乃

共誘元弼與桃英有私範不轉察遂殺元弼有陳超者當時在座勸成元弼罪後範代還超亦出都看範行至赤亭山下值雷雨日暮忽然有人扶超腋徑曳將去入荒澤中電光照見一鬼面甚青黑眼無瞳子曰吾孫元弼也訴怨皇天早見申理連時候汝乃今相遇超叩頭流血鬼曰王範既為事主當先殺之賈景伯孫文度在太山玄堂下共定死生名錄桃英魂魄亦收在女青亭者是第三地獄名在黃泉下專治女鬼投至天明失鬼所在超至楊都詣範未敢說之便見鬼從外來徑入範帳至夜範始眠忽然大魘連呼不醒家人牽青牛臨範上并加桃人左索向明小蘇十許日而死妾亦暴亡超亦逃走長干寺易姓名為何規後五年三月三日臨水酒酣超云今當不復畏此鬼也低頭便見鬼影已在水中以手搏超鼻血大出可一升許數日而殂

晉時張駿據有涼州忌害鎮軍將軍武威陰鑒以其宗族强大而多功也

遂諷其主簿魏纂使誣鑒謀反驅逼
鑒自殺後三年纂病見鑒在側遂死
晉時羊珊字懿彭祖晉世廬陵太守
爲人剛克麁暴恃國姻親縱恣尤甚
睚眦之嫌輒加刑殺征西大將軍庾亮
檻送具以狀聞右司奏珊殺郡將吏及
民簡良等二百九十人徒謫一百餘人
應棄市依八議請宥顯宗詔曰此事
古今所未有此而可忍孰不可忍何
八議之有可獄所賜命珊兄子賁先
尚南郡公主自表解婚詔不許琅邪
孝王妃山氏珊之甥也苦以爲請　於
是司徒王導啓珊罪不可容恕宜極
重法山太妃憂感動疾陛下罔極之
恩宜蒙生全之宥於是下詔曰山太
妃唯此一甥發言摧鯁乃至吐血情慮
深重朕丁荼毒受太妃撫育之恩同
於慈親若不堪難忍之病以致頓斃
朕亦何顏以寄今便原珊生命　以慰
太妃渭陽之恩於是除名爲民少時
疾病常見簡良等曰枉豈可受今來
相取自申黃泉不經宿而死
晉時會稽孔基勤學有志操爲結族

人孔敞敞使其二子以基爲師而敞子並凶愚趣尚不同基屢言之於敞此見常有忿恚敞尋喪亡服制既除基以宿舊乃賫羊酒往看言子猶懷宿怨潛遣奴於路側殺基奴還未至仍見基來張目攘袂厲聲言曰奸醜小豎人面獸心吾蒙顧在昔敦戢平生有何怨惡候道見害慢天忘父人神不容要當斷汝家種從此之後數數見形孔氏無幾大兒向廁忽便絕倒絡驛往看已斃於地次者尋復病殂兄弟無後

晉時庾亮誅陶後稱咸康五年冬節會文武數十人忽然悉起向階拜揖庾驚問故並云陶公來陶公是稱父偘也庾亦起迎陶公扶兩人悉是舊怨傳詔左右數十人皆操伏戈陶公謂庾曰老僕舉君自代不圖此恩反戮其孤故來相問陶稱何罪身已得訴於帝矣庾不得一言遂寢疾入年一日死　右此八驗出冤魂志

齊貞子蕭齊世嘗爲井陘關險值使賂貨甚多爲人所亂齊主欲以行法

意在窮治乃付并州獄副參軍事蔡
瑗與中書舍人蔡暉共考其獄然子
勸之事皆在赦前瑗等觀望上意抑
爲赦後子勸臨刑之際怨訴百端既
不見理乃誓曰若此等平吉是無天
道後十五日法瑗無病暴死經一年
許蔡暉臥疾膚肉爛墮都盡苦楚
百許日殂
齊文宣帝高洋既死太子殷嗣位年
號乾明文宣同母弟常山王演本在
并州權勢甚重因文宣山陵事隨營
出鄴以地望見疑仍留爲錄尚書事
王遂忿怒潛生異計上省之日內外
百僚皆來集會即收縛乾明腹心尚
書令楊遵彥等五人皆爲事奏勵之
尋亦廢乾明而自立是爲孝昭帝後
在并州望氣者奏鄴中有天子氣平
秦王高歸彥勸殺乾明遂鏁向并州
盡之其年孝昭數見文宣作諸妖怪
就其索兒備爲禳禱終不能遣而死
梁江陵陷時有關內人梁元暉俘獲
一士大夫姓劉位曰新城失其名字
先此人先遭侯景亂喪失家口唯餘

小男年始數歲躬自擔抱又著連枷値雪塗不能前進元暉逼令棄去劉君愛惜以死爲請遂強奪取擲之雪中杖伯交下驅蹙使去劉乃步步迴首號哭斷絶辛苦頓弊加以悲傷數日而死死後元暉日日見劉曳手索兒因此得病雖復對之悔謝來索不已元暉載病到家而終

陳武帝陳霸先既害梁大司馬王僧辯次討諸將義興太守韋載黃門郎放第四子也爲王公固守陳主頻遣攻圍不克後重征之誘說載曰王公親黨皆已殄滅此一孤城何所希冀過尒相拒耶若能見降不失富貴載答曰士感知己本爲王公所以抗禦大軍致成讎敵今亦承明公盡定江左窮城自守必無生路但鋒刃屢交殺傷過甚軍人忿怒恐不見全老母在堂彌懼禍及所以苟延日月未能束手耳必有誓約不敢久勞神武陳主乃遣刑白馬爲誓載遂開門陳主亦示寬信還揚都後陳主即位遣載從征以小遲晚因宿憾斬之尋於大殿看

事便見載來驚起入內移坐先嚴殿載又逐入顧謂左右皆無所見因此得病死 右四驗出冥祥記

唐王玄策行傳云摩伽陁國法若犯罪者不加拷掠唯以神秤之秤人之法以物與人輕重相似者置秤一頭人處一頭兩頭衡平者又作一符亦以別物等其輕重即以符繫人項上以所秤別物添前物若人無罪即秤物頭重若人有罪則物頭輕據此輕重以善惡科罪剜眼截腕斬指刖足視犯輕重以行其刑若小罪負債之流等並鏁其兩腳用為罰罪

法苑珠林卷第九十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第九十二

西明寺沙門釋道世撰

利害篇第九十二 此有二部

述意部第一

夫三界含識四生稟命六情攀緣七識結業欲火所燒貪心難滿事等駛河作同沃焦故以尺波寸影大力所不能駐月御日車雄才莫之能遏其間飲苦餐毒抱痛銜悲身口為十使所由意思乃為八疵之主皆為愛著妻子財色拘鞅致使無始至今常受八苦自作教他相續不絕見善不讚聞惡隨喜焚林涸澤走犬揚鷹窮鄭衛之響極甘旨之味戲笑為惡懷怨成非侮慢形像毀踐塔寺不敬方等毀離和合自定權衡棄他升斛愧心負理慚謝欺親雖七尺非他方寸在我而能慳其情控在人未易恐此心口眾罪所集並願道俗各運丹識洗蕩邪貪永離慾火身口清淨行願具足消三障業朗三達智五眼六通得意自在五蓋六塵於茲永絕

引證部第二

如大莊嚴論云佛言我昔曾聞有一比丘在一國中城邑聚落競共供養同出家者懷嫉誹謗比丘弟子聞是誹謗白其師言某甲比丘誹謗和尚時彼和尚聞是語已即喚謗者善言慰喻以衣與之諸弟子等白其師言彼誹謗人是我之怨云何和尚慰喻與衣師答之言彼誹謗者於我有恩應當供養即說偈言

如雹害禾穀　有人能遮斷　田主甚歡喜
報之以財帛　彼謗是親厚　不名為怨家
遮我利養雹　我應報其恩　如彼提婆達
利養雹所害　由其貪著故　善法無毫氂
如以毛繩戮　皮斷次骨壞　髓斷及尒心
利養過毛繩　絕於持戒皮　能破禪定肉
斷於智慧骨　滅妙善心髓
不樂閑靜處　心常緣利養　晝夜不休息

又雜寶藏經云尒時阿闍世王為提婆達多日送五百釜飯多得利養諸比丘皆白世尊知佛言比丘莫羨提婆達多得利養事即說偈言

芭蕉生實苦　蘆竹葦亦然　駏驉懷妊死

騾驢亦復然愚貪利養害智者所嗤笑是故佛語比丘利養者是大災害能作障難乃至羅漢亦為利養之所障難比丘問言此能作何障佛言利養之害能破皮破肉破骨破髓爲破淨戒之皮禪定之肉智慧之骨微妙善心之髓

又百喻經云昔有婆羅門自謂多知無不明達欲顯其德遂至他國抱兒而哭有人問言汝何故哭婆羅門言今此小兒七日當死愍其夭傷以是哭耳時人語言人命難知計算喜錯或能不死何爲見哭婆羅門言日月可暗星宿可落我之所記終無違失爲名利故至七日頭自殺其子以證已說時諸世人卻後七日聞其兒死咸皆歎言真是智者所言不錯心生信服悉來致敬猶如佛之四輩弟子爲利養故自稱得道有愚人法殺善法子詐現慈德故使將來受苦無窮如婆羅門爲驗已言殺子惑世

又百喻經云昔有一人其婦端正唯有鼻醜其夫出外見他婦女面貌端

正其鼻甚好便截他鼻持來歸家急喚其婦汝速出來與汝好鼻即割其鼻以他鼻著既不相著復失其鼻唐使其婦受大苦痛世間愚人亦復如是聞他宿舊沙門有大名德爲人恭敬得大利養便自假稱妄言有德既失其利後傷其行如截他鼻徒自傷損世間愚人亦復如是

又百喻經云往有商人貸他半錢久不得償即便往債前有大河雇他兩錢然後得度到彼往債竟不見得來還度河復雇兩錢爲半錢債而失四錢兼有道路疲勞之困所債甚少所失極多果被衆人之所怪笑世人亦尒求少名利致毀大行苟容己身不顧禮義現受惡名後得苦報

又增一阿含經云世尊告諸比丘有人似師子者有似羊者云何似師子者或有人得供養衣食等便自食噉不起染著之心設不得利養不起亂念無增減心猶如師子王食噉小畜不生好惡染著之心云何似羊　猶如有人受人供養便自食噉起染著心不

知惡道而自貢高猶如群羊有一羊出群已詣大糞聚飽食屎已還至羊群而自貢高我得好食諸羊不得是故比丘當學師子王莫如食糞羊也

又毗尼母經云若有比丘於好於惡心生平等見他得利如己所得心生隨喜如此比丘堪為世人作師迦葉入聚落時不礙不縛不取欲得利者求利欲得福者求福如自己得利歡喜亦復同之如毛空中轉無礙無繫縛

若善入聚落　要利心平等　同梵共入衆
不生嫉妬心　汝所親識舍　無別新舊處
是名師行法

又佛藏經云舍利弗汝今一心善聽我當語汝若有一心行道比丘千億天神皆共同心以諸樂具欲共供養舍利弗諸人供養坐禪比丘不及天神是故舍利弗汝勿憂念不得自供養又云或有比丘因以我法出家受戒於此法中勤行精進雖天神諸人不念但能一心精進行道者終亦不念衣食所須所以者何如來福藏無

量難盡舍利弗設使一切世間人皆共出家隨順法行於白毫相百千億分不盡其一舍利弗如來如是無量福德若諸比丘所得飲食及所須物趣得皆足舍利弗是故比丘應如是念不應於所須物行諸邪命惡法

又迦葉經云時五百比丘云我等不能精進恐不能消信施供養請乞歸俗文殊師利菩薩讚言若不能消信施之食寧可一日數百歸俗不應一日破戒受人信施尒時世尊告文殊師利菩薩言善男子若有修禪解脫者我聽彼人受信施食

又僧護經云尒時舍衛國中有五百賈人共立誓言欲入大海賈人共議求覓法師將入大海時聞法利可得往還衆中有一長者告諸賈人我有門師名曰僧護可請為師辯才多智甚能說法時諸賈人往到僧護所頭面作禮白言我等欲入大海今請大德作說法師我等聞法可得往還僧護答曰可白和尚舍利弗賈人受教往白舍利弗言可共問佛時舍利弗

及僧護將諸賈人詣佛禮已具白所由尒時世尊知僧護比丘廣度衆生即便聽許時諸賈人踊躍歡喜即與僧護法師俱入大海未至寶所龍王捉住時諸賈人甚大驚怖胡跪合掌而仰問言是何神祇而捉船住若欲所須應現身形尒時龍王忽然現身時諸賈人即便問曰欲何所索龍王荅曰以此僧護比丘與我賈人荅曰從佛世尊及舍利弗所而請將來云何得與龍王荅曰若不與我盡沒殺汝時諸賈人即大驚怖尋自思惟曾於佛所聞如是偈言

為護一家　寧捨一人　為護一村
寧捨一家　為護一國　寧捨一村
為護身命　寧捨國財

時諸賈人俛仰不已將僧護比丘捨與龍王龍王歡喜將詣宮中尒時龍王即以四龍聰明智慧者作僧護弟子龍王白言尊者為我教此四龍各一阿含第一龍者教增一阿含第二龍者教中阿含第三龍者教雜阿含第四龍習教長阿含僧護荅曰可尒

僧護即教第一龍者默然聽受第二龍者眠目口誦第三龍者迴顧聽受第四龍者遠住聽受此四龍子聰明智慧於六月中誦四阿含領在心懷盡無遺餘時大龍王詣僧護所拜跪問訊不愁悶耶僧護答曰甚大愁悶龍王問曰何故愁悶僧護答曰受持法者要須軌則此諸龍等在畜生道無軌則心不如佛法受持誦習龍王自言大德不言呵諸龍等所以者何以護師命故作此聽龍有四毒不得如法受持讀誦何以故初默受者以聲毒故不得如法若出聲者必害師命是故默然而受第二閉目受者以見毒故不得如法若見師者必害師命是故閉目而受第三迴顧受者以氣毒故不得如法若氣噓師必害師命是以迴顧而受第四遠住受者以觸毒故不得如法若身觸師必害師命是以遠住而受時諸賣人採寶迴還至失師處共相謂言我等本時於此失師今若還到佛所舍利弗目連諸尊者等若問我僧護法師何在

當以何答尒時龍王知賈人還即持
僧護來付賈人告賈人曰此是汝師
僧護比丘時諸賈人踊躍歡喜平安
得出
尒時僧護問諸賈人曰水陸二道從
何道去賈人白言水道甚遠徑過六
月糧食將盡不可得達即共詳議從
陸道去於中路宿僧護告賈人曰要
離衆宿汝等夜發高聲喚我賈人
敬諾僧護出衆夜宿坐禪中夜眠息
賈人夜發迭互相喚僧護不覺即便
捨去夜勢將盡大風雨起僧護始寤
揚聲大喚竟無應者心口念言世便
大罪伴棄我去
尒時僧護失伴獨去涉路未遠聞揵
稚聲尋聲向寺路值一人即便問曰
何因緣故打揵稚聲其人答曰入溫
室浴僧護念言我從遠來可就僧浴
即入僧房見諸人等狀似衆僧共入
溫室見諸浴具衣𧙌瓦器浴室盡皆
火然尒時僧衆共入溫室入已火然
筋肉消盡骨如焦炷僧護驚怖問諸
比丘汝是何人比丘答言閻浮提人

為性難信汝到佛所便可問佛即便
驚怖捨寺逃走進路未遠復值一寺
其寺嚴博殊麗精好亦聞揵聲復見
比丘即便問言何因打揵聲比丘答
言衆僧食飯尋自思惟我今遠來甚
成飢之亦須飯食入僧坊已見僧和集
食器數具悉皆火然人及房舍盡皆
火然如前不異僧護問言汝是何人
其人答言更不異前僧護驚怖更疾
捨去進路未遠復值一寺其寺嚴麗
更不異前入僧房已復見諸比丘坐
於火床互相抓掻宍盡筋出五藏骨髓
亦如焦炷僧護問曰汝是何人比丘
答言閻浮提人為性難信汝到佛所
便可問佛僧護驚怖復疾捨去進路
未遠復值一寺如是入寺見諸衆僧
共坐而食諸比丘言汝今出去僧護
躇蹰未及出去見諸比丘缽中唯是
人糞其熱沸涌出時諸比丘皆悉食噉
食已火然咽喉五藏皆成煙焰流下
直過見已驚怖復疾而去其去未遠
復見一寺其寺嚴麗如前不異即入
僧房見諸比丘手把鐵椎互相棒打

摧碎如塵見已驚怖復更進路其去未遠復見一寺其寺嚴好亦不異前於前即入僧房聞揵稚聲僧護問曰何故打揵稚諸比丘答言欲飲甜漿僧護即自念言我今渴乏須飲甜漿即入眾中見諸食器牀臥敷具諸比丘等互相罵辱諸食器中咸滿融銅諸比丘等皆共飲噉食已火然咽喉五藏皆燋炭火流下直過見已驚怖進路而去其去不遠見大宍地其火焰熾嗷聲號疼苦楚難忍見已驚怖進路而去其去未遠復見大地如前無異復更前進見大宍甕盡皆火然熱疼難忍如前無異復更前進亦見宍甕盡皆火然如前無異復更前進見一宍瓶其火焰熾嗷聲號苦毒痛難忍復更前進見一宍瓶其火焰熾如前不異復更前進見大宍泉其火焰熾爛皮涌沸苦聲楚毒亦不異前見已驚怖復更前進進路未遠見一大宍甕其火焰熾苦事如前復更前進見一比丘手捉利刀而自劖鼻劖已復生生已復劖終而復始無有

休息復更前進如前不異復更前進見一比丘水中獨立自唱言水水不息而受苦毒復更前進見一比丘在鐵刺園中立鐵刺上苦聲號嗷亦不異前復更前進見一宍廳其火焰熾苦聲號嗷與前無異復更前進見一宍檄形如象牙其火焰熾受苦如前復更前進見一騾駝火燒身體苦聲號嗷亦不異前復更前進見馬一匹火燒身體苦痛號嗷亦不異前復更前進見一白象熾火燒身苦不異前復更前進見一驢身猛火燒身苦不異前復更前進見一羝羊猛火燒身苦不異前復更前進見一宍臺大火焰熾苦不異前復更前進見一宍臺如前不異復更前進見一宍房猛火燒身苦聲號嗷亦不異前復更前進見一宍牀苦火燒身亦不異前復更前進見一宍稱火燒申編苦不異前復更前進見一宍拘執火燒申編苦不異前復更前進見一宍繩牀火燒受苦亦不異前復更前進見一宍壁火燒搖動苦不異前復更前進見一廁并屎尿涌沸苦不

異前復更前進見一高座上有比丘攝心端坐猛火焚燒苦聲如前復更前進更見一高座受苦皆上亦不異前復更前進見宍犍稚火燒苦聲亦不異前復更前進見宍胡岐叉胡名拘修羅猛火燒身受苦如前復更前進見一宍山火燒爛臭振動號哭苦不異前復更前進見須曼那華樹火燒受苦亦不異前復更前進見一宍華樹火燒出聲苦不異前復更前進見宍果樹火燒苦聲亦不異前復更前進見一宍樹火燒受苦亦不異前復更前進見一宍柱火燒受苦亦不異前復更前進見一宍柱獄乖斧斫受苦如前復更前進見十四宍樹火燒受苦亦不異前復更前進見二比丘以拳相打頭腦破裂膿血流溢消已還生終而復始苦不休息僧護比丘出更前進見二沙彌眠臥相抱猛火燒身苦不休息僧護比丘見已驚怖問沙彌言汝是何人受如是苦沙彌答言閻浮提人受性難信汝到世尊所便可問佛見已驚怖復更前進

在路邊見林樹榮茂可樂往趣入林
見五百仙人遊止林間仙人見僧護
比丘馳散避去共相謂言釋迦弟子
汙我等園僧護比丘從仙人借樹寄
止一宿明當早去仙人衆中第一上
座大有慈悲勅諸小仙借沙門樹僧
護即得一樹於其樹下敷尼師檀跏
趺而坐於初夜中伏滅五蓋中夜眠
息後夜端坐高聲作唄時諸仙人聞
作唄聲靡解性空證不還果見法歡
喜詣沙門所頭面作禮請祈沙門受
三歸依於佛法中求欲出家爾時僧
護即度仙人如法出家教修禪法不久
得定證羅漢果如稱禮林自相圍繞
得道比丘賢聖爲衆
爾時僧護比丘與諸弟子共詣祇桓
精舍到於佛所頭面禮足却住一面
爾時世尊慰勞諸比丘汝等行路不
疲苦耶乞食易得不爾時僧護白佛
言我等行路不大疲苦乞食易得不
生勞苦得見世尊爾時世尊爲大衆
說法僧護比丘在大衆中高聲唱說
已先所見地獄因緣佛告僧護汝先

所見比丘浴室此非浴室是地獄入此諸罪人迦葉佛時是出家比丘不依戒律順已愚情以僧浴具及諸器物隨意而用持律比丘常教執則不順其教從迦葉佛涅槃已來受地獄苦至今不息佛告僧護汝初見寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人五德不成四方僧物不打揵稚衆共默用以是因緣受火牀苦至今不息

第二寺者亦非寺僧是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具見有諸檀越造作寺廟四事豐足檀越初心造寺之時要打揵稚作廣濟之意是諸比丘不打揵稚默然受用有客比丘來不得飲食還空鉢出以是因緣受火牀苦遞相抓搔筋宍消盡骨如焦炷至今不息第三寺者非是僧寺是地獄人也迦葉佛時是出家人懈怠共住共相謂言我等今者可共請一持律比丘共作法事可得如法即共推覓一淨行比丘共住食宿此淨行

比丘復更推覓同行比丘時淨行人轉轉增多前惡比丘即便追逐令出寺外時破戒人於夜分中以火燒寺滅諸比丘以是因緣手執鐵椎互相推滅受大苦惱至今不息第四寺者非是僧寺亦是地獄迦葉佛時是出家人常住寺中有諸檀越施僧雜食應現前分時有客僧來舊住比丘以慳心故待客出去後方分物未及得分蟲出臭爛悄棄於外以是因緣入地獄中噉糞屎食至今不息第五寺者非是僧寺是地獄人迦葉佛時是出家人臨中食上不如法食惡口相罵以是因緣受鐵䥥苦諸食器中沸火漫流筋宍消盡骨如焦炷至今不息第六寺者非是僧寺是地獄人迦葉佛時是出家人不打揵稚默然共飲衆僧甜漿恐外僧來以慳因緣故墮地獄飲噉融銅至今不息

尒時佛告僧護比丘汝見第一地獄者迦葉佛時是出家人衆僧田中爲己私種不酬僧直故受地獄至今不息第二地獄者迦葉佛時是白衣

人在僧田中種不酬僧直故受地獄
作大宍地受諸苦惱至今不息汝見
第一宍瓨者非是宍瓨乃是罪人迦
葉佛時是衆僧上座不能坐禪不解
戒律飽食熟睡但能論說無益之語
精膳供養在先飲噉以是因緣入地
獄中作大宍瓨火燒受苦至今不息
第二瓨者是出家人爲僧當厨輭美
供養在先食噉麁澀惡者僧中而行
故作宍瓨火燒受苦至今不息第三
瓨者是僧淨人作飲食時美妙好者
先自嘗噉或與婦兒麁澀惡者方僧
中行以是因緣在地獄中作大宍瓨
火燒受苦至今不息

尒時世尊復告僧護比丘汝見第一
瓶者非是瓶耶是地獄人迦葉佛時
是出家人爲僧當厨應朝食者留至
後日後日食者至第三日以是因緣入
地獄中作大宍瓶火燒受苦至今不
息第二瓶者是出家人有諸檀越奉
送蘇瓶供養現前衆僧人人應分此
當事人見有客僧留隱在後客僧去
巳然後乃分以是因緣入地獄中作

大宊旃火燒受苦至今不息

汝見水中立人者迦葉佛時是出家人爲僧當水見僧用水過多遶可意處與之即捉其水餘者不給以是因緣入地獄中水中獨立唱言水水受苦至今不息

汝見大甕者迦葉佛時是出家人爲僧典果菜香美好者先自食噉酥果澀菜然後與僧或逐隨意選好者與以不平等故入地獄作大宊甕火燒受苦至今不息

汝見刀劓鼻者迦葉佛時是出家人佛僧淨地洟唾汙地故入地獄刀劓其鼻火燒受苦至今不息

汝見比丘手捉斲斤自斲己舌是地獄人迦葉佛時是出家沙彌爲僧當分石蜜斲作數段於斧刃許少著石蜜沙彌噉舐故受斲舌苦至今不息

尒時世尊復告僧護比丘汝見泉者是地獄人迦葉佛時是出家沙彌爲僧當蜜先自嘗噉後殘與僧減少不徧故入地獄作大宊泉火燒沸爛受大苦惱今猶不息

汝見比丘刺上立者是地獄人迦葉佛時是出家人以惡口毀呰罵諸比丘故入地獄立鐵刺上火燒受苦至今不息

汝見宍臠者是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具為僧當厨精美好者先自食噉或將與白衣使食殘者與衆僧故受地獄苦至今不息

汝見宍橛者是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住僧牆壁上淚竪橛杙非為僧事懸已衣鉢故入地獄作大宍橛火燒受苦至今不息

尒時世尊復告僧護汝見第一駝者是地獄人迦葉佛時是出家人寺中上座長受食分或得一人二人食分持律比丘如法教授上座之法不應如是時老比丘答律師言汝無所知聲如驢駝我於衆中身為上座呪願說法或時作唄計勞應得汝等何故常瞋責我以是因緣入地獄中受驢駝身火燒號噉受苦至今不息

汝見馬者是地獄人迦葉佛時作僧淨人使用供養過分食噉或與眷屬

知識白衣諸比丘等呵責語言汝不
應尒其人惡口呵諸比丘汝猶如馬
常貪不飽我爲僧作甚大勞苦功熟
應得故入地獄受於馬身火燒身體
受大苦惱至今不息
汝見象者是地獄人迦葉佛時是出
家人爲僧當厨諸檀越等持諸供養
向寺施僧或食後檀越白言大德可
打揵稚集僧施食比丘惡口荅白衣
言諸比丘等猶如白象食不飽耶向
食已竟停留後日故入地獄受白象
身火燒受苦至今不息
汝見驢者是地獄人迦葉佛時是出
家人爲僧當厨五德不具今僧飲食
常自長受二三人今持律比丘如法
呵責此人荅言我當僧厨及園果菜
常勞僧事甚大勞苦汝諸比丘不知
我恩狀似如驢但養一身何不默然
故入地獄作驢受苦至今不息
汝見羝羊者是地獄人迦葉佛時是
出家人爲僧寺主當田內外撿挍不
勑弟子諸小比丘不如法打稚諸律
師等白言寺主何不時節鳴稚集僧

比丘答言我當營僧甚成勞苦汝諸
比丘猶如羖羊噉食而住何不自打
故入地獄受羝羊身火燒痛毒受苦
至今不息
尒時世尊復告僧護汝見宍臺者實
非宍臺是地獄人迦葉佛時是出家
人當僧房敷具閉僧房門將僧戶鑰
四方遊行眾僧於後不得敷具及諸
房舍以是因緣故入地獄作大宍臺
火燒受苦至今不息
汝見第二大宍臺者是地獄人迦葉
佛時是出家人為僧寺主選好房舍
而自受用及與知識不依戒律隨次
令房不平等故入地獄中作大宍臺
受苦萬端至今不息
汝見宍房者是地獄人迦葉佛時是
出家人住僧房中以為已有終身不
移不依戒律以次分房故作大宍房
火燒受苦至今不息
汝見宍繩牀者是地獄人迦葉佛時
是出家人捉僧繩牀不依戒律如自
已有以次分牀故入地獄作大宍繩
牀火燒受苦至今不息

汝見第二繩牀者是地獄人迦葉佛時是出家人破僧繩牀自用然火故入地獄作大宍繩牀火燒受苦至今不息

汝見數具者是地獄人迦葉佛時是出家人用僧數具如自己有以脚蹹上不依戒律故入地獄作宍數具火燒中縮受苦萬端至今不息

汝見宍拘執者是地獄人迦葉佛時是出家人以僧拘執如自己有不依戒律或用破壞故入地獄作宍拘執火燒受苦至今不息

汝見繩牀者是地獄人迦葉佛時是出家人恃王勢力似如聖德四輩弟子聖心讃歎時彼比丘默受歎施好繩牀及諸好飲食作聖心受故入地獄作宍繩牀火燒受苦至今不息

汝見宍壁者是地獄人迦葉佛時是出家人衆僧壁上竪杙破壁縣巳衣鉢故入地獄作大宍壁火燒受苦至今不息

汝見宍索者是地獄人迦葉佛時是出家人捉衆僧索私自巳用故墮地

獄作大宗交火燒受苦至今不息

汝見廁井者是地獄入迦葉佛時是出家人住寺比丘佛僧淨地大小便利不擇處所持律比丘如法呵責不受教誨瞋毒氣熾盛罵諸衆僧故入地獄作宗廁井火燒受苦至今不息

汝見高座法師者是地獄人迦葉佛時是出家人不明律藏重作輕說說輕為重有根之人說作無根無根之人說道有根應懺悔者說言不懺不應懺悔者強說道懺悔故入地獄坐高座上火燒受苦至今不息

汝見第二高座法師者是地獄入迦葉佛時是六法師邪命說法得利養家如理而說無利養時法說非法非法說法故入地獄處鐵高座火燒受苦至今不息

汝見宗擇稚號噭聲者是地獄人迦葉佛時是出家人以三寶物非法打稚詐作羯磨捉三寶物為已受用故入地獄作宗搥稚火燒受苦至今不息

汝見拘修羅者實非鼓支是地獄人

迦葉佛時是出家人為僧寺主以僧廚食衒賣得物用作衣裳斷僧供養故入地獄作宍岐支火燒受苦至今不息

汝見第二拘修羅者實非岐支是地獄人迦葉佛時是出家人作僧寺中分物維那以春分物轉至夏分夏分中衣物向冬分中分故入地獄作宍拘修羅火燒受苦至今不息

汝見宍山者是地獄人也迦葉佛時是出家人為僧與座五德不具少有威勢偏眾僧物斷僧衣裳故入地獄作大宍山火燒受苦至今不息

尒時世尊復告僧護汝始初見須曼那柱實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人當佛剎人四輩檀越須曼那華散供養佛華既乾已比丘掃取賣之將為己用故入地獄作須曼那柱火燒受苦至今不息

第二汝見須曼那華柱者是地獄人迦葉佛時是出家人當供養剎柱四輩檀越以須曼那華油用供養佛比丘減取以為己用故墮地獄作大須

曼那柱火燒受苦至今不息

汝見華樹者是地獄人迦葉佛時是出家人當僧果菜園有好華果為巳私用或與白衣故入地獄作大華樹火燒受苦至今不息

汝見果樹者是地獄人迦葉佛時是出家人當僧果菜香美好果私自食噉或與白衣故入地獄作宍果樹火燒受苦至今不息

汝見一樹者是地獄人迦葉佛時是出家人為僧當薪以眾僧薪將巳房中私自然火或與白衣知識故入地獄作大宍樹火燒受苦至今不息

尒時世尊復告僧護汝見第一柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住破佛剎柱為巳私用故入地獄作大宍柱火燒受苦至今不息

汝見第二柱者是地獄人迦葉佛時是白衣人以刀刮取像上金色故入地獄作大宍柱獄卒捉斧斫身受苦猛火燒身至今不息

汝見第三柱者是地獄人迦葉佛時

是出家人爲僧當事用僧衆柱湞與白衣故入地獄作大宍柱火燒受苦至今不息

汝見第四樹者是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具作大衆主爲僧斷事隨愛恚怖癡斷事不平故入地獄作四宍樹火燒受苦至今不息

汝見第五樹者是地獄人迦葉佛時是出家人在寺常住不依戒律分諸敷具好者自取或隨瞋愛好惡差別於佛法中塵沙比丘應隨次與以不平等故以是因緣此十四人墮地獄中作大宍樹火燒受苦至今不息

汝見二比丘者是地獄人迦葉佛時是出家人於大衆中鬪諍相打故入地獄猛火焚身受相打苦至今不息

汝見二沙彌者是地獄人迦葉佛時是出家人共一被褥相抱眠臥故入地獄火燒被褥中相抱受苦至今不息

尒時世尊重告僧護以是因緣我今語汝在地獄中出家人多白衣數少所以者何出家之衆多喜犯戒不順

毗尼互相欺誑私用僧物或令飲食不能平等是故我今更重告汝當勤持戒頂戴奉行是諸罪人於過去世時出家破戒雖復精進四輩檀越見諸比丘威儀似僧恭敬僧寶四事供養猶故能令得大果報無量無邊不可思議若一比丘常於毗尼僧伽藍中如法行道依時鳴稚若施此人得福無量說不可盡何況供養四方衆僧

尒時世尊復告僧護若出家人營僧事業難持淨戒是諸比丘初出家時樂持淨戒求涅槃心四輩檀越供養是諸比丘應受供養堅持淨戒後不生惱而說偈言

持戒最為樂　身不受衆苦　睡眠得安隱
悟則心歡喜

尒時世尊復告僧護有九種人常處阿鼻地獄中何等為九一食衆僧物二食佛物三殺父四殺母五殺阿羅漢六破和合僧七破比丘淨戒八犯淨行尼戒九作一闡提是九種人常在地獄復有五種人二處受報一地

獄二餓鬼何者爲五一斷施衆僧物二斷施僧食三刼僧䞋物四應得能令不得五法說非法非法說法此五種人受是二報餘業不盡五道中受而說偈言

行惡感地獄　造善受天樂　若能修空定
漏盡證羅漢　歡喜受他施　三衣常知足
定慧修三業　安樂在山谷　寧食熱鐵丸
焦熱如焰火　破戒不應受　得信檀越食

介時世尊於大衆中說因緣已時四部衆歡喜奉行

浴室及六寺　二地擲三坑　兩瓶漫空泉
一雙刀割導　斷舌水中立　立剩空聽褫
駝馬白象驢　羝羊變空臺　空房二繩牀
空稱叉拘執　牀薦空繩索　廁井兩高座
雜二拘修山　兩空須臾柱　華果一空樹
一樹三空樴　兩雙十四樹　兩僧一沙彌
合有五十六　說法本因緣　頌曰

愚夫貪世利　俗士重虛名　三空既難辯
八風常易傾　物我及空性　色心仍自縈
感年愛華好　老死丘墓成　居高非慮禍
持滿不憂盈　名利甘刀害　將非安久禎
凡愚苟求利　譬犬見穢精　不知禍來至

爲知悔苦篇

感應緣　上來道俗不曉名利受現報譽極多並散在諸錄其引一驗不繁廣

述曰屢見白衣緇識俗人見佛呵責弟子即謂自是好人偏見僧過若依經說白衣之罪如帛衣膩服雖有外汙不覺則色出家之人猶如淨氈雖披纏糞微汙即覺易除所以白衣造罪入於地獄如石沉水無有出時出家之人造罪入地獄如拍毱暫地即還何以故以造罪時生慚愧聖作已尋懺故亦如漬水在於熱鐵隨消似涸亦墮還乾何以故以大氣故俗人造罪入地獄猶如箭射無勢返墜亦如以鐵擲入於澤泥亦無出義何以故尤害心故亦如老象入泥無力可出若富貴之人便生我慢欺突三寶殺害自在貪染財色蠹夜無厭不生慚恥何異畜生反謗賢良輕侮佛法靜思此事深可痛心若是貧賤之人貪求衣食王役驅逼公私擾攘夙夜役役不信之者衣食交纏困苦切身制割三寶盜六親養活妻兒存己驅命所以罹此重苦稱十方經闍入闇冥法界菩薩羅漢聖賢普諸佛於經注血懇惟懺悔哀福慈澤

後魏崇真寺僧慧嶷死經七日時與五比丘次第於閻羅王所閱過嶷以錯召放令還活具說王前事意如生官無異五比丘者亦是京邑諸寺道人與嶷同簿而過一比丘云是寶明寺僧智聖自云坐禪苦行爲業得升天堂復有比丘云是般若寺僧道品自云誦涅槃經四十卷亦升天堂復有一比丘云是融覺寺僧曇謨最狀注云講涅槃華嚴領衆千人解釋義理王言講經衆僧我慢貢高心懷彼我憍已陵物比丘之中

第一贏行最報王言立身已來實不憍慢惟好講經王言付司即有青衣十人送最向於西北入門屋舍皆黑似非好處復一比丘云是禪林寺僧道弘自云教化四輩檀越造一切經人中金像十軀王言沙門之體必須攝心道場志念禪誦不預世事勤心念戒不作有為教化求財貪心即起三毒未除付司依式還有青衣執送與最同入一處又有比丘云是靈覺寺僧寶真自云未出家之前曾作隴西太守自知苦空歸依三寶割捨家貲造靈覺寺寺成捨官入道雖不禪誦禮拜不闕王曰卿作太守之日曲情枉法劫奪人財以充已物假作此寺非卿之力何勞說此亦復付司准式青衣送入黑門似非好處慧凝為以錯召免閻放令還活具說王前過時事意時人聞已奏胡太后太后聞之以為靈異即遣黃門侍郎依凝所陳訪問聰等五寺並云有此死來七日生時業行如凝所論不差（事出雒陽伽藍記）

法苑珠林卷第九十二

法苑珠林卷第九十三　盟

西明寺沙門釋道世撰

酒肉篇第九十三 此有三部

述意部　飲酒部　食肉部

述意部第一

夫酒爲放逸之門大聖知其苦本所以遠酣肆離酒緣棄醉朋近法友出昏門入惺境肉是斷大慈之種大聖知其殺因所以去腥膻淨身口噉蔬菜澄心神招慈善感延年故俗禮記云見其生不忍其死聞其聲不食其肉斯亦不殺之義也若使噉食酒肉之者即同畜生豺狼禽獸亦即具殺一切眷屬飲噉諸親翻讎怨報歷劫長夜無有窮已如上論說有一女人五百世害狼兒狼兒亦五百世害其母又有女人五百世斷鬼命根鬼亦五百世斷其命根故知經歷六道備受怨報或經爲師長或是父母或是兄弟或是姊妹或是兒孫或是朋友今是凡身各無道眼不能分別還相噉食不自覺知噉食之時此物有靈即

生瞋恨還成怨讎向到至親反變成
怨如是之事豈可不思暫爭舌端
一時少味永與至親長為怨對可為
痛心難以言說是故涅槃經云一切
宍者悉斷及自死者自死猶斷何況
不自死者又楞伽經云為利殺衆生
以財網諸宍二業俱不善死墮叫呼
獄何謂以財網宍陸設罝罘水設網
罟此是以網網宍若於屠殺人間以
錢買宍此是以財網宍若令此人不
以財網宍者習惡律儀捕害衆生此
人為當專自供口亦復別有所擬若
別有所擬向食宍者豈無殺分何得
云我不殺生此是灼然違背經文斷
大慈種障不見佛也

飲酒部第二

述曰此之一教有權有實權則漸誘
之訓以輕脫重初開無犯據其障理
非無其過若約實教輕重俱禁始末
不犯是名持戒初據權說昔故未曾
有經云尒時國王太子名曰祇陀聞
佛所說十善道法果報無窮長跪叉
手白佛言佛昔令我受持五戒今

欲還捨所以者何五戒法中酒戒難
持畏得罪故世尊告曰汝飲酒時爲
何惡耶祇陀白佛國中豪强時時相
率賫持酒食共相娛樂以致歡樂自
無惡也何以故得酒念戒無放逸故
飲酒不行惡也佛言善哉善哉祇陀
汝今已得智慧方便若世間人能如
汝者終身飲酒有何惡哉如是行者
乃應生福無有罪也若人飲酒不起
惡業歡喜心故不起煩惱善心因緣
受善果報如持五戒何有失乎飲酒
念戒益增其福先持五戒今受十善
功德倍勝十善報也

時波斯匿王白佛言世尊如佛所說
心歡喜時不起惡業名有漏善若是
事不然何以故人飲酒時心則歡喜
歡喜心故不起煩惱無惱煩故不行
惱害不害物故三業清淨清淨之道
即無漏業世尊憶念我昔遊行獵戲
逸將廚宰於深山中覺飢索食左右
答言王朝去時不被命勅令將廚宰
即時無食我聞是語已走馬還宮敕
令索食王家廚監名修迦羅修迦羅

言即無現食今方當作我時飢逼忿不思惟勑吕斬殺厨監吕被王教即共議言簡括國中唯此一人忠良直事今若殺者更無有能為王監厨稱王意者時末利夫人聞王教勑殺修迦羅情甚愛惜知王飢乏即令辦具好宍美酒沐浴名香莊嚴身體將諸妓女往至我所我見夫人装束嚴麗將從妓女好酒宍來瞋心即歇何以故末利夫人持五戒斷酒不飲我心常恨今日忽然將酒宍來共相娛樂展釋情故即與夫人飲酒食宍作衆伎樂歡喜娛樂恚心即滅夫人知我忘失恚意即遣黃門輒傳我命令語外吕莫殺厨監即奉教旨我至明旦深自悔責愁憂不食顏色憔瘁夫人問我何故憂愁為何患耶我言吾因昨日為飢火所逼瞋恚心故殺修迦羅自計國中更無有人堪監我厨如修迦羅者為是之故悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在願王莫愁我直聞曰為實如是為戲言耶答言實在非戲言也我令左右喚厨監來使者往

召須臾將來我大歡喜憂悔即除王白佛言末利夫人持佛五戒月行六齋一日之中終身五戒已犯飲酒妄語二戒八齋戒中頓犯六戒此事云何所犯戒罪輕耶重耶世尊答曰如此犯戒得大功德無有罪也何以故為利益故如我前說夫人修善凡有二種一有漏善二無漏善末利夫人所犯戒者入有漏善不犯戒者名無漏善依語義者破戒修善名有漏善依義語者凡心所起善皆無漏業王白佛言如世尊說末利夫人飲酒破戒不起惡心而有功德無罪報者一切人民亦復皆然何以故我念過者舍衛城中有諸豪族剎利王公因小諍競乃致大怨各各結謀興兵相伐兩家並是國親非可執錄紛紜鬬戰不從理諫深為憂之復自念言昔太子時共大臣提韋羅相念情實不分意欲誅滅因太后與酒飲已情和忌惟是已即勑忠臣令辦好酒及諸肴膳又使宣令國中豪族群臣士民悉皆令集欲有所論國中大事諸臣詳

諍兩徒眷屬各有五百應召來集於王殿上莊嚴大樂王勅忠臣辯琉璃盌盛受三斗諸寶盌中盛滿好酒我於衆前先飲一盌王曰今論國善植無異心今當人人辯此一盌甘露良藥然後論事咸言唯諾作唱大樂諸人得酒并聞音樂心中歡樂忘失讎恨因酒息諍而得太平此豈非是酒之功也竊見世間窮貪小人奴客婢使夷蠻之人或因節日或於酒店聚會飲酒歡樂心故不須人教各各起儛未得酒時都無是事是故當知人因飲酒即致歡樂心歡樂時不起惡念不起惡念即是善心善心因緣應受善報獮猴得酒尚能起儛況於世人如世尊說施善善報施惡惡報末利夫人皆由前身以好施人故今得好報世尊云何今持五戒月行六齋六齋之日不得莊嚴香華服飾作唱妓樂又復不聽附近夫壻愛好之姿竟何所施徒云其功豈非苦也佛告王曰大王所辯非不如是末利夫人在年少時若我不勅令受戒法

修智慧者云何當有今日之德以能得度復度王身如斯之功復歸誰也

述曰此第二約其實說輕重不犯眞名持戒故大聖知時量機遮塞通則開禁隨時量前損益如匿王欲殺廚監太子欲害其父此因酒忘念得全身命免其大罪以輕脫重不受累殃然非無飲酒之咎來報之罪不得見有前開遂即冒同摠犯各須量其殺意復省已身行德優劣得預聖人斯匿求利開禁以既不同此即須依經纖毫勿犯最爲殊勝故四分律云是我弟子者乃至不以草頭滴酒入口何況多飲是故咽咽結提

又成論問云飲酒是實罪耶　答曰非也所以者何飲酒不爲惱衆生故而是罪因若人飲酒則開不善門以能障定及諸善法如殖衆果必有牆障故知酒過如果無園

又優婆塞經云若復有人樂飲酒者是人現世喜失財物身心多病常樂鬪諍惡名遠聞喪失智慧心無慚愧得惡色力常爲一切之所呵責人

不樂見不能修善是名飲酒現世惡報捨此身已處在地獄受飢渴等無量苦惱是名後世惡業之果若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡因緣力故令一切外物資生悉皆具爛

又長阿含經云其飲酒者有六種失一者失財二者生病三者鬪爭四者惡名流布五者恚怒暴生六者智慧日損又智度論飲酒有三十五失如前受戒篇說

又沙彌尼戒經云不得飲酒不得嗜酒不得嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆由之牽東引西持南著北不能誦經不敬三尊輕易師友不孝父母心閉意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰五欲五蓋得五神通得度五道故不飲酒

又薩遮尼乾子經偈云

飲酒多放逸　現世常愚癡　忘失一切事
常被智者訶　來世常闇鈍　多失諸功德
是故黠慧人　離諸飲酒失

又十住婆沙論問曰若有人捨施酒未知得罪以不荅曰施者得福受者不得飲故論云是菩薩或時樂捨一切須食與食須飲與飲若以酒施應生是念今是行檀時隨所須與後當方便教使離酒得念智慧令不放逸何以故檀波羅蜜法悉滿人願在家菩薩以酒施者是則無罪

又梵網經云若自身手過酒器與人飲酒者五百世中無手何況自飲不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒

又優婆塞五戒相經云佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴羅婆提陀匈暴害人無人得到其處象馬無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時並皆破滅時有長老莎伽陀羅漢比丘游行支提國漸到跋陀羅婆提邑過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食時聞此邑有惡龍匈暴害人鳥獸及破滅秋穀聞已乞食到菴婆羅提龍住處衆鳥樹下敷座具大聖龍聞衣氣即發瞋恚從身出煙長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出煙龍

倍瞋恚身上出火娑伽陀復入火光三昧身亦出火龍復雨雹娑伽陀即變雹作釋俱餅髓餅等龍復雨霹靂娑伽陀變作種種歡喜丸龍復雨刀箭矟娑伽陀即變作優鉢羅華波頭摩華等龍復雨毒蛇蜈蚣蝮蝎蚰蜒娑伽陀即變作優鉢羅華瓔珞瞻蔔華瓔珞等如是等龍所有勢力盡現向娑伽陀皆不能勝即失威力光明娑伽陀知龍力盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼出已從鼻入從鼻入已從口中出在龍頭上往來經行不傷龍身爾時龍見如是事已心即大驚怖毛竪合掌向娑伽陀言我歸依汝娑伽陀答言汝莫歸依我當歸依我師佛龍答言我從今歸依三寶知我盡形作佛優婆塞是龍受三自歸作佛弟子已更不復作如先凶惡事諸人及鳥獸皆得到所秋穀不傷名聲流布諸國皆知長老娑伽陀能降伏惡龍折伏令善因娑伽陀名聲流布諸人皆作食傳錄請之是中有一貧女人信敬請得娑伽陀是女

為辦酥乳糜食之。女人作念思惟：是
沙門噉是酥乳糜，或當冷發，便取似
水色酒持與莎伽陀。莎伽陀不看便
飲。飲已為說法便去。過向寺中，爾時
酒勢便發，近寺門邊不覺倒地，僧伽
梨衣、瓶水囊、鉢、杖等各在一處，身在
一處，醉無所覺。佛與阿難行到是處，
見是比丘，知而故問阿難：此是何人？
答言：世尊，此是長老莎伽陀。佛即語
阿難：是處為我敷座，辦水集僧。阿難
受教，敷座辦水集僧已，白佛言：已集，
佛自知時。佛即洗足坐已，問諸比丘：
汝等曾見聞有龍名菴婆羅提陀，
匈暴惡害，先無有人到其住處，乃至
鳥獸無能到上。秋穀熟時，發藏諸穀。
莎伽陀能折伏令善，鳥獸得到泉上。
是中有見聞者言：爾。佛語諸比丘：於
汝意云何，此善男子莎伽陀今能折伏
蝦蟇不？答言：不能。佛言：聖人飲酒尚
如是失，何況凡夫？如是過罪皆由飲
酒。今從今後，若言我是佛弟子者，不
得飲酒，乃至小草頭一滴亦不得飲。
佛種種呵責飲酒過失已，依律因武

比丘便制不飲酒戒

問曰未審天上有酒味不答曰無實麴米所造之酒但有業化所作酒也故正法念經云彼夜摩天男共天女眾入池遊戲同飲天酒離於醉過現樂功德味觸色香皆悉具足其中諸天有以珠器而飲酒者受用蘇陀之食色觸香味皆悉具足彼如是念此水為酒令我得飲即於念時皆是天酒離於醉過天既飲之增長勝樂善業力故心生歡喜然彼諸天自業力故如是受樂有鳥名為常樂見彼諸天在歡喜河而飲酒故為說偈言

沒入放逸海　貪著諸境界　此酒能迷心
何用復飲酒　為境界火燒　不知作不作
圖稀生貪心　何用復飲酒

彼常樂鳥見樂飲酒天在河飲酒為調伏故如是說偈

又正法念經閻羅王責疏罪人說偈云

酒能亂人心　令人如羊等　不知作不作
如是應捨酒　若酒醉之人　如死人無異
若欲常不死　彼人應捨酒　酒是諸過處

每常不饒益　一切惡道階　黑暗所在處
飲酒到地獄　亦到餓鬼處　行於畜生業
是酒過所誑　酒為毒中毒　地獄中地獄
病中之大病　是智者所說　若人飲酒者
無因緣歡喜　無因緣而瞋　無因緣作惡
於佛所生癡　壞世出世事　燒解脫如火
所謂酒一法　若人能捨酒　正行於法戒
彼到第一處　無死無生處

問曰無病飲得罪有病開飲不答曰依四分律實病餘藥治不差以酒為藥者不犯

問曰開服幾許答曰依文殊師利問經云若合藥醫師所說多藥相和少酒多藥得用

又舍利弗問經云舍利弗白佛言云何世尊說遮道法不得飲酒如葶藶子是名破戒開放逸門云何迦蘭陀竹園精舍有一比丘疾病經年危篤將死時優波離問言汝須何藥我為汝覓天上人間乃至十方是所應用我皆為取答曰我所須藥是違毗尼故我不覓以至於此寧盡身命無容犯律優波離言汝藥是何答言須酒五

升優波離曰若爲病開如來所許爲乞得酒服已消差差已懷慙猶謂犯律往至佛所殷勤悔過佛爲說法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逸門飲如葶藶子犯罪已積若消病苦非先所斷

述曰不得見前文開寵通揔飲必須實病重困臨終先用餘藥治皆不差要須酒和得差者依前方開比見無識之人身力强壯日別馳走不依衆儀少有微患便長情貪不護道業妄引經律云佛開種種湯藥名衣上服施佛及僧因公傍私詭誑道俗是故智人守戒如命不敢犯之

是故薩遮尼乾子經偈云

酒爲放逸根　不飲閉惡道　寧捨百千身
不毀犯法教　寧使身乾枯　終不飲此酒
假使毀犯戒　壽命滿百年　不如護禁戒
即時身磨滅　決定能使差　我猶故不飲
況今不定知　爲差爲不差　作是決定心
心生大歡喜　即獲見眞諦　所患即消除

當知衆生所有病者皆由貪瞋我慢爲因從因有果得此苦報非由不得

藥酒病不得差故涅槃經云一切衆生有四毒箭則爲病因何等爲四一貪欲二瞋恚三愚癡四憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體瘖瘖其心悶亂下痢噦噎小便淋瀝眼耳疼痛腹背脹滿顛狂乾痟鬼魅所著如是種種身心諸病若識病本斷惡修善三世苦報永除不受若不觀理縱用天下藥酒所治其病轉增難可得差

又毗尼母經云尊者彌沙塞說曰莎提比丘少小因酒長養身命役出家已不得酒故四大不調諸比丘白佛佛言病者聽甕上嗅之若差不聽齅不差者聽用酒洗身若復不差聽用酒和麪作餅食之若復不差聽酒中浸漬

又薩婆沙論云如契經尊者舍利子於憍薩羅國住一林中時有活命出家外道亦住彼林隣近尊者去林不遠諸村邑中有時廣設四月節會時彼外道巡諸村邑飽食豬宍恣情飲酒竊持殘者還至林中見舍利子坐一樹下酒所昏故起輕蔑心我今與

彼雖俱出家我獨當樂而彼貪苦尋
趣尊者作是頌曰

我已飽酒宍　復竊持餘來　地上草木山
皆覩如金聚

時舍利子聞已念言此死外道都無
慚愧乃能無賴說此伽他我今亦應
對彼說頌作是念已即說頌曰

我常飽無相　常住空定門　地上草木山
皆覩如唾處

今此頌中尊者舍利子作師子吼說
三解脫門謂於初句說無相解脫門
於第二句說空解脫門於後二句說
無願解脫門

食宍部第三

述曰此之一教亦有權實言權教者
據毗尼律中世尊初成道為度麁惡
凡夫未堪說細且於漸教之中說三
種淨宍離見聞疑不為已殺鳥殘自
死者聞聽食之先麁後細漸令離過
是別時之意不了之說若據實教始
從得道至涅槃夜大聖殷勤始終不
開

又涅槃經云一切衆生聞其宍氣皆悉

恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉爲度衆生視現食肉雖現食之其實不食但諸衆生有執見者不解如來方便說意便即偏執毗尼局教言佛聽食三種淨肉亦謗我言如來自食彼愚癡人成大罪障長夜墮於無利益處亦不得見現在未來賢聖弟子況當得見諸佛如來大慧諸聲聞人等常所應食米麪油蜜等能生淨命非法貯畜非法受取我說不淨尚不聽食何況聽食肉血不淨耶非直食肉壞善障道乃至邪命諂曲以求自活亦是障道

又文殊師利問經云若爲己殺不得噉若肉如朽木已自腐爛欲食得食若欲噉肉者當說此呪

多姪咃（此言如是）阿捺摩　阿捺摩（此言無我無我）阿視婆多　阿視婆多（此言無壽命無壽命）那舍　那舍（此言失失）陀呵　陀呵（此言燒燒）婆帶　婆帶（此言破破）僧柯慄多頊（此言有爲）莎呵（此言除殺去）

此呪三說乃得噉肉飯亦不食何以故若無慈悲飯不應食何況當噉肉佛

告文殊師利以衆生無慈悲力懷殺害意為此因緣故斷食肉若能不懷害心大慈悲心為教化一切衆生故無有過罪

問曰酒是和神之藥肉為充飢之膳古今同味今獨何見鄙而不食若使佛教清禁居喪禮制即如對於嚴君勅賜俗食豈開僭過拒而不食耶

荅曰貪財喜色貞夫所鄙好膳嗜美廉士所惡割情從道前賢所歎抑欲崇德往哲同嗟况肉由殺命酒能亂神不食是理寧可為非縱逢上抑終須嚴斷雖違君命還順佛心

問曰肉由害命斷之且然酒不損生何為頓制若無損討罪無過言非欲糞食飯亦應得罪而實不尒酒何偏斷荅曰結戒隨事得罪搜心肉體因害食之即罪酒性非損過由弊神餘處生過過生由酒斷酒即除所以遮制不同非謂酒體是罪

問曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒

之人能飲不醉又不弊神亦不生罪此人飲酒應不得罪斯則能飲無過不能招咎何關斷酒以成戒善可謂能飲耐酒常名持戒少飲即醉是大罪人答曰制戒防非本爲生善戒是生善身口無違緣中止息遮性兩斷乃名戒善今耐酒之人既不亂神未破餘戒實理非罪正以飲生罪因外違遮教緣中生犯仍名有罪以乖不飲酒非持戒

第一據實有損者依經食宍之人有十種過失第一明一切衆生無始已來皆是已親不合食宍故入楞伽經云我觀衆生輪迴五道同在生死共相生育遞爲父母兄弟姊妹若男子若女中表內外六親眷屬或生餘道善道惡道常爲眷屬以是因緣我觀衆生更相噉宍無非親者由食宍味遞互相噉常生害心增長苦業流轉生死不得出離佛說是時諸惡羅刹聞佛所說悉捨惡心止不食宍遞相勸發菩提之心護衆生命過自護身離一切諸宍不食悲泣流淚白言世尊

我聞佛說諦觀六道我所噉宍皆是我親乃知食宍眾生是我大怨斷大慈種長不善業是大苦本我從今日斷不食宍及我眷屬亦不聽食如來弟子有不食宍者我當晝夜親近擁護若食宍者我當與作大不饒益大慧羅剎惡鬼常食宍者聞我所說尚發慈心捨宍不食況我弟子行善法者當聽食宍若食宍者當知即是眾生大怨斷我聖種大慧若我弟子聞我所說不諦觀察而食宍者當知即是旃陀羅種非我弟子我非其師

第二明食宍眾生見者皆悉驚怖故不應食如彼經說食宍之人眾生聞氣悉皆驚怖逃走遠離是故菩薩修如實行為化眾生不應食宍譬如旃陀羅獵師屠兒捕魚鳥人一切行處眾生遙見作如是念我今定死而此來者是大惡人不識罪福斷眾生命求現前利今來至此為覓我等今我等身悉皆有宍是故今來我等定死大慧由人食宍能令眾生見者皆生

如是鷲怖大慧一切虛空地中眾生見食宍者皆生恐怖而起疑念我於今者爲死爲活如是惡人不修慈心亦如豺狼游行世間常覓宍食如牛噉草蜣蜋逐糞不知飽足我身是宍正是其食不應逢見即捨迸走離之遠去如人畏懼羅刹無異

第三明食宍之人壞他信心是故不應食宍也如彼經云若食宍者眾生即失一切信心便言世間無可信者斷於信根是故大慧菩薩爲護眾生信心一切諸宍悉不應食何以故世間有人見食宍故謗毀三寶作如是言於佛法中何處當有眞實沙門婆羅門修梵行者捨於聖人本所應食食於眾生猶如羅刹斷我法輪絕滅聖種一切皆由食宍者過是故大慧我弟子者爲護惡人毀謗三寶乃至不應生念宍想何況食噉也

第四明慈心少欲行人不應食宍如彼經說菩薩爲求出離生死應當專念慈悲之行少欲知足猒世間苦速求解脫若捨憒丙就於空閑住冢陀

林阿蘭若處塜間樹下獨坐思惟觀諸世間無一可樂妻子眷屬如枷鏁想宮殿臺觀如牢獄想觀諸珍寶如糞聚想見諸飲食如膿血想受諸飲食如塗瘡藥想趣得存活繫念聖道不爲貪味酒宍葱韮蒜薤葷味悉捨不食若如是者是真脩行堪受一切人天供養若於世間不生猒離貪著諸味酒宍葷辛皆便噉食不應受於世閒信施也

第五明食宍之人皆是過去曾作惡羅剎由習氣故今故貪宍是故不應食宍也如彼經說有諸衆生過去曾修無量因緣有微善根得聞我法信心出家在我法中過去曾作羅剎眷屬虎狼師子貓貍中生雖在我法食宍餘習見食宍者歡喜親近入諸城邑聚落塔寺飲酒食宍以爲歡樂諸天下視猶如羅剎爭噉死屍等無有異而不自知已失我衆成羅剎眷屬雖服袈裟剃除鬚髮有命者見心生恐怖如畏羅剎此明食宍皆是過去曾作羅剎師子虎狼貓貍中來故應截

斷也

第六明食宍之人學世呪術尚不得成況出世法何由可證是故行者不應食宍如彼經說世間邪見諸呪術師若其食宍呪術不成為成邪術尚不食宍況我弟子為求如來無上聖道出世解脫修大慈悲精勤苦行猶恐不得何處當有如是解脫為彼癡人食宍而得其報是故大慧我諸弟子為求出世解脫樂故不應食宍也

第七明衆生皆愛身命與已無別是故行者不應食宍如彼經說食宍能壯色力著味人多貪著應當諦觀一切世間有身命者各自寶重畏於死苦護惜已身人畜無別寧當樂存疥野干身不能捨命受諸天樂何以故畏死苦故以是觀察死為大苦是可畏法自身畏死云何當得而食他宍是故大慧欲食宍者先自念身次觀衆生不應貪宍也

第八明食宍之人諸天賢聖皆悉遠離惡神恐情是故行者不應食宍如彼經說夫食宍者諸天遠離何況聖

人是故菩薩為見聖人當修慈悲不應食宍大慧食宍之人睡眠亦苦起時亦苦若夢中見種種諸惡驚怖毛竪心常不安無慈心故乏諸善力若其獨在空閑之處多為非人而伺其便虎狼師子亦來伺求欲食其宍心常驚怖不得安隱也

第九明食宍之人淨者尚不應食況不淨宍是故行者不應食宍如彼經說我說凡夫為求淨命取於淨食尚應生心如子宍想何況聽食非聖人食聖人離著以宍能生無量諸過失故於出世一切功德云何言我聽諸弟子食諸宍血不淨等等味言我聽者是則謗我故內律云食生宍血等得偷蘭遮罪

第十明食宍之人死則還生惡羅剎等中是故行者不應食宍如彼經說食宍衆生條於過去食宍贍故多生羅剎師子虎狼豺豹貓貍鵄梟鵰鷲鷹鷂等中有命之類各自護身不令得便受飢餓苦常生惡心念食他宍命終復墮惡道受生人身難得何況當

有得涅槃道當知食肉有如是等無量諸過是故行者不食肉者即是無量功德之聚也

又鴦掘魔經云文殊師利白佛言世尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言如是一切衆生無始生死死生輪轉無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易無常自肉他肉則是一肉是故諸佛悉不食肉復告文殊一切衆生界我界即是一界所食之肉即是一肉是故諸佛悉不食肉佛告文殊若自死牛牛主持皮用作革屣施持戒人爲應受不若不受者是比丘法若受者非慈悲然不破戒以從展轉離殺因緣故也

又此經說衆生身内有八十萬戶蟲若斷一衆生命即斷八十萬戶蟲命若炙若煮若淹若暴皆有小蟲飛蛾蠅蚋而附近之如是展轉傷殺無量生命雖不自手而殺然屠者不敢自食皆爲食肉之人殺之故知食肉之人即兼有殺業之罪或有出家僧尼躬在伽藍共諸白衣公然聚會飲酒食肉葷辛雜穢汙染伽藍不愧尊像如

斯渾雜奚如外道
又尼羅浮陀地獄經云身如段宍無
有識知此是何人皆由飲酒出家僧尼
豈不深信經教心生重愧自棄正法
同於外道若噉衆生父宍亦若噉
衆生母宍亦噉母宍如是姊兄弟妹
男女六親並有相對怨怨相酬未可
得脫又沙彌尼戒經云不得殺生慈
愍群生如父母念子加哀蠕動猶如
赤子何謂不殺護身口意身不殺人
畜喘息之類手亦不爲亦不教人見
殺不食聞殺不食疑殺不食爲我殺
不食口不說言當殺當害報怨亦不
得言死快殺快某宍肥某宍瘦某宍
多好某宍少惡意亦不念哀愍衆生
如己骨髓如父如母如子如身等無差
别普等一心常志大乘
又賢愚經云佛告波斯匿王曰過去
久遠阿僧祇劫此閻浮提有一大國
名波羅柰於時國王名波羅摩達王
將四種兵入山獵戲王到澤上馳逐
禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極
下馬小休尒時林中有牸師子懷欲

心感行求其偶囙不能得值於林間見王獨坐婬意轉感思欲從王近到其邊舉尾背住王知其意而自思惟此是猛獸力能殺我若不從意儻見危害王以怖故即從師子成欲事已師子還去諸兵群從已復來到王與人衆即還宮城尒時師子從是懷胎日月滿足便生一子形盡似人唯足斑斕師子憶識知是王有便銜擔來著於王前王亦思憶知是已兒即收取養以足斑駮字爲斑足養之漸大雄才志猛父王崩亡斑足繼治時斑足王有二夫人一是王種二是婆羅門種斑足出游勸二夫人隨我後往誰先到者當與一日極相娛樂其隨後者吾不見之王去之後其二夫人極自莊飾嚴駕俱往到於道中見於天祠梵志種者下車作禮禮已後到王從本言而不前之於是夫人瞋怨天神由禮汝故使王見薄若有天力何不護我後壞天祠令平如地守天祠神悲惱至宮欲傷王宮天神遮不聽入有一仙人住止山中王常供養日日

食時飛來入宮不食餚饌粗食麁
供偶值一日仙人不來天神知之化
作其形坐於常處不肯就食欲得魚
肉即如語辦食已還去明舊仙來爲
設肉食仙人瞋王王言大仙先日勑
作今何不食仙人語言昨日有患一
日不來是誰語汝但相輕試令王是
後十二年中常食人肉作是語竟飛
還山中是後廚監忘不辦肉臨時無
計出外求肉見死小兒肥白在地念且
稱急即却頭足擔至廚中加諸美藥
作食與王王得食之覺美倍常即問
廚監由來食肉未有斯美此是何肉
廚監惶怖復白王言若王原罪乃敢
實說王答之言但實說之不坐汝罪
廚監白王具述前報王言此肉甚美
自今已後如是求辦廚監白王前者
偶值死兒更求叵得王又語言汝但
密取設令有覺斷處由我廚監受
教夜常密捕得便殺之日日供王於
時城中人民之類各各行哭云亡失
兒展轉相問何由乃尒諸臣聚議當
試微伺即於街衢處處察探見王廚

監撿他小兒伺捕得之縛將詣王具以前事白王言是我所教諸臣懷恨各自外議王便是賊食我等子噉人之王云何共治當共除之去此禍害一切同心咸共齊謀一時同合即圍其王當取殺之王見兵集驚怖問言汝等何故而圍遶我諸臣答言夫為王者養民為事方驅厨宰殺人為食不任苛諂故欲殺王王語諸臣自今已後更不復為唯見恕放當自改勵諸臣語曰終不相放不須多云時王聞已自知必死即語諸臣雖當殺我小緩須臾聽我一言即自立誓我身由來所修善行為王正治供養仙人合集衆德迴令今日我得變成飛行羅剎其語已訖尋語而成即飛虛空告諸臣曰汝等今方欲強殺我賴我大幸復能自拔自今已後汝等好忍所愛妻兒我次第食語訖飛去止山林間飛行搏人擒以為食人民之類恐怖藏避如是之後殺噉多人諸羅剎輩附為翼從群衆衛多所害轉廣後諸羅剎白殺是王我等奉事為王願為

一會王即許之當取諸王令滿五百與汝為會許之已訖一一往取閉著深山已得四百九十九王殘少一人後擒得須陀素彌大有高德從羅刹王乞得七日假假滿還來須陀素彌廣為說法令別殺罪及其惡報復說慈心不殺之福斑足歡喜敬戴為禮承用其教無復害心即放諸王各還本國須陀素彌即佐兵衆還將斑足安置本國前仙人誓十二年滿自是已後更不噉人遂還霸王治民如舊尒時須陀素彌王者今我身是斑足王者今鴦掘摩羅是尒時諸人十二年中為斑足王所食噉者今此諸人為鴦掘摩羅所殺者是此諸人等世世常為鴦掘所殺我亦世世降之以善鴦掘摩者指鬘比丘是時波斯匿王復白佛言指鬘比丘殺此多人食已得道當受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地獄之火從毛孔出極患苦痛酸切直言佛勑一比丘汝持戶排往指鬘房剗戶孔中比丘即往奉教為之排入戶內尋

自融消比丘驚愕還來白佛佛告比
丘行報如是王及衆會生信頌曰
財色與酒 名爲三惑 昏耽喪家
君重亾國 內障大慈 外遮淨德
懷道君子 斯穢不惑

法苑珠林卷第九十三

甲辰歲高麗國分司大藏都監
勑彫造

法苑珠林卷第九十四

何

四明寺沙門釋道世撰

酒肉篇第九十三

穢濁篇第九十四

酒肉篇感應緣 略引十四驗

漢洛子淵　晉沙門法遇
晉庾紹之　宋蔣小德
宋沙門竺慧熾　吳諸葛恪
周武帝　隋趙文若
唐孫迴璞　唐李氏
唐鄭師辯　唐韋知十
唐謝適氏　唐任五娘

漢孝昌時有虎賁洛子淵者自云雒陽人孝昌中戍於彭城其同營人樊元寶得假還京師子淵附書一封令至云其宅在靈臺南近雒水卿但至彼家人自出相看元寶如其言至靈臺南見無人家徙倚欲去忽見一老翁問云從何而來彷徨於此元寶具向導之老翁云吾兒也取書引元寶入遂見館閣崇寬屋宇佳麗既坐令婢取酒須臾婢抱一死小兒而過元寶遇

甚怪之俄而酒至酒色甚紅香美異常兼設珍羞海陸備有飲訖告退老翁送元寶出云後會難期以爲悽恨別甚慇懃老翁還入元寶不復見其門衛但見高崖對水渌波湏時唯見一童子可年十五新溺死鼻中血出方知所飲酒乃是血也及還彭城子淵已失矣元寶與子淵同戍三年不知是雒水之神也出雒陽寺記錄

晉有荊州長沙寺僧釋法遇不知何許人弱年好學篤志墳素事道安爲師解悟非常乃避地東下止江陵長沙寺講說衆經受業者四百餘人時有一僧飲酒廢夕燒香遇但止罰而不遣安公遙聞之以竹筒盛一荊杖手自緘封題以寄遇遇開封見杖即曰此由飲酒也我訓領不勤遠貽憂賜即命維那鳴椎集衆以杖筒置香凳上行香畢遇乃起出衆前向筒致敬於是伏地令維那行杖三下內杖筒中垂淚自責時境內道俗莫不歎息因之學徒勵業甚衆既而與慧遠書曰吾人微暗短不能率衆和尚雖隔

在異域猶遠垂憂念吾罪深矣發卒於江陵春秋六十矣右此一驗出梁高僧傳也

晉新野庾紹之小字道覆晉湘東太守與南陽宋協中表昆弟情好綢繆紹元興末病亡義熙中忽見形詣協形貌衣服具如平生而兩脚著械既至脫械置地而坐協問何由得顧答云蹔蒙假歸與卿親好故相過也協問鬼神之事紹輒漫略不甚諧對唯云宜勤精進不可殺生若不能都斷可勿宰牛食肉之時無噉物心協云五藏與肉乃復異耶答曰心者善神之宅也其罪尤重具問親戚因談世事末復求酒協時時餌茱萸酒因爲設之酒至對杯不飲云有茱萸氣協曰爲惡之耶答云下官皆畏之非獨我也紹爲人語聲高壯此言論時不異常日有頃協兒邃之來紹聞屐聲極有懼色謂協曰生氣見陵不復得住與卿三年別耳因貫械而起出戶便滅協後爲正員郎果三年而卒

宋蔣小德江陵人也爲岳州刺史朱循府爲聽事監師少而信向勤謹過

人脩喜之無有法事輒令與知其務法苑珠林第六十四
大明末年得病而死夜三更將殮便
蘇活言有使者稱王命召之小德隨
去既至王曰君精勤小心奉大法
帝勅精旨以君專至宜速生善地而
君筭猶長故令五官將相為也君今日
將受天中快樂欲繫小德喜諾王曰
君可且還家所欲囑寄及作功德可
速之七日復來也小德受言而歸路
由一處有小屋殊麗遂逢新寺難公
於此屋前既素識異相問訊難云貧
道自出家來未嘗飲酒早就蘭公蘭
公苦見勸逼飲一升許被王召用此
故也貧道若不坐此當得生天今乃
居此數宇三年之後方得上耳小德
至家發驗其言即夕遂遣人參訊難
公果以此日於蘭公處睡臥至夕而
亡小德既愈七日內大設福後至期
奄然而亡 朱循即兄家在石蘭難
二僧並居新寺難道行尤精不同餘
僧
宋沙門釋慧熾新野人住在江陵四
層寺永初二年卒 弟子為設七日會

其日將夕燒香竟遣覺沙門因往視（法苑珠林卷五十四）熾弟子至房前忽驗驗若人形詳視乃慧熾也容貌衣服不異生時謂賢曰君且食宍美不賢曰美熾曰我坐食宍今生餓狗地獄道賢懼讋未及得答熾復言汝若不信試看我背後乃迴背示賢見三黃狗形半似驢眼甚赤光照戶內狀欲齧熾而復止賢駭懼悶絕良久乃蘇具說其事（右此二條出冥祥記）

吳幼帝即位諸葛恪輔政孫峻為侍中大將軍恪強愎傲物峻側而好權鳳皇三年恪攻新城無功而還峻將以幼帝饗恪而殺之其日恪精神擾動通夕不寐張約滕胤以峻謀告恪恪曰豎子其何能為不過因酒食行酖毒耳將親信人以藥酒自隨恪將入畜犬追銜其衣裾不得去者三恪顧拊犬頭曰情那無苦也既入峻伏兵殺之峻後病夢為恪所擊狂言常稱見恪遂死（出冤魂志）

劉彧帝好食鏈鮧一食數枚有監膳儀同名豫先常進御食有寵隋文帝即位猶從監膳進食關皇中暴死而

心尚暖家人不忍殯之三日乃蘇能語先云聾我見至尊為武帝傳說既現而請文帝引問言曰始忽見人來喚隨至一處有大地穴所行之道徑入纔到穴口還見西方有百騎來儀衛如王者俄至穴口乃周武帝也儀同拜之帝曰王喚汝證我事耳汝身無罪言訖即入宮中使者亦引儀同令見宮門引入庭前見武帝與王同坐而有加敬之容使者令儀同拜王王問曰汝為帝作食前後進白團幾枚儀同不識白團顧左右左右教曰名雞卵為白團也儀同即答帝食白團實不記數王謂帝曰此人不記當須出之帝慘然不樂而起忽見庭前有鐵牀并獄卒數十人皆牛頭人身帝已臥牀上獄卒用鐵梁壓之帝兩脇剖裂裂處雞子全出俄與牀齊可十餘斛乃蓋王命數之訖牀及獄卒忽然不見帝又已在王坐帝謂儀同云為我相聞大隋天子昔與我共食倉庫玉帛亦我儲之我今身為滅佛法極受大苦可為吾作功德也於是文

帝勅天下人出一錢為追福焉臨外
祖齊公親見閻時節歸家具說
後隋大業中雍州長安縣有人姓趙
名文若死經七日家人大斂將欲入棺
乃縮一脚家人懼怕不敢入棺文若得
活眷屬喜問所由文若報云當死之
時見人引向閻羅王所問文若汝生
存之時作何福業文若答王受持金
剛般若經王歎云善哉此福第一汝
雖福善且將汝示其受罪之處令一
人引文若北行十步至一牆孔令文
若入孔隔壁有人引手從孔中捉文
若頭引出極大辛苦得度牆外見大
地獄鑊湯苦具罪人受苦不可具述
乃有衆多豬羊雞魚鵝鴨之屬競來
從文若債命文若云吾不食汝身何
故見逼諸畜生等各報云汝往日時
某年某月某處食我頭脚四支節節
分張人各歡噉何故諱之文若見畜
引實不敢拒逆唯知一心念佛深悔
諸罪不出餘言求與諸畜得活之時
具修福善報謝諸畜見為修福一時
放却其引使人過將文若至王所說

見受罪訖王付一盌釘令文君食之（[illegible]九十四）（[illegible]）（何）
并用五釘釘文若頭項及以手足然後
放還文若得蘇具說此事然患頭痛
及以手足之後修福痛漸得差從爾
已來精勤誦持金剛般若不敢遺漏
寸陰但見道俗親疏並勸受持般若
後因使至一驛廳上暫時偃息似如
欲睡于時夢見一青衣婦女急速而
來請救乞命文若驚寤即喚驛長問
云汝不為吾欲殺生不驛長答云實為
公欲殺一小羊文若問云其羊作何
色答云是青羖羊文若報云汝急
放却吾與價直贖取放之是由般若
威力冥資感應也

唐殿中侍御醫孫迴璞濟陰人也至貞
觀十三年從車駕幸九成宮三善谷
與魏太師鄰家嘗夜二更聞外有人
喚孫侍醫聲璞起出看謂是太師之
命既出見兩人謂璞曰官喚璞曰我
不能步行即取璞馬乘之隨二人行
乃覺天地如晝日光明璞怪訝而不
敢言二人引璞出谷歷朝堂東又東
北行六七里至苜蓿谷遙見有兩人

持韓鳳方行語所引璞二人曰汝等錯追我所得者是汝宜放彼人即放璞璞循路而還了了不異平生行處旣至家繫馬見婢當戶眠喚之不應越度入戶見其身與婦並眠欲就之而不得但著南壁立大聲喚婦終不應屋內極明見壁角中有蜘蛛網中二蠅一大一小并見梁上所著藥物無不分明唯不得就牀自知是死甚憂悶恨不得共妻別倚立南壁久之微眠忽驚覺覺身已臥牀上而屋中闇黑無所見喚婦令起然火而璞方大汗流起視蜘蛛網歷然不殊見馬亦大汗鳳方是夜暴死後至十七年璞奉勑馳驛往齊州療齊王祐疾還至雒州東孝義驛忽見一人來問曰君是孫迴璞不璞曰是君何問爲答曰我是鬼耳魏太師有文書追君爲記室因出文書示璞璞視之則鄭國公魏徵署也璞驚曰鄭公不死何爲遣君送書鬼曰已死矣今爲太陽都錄大監故令我召君迴璞引坐共食鬼甚喜謝璞璞請曰我奉

勑使未還鄭公不宜追我還京奏事畢然後聽命可乎鬼許之於是晝則同行夜便同宿遂至閿鄉鬼辭曰吾取過所度關待君撲度關出西門見鬼已在門外復同行至滋水鬼又與撲別曰待君奏事訖相見也君可勿食葷辛撲許諾既奏事畢而訪鄭公已薨校其薨日則李義驛之前日也撲自以必死與家人訣別而請僧行道造像寫經可六七日夜夢前鬼來召引撲上高山山嶺有大宮殿既入見衆君子逆謂曰此人修福不得留之可放去即推撲墮山於是驚寤遂至今無恙矣迴撲自為臨說

唐冀州頓丘縣有老母姓李年可七十無子孫老唯有奴婢兩人家鎮酤酒添灰少量分毫經紀貞觀年中因病氣斷死經兩日凶器已具但以心上少溫然始蘇活口云初有兩人並著赤衣門前召出之有上符遣追便即隨去行至一城有若州郭引到側院見一官人衣冠大袖憑案而坐左右甚多階下大有著枷鏁人防援如生官

府者遣問老母何因行濫酤酒多取何
他物擬作法華經已向十年何為不
造老母具言酒使婢作量亦是婢經
已付錢一千文與隱師即遣追婢須
史即至勘當元由婢即笞四十放還
遣問隱師報云是實乃語老母云放
汝七日去經了當來得生善處遂尒
得活復有人問勘挾老母初死之
時婢得惺悟久而始蘇腹背青腫蓋
是四十杖迹隱禪師者本是客僧配
寺頓丘年向六七十自從出家即頭
陀乞食常一食齋未嘗暫輟遠近大
德並皆敬慕老母病死之後隱師夢
有赤衣人來問夢中荅云造經是實
老母乃出鄉閭眷屬及隱禪師行道
屋諸經生衆手寫經經了正當七日
還見徃者二人來前母云使人已來
並皆好住聲絕即死隱師見存道俗
欽敬

唐東宮右監門兵曹參軍鄭師辯
年未弱冠時暴死三日而蘇自言初
有數人見收將行入官府大門見有
囚百餘人皆重行北面立凡為六行

其前行者形狀肥白好衣服如貴人後行漸瘦惡或著枷鎖或但去巾帶皆行連被嚴兵守之師辯至配入第三行東頭第三立亦去巾帶連被辯憂懼專心念佛忽見生平相識僧來入兵圍內兵莫之止因至辯所謂曰平生不修福今忽如何辯求哀請救僧曰吾今救汝得出可持戒耶辯許諾須臾吏引入諸囚至官前以次訊問至門外爲授五戒用瓶水灌其額謂曰日西當活又以黃帔一枚與辯曰披此至家家置淨處也仍示歸路辯披之而歸至家褺帔置牀角上既而目開身動家人驚散謂欲起屍唯母不去問曰汝活耶辯曰日西當活辯意時疑日午問母母曰夜半方知死生相違晝夜相反既至日西能食而愈猶見帔在牀頭及辯能起帔形漸滅而尚有光七日乃盡辯遂持五戒後數年有友人勸食豬宍辯不得已食一臠是夜夢已化爲羅刹爪齒各長數尺捉生豬食之既曉覺口腥唾出血使人視滿口盡是凝血辯驚不敢復

食實又數年娶妻妻家逼食後乃無驗然而辯自五六年來身臭常有大瘡洪爛然身不能愈或恐以破戒之故也臨首與辯同直東宮見其自說云耳 右此五驗出冥報記

唐右金吾兵曹京兆韋知十至永徽中煮一羊脚半日猶生知十怒家人日用柴十倍於常不知何意如此更命重煮還復如故乃命剖之其中遂得一銅像長徑寸焉光明照灼相好成就其家一生不敢食酒宍于山郎餘令親聞說之

唐雍州萬年縣閻村即灞滻之間邑有婦女謝氏適同縣元氏有女適滻龍村人秦阿照謝氏永徽末亡龍朔元年八月謝夢於秦氏女曰我為生時酤酒小作升方取價大多量酒復少今坐此罪於此山下人家為牛近被賣與法界寺夏侯師家今將我向城南耕稻田非常辛苦汝語其女漢迄為阿照言之至二年正月有法界寺尼至阿照村女聞尼說云有夏侯師是實女即就寺訪之云近於北

山下買得一牛見在城南耕地其女涕泣求請寺尼乃遣人送其女就之此牛平常唯一人禁制若遇餘人必陸梁觝觸見其女至乃舐其徧體又流淚為女即悲哽候師贖之乃隨其女去今現在阿照家養飼女常呼為阿孃承奉不闕京師王侯妃媵多令召覩竟施錢帛

唐龍朔元年雍州景福寺比丘尼修行房中有侍童任五娘死後修行為五娘立靈經月餘日其姊及弟於夜中忽聞靈座上呻吟其弟初甚恐懼後乃問之答曰我生時於寺上食宍坐此大苦痛我體上有瘡恐汙牀席汝可多將灰置牀上也弟依其言置灰後看牀上大有膿血又語弟曰姊患不能縫衣汝大襤縷宜將布來我為汝作衫及襪弟置布於靈牀上經宿即成又語其妹曰兒小時患瘰遂殺一螃蟹取汁塗瘡得差今入刀林地獄宍中現有折刀七枚願姊慈念為作功德救助知姊煎迫交不濟辦但隨身衣服無益死者今並未壞請以用之

姊未報聞乃曰兒自取去良久又曰衣服已來見在牀上其姊試往觀之乃所斂之服也遂送淨土寺寶獻師處憑寫金剛般若經每寫一卷了即報云已出一刀凡寫七卷了乃云七刀並得出訖今蒙福助即往託生與姊及弟哭別而去吳興沈玄法說淨土寺僧智整所說齊同右此三驗出冥報拾遺

依宣律師感應記云四天王等告宣師曰佛在世時放大光明佛告天人龍鬼神等我之正法滅後多有諸比丘執我小乘教迹不解毗尼意導我聽諸比丘食肉於是諸比丘等在僧伽藍內殺害衆生猶如獵師屠肆之處復有比丘純著繒帛遊行婬女酒肆之舍不習三藏不持禁戒痛哉苦哉諸惡比丘謗黷我教舌何不落告諸比丘我於無量劫來捨頭目髓腦或於飢饉世作大宍身施彼餓者或內外財施未曾悋惜從初發心乃至成佛豈教弟子噉衆生宍耶我既涅槃諸惡比丘次補我處為天人師開導衆生令得道果豈有天人之師口噉衆

生字耶我初成道時難開毗尼中聽
食二種淨宍亦非四生之類是諸禪
定之宍是不思議宍非汝所知何故
謗讟我教我於涅槃楞伽經中一切
生命離宍皆已斷訖不聽持戒之人
食諸衆生身宍若有惡比丘道毗尼
教中聽食魚宍聽著蠶衣者此是魔
說我成道已來至於涅槃唯服麁布
白氎三衣未著繒帛何為謗我耶

穢濁篇第九十四 此有四部

述意部　五辛部
嗔氣部　便利部

述意部第一

夫五陰虛假四大浮危受斯偽質事
等畫瓶感此穢形又同杯器內外無
實觸塗皆染加復閻浮穢質不淨充
軀嘗　餐酒宍常食葷辛臭氣上衝
諸天衣裂善神捨衛惡鬼交侵凡夫
僧尼尚不樂近何況聖賢而不遠離
兼復八苦煎逼九橫摧年念念遷流
心心起滅徒染六情終隊三惡願各
修身淨其心口也

五辛部第二

如楞伽經云佛言大慧如是一切葱韮蒜薤臭穢不淨能障聖道亦障世間天人淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是

又涅槃經云乃至食葱韮蒜薤亦皆如是當生苦處穢汙不淨能障聖道亦障世間人天淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是能障聖道能損善業能生諸過

又雜阿含經云不應食五辛何等為五一者木葱二者革葱三者蒜四者興渠五者蘭葱又梵網經云若佛子不得食五辛大蒜革葱慈葱蘭葱興渠是五種不得食

又五辛報應經云七衆等不得食宍葷辛讀誦經論得罪有病開在伽藍外白衣家服已滿四十九日香湯澡浴竟然後許讀誦經論不犯

入僧祇十誦五分律等更無餘治開病比丘服蒜聽七日在一邊小房內不得臥僧牀褥衆大小便處講堂處皆不得到又不得受請及僧中食不得就佛禮拜得在下風處遙禮七日

滿已澡浴熏衣方得入衆若有患瘡醫教須香治者佛令先供養佛已然後許塗身還在屏處一同前法（出家僧尚令作法如是況穢俗凡人輒爾開食服）

噫氣部第三

如僧祇律云若在禪坊中噫者不得放恣大噫若噫來時當忍以手掩鼻若不可忍者應手遮鼻而噫勿洟唾汙比座若上座噫者應言和南下座噫默然

又四分律云時世尊噫諸比丘呪願言長壽時有居士噫及禮拜比丘佛令比丘呪願言長壽

又僧祇律云佛言若急下風來者當制若不可忍者當向下坐不得在前縱氣若氣來不可忍者當下道在下風放之

又毘尼母經云氣有二種一者上氣二者下氣上氣欲出時莫當人張口令出要迴面向無人處張口令出若下氣欲出時不聽衆中出要作方便出外至無人處令出然後來入衆莫使衆識嫌汙賤入塔時不應放下氣安

塔樹下大衆中皆不得令出氣師前
大德上座前亦不得放下氣出聲若
腹中有病急者應出外莫令人生惡
賤心

便利部第四

如優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小
行者五百身墮拔波地獄後經二十
小劫常遭肘手抱此大小便處臭穢
之地乃至萬衆

又毗尼母經云諸比丘住處房前開處
小便汙地臭氣皆不可行佛聞之告諸
比丘從今已去不聽諸比丘僧伽藍處
處小行當聚一屏猥處若瓦瓶若木
筩埋地中就中小便已以物蓋頭莫
令至臭氣

又毗尼母經云若上廁去時應先取
籌草至戶前三彈指作聲若人非人
令得覺知若無籌不得壁上拭不得
廁版梁棧上拭不得用石不得用青
草土凷耎木皮耎葉奇木皆不得用
所應用者木竹葦作籌度量法極長
者一磔手短者四指已用者不得擬令
汙淨者不得著淨籌中是名上廁法

籌法上廁有二處一者起止處二者用水處坐起囊衣一切如起止處無異廁戶前著淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汙是名上廁用水法

塔前衆僧前和尚阿闍梨前不得張口大湊唾著地若欲湊唾當屏猥處莫令人惡賤是名演唾法

又三千威儀云若不洗大小便比丘得突吉羅罪亦不得淨僧坐具上坐又禮三寶設禮無福德又至舍後上廁有二十五事一欲大小便當行時不得道上爲上座作禮二亦莫受人禮三往時當直低頭視地四往當三彈指五已有人彈指不得逼六已上正住彈指乃蹋七正蹋中八不得一足前一足却九不得令身倚十斂衣不得使垂圊中十一不得大咽使面赤十二當直視前不得顧聽十三不得汙壁十四不得低頭視圊中十五不得視陰十六不得以手持陰十七不得草蓋地十八不得持草畫壁作字十九

用水不得大費二十不得汙漸二十一
用水不得使前手著後手二十二用
土當三過二十三當用澡豆二十四
三過用水二十五設見水草 土盡當
語宜日主者若自手取為善
又僧祇律云大小行已不用水洗而
受用僧座具牀褥得罪
又十誦律云不洗大行處不得坐臥
僧臥具上得罪
又摩德勒伽論云不洗大小行處不
得禮拜餘無水處若為非人所瞋或
神所瞋或為服藥等開不犯
又三千威儀經云不洗淨禮佛者設
禮無功德又雜譬喻經云有一比丘
不彈指來大小便潛汙中鬼面上廁
鬼大恚欲殺沙門沙門持戒魔鬼遂
逐伺覓其短不能得便既知世事上廁必須彈指作聲
又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中
有一貧人名曰尼提極貧下賤常客
除糞佛知應度即將阿難往到其所
正值尼提擔糞出城而欲棄之瓶破
汙身遙見世尊深生慚愧不忍見佛
佛到其所廣為說法即生信心欲得

出家佛使阿難將至河中與水洗訖將詣祇桓佛為說法得須陁洹尋即出家得阿羅漢果國人及王聞其出家皆生怨恨云何佛聽此人出家波斯匿王即往佛所欲破此事正值尼提在祇桓門大石上坐縫補故衣七百諸天香華供養王見歡喜請通白佛尼提比丘身沒石中出入自在通白已竟王到佛所先問此事向者比丘姓字何等佛告王曰是王國中下賤之人除糞尼提王聞佛語誘心即除到尼提所執足作禮懺悔辭謝王白佛言尼提比丘宿作何業受此賤身佛告王曰昔迦葉佛入涅槃後有一比丘出家自在秉捉僧事身暫有患懶起出入便利器中使一弟子擔往棄之厭其弟子是須陀洹以是因緣流浪生死常為下賤五百世中為人除糞由昔出家持戒功德今得值佛出家得道以是義故不得房內便利其招前罪數見從人懈怠不能自運置機器在房便利令他日別將棄去來定墮地獄縱得出獄猶作猪狗蜣蜋蝻蟲也

又佛說除災患經云佛告阿難乃前過世迦葉佛時人壽二萬歲佛事終竟

復捨壽命
尒時有王名曰善頸供養舍利起七
寶塔高一由延一切衆生然燈燒香
香華繒綵供養禮事時有衆女欲供
養塔便共相萃掃除塔地時有狗糞
汙穢塔地有一女人手撮除棄復有
一人見其以手除地狗糞便唾笑之
曰汝手巳汙不可復近彼女逆罵汝
嬰婬物水洗我手便可復淨佛天人
師敬意無巳手除不淨巳便澡手繞
塔求願令掃塔地汙穢得除令我世
世勞垢消滅清淨無穢時諸女人掃
塔地者今此會中諸女人是尒時掃
地願滅塵勞服甘露味尒時以手除
狗糞女者今柰女是尒時發願不與
汙穢會所生清淨以是福報不因胞
胎臭穢之處每因華生以其尒時發
一惡聲罵言婬女故今受是婬女之
名以值佛聞法得須陀洹
又雜寶藏經云南天竺法家有一童
女必使早起淨掃庭中門戶左右有
長者女早起掃地會值如來於門前
過見生歡喜注意看佛壽命旋促即

終生天夫生天者法有三念自思惟何
言今是何身自知人身今生何處定
知是天昔作何業來生於此知由見
佛歡喜善業得此果報感佛重恩來
供養佛佛為說法得須陀洹
又新婆沙論云昔德叉尸羅國有一女
人至月光王捨千頭處禮無憂王所
起靈廟見有狗糞在佛塔前尋作是
思此處清淨如何狗糞穢汙其中以
手掃除香泥塗飾善業力故令此女
人徧體生香如旃檀樹口中常出青
蓮華香若諸衆生由不護淨故因內
煩惱感諸外穢故論頌言
世間諸穢草　能穢汙良田　如是諸貪穢
穢汙諸含識　世間諸穢草　能穢汙良田
如是諸瞋穢　穢汙諸含識
又賢愚經云佛在世時羅閱城邊有
一汪水汙泥不淨多諸糞穢國中人
民以屎尿投中有一大蟲其形像蛇
加有四足於其汪水東西馳走或没
或出經歷年載常處其中受苦無量
尒時世尊將諸比丘至彼坑所問諸
比丘汝識此蟲宿緣行不諸比丘咸

言不知佛言毗婆尸佛時有衆賈客
入海取寶大獲珍寶平安還到選寶
上者用施衆僧親候僧食僧受其寶
付授摩摩帝於後僧食向盡從其求
索不與衆僧皆索摩摩帝瞋恚而語
之言汝曹敢屎此寶屬我何緣乃索由
其欺僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻地
獄身常宛轉沸屎之中九十一劫乃
從獄出今墮此中自從七佛已來皆
作其圊至賢劫千佛各各皆尒
又百緣經云佛在王舍城迦蘭陁竹
林時尊者舍利弗大目揵連設欲食
時先觀地獄畜生餓鬼然後方食目
連見一餓鬼身如燋柱腹如太山咽
如細鍼髮如錐刀纏刺其身諸支節
間皆悉火然呻吟大喚四向馳走求
索屎尿以爲飲食疲苦終日而不能
得即問鬼言汝造何業受如是苦餓
鬼答言有日之處不煩燈燭如來世
尊今現在世汝可自問我今飢渴不
能答汝尒時目連尋往佛所具問如來
所造業行受如是苦具以上問尒時世
尊告目連曰汝今善聽吾爲汝說

此賢劫中舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計常令僕使磨甘蔗汁以輸大家有辟支佛甚患渴病問醫處藥教服甘蔗汁病乃可差時辟支佛往長者家乞甘蔗汁時彼長者見來歡喜尋勅其婦富那寄我有急緣定欲出去汝今在後取甘蔗汁施辟支佛時婦答言汝但出去我後自與時夫出已取辟支佛鉢於其屏處小便鉢中以甘蔗汁蓋覆鉢上與辟支佛辟支受已尋知非是擲棄於地空鉢還歸其後命終墮餓鬼中常為飢渴所見逼切以是業緣受如是苦佛告目連欲知介時彼長者婦今富那寄餓鬼是佛說是時諸比丘等捨慳貪緣厭惡生死有得四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

頌曰

唼他身血宍　貪毒無慈矜　養苦身穢質
蟲寓內銷融　不護僧淨器　受此廁中蟲
後報入地獄　苦痛未知窮

感應緣　略引三驗

宋釋慧果　齊釋弘明

唐謝弘敞妻許氏

宋京師瓦官寺有釋慧果豫州人少以蔬食苦行自業宋初游京師止瓦官寺誦法華十地嘗於廁前見一鬼致敬於果云昔為衆僧作維那小不如法墮在噉糞鬼中法師德素高明又慈悲為意願助以拔濟之方也又云昔有錢三千文瘞在柿樹根下願取以為福果即告衆掘取果得錢三千文為造法華一部并設齋後夢見此鬼云已得改生大勝昔日果以宋太始六年卒春秋七十有六

齊永明中會稽釋弘明者止雲門寺誦法華禮懺為業每旦水瓶自滿實諸天童子為給使也又感虎來入室伏牀前久之乃去又見小兒來聽經云昔是此寺沙彌為盜僧廚食今墮廁中聞上人讀經故力來聽願助方便冀免斯累明為說法領解方隱後山精來惱明乃捉取以腰繩繫之鬼謝遂放因之永絕 右二驗出梁高僧傳

唐吳王文學陳郡謝弘敞妻高陽許

氏武德初年遇患死經四日而蘇說云被
二三十人拘至地獄未見官府即聞
喚雖不識面似是姑夫沈吉光語音
許問云語聲似是沈丈何因無頭南
間人呼姑姨夫皆爲某姓丈也吉
光即以手提其頭置於膊上而議
許曰汝且在此間勿向西院待吾爲
汝造請即應得出遂於語處而住更
不東西看其吉光插違似有經紀凡
經再宿吉光始來語許云汝今此來
王欲令汝作其女伎儻引見不須道
解絃管如其不爲所患可引吾爲證
也少間有吏抱案引入王果問之解
絲管不許云不解復云沈吉光具知
王問吉光答云不解王曰宜早放還
不須留也于時光欲發遣即共執案
人籌度不解其語執案人云娘子功
德力雖強然爲先有少罪隨便受却
身業俱淨豈不快哉更別引入一大
院其門極小亦大見有人受罪許甚
驚懼乃求於主者曰生平修福何罪
而至斯耶答曰娘子曾以不淨盃盛
食與親須受此罪方可得去遂以銅汁

溠口非常甚毒比蘇時口內皆爛光即云可於此人處受一本經記取將歸受持勿怠自今已去保年八十有餘許生會未誦經蘇後遂誦得經一卷詢訪人間所未曾有今見受持讀誦不闕其經見在文多不載蘇活之後吉光尚存以後二年方始遇害凡諸親屬有欲死者三年以前並於地下預見許之從父弟仁則說之云耳

右一驗出冥報記

法苑珠林卷第九十四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第九十五

西明寺沙門釋道世撰

病苦篇第九十五 此有六部

述意部　引證部　瞻病部

醫療部　安置部　斂念部

述意部第一

夫三界遐曠六道繁興莫不皆依四大相資五根成體聚則為身散則歸空然風火性殊地水質異各稱其分皆欲求適求適之理既難所以調和之乖為易忽一大不調四大俱損如地大增則形體黧黑肌宍青瘀癥瘕結聚如鐵如石若地大虧則四支損弱或共半體或偏枯殘戾或毀明失聰若水大增則膚宍虛滿體無華色舉身萎黃神顏常喪手腳潰膧膀胱急若水大損則瘦削骨立筋現脈沈脣舌乾燥耳鼻焦閉五藏內煎津液外竭六腑消耗不能自立若火大增則舉體煩熯焦熱如燒癰瘑疽瘻瘡痍潰爛膿血流溢臭穢競充若火大損則四體羸瘵腑藏如冰脹膈凝寒

口若含霜夏日著重裘未嘗溫煖食
不消化患常噫逆若風大增則氣滿
胃塞臍胃否隔手足緩弱四體疲痺
若風大損則身形羸瘠氣裁如綫動
轉時疲乏引息如抽欬嗽噎噦舌難
急腹脹背驤心內若冰頸筋喉脈奮
作聲脹如是種種皆是四大乍增乍損
致有病疾既一大頗安羸則三大並害
展轉比因病俱生煎惱四大交反良由
昔報無愧無恥無恩無義常違四時
資給所須晝夜將養未曾酬恩
背失供承便招病苦既知無恩徒勞
養育縱加美食華服終成[illegible][illegible]但
趣得支身以除飢寒終不爲善進前
善積以勞我心廢求修道良由身爲
苦器陰是塚墓易損難持四大浮虛
更相乖反五陰緣假多生惱患所以
稟形人世逢緣濁之時受貧傷身居
穢界之境幽冥無量神鬼河沙種族
尤多草蔓森鬱或依房依廟附告附
丘凡有含靈並由祇鄉自致使神爽冥
昧識慮昏冥至於病疾多有恐懼
得臨危攝念無候三稱在嶮逢安寧

勞千偏願增益神道加足威光以善利生無相惱害誠言可錄信驗有徵矣

引證部第二

如佛說醫經云人身中本有四病一地二水三火四風風增氣起火增熱起水增寒起土增力盛本從是四病起四百四病故土屬身水屬口火屬眼風屬耳火少寒多目冥春正月二月三月寒多夏四月五月六月風多（以西國夏中多風熱淺不同漢地也）秋七月八月九月熱多（西國於此秋時熱始盛故亦不同漢地也）冬十月十一月十二月有風有寒何以故春寒多者以萬物皆生以寒出故寒多何以故夏風多者以萬物榮華陰陽合聚故風多何以故秋熱多者以萬物成熟故熱多何以故冬有風有寒者以萬物終亡熱去故有風寒三月四月五月六月七月晴得臥何以故以風多 故身教八月九月十月十一月正月二月不時不得臥何以故以寒多身 縮 春三月有寒故不得食麥豆宜食粇米醍醐諸熱物（以西國麥食粇米等熱也）夏三月風不得食芋豆麥宜食粇米乳酪秋三月有

熱不得食粇米醍醐宜食細米麨蜜稻穰冬三月有風寒陽與陰合宜食粇米胡豆羹醍醐有時臥風起有時滅有時臥火起有時滅有時寒起有時滅人得病有十因緣一久坐不臥二食無貸三憂愁四疲極五婬泆六瞋恚七忍大便八忍小便九制上風十制下風從十因緣生病有九因緣命未當盡為其橫死

又智度論云四百四病者四大為身常相侵害一一大中百一病起冷病有一百二水風起故熱病有二百二地火起故火熱相地堅相堅相故難消難消故能起熱病血宍筋骨脈髓等是地分除其業報者一切法皆和合因緣生也

瞻病部第三

夫四大難調六腑更反以有報身忽嬰疾疢或有捨俗出家孤遊獨宿或有貧病老弱無人侍衛若不互看命將安寄故四分律佛言自今已去應看病人應作瞻病人若欲供養我者應先供養病人乃至路值五衆出家

人病佛制七衆皆令住看若捨而不
看皆結有罪故諸佛心者以大慈悲
為體隨順我語即是佛心也
如僧祇律云若道逢出家五衆病人
即應覓車乘馱載令如法供養乃至
死時亦應闍維殯埋不得捨棄病人
有九法成就必當橫死一知非饒益
食而食二不知籌量三內食未消
而食四食未消而擿吐出五已消應
出而强持六食不隨病七隨病食而
不籌量八懈怠九無慧
又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘若瞻病人成就五法不得時差常在
牀褥云何為五一瞻病之人不別良
藥二懈怠無勇猛心三常喜瞋恚亦
好睡眠四但貪衣食故瞻視病人五
不以法供養故亦不與病人語談往
返是謂瞻病之人成就五法不得時
差（翻前五法病得速差）又生經世尊以偈讚曰
人當瞻疾病　問訊諸危厄　善惡有報應
如種果獲實　世尊則為父　經法以為母
同學者兄弟　因是而得度
又彌勒所問本願經云佛語阿難我

本求道時勤苦無數乃得成佛其事非一佛言阿難乃往過世時有太子號曰所現端正姝好從園觀出道見一人得病困篤見已有哀傷之心問於病人以何等藥得療卿病病者答曰唯王身血得療我病尒時太子即以利刀刺身出血以與病者至心施與意無悔恨尒時太子者即我身是四大海水尚可斗量我身施血不可稱限

又往過世有王太子號曰蓮華王端正姝好從園觀出道見一人身體病癩見已哀念問於病者以得何藥療於汝病病者答曰得王身髓以塗我身其病乃愈是時太子即破身骨以得其髓持與病者歡喜惠施心無悔恨尒時太子者即我身是四大海水尚可斗量身髓布施不可稱計

又往去世有王號曰月明端正姝好從宮而出道見盲者貧窮飢餓隨道乞丐往趣王所尒時月明王見此盲人哀之淚出謂於盲者有何等藥得療卿病盲者答曰唯得王眼能愈我病眼乃得視是時明王自取兩眼以施盲

者其心清然無一悔意尒時月明王
者即我身是須彌之山尚可稱知斤
兩我眼布施不可稱計
佛語阿難彌勒菩薩本求道時不持
耳鼻身命等施以成佛道但以善權
方便安樂之行得致無上正真之道
阿難白佛以何善權得致佛道佛語
阿難彌勒菩薩晝夜各三正衣束體
叉手下膝著地向十方佛說此偈言

我悔一切過　勸助衆道德　歸命禮諸佛
令得無上慧

又法句喻經云昔有一國名曰賢提
時有長老比丘長病委頓羸瘦始
穢在賢提精舍中臥無瞻視者佛將
五百比丘往到其所使諸比丘傳共
視之爲作漿粥而諸比丘聞其臭處
皆共賤之佛使帝釋取其湯水佛以
金剛之手洗病比丘身體地尋震動
豁然大明莫不驚肅國王臣民天龍
鬼神無央數人往到佛所稽首作禮
白佛言佛爲世尊三界無比道德巳
備云何屈意洗病比丘佛告國王及
衆會者言如來所以出現於世正爲

此窮厄無護者耳供養病瘦沙門道
人及諸貧窮孤獨老人其福無量所
願如意會當得道王白佛言今此比
丘宿有何罪因病積年療治不差佛
告王曰往昔有王名曰惡行治政嚴暴
使一多力五百主令鞭人五百假王
威怒私作寒暑若欲鞭者賣其價數
得物者鞭輕不得鞭重舉國患之有
一賢者為人所謗應當得鞭五百
言吾是佛弟子素無罪過為人所枉
願小垂慈五百聞是佛弟子輕手過
鞭無著身者五百壽終墮地獄中考
掠萬毒罪滅復出墮畜生中常被撾
杖五百餘世罪畢為人常嬰重病痛
不離身今時國王者今調達是五百
者今此病比丘是時賢者今吾身是
吾以前世為其慈護不著身是故世
尊身為說之人作善惡殃福隨人雖更
生死不可得免於是世尊即說偈言

過杖良善　妄讒無罪　其殃十倍
災迅無赦　生受酷痛　形體毀折
自然惱病　失意恍惚　人所輕笑
或縣官厄　財產耗盡　親戚離別

舍宅所有 災火焚燒 死入地獄

如是爲十

時病比丘聞佛此偈及宿命事剋心自責所患除愈得阿羅漢道賢提國王沒命奉行得須陀洹道

又善生經云瞻病人不應生厭若自無物出外求之若不得貸三寶物看差已十倍還之五百問事云看病人將病人物爲病人供給所須不問病者或問起嫌並不得用若已取者應償不還犯重罪又四分律云看病得五功德一知病人可食不可食可食便與二不惡賤病人大小便利唾吐三有慈愍心不爲衣食故看四能經理湯藥乃至差若命終五能爲病人說法歡喜已善法增長

醫藥部第四

夫人有四支五藏壹覺壹寐呼吸吐納精氣往來流而爲榮衛彰而爲氣色發而爲音聲此人之常數也陽用其精陰用其形天人所同也及其失也承則生熱否則生寒結而爲瘤贅陷而爲癰疽奔而爲喘竭而爲焦

故良醫導之以鍼石救之以藥濟聖人和之以至德輔之以人事故體有可愈之疾天地有可消之災也

如增一阿含經云尒時世尊告諸比丘有三大患云何爲三一風爲大患二痰爲大患三冷爲大患然有三良藥治風患者蘇爲良藥及蘇所作飯食若痰患者蜜爲良藥及蜜所作飯食若冷患者油爲良藥及油所作飯食是謂三大患有此三藥治如是比丘亦有三大患一貪欲二瞋恚三愚癡然有三良藥治一若貪欲起時以不淨往治及思惟不淨道二若瞋恚大患者以慈心往治及思惟慈心道三若愚癡大患者以智慧往治及思惟因緣所起道是謂比丘有此三大患有此三藥治

又金光明經云佛在世時有持水長者善知醫方救諸病苦持水長者有子名曰流水端正第一威德具足受性聰敏善解諸論見諸衆生受諸苦惱時長者子即至父所說偈問言

云何當知　四大諸根　衰損代謝

而得諸病　云何當知　飲食時節
若食食巳　身火不滅　云何當知
治風及熱　水過肺病　及以等分
何時動風　何時動熱　何時動水
以害衆生　時父長者　即以偈頌
解說醫方　而答其子　三月是夏
三月是秋　三月是冬　三月是春
是十二月　三三而說　從如是數
一歲四時　若二二說　足滿六時
三三本攝　二二現時　隨是時節
消息飲食　是能益身　醫方所說
隨時歲中　諸根四大　代謝增損
令身得病　有善醫師　隨順四時
三月將養　調和六大　隨病飲食
及以湯藥　多風病者　夏則發動
其熱病者　秋則發動　等分病者
冬則發動　其肺病者　春則增劇
有風病者　夏則應服　肥膩醎酢
及以熱食　有熱病者　秋服冷甜
等分冬服　甜酢肥膩　肺病春服
肥膩辛熱　飽食然後　則發肺病
於食消時　則發熱病　食消巳後
則發風病　如是四大　隨三時發

病風羸損　補以蘇膩　熱病下藥
服呵梨勒　等病應服　三種妙藥
所謂甜辛　及以蘇膩　肺病應服
隨時吐藥　若風熱病　肺病等令
違時而發　應當任師　籌量隨病
飲食湯藥

又智度論云般若波羅蜜能除八萬
四千病根本此之八萬四千皆從四
病起一貪二瞋三癡四三毒等分此
之四病各分二萬一千以不淨觀除
貪欲二萬一千煩惱以慈悲觀除瞋
恚二萬一千煩惱以因緣觀除愚癡
二萬一千煩惱總用上藥除等分病
二萬一千煩惱譬如寶珠能除黑暗
般若波羅蜜亦能除三毒煩惱病

安置部第五

蓋聞三界之宅寔四大之器六塵之
境是五陰所居良由妄想虛構惑倒
交興致使藉苦爭纏百憂總萃今既
報熟命臨風燭然衆生貪著至死不
覺恐在舊所戀愛資財深著眷屬
佛教移處令生猒離　知無常將至使
興心正念也

如僧祇律云若是大德病者應在露
現處上好房中擬道俗問訊生善瞻
病人每須燒香然燈香汁塗地供待
人客依西域祇桓寺圖云寺西北角
日光沒處為無常院若有病者安置
在中堂號無常多生猒背去者極衆
還者一二其堂內安一立像金色塗
者面向東方當置病人在像前坐若
無力者令病人臥面向西方觀佛相
好其像手中繫一五色綵幡令病人
手執幡脚作往生淨土之意坐處雖
有便利世尊不以為惡原其此土本
是雜穢之處猶降靈儀接下類群生
況今將命投佛寧相棄捨隨病人所
樂何境或作彌陀彌勒阿閦觀音等
形如前安置燒香散華供養不絕生
病者善心

斂念部第六

夫三界非[illegible]無四倒于纏共
相和合一[illegible]萬劫於餓頭盆
猶易[illegible]若海迷途遂遠弱
喪出[illegible]大莫知其假耳目之
[illegible]設靡依靡救不言不受生

靈一謝再返無期所以撫心自惻臨
危安泰也

故十誦律云看病人應隨病者先所
習學而讚歎之不得毀呰退本善心
又四分律云為病人說法令其歡喜
又毗尼母論云病人不用看病人語
看病人違病者意並得罪又華嚴經
臨終為病人說偈云

又放光明名見佛　彼光覺寤命終者
念佛三昧必見佛　命終之後生佛前
念彼臨終勸念善　又示尊像令瞻敬
又復勸令歸依佛　因是得成見佛光

往生論云若善男子善女人修五念成
就者畢竟得生安樂國土見彼阿彌
陀佛何等為五一者禮拜二者讚歎
三者作願四者觀察五者迴向又隨
願往生經云佛告普廣菩薩若四輩
男子女人臨終之日願生十方佛剎土
者當先洗浴身體著鮮潔之衣燒眾
名香懸繒幡蓋歌讚三寶讀誦尊經
為病者說因緣譬喻善巧言詞微妙經
義苦空非實四大假合形如芭蕉中
無有實又如電光不得久停故云色

不久歸（[illegible]）當歸壞敗精誠行道可得度（何[illegible]）

若隨心所願無不獲果

述曰如前敎已復將經像至病人所題其經名像名告語示之使開目覩見令其聞語兼請有德智人讀誦大乘助揚讚唄幡華亂墜宛轉目前香氣氛氳常注鼻根常與善語勿傳惡言以臨終時多有惡業相現不能立志排除是故瞻病之人特須方便善巧誘訹使心心相續剎那不駐乘此福力作往生淨土之意故智度論云從生作善臨終惡念便生惡道從生作惡臨終善念而生天上又維摩經云憶所修福念於淨命

又正法念經云若有衆生持戒於破戒病人不求恩惠心不疲猒供養病人命終之生普觀天五欲縱逸不知猒足而說頌曰

紫紱未可得　淳濆從無離　一逢犬馬病　賁育豈能驅　既無九轉術　復闕萬金奇　不暫投盟掌　唯夢遝華池

感應緣（略引一十四驗）

晉歐議曹掾　晉秦無忌

晉康法朗　晉安慧則
晉竺法義　宋羅璵妻費氏
宋王文明　宋李清
宋釋曇穎　魏王長豫
齊釋慧進　隋釋僧喜
唐薩孤訓　唐釋徹師

晉南郡議曹掾姓歐得病經年骨消肉盡巫覡備至無復方計其子夜如得眠夢見數沙門來視其父明旦便往詣佛圖見諸沙門問佛爲何神沙門爲說事狀便將諸道人歸請讀經再宿病人自覺病如輕晝得小眠如舉頭見門中有數十小兒皆五綵衣手中有持幡仗者刀矛者於門走入有兩小兒在前徑至簾前忽便還走語後衆人小住小住屋中純是道人遂不復來前自此後病漸漸得差

右此一驗出靈鬼志

晉陳國袁無忌寓居東平永嘉初得疫癘家百餘口死亡垂盡徙避大宅權住田舍有一小屋兄弟共寢版牀薦席數重夜眠失曉牀出在戶外宿昔如此兄弟怪愕皆不眠後見一婦人

來在戶前知忌等不眠前却戶外時未曙明月朗見之絲衣白莊頭上有花鉀及銀釵象牙梳忌等便逐之初繞屋走四倒頭髮及花鉀之屬皆墮落忌悉拾之仍復出門南走臨道有井遂入井中忌還眠天曉視花鉀及釵手梳並是真物搖壞井得一楸棺三分共水所漬忌便易棺器衣服還其物於高燥處葬之遂斷右此一驗出志怪集

晉沙門康法朗學於中山永嘉中與一比丘西入天竺行過流沙千有餘里見道邊敗壞佛圖無復堂殿蓬蒿沒人法朗等下瞻禮拜見有二僧僧各居其傍一人讀經一人患痢穢汙盈房其讀經者了不營視朗等憫之興念留爲煑粥掃除滌濯至六日病者稍困注痢如泉朗等共料理之其夜朗等並謂病者必不移旦至明晨往視容色光悅痛狀休然屋中穢物皆是華馨朗等乃寤是得道真士以試人也病者曰隣房比丘是我和尚久得道慧可往禮覲法朗等先嫌讀經沙門無慈愛心聞已乃作禮悔過讀

經者曰諸君誠契并至同當入道朗公宿學業淺此世未得願也謂朗伴云慧此若植根深當現世得願因而留之法朗後還中山為大法師道俗宗之　右此一驗出冥祥記

晉雒陽大市寺有安慧則未詳氏族少無常性卓越異人而工正書善能談吐晉永嘉年中天下疫病則晝夜祈誠願大神降藥以愈萬民一日出寺門見兩石形如甕甕則疑是異物取看之果有神水在內病者飲服莫不皆愈後止雒陽大市寺手自細書黃縑寫大品一部合為一卷字如小豆而分明可識凡十餘本以一本與汝南周仲智妻胡氏供養胡母過江賷經自隨後為災火所延倉卒不暇取經悲泣懊惱火息後乃於灰中得之首軸顏色一無虧損于時同見聞者莫不迴邪改信此經今在京師簡靜寺靖首尼處　右此一驗出梁高僧傳

晉沙門竺法義山居好學住在始寧保山後得病積時攻治備至而了不損日就綿篤遂不復自治唯歸誠觀

世音如此數日晝眠夢見一道人來候其病因為治之刳出腸胃湔洗腑藏見有結聚不淨物甚多洗濯畢還內之語義曰汝病已除眠覺衆患豁然尋得復常案其經云或現沙門梵志之像意者義公所夢其是乎義以太元七年亡自竺長舒至義六事並宋尚書令傅亮所撰亮自云其先君與義游處義每說其事輒懍然增肅焉

宋羅璵妻費氏者寧蜀人父悅宋寧州刺史費少而敬信誦法華經數年勤至不倦後忽得病苦心痛守命闔門惶懼屬纊待時費氏心念我誦經勤苦宜有善祐庶不於此遂致死也旣而睡臥食頃如寤如夢見佛於窻中授手以摩其心應時都愈一堂男女婢僕悉覩金光亦聞香氣璵從妹即琰外族曾祖尚書中兵部費信之夫人也于時省疾牀前亦具聞見於是大興信悟虔戒至終每以此瑞進化子姪焉

宋時王文明宋泰始末作江安令妻

久病女於外爲母作粥將熟變而爲
血棄之更作亦復如初如此者再母
尋亡沒其後兒女在靈前哭忽見其
母臥靈牀上貌如平生諸兒號感奄
然而滅文明先愛其妻手下婢姙身
將產葬其妻日使婢守屋餘人悉詣
墓所部伍始發妻便現形入戶打婢
其後諸女爲父辦食殺雞割洗已竟
雞忽跳起軒首長鳴文明尋卒諸男
相繼喪亡　右三驗出述異記

宋李清者吳興於潛人也仕桓溫大
司馬府參軍督護於府得病還家而
死經夕蘇活說云初見傳教持信幡
喚之云公欲相見清謂是溫召即起
束帶而去出門見一竹輿便令入中二
人推之疾速如馳至一朱門見阮敬
時敬死已三十年矣敬問淸曰卿何
時來知我家何似淸云卿家異惡敬
便雨淚言知吾子孫如何答云且可
我今令卿得脫汝能料理吾家不淸
云能若能如此不負大恩敬言僧達
道人是官師甚被敬禮當苦告之還
內良久遣人出云門前四層寺官所

起也僧達常以平旦入寺禮拜宜就
求哀清往其寺見一沙門語曰汝是
我前七生時弟子已經七世受福蕩
著世樂忘失本業背正就邪當受大
罪今可改悔和尚明當相佐取清還
完輿中夜寒噤凍至曉門開僧達果
出至寺清便隨逐稽顙僧達云汝當
革心爲善歸命佛法歸命比丘僧受
世三歸可得不横死受持勤者亦不
經苦難清便奉受又見昨所遇沙門
長跪請曰此人僧中宿世弟子忘失
正法方將受苦先緣所追今得歸命
願垂慈愍答曰先是福人當易扶濟
耳便還向宋門俄遣人出云參軍
可去趣時亦出與清一青竹杖令閉
眼騎之清如其語忽然至家家中啼
哭及鄉親塞堂欲入不得會買棺還
家人及客赴臨視之唯屍在地清入
至屍前聞其屍臭自念悔還但外人
逼突不覺入屍時於是而活即營理
敬家今宅以居於是歸心三寶勤信
法教遂作佳流弟子　右此一驗出冥祥記
宋長干寺有釋曇穎會稽人少出家

謹於戒行誦經十餘萬言止長干寺善巧宣唱天然獨絕穎嘗患癖瘕積治不除房內常供養一觀世音像晨夕禮拜求差此疾冥時忽見一蛇從像後緣壁上屋須臾有一鼠子從屋墮地蛇遂沐身狀如已死穎候似活即取竹刮除蛇涎又聞蛇所吞是鼠能療癖疾即行取蛇涎以傳癖上所傳既徧鼠亦還活信宿之間瘡痍頓盡方悟蛇之與鼠皆是祈請所致於是君王所重名播遐邇後卒所住年八十一（右此一驗出唐高僧傳）

魏中書郎王長豫有美名父丞相至所珍愛遇疾轉篤丞相憂念特至政在牀上坐不食已積日忽為現一人形狀甚壯著鎧執刀王問君是何人荅曰僕是蔣侯也公兒不佳欲為請命故來耳勿復憂王欣喜動容即命求食食遂至數升內外咸未達所以食畢忽復慘然謂王曰中書命盡非可救者言終不見（右此一驗見幽明錄）

前齊永明中楊都高座寺釋慧進者少雄勇游俠年四十忽悟非常因出

家蔬食布衣誓誦法華用心勞苦
執卷便病迴發願造百部以悔先障
始聚得一千六百文賊來索物進示
經錢賊慙而退介後遂成百部故病
亦愈誦經既度情願又滿迴此誦業願
生安養聞空中告曰汝願已足必得往
生無病而卒八十餘矣 右此一驗出冥祥記

隋文成郡馬頭山釋僧善姓席氏絳
郡正平人也仁壽之歲其道彌隆及
疾篤將亟告弟子曰吾患腸中冷結
者昔在少年山居服業粮粒既斷嬾
往追求嗽小石子用充日夕因覺為病
死後破腸看之果如所言若吾終後
不須焚燎外損物命可亟于甕中埋
之以大業初年卒于大黃巖中道俗
依言而殯絳州僧襲比丘承習善公
不爵化法善師終日他行不見後尋
其遺骸莫知所在忽聞爆聲振裂響
發祔谷見地分涌甕出于外散骨如
雪唯舌存焉紅赤鮮映逾於生日因
取舌骨宍以為塔 右一驗唐高僧傳

唐貞觀二十年征龜茲有薩孤訓者
為行軍倉曹參軍及屠龜茲城後乃

於精舍剎佛面取金旬日之間眉毛揔落還至何州乃於佛前悔過所得金者皆迴造功德未幾眉毛復生

唐鄴州南孤山陷泉寺沙門徹禪師曾行遇癩人在穴中徹引出山中為鑿穴給食令誦法華經素不識字加又頑鄙句句授之終不辭倦誦經向半夢有教者自後稍聰得五六卷瘡漸覺愈一部既了鬚眉平復膚色如常故經云病之良藥斯言驗矣右一驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第九十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第九十六

西明寺沙門釋道世撰

捨身篇第九十六此有二部

述意部第一

夫色性無象觸必歸空三世若假入微終散雖復迴天震地之威會歸磨滅齊冠楚組之麗靡救埃壞所以形非定質衆緣所聚四塵不同風火常異域而離之本非一物燕肝越膽未足為譬菩薩利生方窮其旨而積此淪昏生生不已一念儻值曾未移時障習相蕩旋遂厭路橫稽呼空名之為有養己傷命號之為毒蓄身外之財以充其慾攘非己之分用成其侈豈直澀肌嗛腹若此而已哉至於積篋盈藏溢怨充虐無始從今供此幻我亦未厭足靜思此事豈不罪歟今既覺過徒當坏瓶物我俱空寶稽何在是以體知幻偽大士常心捨妄求眞菩薩常願證知三界為晨夜之宅悟四生為夢幻之境外云生以身為逆旅死當以天地為棺槨內云王子投身

功逾九劫剖肌貿鴿駭震三千將令類古蹤同尒欲使白牛有長路之能寶舟有彼岸之力也

引證部第二

如金光明經云佛告大衆過去有王名摩訶羅陀常行善法無有怨敵時有三子殊特第一第一太子名摩訶波那羅次子名摩訶提婆小子名摩訶薩埵是三王子於園遊戲漸到竹林憩駕止息第一王子作如是言我於今日心甚怖懼於是林中將無衰損第二王子復作是言我於今日不自惜身但離所愛心憂愁耳第三王子復作是言我於今日獨無怖懼亦無愁惱山中空寂神仙所讚是處閑靜令人安隱轉復前行見有一虎適產七日而有七子圍遶周帀飢餓窮悴身體羸損命將欲絕第一王子見是虎已言若爲飢逼必還噉子第三王子言君等誰能與此虎食第一王子言此虎餘命無幾不容餘處爲其求食命必不濟誰能爲此不惜身命第二王子言一切難捨不過已身第

二王子言若諸大士欲利益他生大
悲心不足為難時諸王子心大愁憂
久住視之目未曾捨作是觀已尋便
離去尒時第三王子言我今捨身時
已到矣我從昔來多棄是身都無所
為隨時將養令無所乏而不知恩反
生怨害然復不免無常敗壞今捨此
身作無上業於生死海中作大橋梁
永離憂患無常變異智慧功德具足
成就即便語言兄等今者可與眷屬
還其所止尒時王子摩訶薩埵還至
虎所脫身衣裳置竹枝上作是誓言
我今為利諸眾生故證於最勝無上
道故欲度三有諸眾生故是時王子
作是誓已即自放身臥餓虎前以大
悲力虎無能為王子念言虎今羸瘦
身無勢力不能得我身血宍食即起
求刀了不能得即以乾竹刺頸出血是
時大地六種震動日無精光又雨雜華
種種妙香時虛空中有諸天見心生
歡喜歎未曾有善哉大士具大悲者
為眾生故能捨難捨不久當證清淨
涅槃是虎見血流汙王身即便䑛血

噉食其宍唯留餘骨尒時兩兄見地大動日無精光雨諸華香必是我弟捨所愛身時二王子心大愁悑號泣悲歎容顏憔悴復共相將還至虎所見弟所著衣裳皆悉在一竹枝之上骸骨髮爪布散狼藉流血處處徧汙其地見已悶絕不自勝持投身骨上良久乃蘇即起舉手呼天而哭我弟幼稚才能過人父母所愛奄忽捨身我今還宮父母設問當云何荅我寧在此併命一處不忍還見父母眷屬時小王子所將侍從各散諸方互相謂言今者我天為何所在

尒時王妃於睡眠中夢乳被割牙齒墮落得三鴿鶵一為鷹奪尒時王妃大地動時即便驚寤心大愁悑而說偈言

今日何故　大地大水　一切皆動
物不安所　日無精光　如有覆蔽
我心憂苦　目瞤瞤動　如我今者
所見瑞相　必有災異　不祥苦惱

於是王妃說是偈已時有青衣在外聞王子消息心驚惶悑即啓王妃作

如是言向者在外聞諸侍從推覓王
子不知所在王妃聞已生大憂惱至
大王所具傳此事王聞悶絕悲哽苦
惱收淚而言如何今日失我心中所
愛重者尒時世尊而說偈言

尒時大王　即從座起　以水灑妃
良久乃蘇　還得正念　微聲問王
我子今者　為死活耶　尒時大王
即告其妃　我今當還　大臣使者
周徧東西　推求其子　汝今且可
莫大憂愁　大王如是　慰喻妃已
即便嚴駕　出其宮殿　是時大王
既出城已　四向顧望　求覓其子
煩惋心亂　靡知所在　最後遙見
有一信來　既至王所　作如是言
願王莫愁　諸子猶在　不久來至
令王得見　須臾之頃　復有臣來
大王當知　一子已終　二子雖在
哀瘁无賴　第三王子　見虎新產
飢窮七日　恐還食子　見是虎已
深生悲心　發大誓願　當度衆生
於未來世　證成菩提　即上高處
投身餓虎　虎飢所逼　便起噉食

一切血宍　已爲都盡　唯有骸骨
狼藉在地　是時大王　聞巳語已
轉復悶絕　失念躃地　憂愁感火
熾然其身　諸臣眷屬　亦復如是
以水灑王　良久乃蘇　復起舉手
號天而哭　復有臣來　而白王言
向於林中　見二王子　愁憂苦毒
悲號啼哭　迷悶失志　自投於地
臣即求水　灑其身上　是最小子
我所愛重　無常大鬼　奄便吞食
其餘二子　今雖存在　而爲憂火
之所焚燒　或能爲是　喪失命根
我宜速往　至彼林中　迎載諸子
急還宮殿　其母在後　憂苦逼切
與諸侍從　欲至彼林　即於中路
見其二子　號天扣地　稱弟名字
時王即前　抱持二子　悲號涕泣
隨路還宮　速令二子　覲見其母
佛告樹神　汝今當知　尒時王子
摩訶薩埵　捨身飼虎　今我身是
尒時大王　摩訶羅陀　於今父王
輸頭檀是　尒時王妃　今摩耶是
第一王子　今彌勒是　第二王子

今調達是　尒時虎者　今瞿夷是
時虎七子　今五比丘　及舍利弗
目揵連是
尒時大王摩訶羅陀及其妃后悲號
涕泣悉皆脱身御服瓔珞與諸大衆
往竹林中收其舍利即於此處起七寶
塔是時王子摩訶薩埵臨捨命時作
是誓願願我舍利於未來世過筭數
劫常爲衆生而作佛事
又法華經藥王菩薩本事品略要云
尒時佛告宿王華菩薩乃往過去無
量殑伽河沙劫有佛號日月淨明德
如來尒時彼佛爲一切衆生喜見菩
薩及衆菩薩諸聲聞衆說法華經是
喜見菩薩樂習苦行於日月淨明德
佛法中精進經行一心求佛滿萬二
千歲已而自念言我雖以神力供養
於佛不如以身供養即服諸香滿千
二百歲已香油塗身於淨明德佛前
以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力而自然身光明徧照八十億殑
伽河沙世界其中諸佛同時讚言善
哉善哉是名眞精進是名眞法供養

如來其身火然千二百歲過是已後
其身乃盡喜見菩薩作如是法供養
已命終之後復生淨明德國中於淨
德王家忽然化生而白父言淨明德
佛今故現在我先供養佛已得解一
切衆生語言陀羅尼復聞是法華經
我今當還供養此佛乃至彼佛入涅
槃已收佛舍利作八萬四千寶塔即
於八萬四千塔前然百福莊嚴臂七
萬二千歲而以供養令無數求聲聞
衆無量阿僧祇人發阿耨菩提心尒
時諸菩薩天人阿脩羅等見其無臂
憂惱悲哀喜見菩薩是我等師教化
我者而今燒臂身不具足于時一切
衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言
我捨兩臂必當得佛金色之身若實
不虛令我兩臂還復如故作是誓已
自然還復當尒之時大千世界六種
震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切
衆生喜見菩薩豈異人乎今藥王菩
薩是也若有發心欲得阿耨菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝

以國城妻子及三千大千國土珍寶
而供養者
問曰菩薩捨身得自殺罪不答曰依
律未捨命前得方便小罪偷蘭遮若
捨命已無罪可屬所以不得殺人大
罪若依大乘菩薩猒離生死爲供養
佛及爲一切衆生興大悲心無害他
意反招其福何容得罪故文殊師利
問經云佛言若殺自身無有罪報何
以故如菩薩殺身唯得功德我身由
我故若身由我我得罪果者剪爪傷指
便當得罪何以故自傷身故菩薩捨
身非是無記唯得福德是煩惱滅故
身滅故得清淨身譬如垢衣以灰汁
澣濯垢滅衣在自外經明菩薩捨身非唯一二如月光捨頭尸毗割股或作師子象王捨身與虎或作亞身食王齊兒捨人或作大龜大鱉救入水難或作大魚宍山施飢故苦如是其別非一並撒配副篇記以文繁不可盡述

頌曰
龔勝無遺生垂業有窮盡　稽變理既追
霍子命亦殞　婁屢厚霜栢　納紈衝風菌
邀追竟慨時　脩短非所懸　恨我君子志
不得嵩巖上泯　逆心正覺前　斯痛久已忍
既知人我空　何愁心不謹　唯願乘來生

何
〔舒〕

怨親同識朕

感應緣　略引七驗

黃帝時甯封子
宋沙門釋慧紹
宋沙門釋僧瑜
宋沙門釋慧益
梁沙門釋道度
周沙門釋僧崖
周沙門釋靜藹
隋沙門釋大志
唐沙門釋會通

甯封子黃帝時人也。世傳為黃帝陶正。有人過之，為其掌火，能出五色煙。久則以教封子。封子積火自燒，而隨煙上下。視其灰燼，猶有其骨。時人共葬之甯北山中，故謂之甯封子焉。右此一驗出搜神記

宋臨川招提寺有釋慧紹，不知氏族。小兒時，母哺魚肉輒吐，啗菜不疑，於是便蔬食。至八歲出家，為僧要弟子。精勤稟勵，苦行標節。後隨要止臨川招提寺，乃密有燒身之意。常雇人斫薪，積於東山石室高數丈，中央開一龕

足容已身乃還寺辭要要苦諫不從即於焚身之日於東山設大衆八關齋幷告別知識其日闔境奔波車馬人衆及賚金寶不可稱數至初夜行道紹自行香行香既竟執燭然薪入中而坐誦藥王本事品衆既不見紹悟其已去禮拜未畢悉至薪所薪已洞然諷聲未息火至額間唱一心言已奄絕大衆咸見有一星其大如斗直下煙中俄而上天則見者咸謂天宮迎紹經三日薪聚乃盡紹臨終謂同學曰吾燒身處當生梧桐慎莫伐之其後三日果生焉紹焚身是元嘉二十八年年二十八

宋廬山招提寺釋僧瑜姓周吳興餘杭人弱冠出家業素純粹元嘉十五年與同學曇溫慧光等於廬山南嶺共建精舍名曰招隱瑜常以為結累三塗情形故也情將盡矣形亦宜捐藥王之轍獨何云遠於是屢發言誓始契燒身以宋孝建二年六月三日集薪為龕幷請僧設齋告衆辭別是日也雲霧晦合密雨交霪瑜乃誓

曰若我所志克明天當晴朗如其無
感便當滂注使此四萬知神應之無
晦也言已雲景明霽至初夜竟便入
薪龕中合掌平坐誦藥王品火焰交
至猶合掌不散道俗知者奔赴禮藏
並稽首作禮願結因緣咸見紫氣騰
空久之乃歇時年四十四其後旬有
四日瑜房中生雙桐樹根枝豐茂巨
細相如貫樓直聳遂成奇樹深識者
以為娑羅寶樹尅炳泥洹瑜之應幾
故見斯證因號為雙桐沙門吳郡張
辯為平南長史親覩其事具為傳贊
曰

悠悠玄機　遂遂玉道　出入生死
孰為茲寶其一　自昔藥王　殊化絕倫
往聞其說　今覩斯人其二　英英沙門
慧定心固　凝神紫氣　表迹雙樹其三
其德可樂　其操可貴　文之作矣
或感其歸其四

宋釋慧益廣陵人少出家隨師止壽
春宋孝建中出都憩竹林寺精勤苦
行誓欲燒身眾人聞者或毀或讚至
大明四年始就卻粒唯餌麻麥到六

年又絕變等但食蘇油有須又斷蘇油唯服香丸雖四大餘微而神情篤正孝武深加敬異致問殷勤遣太宰江夏王義恭詣寺諫益益誓志無改至大明七年四月八日將就焚燒乃於鍾山之南置鑊辦油其日朝乘牛車而以人牽自寺之山以帝王是兆民所憑又三寶所寄乃自力入臺至雲龍門不能步下令人啓聞慧益道人今就捨身詣門奉辭深以佛法仰囑帝聞改容即躬出雲龍門益既見帝重以佛法憑囑於是辭去帝亦續至諸王妃后道俗士庶填滿山谷投衣棄寶不可勝計益乃入鑊據一小牀以劫貝自纏上加一長帽以油灌之將就著火帝令太宰至鑊所請諭曰道行多方何必殞命幸願三思更就異途益雅志確然曾無悔念乃答曰微軀賤命何足上留天心聖慈罔已者願度廿人出家降勅即許益乃自手執燭以然帽帽然棄燭合掌誦藥王品火至眉誦聲猶分明交至眼乃昧貴賤哀嗟響振幽谷莫不彈

指稱佛惆悵拔淚火至明旦乃堯帝
於于時聞空中笳笙亢具香芬馥竟盡
曰方還宮夜夢見益振錫而至更囑
以佛法明日帝爲設齋宴人令齋主
唱白具叙徵祥燒身之處造藥王寺
以擬本事也

梁普通年小莊嚴寺有道度禪師
戒行淳直善明摩訶衍梁帝欽重
齊同四果禪師每猒此身將同毒
樹若身命無常棄屍陀林施以鳥獸
於檀度成滿亦爲善業八萬戶蟲不
可燒盡非所勸也乃稍積薪柴漸就
減食其普通七年十一月三日鍾自
虛鳴寺衆驚恐莫測何相其日八日
鍾復自鳴乃與大衆共結善緣食後
不復更食唯用澡瓶以汲清水日飲
一升至二十五日朝寺衆同往見瓶
發五色光曜雜氣氤氳至二十九日
旦寺主僧全等數人共登禪室遥見
龕中紫光外照其日將暮忽有群鳥
五六百頭同集一樹俄須西飛是夜
二更初竟寺有雜色光暎燭厚宇至
五更中聞山頂上火聲振裂驚走往

覩見禪師合掌火中春秋六十有六
刺史武陵王乃遣灑埽收斂於其處
而建塔焉後時聞山頂有石磬之聲
聲甚清徹先燒身之處有大樹枯
死十有餘年禪師入山常坐樹下後
春遂生枝葉右此一驗出梁高僧傳
周益州沙門釋僧崖姓牟氏而幼年
少言不雜俳戲每游山泉必先禮而
後飲或誦不瞬坐以終日人問其故
答曰是身可惡我思之耳後必燒之
及年長從戎殺然綱正嘗隨伴捕魚
得已分者用投諸水謂伴曰殺非好
業我今舉體皆現生瘡誓斷獵矣
遂燒其獵具時攘臂首領數百人共築
池塞資以養魚崖譯衆壹往彼觀望
忽有異蛇長一尺許頭尾皆赤須臾
長大乃至丈餘圍五六尺攘衆奔散
蛇便趣水舉尾入雲赤光徧野久久
乃滅尋尒衆聚具論前事崖曰此無
憂也但斷殺業蛇不害人勸停池堰
衆未之許俄而隄防決壞遂即出家
以周武成元年六月於益州城西路
首以布裹左右五指燒之有問燒指

可不痛耶崖曰痛由心起心既無痛
指何所痛侍人同號以為僧崖菩薩
或有問曰似有風疾何不治之答曰
身皆空耳知何所治又曰根大有對
何謂為空答曰四大五根復何住耶
衆服其言孝愛寺兊法師者有大見
解承崖發迹乃率弟子數十人往彼
禮敬解衣施之願大衆曰眞解般若
非徒口說由是道俗通集倍加崇信
如是經曰右手指盡火次掌骨髓沸
上涌將滅火焰乃以右手殘指挾竹
挑之有問其故崖曰緣諸衆生不能
行忍今勸不忍者忍不燒者燒耳兼
又說法勸勵令行慈斷肉雖煙焰俱
熾以日繼夕並燒二手眉目不動又
為四衆說法誦經或及語切詞要義
則頷頭微笑時或心怠私有言忘崖
顧曰我在山中初不識字今聞經語
句句與心相應何不至心靜聽若乖
我者則空燒此手何異燕頭耶於是
大衆懍然莫不專肅其後復告衆曰
末劫輕慢心轉薄淡見像如木頭聞
經如風過馬耳今為寫大乘經教故

燒身手欲令信重佛法也闔境士女
聞者皆來繞數萬而崖怡然澄靜容
色不動頻集城西大道談論法化初
有細雨將沾遺便斂心入定即雲散
月明而燒臂掌骨五枚如燃燭燼忽
然各生並長三寸白如珂雪僧尼僉
曰若菩薩滅後願奉舍利起塔供養
崖乃以口齧新生五骨拔而折之吐
施大衆曰可爲塔也至七月十四日
忽有大聲狀如地動天裂人畜驚駭
於上空中或見大蓋龍蛇覆器等像
少時還息人以事問崖曰此無苦也
驚騰三昧耳吾欲捨身可辦供具時
孝愛寺導禪師戒行精苦著等大
德捨衣資錫杖并及紫被贈崖入火
僧淵遠送遺納意願隨身于時人物
諠擾施財山積初不知二德所送物
也至明日平旦忽告侍者法陀曰我
取導師錫杖紫被及納袈裟來爲吾
著之便往造焚身所于時道俗十餘
萬衆擁輿而哭崖但于善撫心歎
無畏也便登高座爲衆說法時時舉
目視於新積薪然猶袈裟又脩右臂而

寤都無氣息狀若木人忽起問曰時將欲至下足先自衆僧曰佛法難值宜共護持先所積柴壘以爲樓高數十丈上作乾小室以油潤之崖緩步至樓繞旋三帀禮拜四門便登其上憑欄下望令念般若有施主王撰懼曰我若教火便燒聖人將獲重罪崖陰知之告撰上樓臂摩頂曰汝莫憂造樓得罪乃大福也促令下火皆懼畏之置炬著地崖以臂挾炬先燒西北次及西南麻燎油濃赫然熾合於盛火中放火設禮比第二拜時身已自積墠韋復一禮時身踣炭上及薪盡火滅骨肉皆化唯心尚存赤而且溼所腸脾胃猶自相連更以四十車柴燒之腸胃雖卷而心如本先法師乃命收取葬於塔下初未燒前有問者曰菩薩滅度願示瑞相崖曰我身可壞心不可壞也衆謂心神無形不由燒蕩及後心存方知先見然崖自坐及終頻現異相有數十條語繁家將欲受戒無何笑曰將捨寶物生疑慮耶衆相推問有楊氏婦欲施銀

欽恐夫貴及因決捨之有孝愛寺僧
佛興者偏嗜飲啜流俗落度隨崖輩
後私發願曰今值聖人誓斷酒宍及
逕至寺見黃色人曰汝能斷宍大是
好事汝若食一衆生宍即食一切衆
生宍若又食者即食一切父母眷屬
宍矣必欲食者當如死屍中蟲蟲即
宍也
又曰日有六時念善大好若不能具
一時亦好如是一念其心亦好皆能滅
惡也見其言詞真正音句和雅將欲
致問不久而滅於是佛興翹心精進
繞搭念誦又聞空中聲曰汝勤持齋
願令衆生得不食身又令餓鬼身常
飽滿觀其戴被皆崖力也初登紫樓
有沙門僧育存大律昌寺門見有火
光高四五丈廣三四丈從地而起上
衝樓邊久久乃滅又初焚日州寺大
德沙門寶海問曰等是一火何故菩
薩受燒都無痛想崖曰衆生有相故
故痛耳又曰常云代衆生受苦為實
得不答曰既為心代受何以不得又
曰菩薩自燒衆生罪熟各自受苦何

由可代答曰猶如燒手一念善根即
能滅惡豈非代耶乃謂侍者智炎曰
我滅度後好供養病人並難可測其
本多是諸佛聖人乘權應化自非大
心平等何能恭敬此是實行也㘴中
疑崖非聖人者乃的呼其人名曰諸
佛應世形無定方或作醜陋諸病乃
至畜生下類檀越慎之勿妄輕也及
將動火皆覩異相或見圓蓋覆崖有
道人處其蓋上或見五色光如人形
像在四門者或見紫樓之上如日出形
并雨諸華大者如兩酙墝許小者如鐘
乳片五色交亂紛紛而下接取非一
振觸皆消及崖滅後郫縣人於郫江
邊見空中有油絡轝崖在其上身服
班納黃偏袒紫被捉錫杖後有五六
百僧皆罩竹織乘空西沒又潼州靈
果寺僧慧等者承崖滅度乃為設大
齋於故市中至於食前忽見黑雲從
東南來翳日廕會仍雨龍毛五色分
明長者尺五短猶六寸又雨諸華幡
香煙滿空繽紛大眾通見又初收心
舍利至常住寺中皆見華蘂含熾光

滎庭寺又阿迦膩吒寺僧慧勝者抱
病在牀不見於身心懷悵恨夢崖將
一沙彌來把裹三斫許香并檀屑令
四聚以繞於勝下火焚香勝悑曰凡
夫耳未能燒身也崖曰無悑月熏病
耳煨燼既盡即覺爽健又請現瑞答
曰我在益州詭名崖且眞名光明徧
照寶藏菩薩勝從覺後力倍於常有
時在外村爲崖設會勝自唱導曰崖
州福重道俗見瑞我等障厚都無所
見因即應聲二百人許悉見天華如
雪紛紛滿天暎日而下至中食竟華
形漸大如七寸縣皆作金色明淨曜
目四衆競接都不可得或緣樹登高
望欲取之皆飛上去又成都民王僧
貴者自崖焚後舉家斷宍後因事故
將欲解素私自平論特屬二更忽聞
門外喚檀越聲比至開門見一道人
語曰愼勿食宍言情殷切行啼而去
從後走趁似近而遠忽失所在又焚
身後八月中獵人牟難當者就嶠山
頂行獵搦箭弓弩舉眼望麓忽見崖
騎一青麖獵者驚曰汝在益州已燒

身死今那在此崖曰誰道許誑人耳 何
汝能燒身不射獵得罪也汝當勤力
作田矣便尒別去又至冬閒崖兄子
於溪中忽聞山谷諠動若數萬衆舉
目望見崖從以兩僧執錫而行因追
及之欲捉袈裟崖曰汝可勞捉我乃
指前雞豬曰此等音聲皆有詮述如
汝等語他人不解餘國言音汝亦不
解人畜有殊皆有佛性但爲惡業故
受此形汝但力田莫養禽畜言極周委
故其往往現形預知人意率皆此也
具如沙門忘名集及費長房三寶錄
并益部集異記

周終南山釋靜藹姓鄭氏滎陽人也
風標俗譽以溫潤知名而神器夷簡卓
然物表乃撫心曰余生不幸會五濁交
亂失於物議得在可鄙進退惟谷爲
踏可乎遂心口相吊嬪影嵩岳尋括
經論用忘寢寐復聞有天竺梵僧碩
學高行世之不測西達咸陽求道情通
掩抑十年後附節終焉有終焉之志
煙霞風月用祛亡返止本無水須便
澗飲嘗於昏夕覺人侍立忽降虎來

前虵地而去及明觀之漸見潤溼使
入挑掘衆泉通涌從是巳來遂省
祀酌令錫谷遊世傳虎虵泉是也後
周武滅法於建德三年五月行虐關
中其禍既畢至六月十五日羅朝有
金城公任民部恭所給府與諸左右
彷佯天望忽見五色物飛騰虛空在於
烏路大者上摩青霄小如十斛圍許
漸漸微没自餘數段小復低下其色
黃白卷舒空際類舊無隔介日天晴
氣靜纖塵不動俱增炎曦而巳因往
冬官府道經圍土北見重牆上有書
擁棘上及往取之乃是摩訶般若經
第卜　九卷問其所由答云從天而下
飛揚墜此于時三寶初滅刑法嚴峻
略示違背之官乃藏諸衣袖還藏篋
笥初識帝知謂恭烈欲目見之乃勅三
衛二十餘人逃山訪覓甍衣道人將
位以上爵其紿天下謂居山幽隱追尋
不獲後於太一山錫谷潛遁踏大法
淪廢道俗無依身被報纏無力敢貲
告弟子曰吾無燈於世即事捨身敬
先五衆初不慕從講且廣集大小乘

三寶集記二十餘卷藏諸巖穴使後代再興後厭身情廹獨據別巖告弟子下山明當早至講乃跏坐磐石留一內衣自條身完段段布於石上引腸掛于松枝不傷藏府自餘筋完手足頭面竊析都盡並唯骨現以刀割心捧之而卒侍人心驚通夜失寐明晨走赴猶覩合掌捧心身面西向跏坐如初所傷餘骸一無遺並但見白乳傍流凝于石上遂璺石封外就而瘞焉即周宣政元年七月十六日也春秋四十有五弟子等有聞當世具講別傳親侍沙門慧宣者內外博通奇有志力瀟山嶺之莫仰悲梁壞之無依爰述芳猷樹碑塔所後有詩道恩賢者入山禮敬俻講崖陰乃見語書遺偈在于石壁題云初欲血書本意不謂變爲白色即是善權之迹血也遂以墨書其文曰諸有緣者在家出家若男若女皆悉好住於佛法中莫生退轉若退轉者即失善利吾以三因緣捨此身命一見身多過二不能護法三欲速見佛輒同古聖列偈叙之

無益之身　惡煩人功　解形窮石
散體崖松　天人脩羅　山神樹神
有求道者　觀我捨身　願令眾生
見我骸骨　煩惱大船　皆為覆沒
願令眾生　聞我捨命　天耳成就
菩提究竟　願令眾生　憶念我時
具足念力　多聞揔持　此報一罷
四大彫零　泉林廷絕　巖室無聲
鳥施禽獸　乃至昆蟲　食宍飲血
善根內充　願我未來　速成善逝
身心自在　要相拔濟　此身不淨
底下屎囊　九孔常流　如漏隄塘
此身可惡　不可瞻觀　薄皮裹血
筋纏塗漫　此身臭穢　猶如死狗
六六合成　不從華有　觀此臭身
無常所因　進退無免　會遭蟻螻
此身難保　有命必輸　狐狼所啖
終成盡朽　天人男女　好醜貴賤
死火所燒　暫見如電　死法侵人
怨中之怨　吾以為讎　誓斷根源
此身無樂　毒蛇之藪　四大圍繞
百病交湊　有名苦聚　老病死數
身心熱惱　多諸過咎　此身無我

以不自在 無實横計 凡夫所宰
久遠迷惑 妄倒所使 喪失善根
畜生同死 棄捨百千 血乳成海
骨積大山 當來兼倍 未曾爲利
虛受勤苦 衆生無益 於法無補
忍痛捨施 功用無邊 誓不退轉
出離四纏 捨此穢形 願生淨土
一念華開 彌陀佛所 速見十方
諸佛賢聖 長辭三塗 正道決定
報得五通 自在飛行 實樹餐法
證大無生 法身自在 不斷三有
於除魔道 護法爲首 十地滿足
神化無方 德備四勝 號稱法王
願捨此身 早令自在 法身自在
在諸趣中 隨有利處 護法救生
復業應盡 有爲皆然 三界無常
來不自在 他救及死 終歸如是
智者不樂 應當是思 衆緣既湊
業盡今日

隋廬山甘露峯釋大志姓顧氏會稽山陰人師事天台伏膺日久顗覩其容知其神志故見者駭聮測非凡器後於蓮華山甘露峯南建靜觀道場

頭陀爲業今余一身不避虓虎聞有惡獸輒往投之皆避不噉經于七載禪業無絕晚住此山福林寺會大業併除流徙隱逸慨法凌遲一至於此乃變服毀形麁布爲衣在佛堂內高聲慟哭三日三夕初不斷絕寺僧慰喻志曰余歎惡業乃如此耶惡盡此驟申明正教遂往東都 上表曰願陛下興顯三寶當然一臂於嵩岳用報國恩帝乃許之勅設大齋七衆通集志不食三日登大棚上燒鐵鑪赤用烙其臂並令焦黑以刀截斷宍裂骨現又烙其骨令焦黑已布裹蠟灌下火燃之光曜巖岫于時大衆見其苦行皆痛心髓不安其足而志雖加燒烙詞色不變言笑如故或誦法句歎佛功德或爲衆說法言誕苦切臂燒既盡如先下棚七日入定跏坐而卒時年四十有三矣

唐終南山豹林谷沙門釋會通雍州萬年御宿川人少欣徐素游泊林泉苦節戒行是其本志投終南豹林谷潛隱綜業讀法華經至藥王品便欣

厭捨私集柴木誓必行之以貞觀末年靜夜林中積薪為窟誦至藥王便令下火風驚焰發煙火俱盛身坐加趺聲誦如故尋尒西南有大白光流入火聚身方偃仆至曉身火俱滅乃收其骨為起塔銘又貞觀之初益州有比丘尼姊妹同誦法華深厭形器俱欲捨身節約衣食欽崇苦行服諸香油漸斷粒食後頓絕粟唯食香蜜精力所被神志鮮爽周告道俗剋日燒身以貞觀三年二月八日於益州大衢置二高座乃以蠟布纏身至頂唯出面目眾聚如山歌讚雲會誦法華經至藥王燒處其姊先以火炷燒頂訖妹又以火炷燒頂清夜一兩炷時開曜焰下至眼聲相轉明漸下鼻口方乃歇滅恰至明晨合坐洞舉一時火化骸骨摧朽唯二舌俱存合眾欣嗟為起高塔又近并州城西有一書生年可二十四五誦法華經誓燒供養乃集數束蒿乾草積之人問其故密而不述後於中夜放火自燒及人往救火盛已死又貞觀年中西京

弘福寺有僧名玄覽趙州房子人常
樂禪誦禮悔為業每語法屬曰雖同
常業而素志欲捨身至貞觀十八年四
月初脫諸衣服總作一襆付本寺僧雅
著一函覆單衣密去至京東渭陰洪陂
坊側豆臨渭水稱念禮訖投身瀑中
眾人接出覽告眾曰吾誓捨身命久
定意欲俲學大士難捨能捨諸經正
行奉勿固遮爾勞苦業眾悟意感故
乃從之又即入水合掌稱佛慶發願
已便投旋渦於三日後其屍方出村
人接取為起塔銘本寺怪其不歸便
開衣襆乃見遺文云敬白十方三世
諸佛弟子玄覽見自出家來一十二夏
雖治僧數大業未成今欲修行檀波
羅蜜行如薩埵捨身尸毗割股[illegible]
吳山經文具載請從前聖敢附後塵
教物眾具任從稱歎臨終之日人多
不委同學見書方往尋究知一死精同
遺文不具 右此四驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第九十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第九十七　何

西明寺沙門釋道世撰

送終篇第九十七 此有四部

述意部　捨命部

遣送部　受生部

述意部第一

惟四大毒器有識斯充六賊狂主是境皆著無復逆流之期唯有循環之勢至如析一毛以利天下則悋而弗為撒一餐以續餘糧則惜而不與淪滯生死封執有為諸佛為其歛眉菩薩於茲泣血竊見俗徒貴勝父母喪亡多造葬儀廣殺生命聚集親族供待賓客皆求現勝不避業因或畏外譏不惟內與所以父亡於斯重苦母終徧增湯炭是以宛轉三界縣歷六道四趣易歸萬劫難啓痛慈母之幽靈悲逆子之酬毒但元陽如久必思甘雨之澤災癘若多彌待良醫之藥惟斯考妣既是凡夫不能無惡業罪因不滅苦報難排若不憑諸勝福樂果何容得證庶使臨終發願令入屍陀葬

具資身並修功德皆冀濟飛走之飢得免將來之債也

如十二品生死經云佛言人死有十二品何等十二一曰無餘死者謂羅漢無所著也二曰度於死者謂阿那含不復還也三曰有餘死者謂斯陀含往而還也四曰學度死者謂須陀洹見道迹也五曰無欺死者謂八等人也六曰歡喜死者謂行一心也七曰數數死者謂惡戒人也八曰悔死者謂凡夫也九曰橫死者謂孤獨苦也十曰縛著死者謂畜生也十一曰燒爛死者謂地獄也十二曰飢渴死者謂餓鬼也比丘當曉知是勿為放逸也

又淨度三昧經云若人造善惡業生天墮獄臨命終時各有迎人病欲死時眼自見來迎應生天上者天人持天衣伎樂來迎應生他方者眼見尊人為說妙言若為惡墮地獄者眼見兵士持刀楯矛戟索圍繞之所見不同口不能言各隨所作得其果報天無枉濫平直無二隨其所作天網治

之

又華嚴經云人欲終時見中陰相若行惡業者見三惡受苦或見閻羅持諸兵仗囚執將去或聞苦聲若行善者見諸天宮殿伎女莊嚴游戲快樂如是勝事

又法句喻經云昔佛在祇桓精舍為天人說法有一長者居在路側財富無數正有一子其年二十新為娶妻未滿七日夫婦相敬欲至後園上春三月春戲園中有一柰樹高大好華婦欲得華無人取與夫為上樹乃至細枝枝折墮死居家大小奔走兒所呼天號哭斷絶復穌聞者莫不傷心棺斂送還家啼不止世尊愍傷其愚往問訊之長者室家大小見佛悲感作禮具陳辛苦佛語長者止息聽法萬物無常不可久保生則有死罪福相追此兒三處為其哭泣懊惱斷絶亦復難勝竟為誰子何者為親於是世尊即說偈言

命如華果熟　常恐會零落　已生皆有苦

孰能致不死　從初樂愛欲　可望入胞影

受形命如電　晝夜流難止　是身為死物
精神無形法　作命死復生　罪福則不亡
終始非一世　從癡愛長久　自作受苦樂
身死神不喪

長者聞得意解　忽憂長跪白佛　此兒宿命作何罪釁　咸美之壽而便中夭　唯願解說本所行罪　佛告長者　乃往昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲　邊有三人亦在中看　樹上有雀　小兒欲射　三人勸言　若能中雀　世間健兒　小兒意美　引弓射之　中雀即死　三人共笑助之歡喜　而各自去　經歷生死數劫之中　所在相會　受罪三人中　一人有福　今在天上　一人生海中為化生龍王　一人今日長者身是　小兒者前生天上為天作子　壽終為長者作子　壽終即生海中為龍王作子　即以生日金翅鳥王取食之　今日三處懊惱涕泣　寧可言也　以其前世助其喜故　此三人受報如此　於是世尊即說偈言

識神造三界　善不善三處　陰行而默至
所往如響應　色欲不色有　一切因宿行

如種隨本像　自然報如影

佛說偈已長者意解大小歡喜皆得
須陀洹道

又四分律尒時世尊為利益眾生王
命終說偈云

一切要歸盡　高者會當墮　生者無不死
有命皆無常　衆生皆有數　一切皆有為
一切諸世間　無有不老死　衆生是常法
生生皆歸死　隨其所造業　罪福有果報
惡業墮地獄　善業生天上　高行生善道
得無漏涅槃

遣送部第三

述曰生死連環不離俗諦雖復出家
志求勝道分段未捨變易未除仍依
三界隨俗還流至於存亡皆依內外
臨終之日安置得所葬送威儀具存
下說且論亡屍安置南北魂魄不同
今此略述

禮記禮運曰體魄則降知氣在上死
者北首生者南向

郊特牲曰魂氣歸於天形魄歸於地
故祭求諸陰陽之義祭義曰氣也者
神之盛魂也者鬼之盛

左傳昭七年子產適晉趙景子曰人生死化曰魄既生魄陽曰魂用物精多則魂魄強是以有精爽至於神明匹夫匹婦強死其魂魄猶能憑依於人以為淫厲況良霄乎

按此錄林案求七十七 第十張 何

淮南子曰天氣為魂地氣為魄問於魂曰道何以為體魂曰以無有形乎魄曰有形也若也無有何而聞也魂曰吾直有所遇之耳視之無形聽之無聲謂之幽冥者所以喻道而非道也問曰既知魂與魄別今時俗亡何故以衣喚魂不云喚魄答曰魂是靈魄是屍故禮以初亡之時以己所著之衣將向屍魄之上以魂外出故將衣喚魂魂識己衣尋衣歸魄若魂歸於魄則屍口纊動若魂不歸於魄則口纊不動以驗而言故云招魂不言喚魄故禮喪服記曰角嘗哀公葬其父孔子問曰寧設魂衣乎哀公曰魂衣起伯桃伯桃荊山之下道逢寒死友人羊角哀往迎其屍愍魂神之寒故改作魂衣吾父生服錦繡死于衣被何用衣為

法苑珠林卷九十七

問曰何須幡上書其姓名荅曰幡招
魂置其乾地以魂識其名尋名入於
闇室亦投之於魄或入於重室直龍反重
者重也徒用反以重之內具安祭食以存
亡各別明闇不同故鬼神闇食生人
明食故重用蘆蓆裹其食具以安
重內置其坤地也
依如西域葬法有四一水漂二火焚三
土埋四施林五分律云若火燒時安
在石上不得草土上恐傷蟲故四分
律云如來輪王二人烝火葬餘人通
前四葬者多五分律云屍應埋之世謂王法
不許燒身復恐更燒損蟲故令埋之當以無蟲水林中得也又依四分律
及五百問事云若見如來塔廟及見五
眾出家人塔大於己者皆須展轉
依法時年臘而設禮之若一切白衣
見出家人塔不簡大小皆須敬禮
述曰既知如此諸道俗等若見師僧
父母亡歿外來弔人小於亡者至其
屍所如常設禮已先執孝子手默慰
弔之後至大德所具展哀情弔而拜
之亦見靈机自斂發行法教展轉教
他不聽禮父母叔伯尊親亡靈口云

我既受戒彼為鬼神故不合禮恐破戒故此不合教反招無知之罪伏惟師僧等長養我法身父母叔伯等長養我生身依斯乳哺長大成人思此恩德昊天難報歷劫酬恩豈一生能謝不存敬恩反起憍慢繼蹤鄙夫何成孝子故世尊拯聖尚自躬扶亾父屍送誽下凡愚輒生怠慢故涅槃經云知恩者大悲之本不知恩者甚於畜生

又淨飯王泥洹經云白淨王在舍夷國病篤將終思見世尊及難陀等世尊在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十由旬世尊在靈鷲山天耳遙聞父思憶聲即共阿難等乘空而至以手摩王額上慰勞王已為王說摩訶波羅本生經王聞得阿那含果王捉佛手捧置心上佛又說法得阿羅漢果無常對至命盡氣絕忽就後世至闍維時佛共難陀在喪頭前肅恭而立阿難羅雲在喪足後阿難陀長跪白佛言唯願聽我擔伯父棺羅雲復言唯願聽我擔祖王棺世尊慰言當來世人皆凶

暴不報父母育養之恩爲是不孝衆生說化法故如來躬欲擔於父王之棺即時三千大千世界六種震動一切衆山駊騀涌沒如水上船尒時一切諸天龍神皆來赴喪舉聲哭泣四天王將鬼神億百千衆皆共舉喪白佛言佛爲當來諸不孝父母者故以大慈悲親欲自身擔父王棺四王俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法得須陁洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛聽四王擔父王棺即變爲人一切人民莫不啼泣世尊躬自手執香鑪前行詣於墓所令千羅漢往大海渚上取牛頭栴檀種種香木以火焚之佛言苦空無常猶如幻化水月鏡像燒身既竟尒時諸王各持五百瓶乳以用滅火火滅之後競共收骨盛金剛函即於其上便共起塔懸繒幡蓋供養塔廟佛告衆會父王淨飯是清淨人生淨居天

又佛母泥洹經云大愛道比丘尼即是佛姨母不忍見佛後當滅度欲先滅度與除饉女五百人即是比丘尼也摩訶僧會法護經云凡夫貪

染六塵猶餓夫貪飯不知厭足今理人斷以貪除六情飢饉故號出家足為除饑也

手摩佛足繞佛三帀稽首而去現神足德於自座沒從東方來在虛空中作十八變八方上下亦復如是放大光明以照諸冥上曜諸天五百除鍾變化俱然同時泥洹佛勸理家作五百釜麻油香華樟栴梓材事各五百具伎正音當以供養一切凡聖覲之莫不哀泣闍維畢捧舍利詣佛所於是四方各二百五十應眞神足飛來稽首佛足至舍利所千比丘俱皆就坐佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難如命告諸比丘斯聚舍利本是穢身兇愚急暴嫉妬陰謀欺道壞德今母能拔與丈夫行獲應眞道還靈卒無何其餘莫剋今與廟供養

又增一阿含經云佛告阿難陀羅雲汝等舉大愛道身我當親自供養尒時釋提桓因四天王等前白佛言唯願勿自勞神我等自當供養佛言止止所以然者父母生子多有所益長養恩重乳哺懷抱要當報恩不得不報

過去未來諸佛母先取滅度諸佛皆自供養闍維舍利也時毗沙門天王使諸鬼神往栴檀林取栴檀薪至曠野之間佛躬自舉牀一腳阿難舉一腳飛在虛空往至塚間尒時佛自取栴檀木著大愛道身上佛言有四人應起塔供養一者佛二者辟支佛三者漏盡阿羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故尒時人民即取舍利各起塔供養依雜阿含經愛道姨母即是難陀親母也

又增一阿含經云四部弟子中 略取前後者且列八人比丘中最初得道者如拘隣比丘善能勸化不失威儀最後得道者如須跋陀羅臨得道日入般涅槃比丘尼中最初得道者如大愛道尼最後得道者如陀羅俱夷國尼優婆塞中最初得道者如商客男最後得道者如俱夷那摩羅優婆夷中最初得道者如難婆安最後得道者如藍優婆夷

受生部第四

夫生則八識持死則四大離散迷矣

百齡終歸磨滅循環三界運轉靡停故經曰有始必終既生則滅聖教不虛自觀交臂所以於此緣中略述六門

第一門中臨命終時檢身冷熱驗其善惡具知來報故瑜伽論云此有情者非色非心假爲命者大小皆同死通漸頓諸師相傳造善之人從下冷觸至臍已上煖氣後盡即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者與此相違從上至腰熱後盡者生於鬼趣從腰至膝熱氣盡者生於畜生從膝已下乃至脚盡者生地獄中無學之人入涅槃者或在心煖或在頂也然瑜伽論云羯羅藍義最初託處即名宍心如是識於此處最初託即於此處最後捨羅云依瑜伽論由造善生上故從下漸捨至宍心後方說上捨由造惡生下故先從上捨至宍心後方從下捨也

俱舍論云若人正死於何身分中意識斷滅若一時身死根共意識一時俱滅若人次第死此中偈曰

次第死脚齊 法苑珠林第九十七 於心意識斷 北十三張 下 何 人天不生
論中釋曰若人必往惡道受生及人
道如此等人次第於阿羅漢此人於
心意識斷絕有餘部說於頭上何以
故身根於此等處與意識俱滅故若
人並死此身根如熱石水漸漸縮滅於
脚等處次第而滅釋云俱舍論述小
乘義故云身於此等處與意識俱滅
若依大乘身根於此等處與本識俱
滅也

第二受生方法者依俱舍論云為行
至應生道處故起此中陰衆生由宿
業勢力所生眼根雖住最遠處能見
應生處於中見父母變異事若變成
男於母即起男人欲心若變成女於
父即起女人欲心倒此心起瞋此中
有衆生二起顛倒心故求欲戲往
至生處是即樂得屬已是時不淨已
至胎處即生歡喜仍託彼生從此剎
那昆衆生五陰和合堅實中有五陰
即滅如此方說受生若胎是男依母左
脇而向母背蹲坐若胎是女依母右
脇向母腹而住若胎非男非女隨欲

類託生住亦如此無有中有異於男女皆具根故是故或男或女託生而住後時在胎中增長或作黃門若託胎卵二生道理如此若衆生欲受溼生愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故若是化生愛樂處所故至生處若尒地獄衆生云何生樂處所由心顛倒故此衆生見寒風冷雨觸惱身見地獄火猛熾盛可愛欲得煗觸故往入彼復見身爲熱風光及火焰等所炙苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼胎卵二生於父母變異事生愛溼化二生不由託赤白爲身故無此變溼生但愛著香故至所生處隨業善惡所愛之香自有淨穢化生但愛所依之處地獄雖是苦處然罪人樂亦得愛處於中受生何以故非愛不受生故論云如往昔造作能感如此生樂見身是如此位見彼衆生亦尒是故往彼先舊諸師作如此說若衆生年三十時行殺生業網捕衆生行此事時必有伴類此業能感地獄生後於中陰中見自身如昔

年三十行網捕時故言位又見昔伴與昔不差見地獄時女昔見江湖諸伴類等相牽共入其中緣此起變即於中受生後解昔所造業雖多必以一業牽地獄生或於年二十時作此業或三十時作此業後於中陰中見自身已年時年時既相似於此衆生起變如昔作業時少老見地獄衆生並如即往就彼由此愛故受生依經部師作如此釋

又瑜伽論云若居薄福者當生下賤家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自妄見入於叢林竹葦蘆荻等中若多福者當生尊貴家彼於爾時便自聞有寂靜美妙可意音聲及自妄見昇宮殿等可意相現

又俱舍論云若人臨終起邪見心是人以先不善為因邪見為緣故墮地獄有論師言一切不善皆是地獄因此不善之餘生畜生餓鬼中又法業感故墮畜生中如婬慾盛故生於鴿雀鴛鴦之中瞋恚盛故生於蚖蝮蛇蠍中愚癡盛故生猪羊蚌蛤中憍慢

盛故生於師子虎狼中　掉戲盛故生獼猴中　慳嫉盛故生餓狗中　若有少分施善餘福雖生畜生於中微樂身口二業雖由心爲主然其口業受報者多如罵人輕躁喻如獼猴即生猴中若言貪悋如鳥語如狗吠賤如豬羊聲如驢鳴行如驝駝自高如象惡如逸牛婬如鳥雀怯如猫狸諂如野狐如是諸惡隨口受報然由三毒爲本三毒之中貪愛爲重如捉布一頭餘則盡隨故智度論云若不斷愛愛則潤生是故四生皆由愛起如說多欲生鳥雀中多貪味故厠中受生又愛欲故卵生貪香味故受濕生隨其所愛故起惡重業則受化生若惡重心樂行罪業死時妄見地獄受其化生若惡重愛福上界化生故成論云如樹根不拔其樹猶生貪根不拔苦樹常在

又瑜伽論云云何生我愛無間已生故無始樂著戲論因已熏習故淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從種子即於是處中有

異熟無間得生死時如犛兩頭低昂時等而此中必具諸根造惡業者所得中有如黑羺光或陰暗夜作善業者如白衣光或晴明夜俱舍論云此中有具足五根金剛等所不能礙須彌山下金剛中有蝦蟇於中受生中有細色金剛不能礙之有天眼者能見此事重舉所聞事證曾聞人說燒鐵令熱破之見蟲

第三壽量長短者俱舍論云若不定生處於餘處此道中皆得受生譬如牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野干等欲事無時是時此衆生應生牛中若非夏時則生野干中若應生狗中非時則生野干中

又俱舍小乘師有四釋不同一說極促時死已即受陰生二說得住七日七日滿已處中有不限時節三說得住四十九日生緣未具死已更受亦不限時節四說隨受生緣乃至經劫住不命終第五依瑜伽論云若未得生緣極七日住死而復生乃至七七

曰受死生自此巳後決得生緣此與

前四皆不同也

第四通力遲速者俱舍論云此中陰遊空而去如人捨命應至無量世界外受生俄頃即到二乘通力未出一世界中陰巳至無量世界外縱佛神力亦不能遮令不往生得往餘道以業力定故論業通勝者據勝凡夫二乘神通婆沙論云神足勝者據佛神通速也

第五互見不同者依俱舍論云若同生道中陰定互相見若人有天眼最清淨是一道慧類此人亦得見彼生若報得天眼則不能見以最細故薩婆多部云若同於人道中受生同是人道中陰互得相見此義爲定不能見餘道中陰若人修得天眼此天眼則是道類能見中陰色若報得天眼則不能見中陰色中陰色細餘色故依正量部云天道中陰備能見五道中陰色人道中陰能見四道除天道中陰非其所能見如是次第除前乃至地獄道中陰除前四道中陰非其所

見唯見地獄道中陰

第六身量大小者俱舍論云身量如六七歲小兒而識解聰利若菩薩在中陰如圓滿少壯人具大小相是故雖在中陰正欲入胎而能徧照萬俱胝剡浮洲　頌曰

高堂信逆旅　壞業理常牽　玉匣方委觀
金臺不復延　靴聲隨遙遠　蘿影帶松懸
詎能留十念　唯應遂四緣　幻工作同異
變弄作多身　愚俗諍人我　誰復非謂真
謬者疑妙因　達者知幻實　親疎既無定
何勞悲喪憂

感應緣　略引十六驗

漢哀帝有女孕未生二月兒啼腹中
漢平帝時有牧女春死棺斂六日出棺
漢建安中李娥死十四日復生
漢陳留吏姁臨死遺囑有徵
漢馮貴人亡死將百歲塚發顏色如故
漢靈帝時遼西人見遼水中浮棺內人語云是伯夷之弟孤竹君也

漢北海營陵有道人能令人
與已死人相見
漢武帝時李夫人後卒哀
帝見之帳中
漢時杜嘏家葬而婢誤不得
出經十年開塚而婢尚生
漢雒陽沙門達多發墓得生
人死來十二年
晉唐遵暴死經夕見有靈徵
可驗
晉沙門訶羅竭存亡皆有靈徵
神異難測
晉沙門竺法慧存亡亦有靈神
化難測
宋沙門慧遠有弟子名曇遷存
亡有驗
隋沙門釋玄景存亡亦有徵祥
可驗
唐居士裴則焉暴死而蘇說冥
道可驗
漢哀帝建平四年四月山陽方有女
子田無嗇孕未生二月兒啼腹中及
生不舉葬之陌上三日有人過聞見

啼聲母掘養之

漢平帝元始元年二月朔方廣牧女子趙春病死棺歛積六日出在棺外自言見死夫乃曰年二十七汝不當死太守譚以聞説曰至陰為陽下人為上其後王莽篡位

漢建安中李娥死十四日復生其語具作鬼神獻帝初平中長沙桓氏死月餘其母聞棺中有聲發之遂生

漢陳留考城史姁字威明年少時嘗得病臨死謂其母曰我死當復生埋我以竹杖柱我瘞上若杖拔掘出我及死埋之柱如其言七日往視之杖果拔出即掘屍出活走至井上浴已平復如故復與隣人乘船至下邳賣鋤不售思欲歸謂人曰我方暫歸人不信之何有千里暫得歸耶答曰一宿便還即不相信作書得報以為驗實其一宿便還果得報書具知消息考城令江夏鄳賈和聞之姊病在鄉里欲急知消息請往省之路遥二千再宿報書具知委曲

漢馮貴人亾死將百歲盜賊發塚顏

色如故但實徹冷辟賊幸之致相妒忌然後事覺

漢令支縣有孤竹城古孤竹之國也靈帝光和元年遼西人見遼水中有浮棺欲斫破之棺中人語曰我是伯夷之弟孤竹君也海水壞我棺槨是以漂流汝斫我何為人懼不敢斫因為立廟祠祀吏民有欲發視者皆無何而死

漢北海營陵有道人能令人與已死人相見其同郡人婦死已數年聞而往見之曰願令我一見亡婦死不恨矣道人曰可卿往見之若聞鼓聲疾出勿留乃語其相見之制於是與婦言語悲喜思情如生良久聞鼓音聲恨不能得住當出戶時掩閉其衣裾戶間掣絕而去至後歲餘此人身亡室家葬之開塚見婦棺蓋下有衣裾

漢武帝幸李夫人夫人卒後帝哀思不已方士少翁言能致其神乃施帷幔明燈燭帝遙望見美女居帳中如李夫人之狀而不得就乃遙視之

漢杜嘏家葬而婢誤不得出後十餘

年開塚附葬而婢尚生其始如瞑有
頃漸問之自謂當一再宿耳初婢埋
時年至十五及開塚後更生十五六
年嫁之有子 右此九驗出搜神異記
漢菩提寺西域人所立也在慕義里
沙門達多發墓取塼得一人以送時
太后與漢明帝在華林都堂以為妖
異謂黃門郎徐紇曰上古以來頗有
此事不紇曰昔魏時發塚得霍光女
壻范明友家奴說漢朝廢立與史書
符合不足為異也后令紇問其姓名
死來幾年何所飲食死者荅曰臣姓
崔名涵字子洪博陵安平人父名暢
母姓魏家在城西阜財里死時年十
五今乃二十七在地下十二年常似醉
臥無所食也時復遊行或遇飲食如
似夢中不甚辯了后即遣門下錄事
張儁詣阜財里訪涵父母果有崔暢
其妻魏氏儁問暢曰卿有死兒不暢曰
有息子洪年十五而亡儁曰為人所
發今日蘇活在華林園主上遣我來
相問暢聞驚怖曰實無此兒向者謬
言儁乃還具以實聞啓后后遣儁送涵

向家暢閑涵至門前起火手持刀魏氏把桃枝拒之汝不須來吾非汝父汝非我子急手速去可得無殃涵遂捨去遊於京師街內常宿寺門下汝南王賜黃衣一通性畏日不仰視天又畏水火及兵刃之屬常走於路疲則止不徐行也時人猶謂是鬼雒陽大市北有奉終里里內之人多賣送死之具及諸棺槨涵謂曰柏棺勿以桑木為欀人問其故涵曰吾在地下見發鬼兵有一鬼稱是柏棺應免兵主吏曰你雖柏棺桑木為欀遂不免兵京師聞此柏木勇貴人疑賣棺者化涵故發此言見雒陽寺記錄

晉唐遵字保道上虞人也晉太元八年暴病而死經多得蘇云有人呼將去至一城府未進須臾見其從叔自城中出驚問遵汝何故來遵荅違離姑姊並歷年載欲往問訊本明當發夜見數人急呼來此即時可得歸去而不知還路從叔云汝姑喪已二年汝大姊見遵文近被錄來既蒙恩放仍留看戲不即還去猶曰方歸家已殯殮

乃入棺中又搖動棺器其聖其家覺 [illegible]
竊開棺棺遂至路落棺車下其家或
欲開之乃問卜者卜云不吉遂不敢
開不復得生今為祀沙之役辛勤極
苦汝宜速去勿復住此且汝小姊又
已喪亡今與汝姊共在地獄日夕憂
苦不知何時可得免脫汝今還去可
語其兄勤修功德庶得免之於此示
遵歸路將別又囑遵曰汝得還生具
爲殘慶在世無幾倏如風塵天堂地
獄苦樂報應吾昔聞其語今親其實
汝宜深勤善業務爲孝敬受法持戒
愼不可犯一去人身入此罪地幽窮苦
酷自悔何及勤以在心不可忘也我
家親屬生時不信罪福今並遭塗炭
長受楚毒燋爛傷痛無時暫休欲求
一日改惡爲善當何得耶悉我所具知
故以囑汝勸化家內共加勉勵言已
涕泣因此而別遵隨路而歸俄而至
家家治棺將竟方甦殯殮遵既附屍
屍尋氣通務日稍差勸示親識並奉
大法初遵姑適南郡徐漢長姊適江
夏樂瑜其小姊適吳興嚴晚途路懸

遠久斷音息尊既差遂至三郡尋訪姑及小姊姊子果並喪亡長姊亦說兒道文殞後棺動隨車皆如叔言既聞遵說道文橫死之意姊追加痛恨重為製服 右此一驗出冥祥記

晉雒陽有釋訶羅竭者本樊陽人少出家誦經二百萬言性虛玄守戒節善舉厝美容色多行頭陀獨宿山野晉武帝太康九年暫至雒陽時疫疾甚流呪者皆愈至晉惠帝元康元年適入止婁至山石室中坐禪此室去水既遠時人欲為開澗竭曰不假相勞乃自起以左腳躡室西石壁壁陷沒指既拔足已水從中出清香濡美四時不絕來飲者皆止飢渴除疾病至元康八年端坐從化弟子依國法闍維之焚燎累日而屍猶坐火中衣不灰燼乃移還室內後西域人竺定字安世晉咸和中往其國親自觀視見屍儼然平坐今已三十餘年定後至京傳之道俗

晉竺法慧本關中人方直有戒行入嵩高山事佛圖蠻為師晉康帝建元

年至襄陽止羊叔子寺不受別請每乞食輒賣繩牀自隨於閑曠之路則施之而坐時或遇雨以油被自覆雨止唯見繩牀不知慧所在訝問未息慧已在牀每語弟子法昭曰汝過去時折一雞脚其殃尋至俄而昭爲人所擲脚遂永跛後語弟子云新野有一老翁當命過吾欲度之仍行於畦畔之間果見一翁將牛耕田慧從乞牛翁不與慧前自捉牛鼻翁懼其異遂以施之慧牽牛呪願七步而反以牛還翁翁少日而亡後經西虜移蕃鎮襄陽說素不奉法罰慧有非常之迹甚嫌之慧預告弟子曰吾福對尋至誡勸眷屬令勤修福善久後二日果收而刑之春秋五十八矣臨死語衆人云猶在荊吾吾死後三日天當暴雨至期果洪霔城門外深一丈恭眷屬居民等並皆沒死 右此二驗出梁高僧傳

宋慧遠沙門者江陵長沙寺僧也師慧印善禪法號曰禪師遠本印營頭名黃遷年二十時印每入定輒見遷

先世乃是其師 [illegible] 故遂度為弟子常寄
江陵市西楊道產家行般舟勤苦歲
餘因介遂頗有感變或一日之中起
十餘處齋雖復終日竟夜行道轉經
而家家悉見黃遷在焉衆稍敬異之
以為得道孝律二年一旦自言死期
謂道產曰明夕吾當於君家過世至
日道產設八關然燈通夕初夜中夜
遷猶豫衆行道休然不異四更之後
乃稱疲而卧 顏色稍變有頃而盡闔
境為設三七齋起塔塔今猶存死後
久之見形多寶寺謂曇珣道人云明
年二月二十三日當與諸天共相迎
也言已而去曇珣即於長沙禪房設
齋九十日捨身布施至其日苦氣自
知必終大延道俗盛設法會三更中
呼問衆僧有聞見不衆曰不覺異也
珣曰空中有奏樂聲靄譪煙香異薰遝
之契今期至矣衆僧始還堂就席而
珣已盡 右出一驗 出冥祥記
宋時有一人忘其姓名與婦同寢天
曉婦起後夫尋出外而婦還見其夫
猶在被中 眠須臾奴子外來云郎求

第二十八張 行

鏡婦以奴詐巧揞牀上以示奴奴云適從郎處來於是馳白其夫大愕便入夫婦共視被中人高枕安寢正是其形了了無一異處是其鬼神不敢驚動乃共以手徐徐撫牀遂冉冉入席漸漸消滅夫婦惋怖如此少時夫得疾性理乖錯於是終卒 右一驗出續搜神記

宋時有諸生遠學其父母然火夜作兒至前歎息曰今我但魂魄耳非復生人父母問之兒曰此月初病以今日某時亡今在瑯耶任子成家明日當殯來迎父母父母曰去此千里雖復顚到那得及汝兒曰外有車乘去自得至耳父母從之上車忽若睡須比雞鳴已至其所視其駕乘但魂車木馬遂主人見臨兒哀問其疾消息如言 右一驗出搜神記

隋相州鄴下釋玄景姓石氏滄州人統解玄微純講大乘後因臥疾三日告侍人曰玄景欲見彌勒佛云何乃作夜麼天主入云賓客極多事須看視有問其故荅云凡夫識想何可檢校句有天衆欲來邀迎耳尒後異香

亢戶衆共聞之又曰吾欲去矣當願生世爲善知識遂終於所住即大業二年六月也自生常立願云沈骸水中及後遵用前言葬于紫陌河深瀅之中三日往視所沈之處反成沙墳極高峻而水分兩派道俗異其雅瑞傳迹于今（右此一驗出唐高僧傳）

唐曹州離狐人裴則男貞觀末年二十一死經三日而穌自云初死被一人將至王所王衣白非常鮮潔王遣此人將牛耕地此人諦云兄弟幼小無人扶侍二親王即憫之乃遣使將向南至第三重門入見鑊湯及刀山劍樹又見數千人頭皆被斬布列地上此頭並口云大飢當村有一老母年向七十其時猶未死遂見在鑊湯前然火觀望訖還至王前見同村人張成亦未死有一人諦成云毀破某屋王遣使檢之報云是實成曰成犁地不覺犁破其塚非故然也王曰汝雖非故心終爲不謹耳遂令人杖其背上七下有頃王曰汝更無事放汝早還王乃使人送去遣北出踰牆及登牆望

見其舍遂聞哭聲乃跳下牆忽覺起
坐既穌之後具為鄉曲言之邑人視
張成要背上有七下杖迹迹極青黑問
其毀墓荅云不虛老母尋病未幾而
死 右此一驗出冥報拾遺

唐瑱耶王之孫貞觀年中為沁州和
川縣令有女適博陵崔軌軌於和川
會病而卒卒經數十日其家忽於夜
中聞軌語聲初時傾家驚恐其後乃以
為常閑語云軌是女聟雖不合於妻
家立靈然以苦無所依但為置立也
妻從其請朝夕置食不許置室雍令
下 其素食常勸禮佛不聽懈怠又具
說地獄中事云人一生常不免殺生
及不孝自餘之罪蓋亦小耳又云軌
雖無罪然大資福助為軌數設齋供
并寫法華金剛般若觀音等經各三
兩部藉功德如獲濟 因茲以後
即不復來王家一依其言寫經設供
軌忽更來愧謝因云今即取別舉家
哭而送之軌有遺腹之子已年四五
歲云軌此子必有仕宦願善養畜自
此已後不復更來 右此一驗見王之自說

法苑珠林卷第九十七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第九十八　何

西明寺沙門釋道世撰

法滅篇第九十八此有九部

述意部　五濁部　時節部

度女部　變部　訛替部

破戒部　諍訟部　損法部

述意部第一

竊惟正像推移教流末代人有邪正
法有訛替或澆真以構偽或飾虛以
亂真假説之文驕慧淺雜玉石朱紫
無所逃非復至澄漸澆浮人心改變
妄想居懷專崇業禍增長三毒彌招
四惡所以無明日夜了無息且之心欣
慕六塵不覺五刀酷後名利饑侵我
人逾盛致使凶黨之徒輕舉邪風導
正之黨時遭譏侵所以教流震旦六
百餘年惡王虐君三被殘屏禍不旋
踵暴顧鄙良與咎已制取笑天下嗚
呼來業深可痛與良由書學所纏
故得師心獨斷法隨潛隱災患集身
若无教圖八藏綜文義之成明尋繹
九識達情智之迷解者則五留者除

昏之期三明有逾光之日也（宋元明宮本作八）

五濁部第二

如地持論云所謂五濁者一曰命濁二曰衆生濁三曰煩惱濁四曰見濁五曰刧濁謂今世短壽人極百歲是名命濁

若諸衆生不識父母不識沙門婆羅門及宗族尊長不修義理不作所作不畏今世後世惡業果報不修慧施不作功德不修齋法不持禁戒是名衆生濁

若世衆生增非法貪刀劒布施器仗布施諍訟鬪亂諂曲虛誑妄語攝受邪法及餘惡不善法生是名煩惱濁

若於今世法壞法沒像法漸起邪法轉生是名見濁

若飢饉刧起疾病刧起刀兵刧起是名刧濁

又倶舍論云何者爲五濁一命濁二刧濁三惑濁四見濁五衆生濁下刧將來命等五濁最麁最下已成滓故說名爲濁由前二濁次第損減壽命及損減樂具復由二濁損減助善何

以故因此二濁有諸衆生多習欲塵樂行及自苦行能損在家出家助善由後一濁損減自身量色無病力智念正勤不動此德壞故

又持人菩薩經云如來今興在五濁世何謂五濁一人多弊惡不識義理二六十二疑邪見强盛不受道教三人多愛欲塵勞興隆不知去就四人壽命短往古世時八萬四千歲以爲甚損今壽百歲或長或短五小劫轉盡三災當起無不被害若有在此五濁惡世能信樂佛正真慧是爲甚難

又依順正理論云此五濁但爲次第顯五衰相極增盛時何等名爲五種衰相一壽命衰損時極短故二資具衰損少光澤故三善品衰損依惡行故四寂靜衰損展轉相違成諠諍故五自體衰損非出世間功德器故爲欲次第顯此五種衰損不同故今五濁

又薩遮尼乾子經云佛告文殊師利諸佛如來有十二種勝妙功德猶如醍醐於諸味中最爲勝上清淨第一

能淨一切諸佛國土如來於中成阿耨菩提何等十二一示現刧濁二示現時濁三示現衆生濁四示現煩惱濁五示現命濁六示現三乘差別濁七示現不淨佛國土濁八示現難化衆生濁九示現說種種煩惱濁十示現外道亂濁十一示現魔濁十二示現魔業濁善男子一切諸佛國土皆是出世功德莊嚴具足清淨無有諸濁如此過者皆是諸佛方便力爲利衆生汝等應知

又大五濁經云佛涅槃後當有五亂一者當來比丘從白衣學法世之一亂二者白衣上坐比丘處下世之二亂三者比丘說法不行承受白衣說法以爲無上世之三亂四者魔家比丘自生現在於世間以爲眞道諦佛法正典自爲不明詐僞爲信世之四亂五者當來比丘畜養妻子奴僕治生但共諍訟不承佛敎世之五亂今時屢見無識白衣觸事不閑詐爲知法房室不捨然爲師範愚癡俗人以用指南虛棄功夫終勤無益未來生世

猶不免獄故智度論云有其皆人自不見道妄言見道引他五百皆人並墮糞坑自亂長津焉能救溺

時節部第三

如阿難七夢經云阿難有七種夢來問於佛一夢陂池火焰連天二夢日月沒星宿亦沒三夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭而出四夢群豬來觝突栴檀林壞之五夢頭戴須彌山不以為重六夢大象棄出小象七夢師子王名華薩頭上有七豪毛在地而死一切禽獸見故怖畏後見身中蟲出然後食之以此惡夢來問於佛佛告阿難汝所夢者皆為當來五濁惡世不損汝也何為憂色第一夢陂池火焰連天者當來比丘善心轉少惡逆熾盛共相殺害不可稱計第二夢日月沒星宿亦沒者佛涅洹後一切聲聞隨佛泥洹不在世間眾生眼滅第三夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭出者當來比丘懷毒嫉妒至相殺害道士斬頭白衣親之死入地獄

白衣精進死生天上第四夢者群豬來觝突栴檀林壞之者當來白衣來入塔寺誹謗衆僧求其長短破塔害僧第五夢者頭戴須彌山不以為重者佛泥洹後阿難當為千阿羅漢出經之師一句不忘受悟亦多不以為重第六夢大象棄小象者將來邪見熾盛壞我佛法有德之人皆隱不現第七夢師子死者佛泥洹後一千四百七十歲四部諸弟子修德之心一切惡魔不得嬈亂七豪者此是七百年後事

又摩耶經云摩耶問阿難言汝於往昔已來聞世尊說如來正法幾時當滅阿難垂淚而便答言我於往昔曾聞世尊說於當來法滅之後事云佛涅槃後摩訶迦葉共阿難結集法藏事悉畢已摩訶迦葉於狼跡山中入滅盡定我亦當得果證次第隨後入般涅槃當以正法付囑憂波毱多憂波毱多善說法要如富樓那廣說度人又復勸化阿輸迦王令於佛法堅固止信以舍利廣起八萬四千諸塔

更經二百歲已有尸羅難陀比丘善說法要於閻浮提度十二億人三百歲已有青蓮華眼比丘善說法要度得半億人四百歲已有牛口比丘善說法要度得二萬人五百歲已有寶天比丘善說法要度得二萬人八部眾生發阿耨菩提心正法於此便就滅盡六百歲已九十六種外道等邪見競興破滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢然正法燈八百歲後諸比丘等樂好衣服縱逸嬉戲百千萬人中有一兩得道果者九百歲已奴為比丘婢為比丘尼一千歲已諸比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不欲無量比丘若一若兩思惟正受千一百歲已諸比丘等如世俗人嫁娶行媒於大眾中毀謗毗尼千二百歲已是諸比丘及比丘尼作非梵行若有子息男為比丘女為比丘尼千三百歲已袈裟變白不受染色千四百歲已時諸四眾猶如獵師樂好殺生貪賣三寶物

千五百歲已俱睒彌國有三藏比丘善說法要徒於十五日布薩已時羅漢比丘昇於高座說清淨戒云此所應作此不應作彼三藏比丘弟子答羅漢言汝今身口不清淨云何而乃說是麤言羅漢答言我久清淨身口意業離諸過惡三藏弟子聞此語已倍更怨忿即於座上殺彼羅漢時羅漢弟子而作是言我師所說合於法理云何汝等殺我和上即以利刀殺彼三藏天龍八部莫不憂惱惡魔波旬及外道眾踊躍歡喜競破塔寺殺害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸那阿耨達龍王悉持入海於是佛法而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已號哭懊惱即向阿難而說偈言

一切皆歸滅　無有常安者　須彌及海水
劫盡亦消竭　世間諸豪強　會必還衰朽
我子於往昔　勤苦集衆行　故得成正覺
為衆說法藏　如何於今時　皆悉潛沒盡

度女部第四

如善見論云中度女人出家正法唯得五百歲住由世尊制比丘尼行八敬教

正法還得千年問千年已正法為都滅耶荅不都滅於千年中得三達智復千年中得愛盡羅漢無三達智復千年年得阿那含復千年中得斯陀含復千年中得須陀洹摠得一萬年初五千歲得道後五千歲學而不得道於萬歲後一切經書文字滅盡但現剃頭袈裟法服而已

又比丘尼母經云尊者迦葉責阿難為女人求出家中彼有十事誦阿難一者若女人不出家者諸檀越等常應各各器盛食在道側跪授與沙門二者若女人不出家者諸檀越等常應與衣服臥具逆於道中求沙門受用三者若女人不出家者諸檀越等常應乘象馬車乘在於道側以五體投地求沙門蹈而過四者若女人不出家者諸檀越輩常應在於路中以髮布地求沙門蹈而過五者若女人不出家者諸檀越輩常應恭心請諸沙門到舍供養六者若女人不出家者諸檀越輩見諸沙門常應恭心淨掃其地脫體上衣布地令沙門坐七者若

女人不出家者諸擅越輩常應脫體上衣拂比丘足上塵八者若女人不出家者諸擅越輩常應舒髮拂比丘足上塵九者若女人不出家者沙門威德過於日月況諸外道豈能正視於沙門面十者若女人不出家者佛之正法應住千年今減五百年一百年中得堅固解脫一百年中得堅固定一百年中得堅固持戒一百年中得堅固多聞一百年中得堅固布施

初百歲中有解脫堅固法

安住於此中　悉能達解義　第二百歲中
復有堅固定　第三百歲中　持戒亦不毀
第四百歲中　有能多聞者　第五百歲中
復有能布施　從是如來法　念念中漸滅
如車輪轉之　隨轉時有盡　正法所以隱
阿難之愆咎　為女人出家　勸請調御師
正法應住世　滿足於千年　五百已損減
餘者悉如本　是故五百歲　五百興於世
解脫定持戒　多聞及布施

佛鉢部第五

如蓮華面經云佛告阿難於未來世罽賓國土當作大法之會有金毗羅

等五天子滅度之後有富蘭那外道
弟子名蓮華面聰明智慧身如金色
此大癡人已曾供養四阿羅漢當供
養時作如是誓願我未來世破壞佛法
以其供養阿羅漢故世世受於端正
之身於最後身生國王家身為國王
名寐吱曷羅俱邏而滅我法此大癡
人破碎我鉢既破鉢已生於阿鼻大
地獄中此大癡人命終之後有七天
子次第捨身生罽賓國復更建立如
來正法大設供養阿難以破鉢故我
諸弟子漸行淨戒樂作不善智慧之
人悉皆滅度有諸國王不依王法其國
人民多行十不善業以惡業故此閻
浮提五種失味所謂蘇油鹽石蜜漿
故佛破鉢當至北方尒時北方諸衆
生等見佛破鉢大設供養大發三乘
心者以衆生善根力感故我此破鉢
自然還復如本不異於後不久我鉢
即於閻浮提沒現娑伽龍王宮中當
沒之時此閻浮提七日七夜皆大黑
暗日月威光悉不復現地大震動天
人等衆皆大號哭淚下如雨初沒之

時如來法律亦沒不現尒時魔王見法律滅心大歡喜以教衆生廣作惡故生身陷入阿鼻地獄尒時娑伽羅龍王見鉢供養至于七日禮拜右繞有發三乘心者如是我鉢於龍宮沒四天王宮出至于七日大設供養各發三乘心過七日已於四天王宮沒三十三天宮出佛母摩耶夫人見佛鉢已憂愁苦惱如箭入心難可堪忍宛轉于地猶如圍木作如是言如來涅槃一何疾哉修伽陀滅何其太速世間眼滅佛樹傾倒佛須彌山崩佛燈亦滅法泉枯竭無常魔曰蹙佛遺華尒時夫人以手捧鉢告於天衆此是我釋迦如來常受用鉢今來至此尒時帝釋七日七夜大設供養各發三乘心者過七日已於三十三天沒炎摩天中出尒時炎摩天王見佛鉢巳七日七夜種種供養有發三乘心者過七日已於炎摩天沒兜率陀天出尒時兜率天王見佛鉢已七日七夜種種供養過七日已於兜率天沒化樂天出尒時化樂天王見佛鉢已

七日七夜種種供養者發三乘心者
尒時天王以手捧鉢而說偈言（以前諸天各說偈歎以文繁故不具錄出）
希有大導師　悲愍於衆生　爲利衆生故
使鉢來於此
佛告阿難此閻浮提及餘十方所有佛
鉢及佛舍利皆在娑伽羅龍王宮中如
是我鉢及我舍利於未來世於此地沒
直過八萬由旬住金剛際未來之世諸衆
生等壽命八萬四千歲時彌勒如來其
聲猶如大梵天鼓迦陵伽音尒時我鉢
及我舍利從金剛際出至閻浮提彌勒
佛所住虛空中放五色光所謂青黃赤
白頗梨紅色彼五色光復至其餘十方天
處到彼天已於其光中出聲說偈
一切行無常　一切法無我　及寂滅涅槃
此三是法印
其光復至一切地獄亦說此偈所放
光明復至十方世界於其光中亦說
此偈佛告阿難如是我鉢及我舍利
所放光明十方世界作佛事已還至
本處於虛空中成大光明雲蓋而住
舍利及鉢現此神通時八十百億衆

生得阿羅漢果千億衆生斷疑出家
信心清淨一萬衆生發阿耨菩提心
皆不退轉彌勒以手捧鉢及佛舍利
告諸天人一切大衆汝等當知此鉢
舍利乃是釋迦牟尼如來雄猛大士
能令無量百千那由他億諸衆生等
住涅槃城出優曇華百千億倍鉢及
舍利故來至此尒時彌勒佛爲我此
鉢及我舍利起四寶塔以舍利鉢置
此塔中大設供養恭敬禮拜依道宣
律師住持感應云問天人持鉢因緣
天人答曰如來成道已至第三十八
年於祇桓精舍重閣講堂上佛告文
殊師利菩薩汝往戒壇所鳴鐘召十
方天龍及比丘諸大菩薩衆等普集
祇桓文殊依教召集皆來祇桓世尊
以神通力化祇桓精舍如妙樂國眉
間放光徧照十方地皆六種震動有
百億釋迦同來集會十億妙光佛亦
集祇桓世尊跏趺坐入金剛三昧地
又大動從三昧起出大音聲普告三
千界一切諸來大衆我初踰城至瓶
沙王國入山脩道天魔迷我道路山

神示我道處即語我言我曾於往古迦葉佛般涅槃時留一故瓦鉢囑我護持待如來下生令我付世尊世尊成道先須受我此鉢次及四天王鉢我語山神若得成佛當如汝言我後入河澡浴受二女乳糜時尒時山神即奉我鉢我時受用將盛乳糜食地便六種震動我持此鉢來經三十八年未曾有損失我入王舍城受彼國王請我既食訖即命羅睺將我鉢還於彼龍池洗羅睺洗鉢損破為五片我即以鈆錫綴彼破鉢此非羅睺過失欲表示未來世諸惡比丘比丘尼等輕毀法器於初五百年分我毗尼藏遂有五部 分我修多羅為十八部至正法滅盡分我三藏復為五百部彼無智比丘本無慈心不發弘誓救度衆生但起諍論增我慢幢速滅正法至于千歲正法皆滅諸惡比丘滿閻浮提及餘天下不持禁戒諸惡比丘尼猶如婬女不行八敬將我應量之器遊行酒肆或入婬舍貯酒盛宍痛哉苦哉法豈不滅也

爾時諸比丘同聲白佛言我於今朝
入城乞食還所居方各洗應量器同
時皆破各分五段方欲問佛向聞世
尊已說未來表法將滅心生大情
爾時世尊告諸比丘我留菩薩僧合
有八十億人不取涅槃後惡世中護
持聖教各以通力化惡比丘令敬佛
鉢
爾時世尊即從坐起往至戒壇所從
北面外壇諸比丘奉鉢世尊自受又
告羅睺將我破鉢來佛受鉢已即
擲于空上至有頂如是次第同名牟
尼各擲相次猶如貫珠上至色界頂
已次第還下直至戒壇百億諸來佛
亦命侍者取鉢各施牟尼佛共相住
持使來世惡僧尼等令生慚愧世尊
受已還擲上界相次重疊還至壇所
爾時世尊化彼破瓦鉢狀如諸天金罍
放大光明照十方國
又佛在世時告天帝釋言汝施我眞
珠幷天工匠又告天魔汝施我七寶
又告娑竭龍王汝施我摩尼珠帝釋
天龍等即奉珠寶於三七日中並集

戒壇所造作珠塔用七寶莊上安摩尼珠以佛神力故於三七日中一時皆成合得八百億億具珠七寶塔以盛如來尼鉢爾時魔王白佛言我自造珠塔用盛世尊鉢我雖是天魔敬順佛語故於未來世不令惡人損壞聖教化惡比丘令生慚愧佛即聽許純用摩尼以盛一大塔高四十由旬以盛佛鉢世尊涅槃時付囑魔王造塔令付帝釋及四天王并大魔王汝自守護我涅槃後正法滅盡已將我鉢塔安置戒壇南十二年中住汝等四天王日夜常自供養守護勿令損失過十二年已將付娑竭龍王安置彼宮中眠尼大藏所又勅龍王當造十六塔為鉢塔眷屬還經十二年後付囑帝釋四天王將往須彌頂帝釋歡喜園中金砂池南往佛告揵闥婆王八部神等汝於四十年中作天音樂供養寶塔為彼惡世中 持戒弟子守護應器如護眼睛

佛告帝釋四天王等汝於須彌山金剛窟中取彼黃砂石多造石鉢置新

塔中大小形量如我破鉢皆作五級形安置彼塔中汝等守護勿令損失後經一百年至阿育王造塔竟汝將我塔徧大千國至十億家或縱廣萬里當安兩鉢塔於彼國土中周覓名山古聖住處於彼安置又告北方天王汝至摩伽山採取牛頭栴檀香於日三時中當至彼塔所燒香供養勿令斷絕我令自在天安置諸鉢塔又遣四天王及揵闥婆王燒香奏樂常為供養汝等天人龍神等承解我意此爲未來非法比丘比丘尼令莫毀器生善故使安置如是

訖替部第六

如付法藏經云阿難比丘化諸衆生皆令度脫最後至一竹林之中聞有比丘誦法句經偈云

若人生百歲　不見水潦涸　不如生一日

而得覩見之

阿難聞已慘然而歎世間眼滅何其速哉煩惱諸惡如何便起違反聖教自生妄想此非佛語不可修行汝今當知二人謗佛一雖多聞而生邪見

二不解深義顛倒妄說有此二法爲
自毀傷不能令人離三惡道汝今諦
聽我演佛偈
若人生百歲　不解生滅法　不如生一日
而得解了之
尒時比丘即向其師說阿難語師告之
曰阿難者朽智慧羸劣言多錯謬不
可信矣汝今但當如前而誦阿難後
時聞彼比丘在竹林下猶誦前偈即
問其意答言尊者吾師告我阿難老
朽言多虛妄汝今但當依前誦習阿
難思惟彼輕我言或受餘教即入三
昧推求勝德不見有人能迴彼意復
作是言異哉無常甚大雄猛歡導如
是無量賢聖今諸世間皆悉空曠常
處黑暗情最守行邪見熾盛不善增
長誹謗如來斷絕正教永當沈沒生
死大河閉惡趣門開人天路於無量
劫受諸苦惱我於今日宜入涅槃
又新婆沙論問齊何當言正法住答
若時行法者住齊何當言正法滅
答若時行法者滅問何故復作此論
答爲欲分別契經義故如契經說迦

業波當知如來所覺所說法毗柰耶
非地界水界火界風界所能滅沒然
有一類補特伽羅當出於世惡欲惡
行成就惡法非法說法法說非法非毗
柰耶說毗柰耶於毗柰耶說非毗柰
耶彼能滅我三無數劫所集正法令無
有餘契經雖作是說而不分別齊何
當言正法住齊何當言正法滅彼經
是此論所依根本彼所不分別者今
應分別故作斯論此中有二種正法
一世俗正法二勝義正法世俗正法謂
名句文身即素怛纜毗柰耶阿毗達
磨勝義正法謂聖道即無漏根力覺
支道支行法者亦有二種一持教法
二持證法持教法者謂讀誦解說素
怛纜等持證法者謂能修證無漏聖
道若持教者相續不滅能令世俗正法
久住若持證者相續不滅能令勝義
正法久住彼若滅時正法則滅故契
經說我之正法不依牆壁柱等而住
但依行法有情相續而住問何故世
尊不決定說法住時分耶答欲顯正
法遠行法者住久近故謂行法者若

行正法常如佛在世時及如來滅度未久時者則佛正法常住於世無有滅沒若無如是行正法者則彼正法速疾滅沒若度女人出家不令行八尊重法者則佛正法應滅五百歲住由佛令彼行八尊重法故正法住世還滿千年

又迦旃延說法滅盡偈云

尊者迦旃延　體道修律護　見諸卒暴者
以偈開法路　正法盡欲沒　人年裁壽百
正法之光明　在世不久沒　正法已滅盡
比丘衆速惑　當捨諸經法　聖覺之所講
釋置經義理　更互相求短　吾身所聞傳
獨步無儔伴　持中以著下　舉下著於中
不復識次第　所說眞不窮　證據設兼譯
反說無本末　聞受皆浮漫　譏論無淸話
各各共諍訟　用生毒害心　貪得利供養
隨俗共浮沈　喜樂於憒擾　不慕閑靜默
展轉相侵欺　以自養妻息　或時有比丘
客從遠方來　寺主先自安　閑居乃聽之
見遠方比丘　顏色不悅和　得其捨之去
於心乃爲快　常念瞋恚惡　憍慢爲自大
所求無厭足　恣意隨塵穢　毒事相續行

不欲誦受經　終日笑歌儛　晝暮寢不醒
斯等共聚會　言不及經理　但說縣官賊
流俗行來事　假使有學者　衆人所供養
羨者求出家　言學比丘法　所行不如教
自從利養起　其年既幼少　多畜衆弟子
其心懷諍亂　不能究所學　莫能謹慎戒
墮落於邪見　苟且無羞恥　不能修慎行
並不樂法會　汲汲著利養　適共鬪諍已
遂乃結讎怨　諸魔及官屬　用斯得人便
諸天龍鬼神　來欲聽經教　傾企還闇戒
但更聞諍訟　諸天人懷恨　不可比丘行
行來共講言　佛法欲滅盡　吾等捨天禁
故來欲受法　不得聞正法　不如棄之去
其有尊鬼神　心樂佛法者　不念諸比丘
不復行擁護　於時數鬼神　凶暴行毒害
取比丘精氣　令命無有餘　偷狗無羞慙
懈怠懷毒意　斯等將來世　反當見敬事
有仁賢比丘　具足知廉恥　於彼失法時
乃更不見侍　譬如師子王　處在林樹間
豺狼及犬狐　不敢食其宍　命過身出蟲
還自噉其宍　晝夜共噉食　毀滅其形體
正法在於世　終不自沒盡　因緣像法故
正法則滅盡　譬如海中船　貪重故沉沒

佛法斯亦然　利養故滅盡　諸比丘遭患
如人喪二親　今日最末世　佛正法滅盡
從今日以往　無復說經典　法律及禁戒
當何從聞聽　諸天樹木鬼　曠野屠神明
悲感心憂惱　宛轉不自學　法燈爲已沒
正學已毀滅　今世最崩頹　法鼓不復鳴
諸魔設歡喜　聚會相慶賀　舉手而讚言
今是佛末世　知後將來世　當有是患難
益當加精進　勉力求度脫

破戒部第七

如蓮華面經佛告阿難我今當說未來之時有諸破戒比丘身著袈裟遊行城邑往來聚落往親里家彼非比丘又非白衣畜養婦妾產育男女復有比丘往婬女家婬比丘尼貯畜金銀造作生業以自活命復有遣致使驛以自活命復有專行醫藥以自活命復有圍碁六博以自活命復有爲他卜筮以自活命復有爲他誦呪驅遣鬼神多取財物以自活命復有專行殺生以自活命復有私自賣用佛法僧物以自活命復有内賣犯戒亦示護持受人信施復有秘悋僧物不與

客僧復有恡惜僧房牀座不與客僧復有比丘實非羅漢而詐稱羅漢欲令人知多受供養但爲活命不爲修道復有興利商賈以自養活復有專行盜偷以自養活復有畜養雜畜乃至賣買以自養活復有販賣奴婢以自養活復有屠殺牛羊以自養活復有受募入陣征戰討伐多殺衆人以求勳賞復有專行劫奪攻破城邑及與聚落以自活命如是無量地獄因緣捨命之後皆墮地獄譬如師子身宍所有衆生不敢食彼唯師子身自生諸蟲還自噉食師子之宍佛告阿難我之佛法非餘能壞是我法中諸惡比丘猶如毒刺破我三阿僧祇劫積行勤苦所集佛法尒時阿難見此事已心大怖畏身毛皆竪即白佛言如來速入涅槃今正是時何用見此未來之世如是惡事佛言阿難未來之世多有在家白衣得生天上多有出家之人墮於地獄餓鬼畜生善惡之業終不敗亡我於過去曾作商人入於大海活多人故手殺一人以是

業緣乃至成佛猶尚身受金槍之報
又當來變經云介時世尊告諸比丘
將來之世當有比丘因有一法不從
法化令法毀滅不得長益何謂爲一
謂不護禁戒不能守心不修智慧放
逸其意唯求善名不順道教不肯勤
慕度世之業是爲一事令法毀滅復
有二事令法毀滅何謂爲二一不護
禁戒不攝其心不修智慧玄妄養
子放心恣意賈作治生以共相活　二
儕黨相著憎嫉法者欲令陷墜故
爲言義謂之諫諂私記惡行亦揚訔
自是爲二事令法毀滅復有三事令
法毀滅何謂爲三一既不護禁戒不
能攝心不修智慧二句讀文字不諦
句讀以上著下以下著上頭尾顛倒
不能解了義之所歸自以爲是三明
者呵之不從其教反懷瞋恨謂相嫉
妬議識者少多不別瑕疵或云爲是是
爲三事令法毀滅復有四事令法毀
滅何謂爲四一將來比丘捨空閑處
修道之業喜遊人間憒吏之中　行
求比丘說言求好袈裟五色之服三

高望遠視以為奇雅自以高德無能及者雜碎之智比日月之明而已四不攝三事不護眼門行婦女間宣文飾詞多言合偶以動人心使清變濁身行荒亂正法廢遲是為四事令法毀滅若有比丘欲諦學道棄捐綺飾不求名聞貧邪守真宜傳正經佛之雅曲深法之化不用多言案本說經不捨正句希言屢中不失佛意麁衣趣食得美不苦得麁不惡衣食好醜隨施者意守諸根門不違佛教勤修佛法猶救頭然雖不值佛出世出家為道學不專指乎其本心懸念一切

又十誦律云正法滅於像法時有五非法 一比丘小得心止便謂已得聖法 二白衣生天出家墮地獄 三有人捨世間業出家破戒 四破戒人多人隨助持戒者無人佐助 五乃至羅漢亦被罵辱更有五情畏未來有慮知一自身不修身戒心慧復度他出家亦不能令他修身戒心慧 二畜沙彌三與他依止 四如是人與淨人沙彌近住不知三相 掘地斬草用水溉灌

五雖誦持三藏前後雜亂

諍訟部第八

如雜阿含經云佛言此摩偷羅國將來之世我之正法千歲不滅過千歲後有非法出閻浮提中惡風暴雨多諸災患人民飢餓觸物磨滅飲食失味珍寶沈沒西方有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名非釋迦東方有王名兜沙羅此之四王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睒彌國王名摩因陀羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力又五百大臣同日生子皆血手甲冑身時拘睒彌國一日雨血王見惡相即大恐怖請問相師相師答王今生子當王閻浮提多殺害人即因為名難當年漸長大四惡王從四方來王大憂怖有天神告言大王且立難當為王足能降伏彼四惡王便依神言捨位與子以髻中明珠灌其子首追五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王俱征與四惡王共戰殺之都盡王閻浮

提治在拘睒彌國後有三藏羅漢出
現爲王說法王聞法已憂惱即止於
佛法中大生敬信而發聲唱言自今
以後我施諸比丘無恐畏事適意爲
樂而問比丘言前四惡王毀滅佛法
有幾年歲諸比丘荅云經十二年王
心念言作師子吼我當十二年中供
養五衆種種豐足供施之日天當降
雨香澤之雨徧閻浮提一切賣種皆
得增長後經不久三藏門徒弟子共
諸比丘不和有惡比丘遂殺阿羅漢
及三藏法師心生懊惱諸邪見輩競
破塔廟及害比丘從是佛法索然頓
滅尒時人天聞佛所說莫不揮淚
又法滅盡經云佛告阿難吾般泥洹
欲滅時五逆濁世魔道興盛諸魔沙
門壞亂吾道著俗衣裳樂好袈裟五
色之服飲酒噉宍殺生貪味無有慈
心更相憎嫉時有菩薩精進修德者
衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡擯黜
驅遣不令得住自此於後不修道德
寺廟空荒不復修理展轉毀壞但貪
財物積聚不散不作福田販賣奴婢

耕田種植焚燒山林傷害衆生無有慈心奴爲比丘婢爲比丘尼無有道德婬泆濁亂男女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚五道求作比丘不修戒律月半月盡雖名誦戒猒倦懈怠不欲聽聞不樂讀誦經律設有讀者不識字句爲强言是不諮明者貢高求名虛無雅步以爲榮貴望人供養諸魔比丘命終死後精神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷於無邊河沙劫受罪竟乃出生在邊國無三寶處法欲滅時女人精勤常作功德男子懈怠不用法語眼見沙門如視糞土無有信心法輪彌沒當余之時諸天泣淚水旱不調五穀不熟疫疾流行死亡者衆人民勤苦縣官侵剋不循道理皆思樂亂惡人轉多善者甚少日月轉促人命轉短菩薩比丘衆魔驅逐不預衆會菩薩入山福德之處淡泊自守以爲頌快壽命延長諸天衞護一切十二部經尋復化滅不見文字沙門袈裟自然變白聖王去後吾法滅盡譬如油

燈臨欲滅時光更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅自此之後難可覼縷如是之後彌勒當下世間作佛天下大平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂草木榮敷大人長八丈皆壽八萬四千歲衆生得度不可稱計

損法部第九

如仁王經云後五濁世比丘比丘尼四部弟子天龍八部一切神王國王大臣太子王子自恃高貴滅破吾法明作制法制我弟子比丘比丘尼不聽造作佛像形佛塔形立統官制衆安籍記僧比丘地立白衣高坐兵奴爲比丘受別請法知識比丘共爲一心親善比丘爲作齋會求福如外道法都非吾法當知尒時正法將滅不久大王法末世時有諸比丘四部弟子國王大臣各作非法之行横與佛法衆僧作大法制作諸罪過非法非律繫縛比丘如獄囚法當尒之時法滅不久大王我滅度後未來世中四部弟子諸小國王太子王子乃是住持護三寶者轉更滅破三寶如師子身

中蟲自食師子宍非外道也吾壞我佛法得大罪過正教衰薄民無正行以漸為惡其壽日減至若干百歲人壞佛教無復孝子六親不和天神不祐疾疫惡鬼日來侵害災怪首尾連禍從衡死入地獄餓鬼畜生若出為人兵奴果報如響如影如人夜書火滅字存三界果報亦復如是大王未來世中一切國王太子王子四部弟子橫與佛弟子書記制戒如白衣法如兵奴法若我弟子比丘比丘尼立籍為官所使都非我弟子是兵奴法立統官攝僧典主僧籍大小僧統共相攝縛如獄囚法兵奴之法當爾之時佛法不久

又舍利弗問經云佛告舍利弗我尋泥洹大迦葉等當共令別為比丘比丘尼作大依止如我不異迦葉傳付阿難阿難復付末田地末田地復付舍那婆私舍那婆私傳付優波笈多優波笈多後孔雀輸柯王世弘經律其孫名曰弗沙蜜多羅嗣正王位顧問群臣云何令我名事不滅時有

曰言唯有二事何等爲二猶如先王造八萬四千塔搭傾國物供養三寶此其一也若其不尒便應反之毀塔滅法殘害息心四衆此其二也名雖好惡俱不朽也王曰我無威德以及先王當肆次業以成名行即御四兵攻雞雀寺寺有二石師子號吼動地王大驚怖退走入城人民看者嗟泣盈路王益忿怒自不敢入驅逼兵將詐行死害甍令勤與呼攝七衆一切集會問曰壞塔好壞房好僉曰願皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿勵曰云何不可因遂害之無問少長血流成川壞諸塔寺八百餘所諸清信士舉聲號噭悲哭懊惱王取因繫加其鞭罰五百羅漢登南山獲免山谷隱嶮衆軍甲不能至王恐不濟賞募諸國若得一首即賞金錢三千時有君徒鉢歎阿羅漢乃佛所囑累流通一人化作無量人捉無量比丘比丘尼頭處處受金王諸庫藏一切空竭王益忿怒君徒鉢歎阿羅漢現身入滅盡定王自加害定力所持初無傷損矣

燒經臺火始就然颺焰及經彌勒菩
薩以神通力接我經律上兜率天次
至身齒塔塔神曰有蟲行神先索我
女我薄不與今誓令護法以女與之
使王心伏蟲行神喜乎捧大山用以
壓王及四部兵衆一時皆死王家子
孫於斯頓盡其後有王性甚良善彌
勒菩薩化作三百童子下於人間以
求佛道從五百羅漢諮受法教國土
男女復共出家還復遮繁羅漢上天
接取經律還於人間時有比丘名曰
總聞諮諸羅漢及與國王令我經律
多立臺舘為求學來難王玄策行傳
云摩伽陀國菩提寺主達磨師問漢
勅使知世佛法藏行達磨師云佛法
當今盛在四方也昔有迦鞨王夢夫
海水中心濁四邊清請迦葉佛解云
後釋迦末代佛法中天竺無所以中
濁也總向四方所以四邊清也
述曰自佛法東流已來震旦已三度
為諸惡王廢損佛法第一赫連勃勃
號為夏國被破長安遇僧皆殺第二
魏太武用崔皓言夷滅三寶後悔皓

加五刑第三周武帝但令還俗此之
三君爲滅佛法皆不得久身患癩瘡
死入地獄有人暴死見入地獄受大極
苦具如別傳唐臨冥報記述

頌曰

聖迹隱顯　隨人廢興　至誠即感
匪信難矜　冀存敬學　敬教尊宗
迷斯厥理　黎辭罔窮

法苑珠林卷第八十六

丁巳歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第九十九

西明寺沙門釋道世撰

雜要篇第九十九 此有十部

述意部 四依部 四果部
四食部 淨口部 鳴鍾部
入衆部 求法部 衰相部
雜行部

述意部第一

夫神理無聲因言辭以寫意言辭無迹緣文字以圖音故字爲言蹄言爲理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖迹繫翰墨而理契乎神但以經論浩博具錄難周記傳紛綸事有廣略所以導達群方開示後學設教緣迹煥然備悉訓俗事源鬱然咸在接輸條章討撮樞要緝綴紙筆具列前篇其餘雜務汲引濟俗現可行者疏之於後冀令昏昧漸除法燈遐照也

四依部第二

夫根鈍時澆信堅難且行淺德劣智匪易從要須機教相符文理洞備故

經曰雖誦千章不行何益今立正義須憑宗意教有權實行有昏明故得月而指自忘得意而言自息豈意得道門猶行封滯故經說四依區分三位一是人四依即是四依開士謂從初賢至於極聖人資無漏法體性空據此依承聖無邪倒二是行四依即是乞食著糞掃衣頭陀蘭若樹下而坐三是法四依如下具述立此三法成末代之龜鏡信是衆行之宗師大聖致詞終無虛設準教行事卑正非邪初二四依非今俗用附在別章且述法依驗知邪正惟以無相好佛尚惑魔形況有識凡夫能無愛亂故立法依顯成指定也

第一依法不依人者人惟情有法乃軌摸性空正理體離非妄即用此法為正法依涅槃經極教盛明斯轍令行事者隨情妄述多棄法逐人從人起則致乖違寄陷溺身心若能反彼俗心憑准聖量隱心行務知非性空乘持此心以為道路一分知非明順空理一分厭觀明達有事如此安心

名修趣法性巳具道

第二依義不依語者語是言説正是張筌義為達理化物之道證解已後慮絶杜言法尚應捨何況非法故經有捨筏之喩人懷自聲之談不以言筌意表得意息言月喩指無宜不曉今謂得義乃是論言巳具行道者常觀常破常觀依語常破隨義謂言隨義還是論言但無始妄習執見鏗然靜退講研方知此過不亦奔飛追聲不及又可愚惟

第三依智不依識者謂識現行隨塵今別眼色耳聲競迷不覺與牛羊而等度同邪凡而共行大聖示教境是自心下愚冰執塵為識外所以化導無由捨之是知滯歸凡識倒違聖心愚迷履歷常淪三倒勇勵特達念動即知名為依識知流須返名隨今智如是加功漸增明大後見塵境知非外來境非心外是自心相安有愚迷生增生愛恩擇不已解異牛羊有人問鄉立如此論明智異愚如何達觀猶彝凡識答聖智無涯積空顯德豈惟一途

即謂清昇此但得語隨言還執深知此執無始習熏三祇無間方能傾盡雜血之乳不可漏言起伏之相於是乎在如經說初地行施餘臨今修高執立儀令人修學何言一解剩能窮智必智可窮末日高勝今人口誦其空心未忘有構空不起入火逾難俱是心相封迷故介後得通達隨心轉用豈不鳥之游空自常如布之火澣不足怪也

第四依了義經不依不了義經者此之兩經並聖言量凡入道者率先曉之則無事不通有疑皆決但群生性識深淺利鈍不同致令大聖隨情別說然據至道但是自心故經云三界上下法義唯心此就世界依報以明心也又云如如與眞際涅槃及法界種種意生身佛說唯心量此據出世法體以明心也終窮至實畢到斯源隨流赴感還宗了義故加以法約定權機也

如大集經云復次舍利弗菩薩摩訶薩有四依法亦不可盡何等為四依

義不依語依智不依識依了義經不
依不了義經依法不依人云何依義
不依語語者若入世法而有可說義
者解出世法無文字相語者若說布
施戒忍進禪智慧調伏擁護義者知
施戒忍進禪智慧入於平等語者辯
說生死義者知生死無性語者說涅
槃味義者知涅槃無性語者若說乘
隨所安止義者善知諸乘入一相智
門語者若說諸捨義者三種清淨語
者說身口意受持淨戒功德威儀義
者了身口意皆無所作而能護持一
切淨戒語者若說忍辱斷除恚怒貢
高憍慢義者了達諸法得無生忍語
者若說勤行一切善根義者安住精
進無有始終語者若說諸禪解脫三
昧三摩跋提義者知滅盡定語者悉
能聞持一切文字智慧根本義者知
是慧義不可宣說語者說二十七助
道之法義者正知修行諸助道法能
證於果語者說苦集道諦義者於滅
諦語者說無明根本乃至生緣老死
義者知無明滅乃至老死滅語者說

助定慧法義者明解脫智語者說貪恚癡義者解不善根即是解脫語者說障礙法義者得無礙解脫語者稱說三寶無量功德義者三寶功德離欲法性同無為相語者說從發心至坐道場修集莊嚴菩提功德義者以一念慧覺一切法舍利弗舉要言之能說八萬四千法聚是名為語知諸文字不可宣說是名為義

云何依智不依於識識者四識住處何等為四色識住處受想行識住處智者解了四識性無所住識者若識地大水火風大智者識住四大法性無別識者眼識色住耳鼻舌身意識法住智者內性寂滅外無所行了知識法無有憶想識者導取所緣思惟分別智者心無所緣不取相貌於諸法中無所悕求識者行有為法智者知無所行無為法性無有識知識者生住滅相智者無生住滅相舍利弗是名依智不依於識

云何依了義經不依不了義經不了義經者分別修道了義經者不分別

果不了義經者所作何業信有果報
了義經者盡諸煩惱不了義經者呵
諸煩惱了義經者讚白淨法不了義
經者說生死苦惱了義經者說生死
涅槃一相無二不了義經者讚說種
種莊嚴文字了義經者說甚深經難
持難了不了義經者多為衆生說罪
福相令聞法者心生欣感了義經者凡
所演說必令聽者心得調伏不了義
經者說我人衆生等無有施受者
而為他說有施受了義經者說空無
相無願無作無有我人衆生作者受
者常說無量諸解脫門是名依了義
經不依不了義經云何依法不依於
人人者攝取人見作者受者解
無人見作者受者人者凡夫善人信
行人八人四果人辟支佛人菩薩人
一人出世多所利益多人受樂憐愍
世間生大悲心於人天中多所饒潤所
謂諸節等從世諦故為化衆生故作
是說若有攝取如是見者是謂依人
如來為化攝人見者故說依法不依
於人一切平等無別異性猶如虛空

若有依止是法性者終不復離一相之法同一法性是故言依一切法不依於人舍利弗是名菩薩摩訶薩四依無盡

四果部第三

如修行道地經云其修行者已得初果道迹知諸五欲皆歸無常不能盡除所以者何由見色聲香味細滑之念故起發欲未能斷除譬如梵志淨潔自喜詣下舍後卒汙於指行語金師指汙不淨以火燒之金師諫曰勿發是心有餘方便除此不淨以灰土揩之用水洗之設吾火燒卿不能忍火熱毒痛自觸其身更甚于前梵志子聞即懷瞋恚便罵金師莫以己心量度他人自不能忍謂人不堪吾無所用手有垢汙不敢行路畏人觸我吾儻近之失吾道德世所道術天文地理一切典籍無不知之舉因不淨著吾手指勿得停久當隨我言除其指穢也金師聞之燒鉗正赤以擿彼指梵志得熱痛不能忍擧指著口金師大笑謂年少言卿自稱譽聰明博

學採古知今無不該通清淨無瑕於今無耐持不淨指含著口中當知輕躁未足為師梵志報曰不遣痛時見指不淨適還火毒即怨指識求道如是長夜修習離於愛欲適見好色婬意還動所以者何諸根未制諸漏未盡邪根未除正定未發宿愛不除染欲還起於是頌曰

以見色欲求所習　雖使解義至道迹
頭戴想華續聞香　如江諸海志欲然

第二道迹斯陀含人自念我身不宜習此婬欲如餘凡夫說情欲識樂於無欲晝夜觀察修習汚露婬怒癡薄得往來道一反還世斷苦原以得往還於諸愛欲無起清淨婬怒癡薄心常未斷固有惱患譬如男子有婦端正面目無瑕以諸瓔珞莊嚴其身夫甚愛敬雖有是色然是婬鬼非是真人唯人宍血以為飲食有人語夫卿婦羅剎宍血為食夫不信人數數語之夫心遂疑意欲試之夜臥揚出鼾聲如眠婦謂定眠竊起出城詣於塚間夫尋逐後見婦脫衣及諸寶飾

却着一面面色變惡口出長牙頭上焰然眼赤如火甚為可畏前近死人手擧其尸口齧為食之夫見如是尒乃知之非人是鬼便急還家臥於牀上婦即尋還來趣夫牀復臥如故其夫見婦莊嚴瓔珞面色端正乃還親近假使念之在於塚間噉死人尸心雖穢猒又懷恐怖迴心觀婦還起欲心得往還道斯陀含人若見外形端正婬好婬意還動若說汙露瑕穢不淨婬意即滅於是頌曰

變化人身如脫鎧　作婬鬼形詣塚間
便噉死屍如食飲　夫尒乃知是羅剎

第三道迹阿那含人得不還者見前得往還者心自念言吾於欲界三結已薄其餘尠耳還觀聖諦見欲愛之瑕多苦少安不宜習欲如凡泉底志在情欲如倉蠅著屍吾何不除令婬怒癡得滅無餘得盡漏禪然後安隱譬如有人在於盛暑不能堪熱求扇自扇慕水流洛往來如是見婬怒癡以為甚熱念求不還於是修行作惡露觀求脫色欲及諸怒癡諦見五陰所從

起滅滅盡爲定知見如是便斷五結
而無陰蓋得不還道阿那含果不退
還世以脫愛欲無有諸礙婬鬼之患
即穫清涼無有衆熱若覩色欲常見
不淨則知瑕穢譬如遠方有賈客來
各當疲極値二十九日夜冥無月至
於半夜來到城門門閉不開繞至南
牆有淫水天雨之池死屍雜狗雜類
之蟲或活或死或沈或浮百千萬億
跳踉戲樂并及城中掃除糞穢髮毛
便利悉棄水中衆人遠客初未曾至
不識是非疲極飢渴恣意飲之并患
熱之脫衣沐浴身覺止疲安隱喜臥
至於天明疲解寤已更詣池所欲取
水用見水不淨非常汙惡或有捨走
或有閉目或有塞鼻或有嘔吐於是
頌曰

譬如城傍水　種種居不淨　遠來値門閉
衆共止此池　初來不覺知　飢渴而取飲
并洗除熱惹　疲極得臥寐　天曉至水邊
審覩知不淨　衆人共猒惡　各各懷嘔吐
以得第三道　見欲樂不安　入禪定無患
觀欲如瑕水

尒時那含修行道時樂於禪定省于愛欲如彼賈客惡不淨水亦如嬰兒癡弄不淨年漸長大捨前所戲更樂餘事至於老邁悉捨前法以法自娛已得不還之道亦復如是見諸生死五道所樂猶如小兒戲轉更精進欲脫始終不樂求生於是頌曰

譬如有小兒　在地弄不淨　年遂向長大
捨戲轉樂餘　修行亦如是　求護度三界
尒時遂精進　具足成四道

第四無學羅漢修行道時以在學地不樂始終都無所樂帯貪三界斷一切結三毒永亾忘念根力及諸覺意見滅為寂譬如王放醉象手刹凶惡遇者皆死亦如毒龍常吐毒氣值者悉亾亦如蚖蝮常懷瞋毒觸者並害三毒煩惱亦復如是興觸皆害墜墮三界唯有十力覺意解脫無能除斷修行自念當如今時已成羅漢得無所著諸漏永盡修潔梵行所作已辦棄捨重擔逮得已利生死已斷獲平等慧成無學法以度彼此於是頌曰

其王放醉象　凶害手甚刹　諸龍蛇懷毒

過者皆當死　皆化令調伏　還得善攝心
衆患盡無餘　三界無所畏　修行住學地
不動成聖道　已逮得已利　度苦常獲安
已絕於五品　具足成六通　蠲除諸塵勞
如水滌衣垢　是謂爲正士　隨順佛聖教
最上無塵垢　故說無學地

四食部第四

如增一阿含經云尒時世尊告諸比丘衆生之類有四種食長養衆生何等爲四所謂段食或大或小更樂食念食識食是謂四食彼云何段食謂今人中所食入口之物可食噉者是謂段食云何更樂食謂衣裳繖蓋雜香華熏火及香油與婦人集聚諸餘身體所更樂者是謂更樂食云何念食謂意中所念所想所思惟者或以口說或以體觸及諸所持之法是謂念食云何識食謂意之所知梵天爲首乃至有想無想天以識爲食是謂識食以此四食流轉生死

又增一經云世尊告阿那律曰一切諸法由食而存眼以眠爲食耳以聲爲食鼻以香爲食舌以味爲食身以細

滑為食意以法為食涅槃以無放逸爲食

尒時佛告諸比丘如此妙法夫觀食有九事人間有四食一段食二更樂食三念食四識食復有五種是出世間食一禪食二願食三念食四八解脫食五喜食是出世間之表當共專念捨除四種之食求辦出世之食

又正法念經云若有衆生信心悲心以種種食施人命終生質多羅天受種種樂命終得受人身大富饒財常行正法

又正法念經云若有衆生見諸病人施其湯藥令離病苦命終生欲境天受五欲樂從天命終若得人身大富多財若見病人臨終渴病以石蜜漿若冰水施此人命終生清涼天受天快樂從天命終得受人身常離飢渴

又五分律云若月直監食人欲知生熟鹹酢得財掌中舌舐嘗之（齊法經不許一嘗者爲無好心貪心嘗故也）

淨口部第五

如十誦律云云何漱口佛言以水著

口中三迴轉之是名淨口法
又僧祇律云尒時世尊大會說法有比丘口臭在下風而住佛知而故問是比丘何故獨坐答言世尊制戒不聽嚼木所以口臭恐熏汙人故在下風佛言聽用嚼齒木極長十六指極短四指以上嚼時當在屏處先淨洗手嚼已水洗棄之嚼時不得咽之若醫言爲差病須咽者聽若無齒者當用灰屑土塼礓石草木洗口已食若食上欲行水當淨水先洗手器然後行水若手汙者當以葉承取若口飲時不得沒脣使器著額當往脣而飲飲時不得盡飲當留少許洮蕩已從口處棄之行水人當好護淨器若見沒脣著額者當放置一處以草幟令人知不淨若行非時漿飲亦如前法
又僧祇律云比丘晨起應淨洗手不得麁洗五指復不得齊至腕當齊手腕以前令淨不得粗會洗不得揩令血出當以巨摩草末若灰土（澡豆之類）洗手揩令作聲淨洗手已更相揩者便名不淨應更洗手比丘食前當護手

若摩頭捉衣等更須洗比丘尚尒白衣亦然讀經
受食等准用行之手淨尚尒何況手
殺生命飲血噉宍以汙身口縱欲傳法
心亦不淨
又四分律云時諸比丘患屋內臭佛言
應灑埽若故臭以香泥泥若復臭應
屋四角懸香
又十誦律云時有比丘不嚼楊枝口
中氣臭白佛佛言聽嚼楊枝有五利
益一口不苦二口不臭三除風四除熱
病五除痰癊復有五事利益一除風
二除熱三口味四能食五眼明
又四分律云不嚼楊枝有五過失一
口氣臭二不善別味三熱癊不消
四不引食五眼不明
又五分律云嚼已應洗棄之以恐蟲
食故死
又三千威儀云用楊枝有五事一斷
當如度二破當如法三嚼頭不得過
三分四疏齒當中三齒五當汁澡自
用
刮舌有五事一不得過三反二舌上血
出當止三不得大振手汙僧伽梨若

何

足四棄楊枝莫當人道五當著屏處

鳴鐘部第六

如付法藏經云時有國王名罽膩吒貪虐無道數出征伐勞役人民不知猒足欲王四海戍備邊境親戚分離若斯之苦何時寧息宜可同心共攘除之然後我等乃當快樂因王病虐以被鎮之人坐其上須臾氣絕由聽馬鳴比丘說法緣故生大海中作千頭魚劍輪迴注斬截其首續復尋生次第更斬如是展轉乃至無量須臾之閒頭滿大海時有羅漢為僧維那王即白言今此劍輪聞揵稚音即便停止於其中閒苦痛小息唯願大德垂哀矜愍若鳴揵稚延令長久羅漢愍念為長打之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打揵稚至於今日猶故如本

述曰既知經意鳴鐘濟苦兼以集衆即須維那將欲打鐘斂容合掌發願利生之意因鐘念善便受苦畢

又增一阿含經云若打鐘時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼說偈讚

得除五百億劫生死重罪

降伏魔力怨　除結盡無餘　露地擊揵稚
比丘聞當集　諸欲聞法人　度流生死海
聞此妙響音　盡當來集此

依別經偈云

聞鍾臥不起　護塔善神瞋　現在緣果薄
來報受蛇身　所在聞鍾聲　臥者必須起
合掌發善心　賢聖皆歡喜

洪鍾震響覺群生　聲遍十方無量土
含識群生普聞知　拔除眾生長夜苦
六識常昏終夜苦　無明被覆久迷情
晝夜聞鍾開覺悟　怡神淨剎得神通

依宣律師住持感應記云　祇桓戒律院內有銅鍾重三十萬斤　四天王共造　欲集大千聖眾　目連以通力擊之　聲震遠聞　臺高七丈　鍾形如吳地鼓　四面多有日月星辰山川河海之像　兼斗斛稱尺之形　目連所擊　隨事所表聲出告知　凡僧打者　但聲出而已　其戒場院內復有大鍾臺高四百尺　上有金鍾重千萬斤　形如秦器　上有千輪王像　亦有千子各各具足　復有九龍八功德水　種種諸相莊嚴　之大

處處經第十九　第十六張　何　壽

鐘劫初之時輪王所造聖人受戒已得道者擊之聲震三千一切聖人聞皆證果惡趣聞者識宿命祇桓別有論師院有一銅鐘形如要鼓是乾闥婆王之所造也上有梵王帝釋魔王四王八部男子等像若有異學外道欲來擊論則使神通羅漢擊之聲震三千諸外道等將欲擊揚聞此鐘聲諸根闇鈍無敢發言若有好心請決疑者聞此鐘聲開發菩提得不退轉

復有別院名修多羅院有一石鐘形如吳鼓如青碧玉可受十斛鼻上有三十三天像四面以金銀隱起東西兩面有大寶珠陷在腹中大如五升八角今體狀若華形周帀作十方諸佛初成道像至初日出時鐘上有諸化佛說十二部經舍衛城豈男豈女悉來聽之聞法證聖犯欲之者則不聞去摩尼大將以金剛杵擊之百億世界中聲聞於光明中悉聞百千釋迦佛說修多羅經此鐘是拘樓秦佛所造彼佛滅度後娑竭龍王收去至

釋迦佛興龍復將來至佛滅度已鍾
先唱言却後三月當般涅槃鍾聲告諸
天聞皆涕泣龍後將去
又阿難房前有一銅磬可受五升磬
子四邊悉黃金鏤作過去佛教弟子
文鼻上以紫磨金爲九龍形背上立
天人像執椎擊之聲振三千音中亦
說諸佛教誡弟子法此磬梵天王造
及佛滅後娑竭龍王亦收入海宮中

入衆部第七

如四分律云凡欲入衆當具五法一
應以慈心二應自卑下如拭塵巾三
應知坐起法若見上座不應
安坐若見下座不應起立四
至彼僧中不爲雜說談世俗事若自
說若請他說五若見僧中不可意事
心不安忍應作默然住之故智度論
云佛聖弟子住和合故有二種法一
賢聖語二賢聖默然今見尊會之處後生前到已得上好
之處若見上座耆師來都不起迎送遊謗坐勵滅法之深遠猶等少復見向他貴勝之家或經新長畫寺或為考數遣忌設齋僧衆故蕩情繳諳鬬亂衆豈免俗識高僧之類
三千威儀經云凡欲上牀當具七法
一庠踞牀二不得匍匐上三不使牀

有聲四不得大拂牀有聲五不得大吒歎息思惟世事六不得狗群臥七以時節早起地持論云若見衆生當慰問歡顏先語平視和色正念在前若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯衆多犯是犯染汚起故梁攝論云菩薩若見衆生當歡笑先言然後共語故

五分律云不忍辱人有五過失一兇惡不忍二後悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道

求法部第八

如增一阿含經云若不成就六法則不能遠塵離垢得法眼淨何等爲六一不樂聞二雖聞法不攝耳聽三不爲知解四未得法不方便勤求五所得法不善守護六不成就順忍反此六種則能遠塵垢得法眼淨

又薩婆多論云無有白衣得佛道者要有三十二相出家著法衣威儀具足雜心論云知足現在處起少欲於未來世處起現在不取一錢難未來不

取轉輪王易又涅槃經云於未得之財不生貪名少欲於已得之財不生貪名知足知足是現在少欲是未來

衰相部第九

如分別緣起初勝法門經云世尊告曰老有五種衰損一者鬚髮衰損以彼鬚髮色變壞故二者身相衰損形色膚力皆衰損故三者作業衰損發言氣上喘息遽急身顫掉故住便僂曲以其腰脊皆無力故坐即低屈身羸弱故行必按杖身虛少故凡所思惟智識惛鈍念惛亂故四者受用衰損於現資具受少故於戲樂具一切不能現受用故於諸色根所行境界不能速疾明利而行或不行故五者命根衰損壽量將盡鄰近死故遇少死緣不堪忍故阿含經云頭白有四因緣一者火多二者憂多三者病多四者種早白人病瘦有四因緣一少食二有憂三多愁四有病未調有四事先不語人一頭白二老三病四死是四事亦可避亦不可却一切味不過八種一苦二澀三辛四鹹五淡六甜七酢

八不了味

雜行部第十

四分律云跋難陀比丘在道行張大圓蓋諸居士遙見謂是王若大臣恐怖避道諦視乃知比丘白佛佛言比丘不應持蓋在道行亦不應懸為天雨雨時聽在寺內樹皮若葉若竹作蓋亦不許捉王大扇若行患熱聽以樹葉雜物作扇時諸比丘患蟲草塵露墮身上佛言聽作拂若以草樹皮葉或以縷線裁碎繒帛作時有比丘得尾拂佛言聽畜時有年少比丘不解時事數相涉聽用算子記數

又四分律云時諸比丘自作伎若吹唄供養佛言不應尒彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽

又佛言彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙彌若優婆塞若經營作者應食

又薩婆多論云凡出家人市買之法不得下價索他物得突吉羅衆僧衣未三唱得益價三唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得

衣不應悔設悔莫還衆僧亦莫還

又新婆沙論問異生聖者誰有悔耶有作是說異生有悔（異生舊名凡夫）聖者無悔所以者何聖者已離五悔畏故五悔畏者一不活畏二惡名畏三怯衆畏四命終畏五惡趣畏

又雜寶藏經云佛言此如意珠是摩竭大魚腦中　出魚身長二十八萬里此珠名曰金剛堅也有第一力耐使一切被毒之人見悉消滅又見光觸身亦復消毒第二力者熱病之人見則除愈光觸其身亦復得差第三力者人有無量百千　怨家捉此珠者悉得親善諸天一爪甲　價直一閻浮提人物

又四分律云時諸比丘患蛇入屋未離欲比丘恐怖佛言聽驚若以筒盛棄之若以繩繫置地解　放有鼠入屋作檻盛出棄之患蜈蚣蚰蜒入屋若以弊物若泥團埽箒盛裹棄之在外解放若房舍夜患蝙蝠晝患鵂鶹鳥入佛言聽織作籠蹠隨若作向標子遮時有老病比丘拾蝨棄地佛言不應

尒聽以器盛若綿拾著中若蟲走出應作筒盛若蟲出者應作蓋塞聽其寒暑加以賦食將養之也

又四分律云時六群比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪枝節呪剎利呪知人生死吉凶呪解諸音聲呪佛言不應尒彼教他彼以活命佛言皆不應尒

尒時世尊在毗舍離國時諸離奢乘象馬車乘輦轝捉持刀劒來欲見世尊彼留刀杖在寺外入內問訊世尊時白衣持刀劒來寄諸比丘藏畏愼不敢受佛言爲檀越在堅固藏舉者聽

又五百問事云不得口吹經上塵像塵雀之糞非正經所須愼之亦不得燒故經得重罪如燒父母不知有罪者輕

又僧祇律云然火向有七事無利益一壞眼二壞色三身羸四衣垢壞五臥具壞六生犯戒緣七增世俗話看病法看僧祇律云病人有九法成就必當橫死一知非饒益食二不

不知等壽量三內食未消而食四食未消
而擿吐出五已消應出而強持六食
不隨病七隨病食而不籌量八懈怠
九無慧

又月上女經云維摩詰妻名曰無垢
其妻九月生女名爲月上

又佛說離垢施女經云波斯匿王有
女名曰維摩羅達晉言離垢施年
十二端正姝妙極有聰慧

又轉女身經云須達長者妻名曰淨
日有女名無垢光　頌曰

拾遺簡要　冀捨危嶮　萬行貞固
六塵方掩　烈烈霜心　昭昭玉撿
如彼瓊珪　映無瑕玷

法苑珠林卷第九十九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第一百

西明寺沙門釋道世撰

傳記篇第一百此有六部

述意部　翻譯部　雜集部
般若部　興福部　曆算部

述意部第一

蓋聞九河疏跡築靈臺丘四徹中繩書藏群玉亦有青丘紫府三皇刻石之文綠檢黃繩六甲靈壁之字豈若如來祕藏譬彼明珠諸佛所師同夫淨鏡鹿苑四諦之法尼園八藏之文香山巨力豈云能負龍宮寶篋亦未能籌良由吾師釋迦德本深構樹因三祇之初妙果獨高成於百劫之末總法界而為智竟虛空以作身尊惟氣稟二儀道周萬物而已哉故身無不在量極規矩之外智無不為用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論及三界之大師萬古之獨步吾自當才淺何以盡縱使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩子賜之言語商偃之文學爰及左元放葛稚川河

上公柱下史並驅於方內何足道哉自我含靈福盡法王斯逝遠使北首提河春秋有八十矣應身粒碎流血何追爭決最後之疑競奉臨終之供嗚呼智炬慈雲消滅長夜諸子誠可悲夫於是瞻相好於香檀記荃蹄於貝葉三藏受持四依補處仰我師風無墜特恃斯乎但正像綿移群情澆薄入代今古暨乎季運既當但北稍復東漸所以金人夢劉莊之寢摩騰佇蔡愔之勸遺教之流漢地創發此焉迄今六百餘年矣自後康僧會竺法護佛圖澄鳩摩羅什繼踵來儀藏宣方等遠使道生道安之侶慧嚴慧觀之徒並能銷聲桂冠翕然歸向爰至　皇唐玄奘法師德隆終古聲高宇宙涉歷諸國百有五十翻譯經論千有五百盡善盡美可稱可讚前後寶軸幾向五千沙門弘闡緇門繁熾道俗蒙益焉可勝言吾少習周孔之文與曉慕黃老之玄言俱是未越苦河猶淪火宅可久可大其惟佛教也歟遂乃捐前代之清塵仰群英之遠

述歸斯正道拔自沈泥夲號離欲之逸人摧邪之大將吾欣傳薫其謂此乎今列前後翻譯揔有一十八代所出衆經五千餘卷佛法東流三度滅法失譯經夲三百一十部五百三十八卷今此所列揔述帝王年代大小乘經部纂綱要具錄人法寄存大夲兼述古今道俗其賢傳學依傍佛經所出百家諸子向有三千餘卷又列帝王前後興福多少又列備際閣浮隱顯年代略等時節如是要用並附其後庶將來哲同鑒傳記矣

翻譯部第二

竊覩上代有經已來賢德筆受至度語無不稱云譯胡為漢且東夏九州名西域為天竺者是揔名也或云身毒如梵稱此方為脂那或云真丹或作震旦此蓋承聲有楚夏耳若當稱漢漢止劉氏兩代一號已後禪讓魏晉不同須依帝王稱謂覩別今為此錄悉改正之又譯之雜哉乃是西方邊俗類此方有羌蠻莫之屬何得經書乃云胡語佛生天竺彼土士族

婆羅門者總稱為梵梵者清淨也承齊光音色天其光音天梵世最為下劫初來此食地肥者身重不去因即為人仍其本名故稱為梵語言及書既象於天是以彼云梵書梵語如舊曰僧祇譯為俗姓云釋迦者起自秦代有沙門釋道安獨拔當時居然超悟乃云既存剃染紹繼釋迦子號異父而姓無殊今者出家宜悉稱釋及翻四含果云四姓出家同一釋種眾咸歎服其四姓者一剎帝利此是王種二婆羅門是高行人三名毗舍如此土民四名首陀最為卑下如此土皂隷而安正當晉秦之時刊定目錄刪注群經自號彌天楷模季葉諸言譯語為秦此亦規立之一樣未盡美焉但上來有胡言並以梵字替之庶後哲善談得其正者也

後漢朝譯傳道俗一十二人所出經律等三百三十四部四百一十六卷失譯經一百二十五部一百四十八卷

前魏朝傳譯僧六人所出經律等十三部一十四卷

達磨錄有第云

南吳孫氏傳譯道俗四人所出經傳等一百四十八部（一百八十五卷 失譯經一百十部二百九十一卷）

西晉朝傳譯道俗一十三人所出經戒等四百五十一部（七百一十七卷 失譯經八部一十五卷）

東晉朝傳譯道俗二十七人所出經傳等二百六十三部（五百八十五卷 失譯經五十三部五十六卷）

前秦苻氏傳譯僧八人所出經傳等四十部（二百三十八卷）

西秦乞伏氏傳譯僧一人所出經十四部（二十一卷 失譯經八部十一卷）

後秦姚氏傳譯僧八人所出經傳一百二十四部（六百六十二卷）

北涼沮渠氏傳譯道俗八人所出經傳三十二部（二百二十四卷 失譯經五部一十七卷）

宋朝傳譯道俗二十三人所出經傳二百一十部（四百九十卷）

前齊朝傳譯道俗一十九人所出經傳四十七部（三百四十六卷）

梁朝傳譯道俗二十一人所出經律傳等九十部（七百八十卷）

後魏元氏傳譯道俗一十三人所出經論傳錄八十七部（三百二十卷）

後齊高氏傳譯道俗二人所出經論七部 五十三卷

後周宇文氏傳譯道俗一十一人所出經論天文等三十部 一百四卷

陳朝傳譯道俗三人所出經論傳跡等四十部 三百四十七卷

隋朝傳譯道俗二十餘人所出經論等九十餘部 五百一十餘卷

皇朝傳譯僧等十有一人所出經論等二百餘部 一千五百餘卷

衆經律論傳合八百部 三千三百六十一卷五万六千一百七十紙 三百二十六袟 除新翻經

大乘經一譯二百四部 六百八十五卷二万一千四十二紙 六十六袟

大乘經重翻二百二部 四百九十七卷七千二百九十紙 四十九袟

小乘經一譯一百八部 四百三十五卷 千六百九十紙 六 四十九袟

小乘經重翻九十六部 一百一十四卷 九百七十七紙 六袟

小乘律三十五部 二百七十四卷五千八百一十三紙 二十八袟

大乘論七十四部 五百二卷九千一百三十紙 五十一袟

小乘論三十三部 六百七十六卷一万二千一百七十七紙 六十八袟

賢聖集傳四十九部 一百八十四卷 二千八百八紙

二十八帙

雜集部第三

自仙苑告成金河靜滯教字詳品及引塵騰隨機候而設譯歲逐性欲而陳聲教網羅一化統括大千受其道者難以譬傳其宗者易曉遂能流被東夏時經六百翻譯方言卷數五千英俊道俗依傍聖宗所出文記三千餘卷莊嚴佛法顯揚聖教文華旨興味妙可觀歷代隱顯部袠散落雖有大數不足者多尋訪長安減向千卷唯聞廬山東林之寺即是晉時慧遠法師所造伽藍綱維住持一切諸經及以雜集各造別藏安置並足知書寺固禁掌擁年更相替代傳授領數慮後法滅知教全嵩今隨所見聞者具列如左 從見有者兼補遺闕

舊闕據山解 見僧祐錄

衆經目

右二部兩晉沙門竺法護出

即色遊玄論 辯三乘論

釋蒙論 聖不辯知論

[illegible] 道行指歸 [illegible]

本起四諦序 本業四諦序

右七部七卷至東晉哀帝時沙門支道撰 字道林

毗曇指歸

右一卷至哀帝時沙門竺僧度撰

歷遊天竺記傳

右一卷至東晉平陽沙門釋法顯撰

法性論 明報應論

釋三報論 辯心識論

不敬王者論 沙門袒服論

佛影讚 妙法蓮華經序

修行方便禪經序

三法度論序 大智度論序

大智度論要略鈔二十卷

問大乘中深義十八科 并羅什法師答

右十三部總有三十五卷至晉孝武及安帝時廬山沙門釋慧遠撰

神無形論

右一卷至東晉帝時 楊都瓦官寺沙門釋僧敷撰

維摩詰經子注五卷　窮通論

右二部六卷至晉孝武帝時廬山東林寺沙門釋曇詵撰是遠法師弟子

人物始義論

右一卷至晉武帝時沙門釋法暢撰

高逸沙門傳

右一卷至晉孝武帝時剡東仰山沙門釋法濟撰

立本論九篇　六識指歸十二首

二卷至晉孝武帝時荊州上明寺沙門釋曇微撰

馬鳴菩薩傳　龍樹菩薩傳

提婆菩薩傳　實相論作法師注

右四卷至後秦晉安帝時天竺國鳩摩羅什法師譯撰

般若無知論　不真空論

物不遷論　涅槃無名論

右四卷至晉安帝時京兆沙門釋僧肇撰

釋駁論

右一卷至晉安帝時沙門釋道

常撰

善惡受報論　佛無淨土論

應有緣論　頓悟成佛論

佛性當有論　法身無色論

二諦論

右七卷至宋朝初龍光寺沙門

釋竺道生撰

三寶記二十卷　淨住子二十卷

宣明驗三卷　雜義記二十卷

右四部六十三卷齊司徒竟陵文

宣王蕭子良撰

承天達性論　寃魂志二卷

誡殺訓一卷

右此三部齊光祿大夫顏之推撰

述僧中食論一卷

右此一部南齊沈休文撰

冥祥記十卷

右此一部齊王琰撰

出三藏集記十六卷

法苑集一十五卷

弘明集一十四卷

世界記十卷

薩婆多師資傳五卷

釋迦譜四卷　大集等三經記
賢愚經記　集三藏因緣記
律分五部記　經來漢地四部記
律分十八部記　十誦律五百羅漢記
善見律毘婆沙記
右十四部七十三卷至梁初揚州
建安寺沙門釋僧祐撰
衆經要攬法偈二十一首
右一卷梁武帝時沙門釋道歡撰
起信論疏二卷
右一部梁太清四年真諦法師出
衆經要抄一部并目錄十八卷
右一部梁帝勅莊嚴寺沙門釋僧
旻等於定林上寺撰出
華林佛殿衆經目錄四卷
右此一錄四卷梁帝勅安樂寺
沙門釋僧紹撰
經律異相一部并目錄五十五卷
名僧傳并序目三十一卷
衆經供聖僧法五卷
衆經目錄四卷
衆經護國鬼神名錄三卷
衆經諸佛名三卷 十六年出

衆經擁護國土諸龍名錄一卷
衆經懺悔滅罪法三卷
出要律儀二十卷
右此九部一百二十二卷梁帝勅
莊嚴寺沙門釋寶唱等撰集
大般涅槃經子注七十卷
右此一部七十卷梁朝律安寺沙
門釋慧明注
義林八十卷
右此一部八十卷梁簡文帝勅
開善寺沙門釋智藏等二十
大德撰
內典博要四十卷
右此一部四十卷湘東王記室虞
孝敬撰頗同皇覽類苑之流從
得出家改名慧命
高僧傳十四卷并目錄
右此一部梁朝會稽嘉祥寺沙
門釋慧皎撰
伐魔詔一卷
右此一部梁朝僧會撰
轉法輪論一百八十卷
右此一部一百八十卷梁朝勅大

德并學士撰

婆羅門天文二十卷

右一部二十卷梁武帝天和年摩勒國沙門釋達摩流支法師譯出

大品經子注五十卷或百卷

右一部梁武帝注

法寶連壁二百卷

右此一部梁簡文帝蕭綱在儲宮日躬覽內經指撝科域令諸學士編寫連成有同華林徧略

京師塔寺記二十卷

右此一部梁朝尚書兵部郎中兼史學士劉璆奉　勅撰

神不滅論一卷

右此一部梁朝鄭道子撰

婆藪槃豆傳一卷　翻外國語七卷

衆經通序二卷

右三部十卷陳朝西天竺優禪尼國三藏法師拘那羅陳翻云真諦譯出

雒陽地伽藍記五卷

右此一部五卷至元魏鄴都期城

郡守楊衒之撰

五明論　聲明　醫方　工巧　呪術　因明

右此五論至魏明帝時波頭摩國三藏律師攘那跋陀羅共闍那耶舍於長安舊城譯

周衆經要二十二卷

一百二十法門

右此二部二十三卷魏丞相王宇文泰命沙門釋曇顯等撰

釋老子化胡傳

十八條難道章

右二卷周朝新州願果寺沙門釋僧勔撰

檄華論八卷

右一部八卷周朝楊州栖玄寺沙門釋慧善撰

至道論　淳德論　遣執論

不殺論　去是非論　修空論

影喻論　法界寶人銘

厭食想文　僧崖菩薩傳

韶法師傳　驗善知識傳

右此十二部十二卷周朝武陵沙

門釋亡名著

三寶集十一卷

右一部十一卷周朝武帝沙門釋
静藹依諸經撰

三教論

右此一卷周朝武帝沙門釋道安
撰

笑道論三卷

右一部三卷周朝武帝勅前司隸
毋極伯甄鸞銓衡佛道二教
作

周高祖問難佛法二卷

右一部二卷周武帝共前僧鄴都
任道林論議武帝勅撰

王氏破邪論一卷

右一部一卷周武帝時相州前沙
門王明廣對衛元嵩破佛法事

安民論十二卷　隋神論十卷

因果論二卷　聖迹記一卷

右四部二十五卷隋朝相州大慈
寺沙門釋靈裕撰

對根起行雜錄集三十六卷

三階位別錄集四卷

右二部四十卷隋初西京真寂
寺沙門釋信行撰
衆經目錄七卷
右此七卷隋朝開皇十四年大
興善寺沙門釋法經等二十
大德奉　勅撰楊化寺釋僧稷
日嚴寺沙門彥琮區域條令
覼縷緝綴
十種大乘論一卷
右此一部隋大興善寺沙門釋
僧粲撰
論場三十一卷
右此一部三十一卷隋大興善寺
沙門成都釋僧琨集
凡聖六行法三十卷（亦有十卷七卷五卷三卷一卷成部）
右此一部凡四六卷隋蒲州逸
沙門釋道正撰
達摩笈多傳四卷
通極論一卷　辯教論一卷
辯正論一卷　通學論一卷
善財童子諸知識錄一卷
新譯經序　福田論一卷
僧官論一卷　西域志十卷

右此十部二十二卷隋朝日嚴寺
沙門釋彦琮撰
述釋道安智度論解二十四卷
存廢論一卷　傷學論一卷
散修論一卷
右四部二十七卷隋朝長安舍衛
寺沙門釋慧影撰
旌異傳二十卷
右一部二十卷隋朝相州秀才儒
林郎侯君素奉文皇帝勅撰
通命論二卷
右此一部兩卷隋朝晉王府祭酒
徐同卿撰
外內傍通比較數法一卷
右此一卷隋朝翻經學士涇陽劉
馮撰
開皇三寶錄一十五卷
右此一部一十五卷隋朝翻經學
士成都費長房撰
衆經法式十卷
右此一部十卷隋開皇十五年文
帝勅令有司撰
翻經法式論十卷

諸寺碑銘三卷

右此二部十三卷後隋翻經沙門釋明則所撰

序內法一卷　內訓一卷

右此二卷後隋翻經沙門釋行炬撰

香城甘露五百卷

右此一部五百卷後隋勑慧日道場沙門釋智果并有司共撰

三德論一卷　入道方便門二卷

鏡喻論一卷　無礙緣起一卷

十種讀經儀一卷　無盡藏儀一卷

發戒緣起二卷　法界圖一卷

十不退論一卷　禮佛儀式二卷

右此十部一十二卷大唐西京延興寺沙門釋玄琬撰

破邪論一卷　辯正論八卷

右此兩部九卷　皇朝終南山龍田寺沙門釋法琳撰

析疑論一卷

續詩苑英華十卷

注金剛般若經一卷

諸經講序一卷

右此四部十三卷皇朝西京紀國寺沙門釋慧淨撰

內德論一卷

右此一卷皇朝門下典儀李師政撰

辯量三教論三卷

釋觀四諍論十卷

右此二部十三卷皇朝京師西明寺沙門釋法雲撰

注僧尼戒本二卷 疏記兩卷

注羯磨二卷 疏記四卷

行事刪補律儀三卷

釋門正行懺悔儀三卷

釋門亡物輕重儀一卷

釋門章服儀一卷

釋門歸敬儀一卷

釋門護法儀一卷

釋氏譜略一卷

聖迹見在圖讚一卷

佛化東漸圖讚二卷

釋迦方志二卷

古今佛道論衡四卷

大唐内典録十卷

續高僧傳三十卷

後集續高僧傳十卷

廣弘明集三十卷

東夏三寶感通記三卷

西明寺録一卷

感通記一卷

祇桓圖二卷

遺法住持感應七卷

右此二十二部一百一十七卷　皇朝

西明寺沙門釋道宣撰

禅林鈔記三十卷

右此一部西京弘福寺沙門會隱

西明寺沙門玄則等十人　皇朝

麟德二年奉　勅於北門西龍門

修書所於一切經略出

注金剛般若舍衛國二卷

右此一部兩卷　皇朝麟德二年西明

寺沙門玄則注

大唐西域傳十二卷

右此一部　皇朝西京大慈恩寺沙

門玄奘奉　勅撰

法苑珠林一百卷

諸經要集二十卷
大小乘禪門觀十卷
受戒儀式四卷
禮佛儀式二卷
大乘略止觀一卷
辯僞顯眞論一卷
敬福論三卷
四分律討要五卷
四分律尼鈔五卷
金剛般若集註三卷
右此十一部一百五十四卷　皇朝
西京西明寺沙門釋道世字玄惲撰
大唐衆經音義二十卷
右此一部　皇朝西京大慈恩寺沙
門釋玄應撰
注新翻能斷金剛般若一卷
注三帝三藏聖教序一卷
右此二卷　皇朝西京普光寺沙
門釋玄範撰
西京寺記二十卷
沙門法琳別傳三卷
沙門不敬錄六卷
右此三部二十九卷　皇朝西京弘

福寺沙門釋彥琮撰

注般若心經一卷

右此一卷　皇朝武侍極李儼之注

涅槃經四十卷

右此四十卷　皇朝韓州刺史李

玄儼注　是英公弟

中天竺行記十卷

右此一部　皇朝朝散大夫王玄策撰

西域志六十卷　畫圖四十卷

右此二部合成一百卷　皇朝麟德

三年奉　勅令百官撰

冥報記二卷

右此一部皇朝永徽年內吏部尚書唐臨撰

冥報拾遺二卷

右此一部　皇朝中山郎餘令字元

休龍朔年中撰

六道論十卷

右此一部十卷　皇朝左衛長史

兼弘文館學士陽尚善撰

顯常論二卷

右此兩卷　皇朝李玄獎撰

辯真論一卷

右此一卷　皇朝元萬頃撰

歸心錄三十卷

右此三十卷右威衛錄事蕭宣慈撰

般若部第四

大般若經梵本二十萬頌翻成六百卷 合有四處一十六會 慈恩寺玄奘法師譯

第一會在王舍城鷲峯山說梵本一十三萬二千六百頌

右翻成四百卷七十九品單譯

第二會在王舍城鷲峯山說梵本二萬五千頌

右翻成七十八卷八十五品 重譯

當大品放光光讚三本摠八十卷

今翻成七十八卷依梵本同

第三會在王舍城鷲峯山說梵本一萬八千頌

右翻成五十九卷三十一品單譯

第四會在王舍城鷲峯山說梵本八千頌

右翻成一十八卷二十九品 重譯

當小品道行新道行明度四本

今翻成一十八卷依梵本同

第五會在王舍城鷲峯山說梵本四千頌

[illegible]　[illegible]　何

右翻成一十卷二十四品　單譯

第六會在王舍城鷲峯山說梵本二千五百頌

右翻成八卷三十一品　重譯

當勝天王般若

第七會在室羅筏誓多林給孤獨園說梵本八百頌

右翻成二卷無品　重譯

當文殊般若

第八會在室羅筏誓多林給孤獨園說梵本四百頌

右翻成一卷無品　單譯

第九會在室羅筏誓多林給孤獨園說梵本三百頌

右翻成一卷無品　重譯

當金剛般若

第十會在他化自在天王宮末尼寶藏殿中說梵本三百頌

右翻成一卷無品　單譯

第十一會在室羅筏誓多林給孤獨園說施波羅蜜多梵本二千頌

右翻成五卷無品　單譯

第十二會在室羅筏誓多林給孤獨

圓說戒波羅蜜多梵本二千五百頌

右翻成五卷無品 單譯

第十三會在室羅筏誓多林給孤獨
園說忍波羅蜜多梵本四百頌

右翻成一卷無品 單譯

第十四會在室羅筏誓多林給孤獨
園說勤波羅蜜多梵本八百頌

右翻成二卷無品 單譯

第十五會在王舍城鷲峯山說靜慮波
羅蜜多梵本八百頌

右翻成二卷無品 單譯

第十六會在王舍城竹林園白鷺池側
說慧波羅蜜多梵本二千五百頌

右翻成八卷無品 單譯

此十六會並長安西明寺沙門玄
則撰

興福部第五

自釋教之來振也闡揚極焉然悟疏
通鄣清塵深若乎播應具編萠闡其
迹數條所程後學昔士行尋教意在
大乘將發西域乃有留難遂以經投
火經身不灰火爲之滅遂東達此土
卽放光經是也又曇無讖獲涅槃經

至於漢[illegible]之[illegible]摩[illegible]不翻譯首

謝馬周武之變法老象毀經教咸見

藏經相從勝上奉入空際如斯衆矣

不可具書然弘教在人有國為本是

人立寺圖像譯經請為相承故叙由

來自明佛教前漢魏以後通無得而

稱聞晉宋迄今顛略錄序

晉世祖武皇帝 大弘佛事廣樹伽藍

晉惠帝 洛下造興聖寺供養百僧

晉愍帝 於長安造通靈白馬二寺

右西晉二京合寺一百八十所譯

經一十三人七十三部僧尼三

千七百人

晉中宗元帝 江左造瓦官龍宮二寺度丹陽千僧

晉肅宗明帝 造皇興道場二寺集義學百僧

晉顯宗成帝 造中興天寧二寺集義學千僧

晉太宗簡文帝 造像度僧立寺長干迎本塔

晉烈宗武帝 造皇泰[illegible]立本起寺

晉安帝 於揚都造大石寺

右東晉一百四載合寺一千七百

六十八所譯經二十七人二百六

十三部僧尼二萬四千人

宋高祖武帝 口誦般若手寫戒經建靈根法王等四寺常供千僧

宋太宗明帝（造丈八金像。解齋感佛舍利。造和普中寺。召請名僧）

宋太祖文帝（奉齋不殺。造禪靈寺。常供千僧）

右宋時合寺一千九百一十三所。譯經二百一十部。僧尼三萬六千人。

齊太祖高帝（手寫法華。口誦般若。四月八日常鑄金像。七月十五日普寺造盆供僧三百。造陟屺止觀二寺）

齊世祖武帝（造招玄游賢二寺。三百名僧三藏。俗畢四年教定）

齊高宗明帝（寫一切經。造千佛像。口誦般若。常讀法華。達歸投寺。召集禪僧。常侍六齋）

右齊時合寺二千一十五所。譯經七十二部。僧尼三萬二千五百人。

梁高祖武帝（製五經論傳四方等。造光宅同泰五。昔常供千僧。國內普持六齋八戒）

梁太宗簡文帝（造資敬報恩二寺。剎如自寫經。著十部。願畢日不食而蔚禮集。記二百餘卷。造寶。遺璧赤二色餘卷）

梁中宗元帝（造天居天宮二寺。供有千僧。自講法華成實論）

右梁時合寺二千八百四十六所。譯經二百四十八部。僧尼八萬二千七百人。

梁宣帝

梁明帝

右二主中興社稷。荊州造天皇陟屺大明等諸寺。治在江陵。一州佛寺一百八所。僧尼三千二百人。

陳高祖武帝 楊州造東安縣皇太后四寺寫一切經一十二藏造金銅像一百萬軀度僧七千人修故寺三十二所

陳世祖文帝 寫五十藏經度僧尼二千人治故寺六十所

陳高宗宣帝 揚相縣中造太皇寺起七級木塔又造崇皇寺剎高十五丈下安佛爪造金像二萬餘區治故寺五十所度僧一百三十寸万通寫十二藏經度一万人

右陳時五主四十四年寺有一千二百三十二國家新寺一千七百官造者六十八所郭內大寺三百餘所僧尼三萬二千人譯經十一部興地圖云梁武都下舊有七百餘寺屬侯景作亂焚燒蕩盡有陳統國及下民備皆修葺表塔相望星羅棋布尋經像之眾不可殫言

魏元氏 太祖道武皇帝 於虞地造十五級塔又立開泰定國二寺寫一切經造千金像三百名僧每月法集

魏高宗文成帝 重復佛教更闢禪門凡度僧尼三万人

魏顯祖獻文帝 造招隱寺召坐禪僧

魏高祖孝文帝 於鄴造安養寺召四方僧六宮侍坐持年三長月長齋日別造像故人出家手不釋卷須便為誦爲先皇每於大行後施度僧尼一萬四千人

魏世宗宣武帝 於式乾殿為諸僧講維摩經大起四寺澄洪寺舍

魏肅宗孝明帝 於鄴下造大覺寺

魏敬宗孝莊帝 造五精舍一万石像

西魏武帝　長安造陟岵寺供二百僧

魏大帝　造般若寺用給貧者口誦法華身持佛戒

右元魏君臨一十七帝一百七十年國家大寺四十七所北臺帝安鐫石置龕東三十里王公等寺八百三十九所百姓所造寺者三萬餘所總度僧尼二百餘萬譯經四十九部佛教東流此焉為盛唯太武時信用司徒崔皓使說焚廢正教潛隱七年後知詐偽戮誅崔氏還復佛教光闡於前

齊高祖文宣皇帝　登祚受禪於僧明綢禪師受菩薩戒數內齋宗素酒放鷹除網又斷天下屠殺年三月六齋民庶戒公私葷辛亦除減之度入八千

齊肅宗孝明帝　為先皇寫經一十二藏合三萬八千四十七卷度三千許僧

齊世祖武成帝　造寶塔轉大品經

右高齊六君二十八載皇家立寺四十三所譯經一十四部度人

眞魏湘接

周孝明帝　為先皇造織成像高二丈六尺等身檀像一十二軀并諸侍衛

周太祖文帝　於長安造追遠陟岵大乘李六寺度僧千人又造五寺供修學[illegible]國頭泉

周孝宣帝重隆佛日造素像四龕一万餘軀寫般若經三千卷六齋八戒常節不絕

右周時宇文氏五帝二十五年合寺九百三十一所譯經一十六部孝愍皇帝創基未久佛法不聞高祖神武皇帝不信三寶現報重患

隋高祖文皇帝開皇三年周朝廢寺咸乃興立之名山之下各為立寺一百餘州立舍利塔度僧尼二十三万人立寺三千七百九十二所寫經四十六藏一十三万二千八十六卷修故經三千八百五十三部造像十万六千五百八十區自餘別造不可具知之矣

隋煬帝為孝文皇帝獻皇后長安造二禪定并一木塔并立別寺一十所官供十年修故經六百一十二藏二万九千一百七十三部治故像十万一千區造新像三千八百五十區度僧六千二百人

右隋代二君四十七年寺有三千九百八十五所度僧尼二十三萬六千二百人譯經八十二部

大唐高祖太武皇帝

纂堯居晉契武基周雲起龍騰撫斯令世叶一主以興運因九合而樂推發自參墟克定京室字俗之規已布納法之教使申井集五星化覃四表地紐還正天維更張自東徂西遠安邇肅而義旗初指經途華陰望祀靈邅

以求多祉神祠之右式構伽藍是曰 素峯林臺首 第五張 何
靈仙妙同神製金碧交映蕭蕭相輝
蓋巍嶢巖斜臨貝闕華臺森聳 近
對蓮峯寫像書經備修祿福又於京
內造會昌勝善慈悲證果晉仙尼寺
又捨舊居爲興聖寺并州造義興寺
並堂宇輪煥象設用華武德元年於
朱雀門南通衢之上普建道場設無
遮會說講法侶若龍葉之初開濟濟
名賓似鶴林之始集卑禹信側士女
輻塡說藏禪枝如爭禊飲又爲太祖
元皇帝元貞皇后造栴檀等身像三
區圖九五之神儀摸四八之靈相剖
刷之餘既有劣於優填塗金之華實
無慚於斯匠又於其年仲春之月命
沙門四十九人入內行道遂使天宮梵
說再流響於紫微王域閶與復揚音
於黃屋念餘崇信不墜於時
太宗文皇帝稟太易太初之氣資天
皇天帝之靈幽房啓高陽之基媯墟
構虹華之業赤光滿戶紫氣衝天龍
顏鳳臆之形日 角月懸之兆河目海
口之異登上銳下之奇聰叡玄覽知

表哉往採幽入微窮神盡性凡厥天
授其體自然往潛初德經綸天下屬
隋氏版蕩寓內今崩火燎崐峯水飛
滄海皆爲逋虜之意名開僭號之儀
河右以東龍蛇等競中原之地丕后
俱荻遂使地表天垂竟有來蘇之歎
上京要服入覲并輸之悲哉皇帝
子之親膺天冊之命龍興行九伍總統
六軍冀不瓦解冰銷風從草偃凱歌
獻捷無與論功既而氣祲廓清區宇
平一高祖凝神繇聖馳想煙霞之外
往以萬方眘勤百神德祀屆潁陽之
嵩風極寧土之流瀣黔黎蒙再造之
德庶類荷栽成之恩不以黃屋爲心
躋以蒼生爲念脫屣之懷無忘於靈
府繹眞之志有形於明發喜稱鄭之
可記恢宗祐之有主考時練日傳大寶
於少陽矣自光膺監撫作貳春宮聿
遵三善爰眞萬國及天下重啓寶曆
惟新臨赤縣而六誓莊嚴撫黔黎而
廣興利益闢四等之田 偏燭堯雲揚
舜庚之風横流霈雨貞觀元年獻春
之月受 詔闗京象僧德行之者並

令入內殿行道各滿七日有司供備務
在精華至三年帝恐年穀不登憂矜
在慮爰發綸言簡精誠宿德并侍者
二七人於天門街祈雨七日聖力冥扶
稼苗重稑家豐萬箱之敘國富九年
之資自尒已來常豐不絕往以初肄
義旗神兵剋於矢石之下恐結冤魂
其年冬令京城僧尼七日行道所有
衣服悉用檀那籍此勝因謁誠懺盪
戰場之處並置伽藍昭仁等覺十有
餘寺至三年春又奉　詔令僧尼每
月二七日行道轉仁王等經官給齋
供用爲常法又　勅波頗三藏衆閑三
教備舉十科釋慧乘等一十九人與
善翻譯又爲　太武皇帝於終南山造
龍田寺并造武帝等身像六軀永充
供養又爲穆太后造弘福寺寺成之
後帝親幸焉自點佛睛極隆賜施因
嘆大德十人親對言論于時寺主道
意語言及　太后悲不自勝掩淚吞聲
久而言曰朕以早喪慈親無由反哺
風樹之痛有切于懷庶憑景福上資
冥祐朕比以老子居左師等不有怨

何

乎意曰僧等此者安心行道何敢忘
焉帝曰佛道大小朕以久知釋李尊
早通人自鑑豈以一時在上即為勝也
朕以宗承柱下且將老子居先植福
歸心投誠自別比來檀捨僉向釋門
凡所營修俱為佛寺諸法師等知朕
意焉又為　穆皇后於廣善寺側造
慈德寺沙門玄奘振錫五天接揚正
法旋鑣八水思闡微言十有九年奉
詔翻譯前後褒賞格顯常倫中使相
望無空旬日躬留　神思為製序之控
引經宗褒揚佛理所度僧衆三萬餘
人至於金銀等身真珠像等勤過萬
計差難備舉今上皇帝乃聖乃神多
能多藝無為之政遠嗣犧逮有道之
風寔方炎昊閑田息頌比屋可封山
瀆効靈中外禔福棟梁三寶荷負四
生禰殖善根久修勝業崇信之道發自
天資孝敬之心率由其性昔在儲貳
明發永懷爰遵有司奉為文德皇太
后造慈恩寺考茲形勝襟帶市朝爰
命鳧人開基締構甫移銀牓即此金
園法侶摩肩朝貴延首其地高敞負

都百雉紆餘層成結隅九重延袤於
是廣闢寶坊備諸輪煥瞻星測景置
臬衡繩玉爲垂頫金鋪耀彩長廊中
宿反宇干霄浮柱繡楹上圖雲氣飛
軒鏤檻下帶虹蜺影塔儼其相望經
臺鬱其並架磬丹青之鉅麗殫藻繢
之瓌奇寶鐸鏘風金盤承露跡鍾夜
徹清梵朝聞定慧之所依憑靈異之
所栖宅又叙 文帝序經意爲述
聖記文多不載暨乎莅膺寶位慶祚
惟新思罔極於 先皇濡恩津於群品鼎
湖之駕邈矣不追長陵之竈悠悠滋永
聿興淨業標樹福田 先帝所幸之宮
爰徵玉華並捨爲寺供施殷厚像設
彫華每至武皇穆后之諱盡京僧尼
七日行道 太宗及文德皇太后忌日普
及僧尼三七日行道造像書經度僧
設供備諸閑見可略言焉顯慶之際
常令玄奘法師入内翻譯及慈恩大
德更代行道不替於時又出 詔爲皇
太子西京造西明寺因幸東都即於
鑾下又造敬愛寺寺別用錢各過二十
萬貫寺宇堂殿尊像幡華妙極天

仙巧窮神鬼又為諸王公主於西京
造資戒崇敬招福福壽二十餘寺爰
勅內宮式摸遺影造繡像一格舉高
十有二丈驚目駭聽絕後光前五
色相宣六丈交暎託修揚於未來手
寫滿月於雙鋮麗越燕緹絢逾蜀錦
布護列九華之釆紛綸含七曜之光
迸在慈恩長充供養萬機餘暇八正
為心覩紆聖思躬探神筆製大慈恩
寺隆國寺碑文及書湛露凝華緯緹
流韻刊乎貞石傳之不朽聲揚至理
藻鏡玄沖屢　詔緇黃考窮名教每
論之帝躬自覽焉詮定是非事詳論
集既告成天地登裁勒封讓德上玄
推功大聖乃發明　詔班示黎元天下
諸州各營一寺藏度七僧臨有嘉祥
用題厥目遊聽圖史偱覽帝王道被
區寰仁沾動植誓曰覩以崇祀昭明
堂以闡化寧籠具俗囊括古今未有
我皇之盛也總章元年下　詔西京更
置明堂乾封二縣用旌厥德傳諸後昆
　右三代已來一國寺有四千餘所
僧尼六萬餘人經像莫知億載

譯經一千五百餘卷

曆算部第六

大唐貞觀十三年冬十月勑遣刑部尚書劉德威禮部侍郎令狐德棻侍御史韋悰雍州司功毛明素等問法琳法師曰依辯正論第五卷云姚長謙曆言佛是昭王甲寅歲生穆王壬子之歲始滅度者因何法顯傳云聖殷王時生推於像正之記言佛周平王時出依道安作論云礭執桓王費長房爲錄固言莊代何故傳述乖舛無的可依御具顯先後不同還適所以

法師對曰琳聞大聖應生本期利物有感斯現無機不矚故經云一音所暢各隨類解論聲既分語體亦殊而傳記所明非無析理琳今正據取彼多家先列其眞後陳其妄謹依魏國曇謨最法師齊朝尚統法師及修曆博士姚長謙等據周穆王天子傳周書異記前漢劉向列仙傳序幷古舊二錄後漢法本內傳及傳毅法王本記吳尚書令闞澤等衆書准阿含經等其細推究審得依實佛是姬周第五

主昭王瑕即位二十三年癸丑之歲七
月十五日現白象形降自兜率託淨
飯宮摩耶受胎故後漢法本內傳云
明帝問摩騰法師曰佛生日月可知
以不騰曰佛以癸丑之年七月十五日
託陰摩耶即此年也昭王二十四年
甲寅之歲四月八日於嵐毗園內波
羅樹下右脇而誕故普曜經云普放
大光照三千界即周書異記云昭王
二十四年甲寅之歲四月八日江河泉
池忽然泛漲井皆溢出宮殿人舍山
川大地咸悉震動其夜即有五色光
氣入貫太微徧於西方盡作青紅之
色昭王即問太史蘇由曰是何祥耶
蘇由曰有大聖人生於西方故現此
瑞昭王曰於天下何如蘇由曰即時
無他至一千年外聲教被此昭王即
遣鐫石記之埋在南郊天祠前佛生
即當此年昭王四十二年壬申之歲
四月八日夜半踰城出家故瑞應經
云太子年十九四月八日夜半天人於
窻中叉手白言時可去矣因命馬行
即此年也

周第六主穆王滿二年癸未二月八日佛年三十成道故普曜經云菩薩明星出時豁然大悟即此年也穆王五十二年壬申之歲二月十五日佛年七十九方始滅度故涅槃經云二月十五日臨涅槃時出種種光地大震動聲至有頂光偏三千即周書異記云穆王即位五十二年壬申之歲二月十五日旦暴風忽起發損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲黑西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也扈多對曰西方有大聖人滅度衰相現耳佛入涅槃即此年也始自昭王二十四年甲寅之歲誕應已來揔算年月至今大唐咸亨二年己亥之歲正經一千六百載復算至今大唐乾封三年更有十九年帖前揔有一千六百三十七年復算從乾封三年至開元十一年癸亥之歲更有五十五年帖前揔計當一千六百九十二年又案王玄策西域行傳云摩伽陀國菩提寺大德僧賒那去

線陀據經算出云釋迦菩薩年至十
九四月十五日初夜出城至三十成
道至七十九入般涅槃已來算至咸
亨二年算始有一千二百九十五年
為西國曆算與此不同故 但有異前然是後錯非也 延今翻譯傳
云聖出般王時生者但法顯雖外遊諸
國傳來可依年月特乖殊俗實為河
漢又異二要乙丑尚統與費諸無所據
未足可驗又像正之說罕見依憑安
公為論據羅什記羅什記者承安世
高安世高者以漢桓帝時在雒陽翻
譯信執華者據桓帝時但羅什秦時
始來世高漢朝先至二師相去垂將二
百年信彼相承依而為記非是正論
造次譯陳並由當時傳者之過又隨
翻經學士費長房言佛莊王時生者
房以二莊同世周莊十年即魯莊七
年也但據常星為驗而云佛生春時
常星別由他事
又案文殊師利涅槃經云佛滅度後
二百五十年文殊至雪山中化五百
仙人說還歸本土放大光明遍照世
界入於涅槃常星之瑞即其時也長

房言二月八日生者乃是四月非二月也然長房所判未究事根長房云周以十一月為正言四月者今二月也雖云二月終是四月案春秋一部年用魯侯之年月取周王之月星本瑞於周世須據周之日月長房乃云佛以莊王十年二月八日生者太為孟浪若是二月不應論星長房又云佛以四月八日下託胎者託胎既用周月現生還是周辰今言二月是亦非也若周十一月為正如來不容十一月生凡人正月胎卯十月生四月胎即正月生佛備同世七月胎故乃四月生王邵齊誌云周四月者夏之六月以此却推四月生者是七月胎今言六月取其節氣雖授七月終屬六月信知王邵所說不差又長房言佛以周惠王十九年癸亥二月明星出時成道者亦有大過何者案劉向古舊二錄云周惠王時已漸佛教一百五年後老子方說五千文若以惠王之時始成佛者不應經教已傳京雒又計惠王即莊王孫也以癸亥年推其相去

唯三千年不應始得成佛經已來此

尋如來化世四十九年迦葉結集在
佛沒後法門東漸正是周時劉向之
言誠非謬矣長房之録定不可依詳
夫聖應無方理難窺測況乃東西夐
遠年代遐遙復遭六國從衡秦焚五
典爲年紀者不少序帝曆者多家而
互有差違增減出沒皆師已意各謂
指南琳今粗述見聞詳諸史牒略有
遐邇揚礭先後

感應緣 略引三驗

敘三寶感通靈應嘉祥意
敘後漢明帝感通初至意
敘宋沙門求那感通換頭意

夫三寶弘護各有司存佛僧兩位表
師資之有從聲教一門顯化道之靈
府設佛僧隨機識見之緣出沒法爲
除惱滅障之候常臨所以捨身偈句
常列於懸崖遺法文言總集在於龍
殿良是三聖敬重藉顧復之劬勞幽
明荷恩慶靜倒之良術所以受持讀
誦必降徵祥如說修行無不通感天
竺往事固顯常談震旦見録紛綸帶

有士行殺經於火聚焰滅而不焦賊
徒盜葉於客堂既重而不舉或龕藏
騰於天宮或呈瑞於王臣或七難由
之獲銷或來二國之果遂斯徒衆矣
不遠難關敢隨傳錄用呈諸後故經
不云乎無信者施疑則不說至如石
開天入心決致然水流承度情疑賴
斷斯等尚爲士俗常傳況並擬聖
道超群有心量所指窮數極微因緣
之業若影隨形禪瑞之徒有合符契
義非隱默故述而集之然尋閱前事
事出傳紀忘怪之與冥祥雜異之與
徵應此等衆矣備可覽之恐難信其
文故重勸其敬也

烏仗那國瞢揭釐都達麗羅川中有大伽
藍側有刻木慈氏像高百餘尺金容
晃曜靈鑒潛通有阿羅漢名末田底
迦攜引匠人昇覩史多天親觀妙色
三返畢功有此像來法流東漸遠于
炎漢明帝內記云永平七年歲在甲
子秋九月晝星西見帝夢神人身長
丈六面作真金色項有日月光明飛
行自在出沒無礙曉問臣妄莫不咸

慶太子舍人敦煌傳毅奏稱臣聞外
國淨飯王太子號悉達多捨轉輪王
位出家成道名釋迦文陛下夢警將
無感也即勑使西尋過四十餘國屈
舍衛都僧云佛久滅度遂抄聖教云
十萬五千言以白馬馱還所經葱隘
餘畜皆死白馬轉强嘉其神異維陽
立白馬寺　馬貝葉良文西流為始佛
光背日東照為初於是肅教宣治馳
馨福林風敲鼓扇載驅上國源泓寵
豐寘建此晨周書亦云丈六身似赤
銅色以為別余識威本純教來流及
宋京師中興寺有求那跋陀羅此云
功德賢中天竺人幼學五明諸論陰
陽呪術靡不該博落髮之後專精志
學博通三藏為人慈和恭恪事師盡
禮頂之辭小乘師進學大乘大乘師
試令探取經匣即得大品華嚴師嘉
歎曰汝於大乘有重緣矣於是講誦
知宣莫能酬抗至宋元嘉十二年至
廣州刺史車朗表聞宋太祖遣信迎
接既至京都太祖欣若儀蓋初
住祇桓寺後譙王鎮荊州請與俱行

安止至寺王欲請譯華嚴等經而跋
陀自付未善宋言有懷愧歎即旦夕
禮懺請觀世音乞求冥應遂夢有人
白服持劒擎一人首來至其前曰何
故憂耶跋陀具以事對答曰無所憂
即以劒易首更安新頭語令迴轉又
曰得無痛耶答曰不痛豁然便寤心
神喜悅旦起道義備領宋言於是
就稱元嘉將末譙王屢有怪夢跋陀
答曰京都將有禍亂未及一年元凶
構逆及孝建之初譙王陰謀逆節跋
陀顏容憂悴未及發言譙王問其故
跋陀諫之懇切乃流涕而曰必無所冀
貧道爲客不得辟從譙王以其物情
所信乃逼與俱下至梁山之敗大艦
轉迫去岸懸遠判無全濟唯一心稱
觀世音手捉邛杖投身江中水齊至
膝以杖刺水水流深駛見一童子尋後
而至以手牽之顧謂童子汝小兒何
能度我怳惚之間覺行十餘步仍得
上岸即脫納衣欲賞童子顧覓不見
舉身毛竪方知神力焉後於秣陵界
鳳凰樓西起寺每至夜半輒有推戶

而喚視不見人衆屢廢夢跋陀燒香
呪願曰汝宿緣在此我今起寺行道
禮懺常爲汝等若住者爲護寺善神
若不能住各隨所安既而道俗十餘人
同夕夢見鬼神千數皆荷擔移去寺
衆遂安今陶後渚白塔寺即其處也

頌曰

稽首諸佛　願護神威　當陳誠請
圖或允識　流聽末嘉　圓覺所歸
久淪愛海　昇識攸希　異執乖競
知合是依　玄雜取有　理絕過違
慢乖八正　戲八百非　同詹異辯
深淨混微　簡金去礫　琢玉除羈
能仁普鑒　疑慮研機　契成大道
敦敢毀誹　諤諤崇德　唯雅侵褒
惟願留聽　慶有發揮　望矜悃悃
垂諭慈悲　採集聖教　纂要承暉
十周方成　三業勞疲　葺傳末代
聞略知機　八邪息諍　四句斯非
袪惑存信　熏成智微　含生同感
願各轉依

法苑珠林卷第一百

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造